

قرآن اور صاحب قرآن

بشیر احمد چودھری

ناشر

مکتبہ اشاعت ادب، انارکلی - لاہور

بار اول ۱۹۶۵

تعداد ۲۰۰۰

ناشر: اکبر ملک

مطبعہ: عالمگیر ایڈس

قیمت: ۹ روپے

✓ DATA ENTERED

۲۹۷۵۹۹۲۱

۲۸۲

۱۲۹۲۰

نذرِ عقیدت

ایک خطا کار اپنی عقیدت اور محبت کا یہ حقیر نذرانہ شاہِ مدینہ
کے حضور گزار کر اپنی شفاعت کے لیے ملتجی ہے۔

بندۂ ناچیز

بشیر احمد چودھری

31-8-65.

Siddiq LHR.

Ms. 9/50

میں نے اپنے
میں نے اپنے
میں نے اپنے

مندرجات

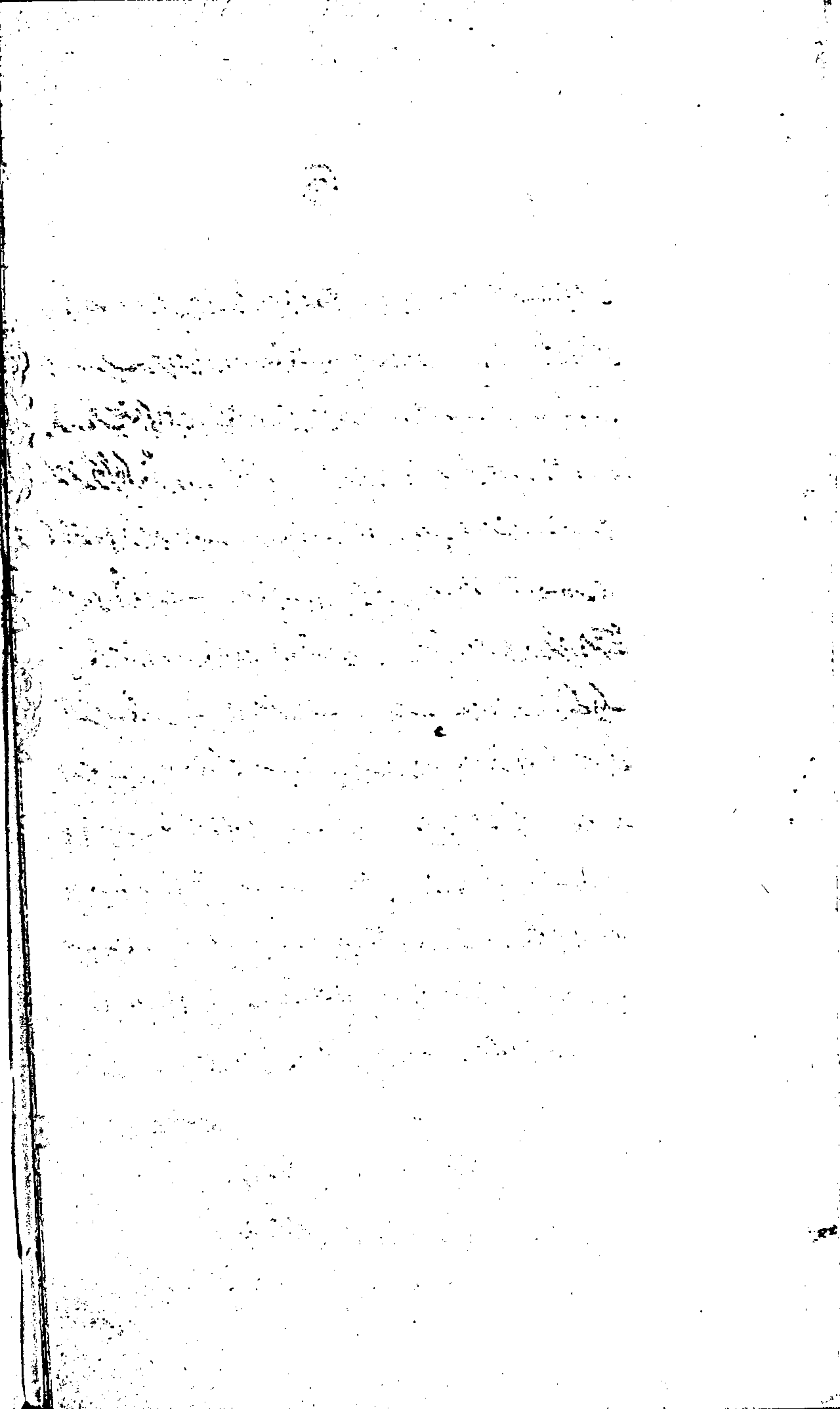
۱۳۰	واستانِ قدیم
۱۳۱	آرٹھی القرآن
۱۳۲	ساکنانِ عرب
۱۳۶	رحمت اللعالمین، صاحب القرآن
۱۳۷	صبح صادق
۱۳۸	ابوطالب کے گھر میں
۱۳۹	شادی
۱۴۰	چن کا اُجالا
۱۴۱	آفتاب رسالت کی فروپاشی
۱۴۲	معراج
۱۴۳	ہجرت
۱۴۴	شرب سے مدینہ النبی
۱۴۵	جنگِ بدر
۱۴۶	ابوسفیان کی قسم
۱۴۷	جنگِ احد
۱۴۸	جنگِ احزاب
۱۴۹	بنو قریظہ کا بھگڑا
۱۵۰	سبع حدیبیہ اور اشاعتِ اسلام

۱۲۰	فتح نبیر
۱۲۲	فتح ستر
۱۲۹	قبائلی جو اذان و تکبیر
۱۳۳	واقف اہل
۱۳۷	سفر تبرک اور عالم الہو
۱۴۲	جمیعہ الوداع
۱۴۹	آپوزیشن لحد
۱۵۲	اخلاقی صاحب القرآن
۱۸۱	حدیث صاحب القرآن
۲۰۳	ایجاز صاحب القرآن
۲۲۲	قرآن
۲۷۵	نزول قرآن
۲۲۹	تہذیب القرآن
۲۳۸	نزول قرآن سے قبل
۲۶۱	توحید - قرآن کا پہلا تقابلی اعلان
<u>۲۷۵</u>	<u>مسائل</u> - قرآن کا دوسرا تقابلی اعلان
۲۸۱	اتحاد باہمی - قرآن کا تیسرا تقابلی اعلان
۲۹۲	جہاد - قرآن کا چوتھا تقابلی اعلان
۳۰۵	اعتدالک - قرآن کا پانچواں تقابلی اعلان
۳۱۱	زین کے وارث صالح لوگ ہوں گے - قرآن کا چھٹا تقابلی اعلان
۳۱۸	جدوجہد قرآن کا ساتواں تقابلی اعلان

۳۲۳	دعوتِ علم و تدبیر قرآن کا آٹھواں انقلابی اعلان
۳۲۷	قرآن کا سب سے بڑا انقلابی اعلان حکومت الہیہ کا قیام
۳۳۷	قرآن کا دسواں انقلابی اعلان حالاتِ زمانہ سے عبرت حاصل کرنا
۳۴۲	گیتا، بائبل اور قرآن کی تعلیم کا اخلاقی جائزہ
۳۴۶	قرآنی تعلیمات کا امتیاز
۳۵۶	غنائد القرآن
۳۶۸	عبادات قرآن
۳۸۷	حرفِ آخر

زندگی کے اُداس لمحوں میں رنج و الم کی مینوٹاں گھڑیوں میں مصائب و تکالیف کے ہجوم میں
 اُس وقت حیب و طرف یاس و اندوہ کی آندھیاں چھا رہی ہوں۔ ہماری روح کو تسکین دینے والی
 ہمارے قلبِ مضطرب کو اطمینان بخشنے والی، ہمیں تسلی دے کر مائل بادل کوٹنے والی صرف محبوبِ ازل
 کے حضور گڑگڑا کر مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کی امید ہی ہو سکتی ہے۔ اُس کا رساڑہ حقیقی اور دعاؤں
 کو سننے والی ازلِ ابدی حقیقت کی طرف رہ نمائی کرنا صرف مذہب کا کام ہے۔ مذہب ہی
 ہمیں اس نورِ فطرت کے راستے کی بلندیوں اور پستیوں سے واقف کرتا ہے۔ اور یہی
 ہمیں اُس مقدس واوی کی طرف لے جاتا ہے جہاں ابدی سکون۔ اطمینان اور سرور و مسرت ہے
 تمام مذاہب کی منزل ایک ہے مقصد ایک ہے۔ ہر مذہب اپنے پیروں کو زندگی کے ایک
 بلند نصب العین سے آگاہ کرتا ہے۔ ہر مذہب ایک ارفع اور پاکیزہ ترہستی کے سامنے ٹھکنے
 کا پیام دیتا ہے اخلاقِ حسنہ کا درس دیتا ہے۔ مگر ہم بجائے منزلِ معرفت کی طرف بڑھنے کے
 فروعات کی بنا پر راستے میں ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں۔ بجائے تسکینِ قلب کی واوی
 تک پہنچنے کے راستہ ہی میں ایک دوسرے پر اتنا آتشِ تہقیر و تہلیل کر کے تہم میں گر جاتے ہیں
 اسلام نے اہل عالم کو اس حقیقت سے آگاہ کیا۔ مگر سفید اقسام کے پروفیسر ہندوؤں کے
 نام نہاد مدبر۔ اس حقیقت کا اعلان کرنے والے پر ہی اعتراض کر کے اپنی بدلاطنی کا
 اظہار کر رہے ہیں۔

سینئرہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
 چراغِ مصطفویٰ سے شمارِ کبود لہی

داستانِ قدیم

انسان نے کب اس ویرانہ عالم کو آباد کیا اور کونسا خطرہ پھیلنے پہلے اسکی پرورش گاہ بنا ہم یقین کے ساتھ آج بھی یہ نہیں بتا سکتے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آباد ہونے والی سرزمین بحیرہ روم کا خطہ ہے بحیرہ روم کے خٹلے ہی میں فلسطین، عراق، شام، مصر، اٹلی اور یونان کے ممالک ہیں۔ پرانی سے پرانی تاریخ ہمیں صرف ان ممالک کے متعلق ہی کچھ بتا سکتی ہے مگر سائنسدانوں کے نظریہ کے مطابق دنیا کروڑوں سال پرانی ہے لیکن ہمارے پاس قدیم سے قدیم آثار بھی دس ہزار سال سے زیادہ پرانے نہیں۔ دنیا کی قدیم ترین آبادیوں کے کھنڈر اور نشانات بین مصر اور میدان عراق میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں کی کھدائی سے نکلنے والے کتبوں سے متعلق ماہرین آثار قدیمہ کے اندازوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے شائد ہی کوئی دس ہزار سال پہلے کا ہو۔ باقی وہ سرزمین ہے جس پر پہلے پہل تہذیب نے جنم لیا۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے دنیا کے چار مشہور مذاہب، یہودیت، مجوسیت، عیسائیت اور اسلام کے چشمے چھوٹے۔ زمانہ قدیم میں یہی بحیرہ روم کے اردگرد کا علاقہ ہفت اقلیم یا کل عالم سمجھا جاتا تھا۔ اسی کے اردگرد کے سمندوں کو ہفت قلمم کا نام دیا گیا۔ اسی علاقہ میں آج ریت

کے نیچے ویسے ہوئے سات سات منزلہ عمارتوں کے گنڈر اور اہرام مصر جیسے پاٹھار کوہ پیکر
مقبورے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے سات عجائبات اسی علاقہ میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے
انقلاب نہیں واقع ہوئے۔ یہی علاقہ فلسفے کا منبع اور تہذیب کا مرکز رہا۔ اسی علاقہ میں ہنری مال
جو لیس میزروفوالقرین (سائرس) اور سکندر جیسے فاتح پیدا ہوئے۔ فیثقی۔ آشوری۔ کلڈانی اور
عبرانی تہذیب کے مرکز اسی علاقہ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی مئے قیاس یہی کہتا ہے۔ کہ
انسان کی اولیں آبادی اسی علاقہ میں ہوگی۔ اور اسی علاقہ میں کسی جگہ (غالبا مکہ میں) آدم نے
اپنا اولین گھر بنایا ہوگا۔

آدم یا بنی نوع انسان کا جدِ محترم خلیوں سے بنایا اُس نے بوزن سے اپنی صورت تبدیل
کی یا وہ جنتِ خداوندی سے نکالا گیا۔ بہر حال ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تاریخ عالم کی ابتدا
یہیں سے ہوئی ہے۔

تاریخ انسانی اس وقت تین حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پتھر کا زمانہ۔ وحاشات کا زمانہ
اور موجودہ دور پتھر کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب انسان اپنی رہائش پہاڑوں کے غاروں میں رکھتا
تھان ٹوہان پینے کے لیے صرف درختوں کے پتے اُسے میسر تھے جنگل کے پھل اس کی خوراک
تھے۔ پانی پینے کے لیے اُسے کسی ندی نالے کے کنارے ڈیرا لگانا پڑتا تھا۔ یہ زمانہ چونکہ جہالت، کما
زمانہ تھا۔ اس لیے سیاسی اور تمدنی امور سے قطع نظر مذہبی طوط پر یہ سخت توہم پرست تھا وہ ہر
چیز کو جس کے متعلق سوچنے سے اس کی عقل عاری تھی اپنے سے برتر جان کر اس کی پرستش شروع کر
دیتا۔ (ویدوں کا مذہب اسی دور سے تعلق رکھتا ہے) سورج۔ چاند ستارے۔ وزجت، اینڈک
گھوڑے۔ آتش فشاں پہاڑ اس کے معبود تھے۔ اُس زمانہ کے لوگ قبائل میں منقسم سطح زمیں پر بکھرے
ہوئے تھے۔ کھانا اور سونا یہی دو کام جانتے تھے۔ اس لیے اُس ابتدائی دور میں جس مقدس انسان
نے انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی اُس نے انہیں صرف توحید کا سبق دیا۔ قدرت
کی طرف سے پیش کردہ احکام بالکل مختصر تھے۔ ان کا مطلب ایک خدا کی پرستش کرنا تھا اس

خدا کی پرستش جس نے یہ سارا عالم پیدا کیا جس نے اس زمین پر پہاڑ قائم کر کے اس پر دریا چلائے اس دور کے متعلق ہماری معلومات بالکل مختصر ہیں۔ بعض غاروں میں کھدے ہوئے نقش و نگار سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ زبانہ حجر میں غاروں کے اندر بسیر کرنے والے لوگ بھی کسی ہستی کی پرستش کے قائل تھے۔

اس کے بعد عقل و شعور انسانی نے آہستہ آہستہ ترقی شروع کی بنی آدم نے غاروں سے نکل کر میدان میں رہائش اختیار کی۔ گڑھوں کی جگہ جھونپڑیوں۔ نیسے لی۔ پتوں کی جگہ چمڑے اور اون کا لباس پہنا جانے لگا۔ بستیاں تعمیر ہونی شروع ہو گئیں۔ نظام حکومت قائم ہو گیا۔ ہتھیار بننے لگے۔ اب ستاروں اور سورج کی بجائے۔ انسانی اور حیوانی ملی جلی صورت کے بت پیل۔ بلی دیوتا اور مہبود قرار پائے۔ باہمی میل جول نسا بھین ایک دوسرے کے ساتھ لٹنے پر بھی اکسایا۔ وہ اپنے نفع کی خاطر دوسروں سے دھوکا بھی کرنے لگے۔ ان حالات کے پیش نظر مذہبی رہنماؤں کے ذریعہ فطرت نے اپنے احکام کو وسعت دی۔ اب انھیں حقوق العباد اور اخلاق کا سبق بھی دیا جائے لگا اب انھیں ایسی ہستی کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ جو ان کے کھینٹوں میں بارش برسانی اور ان کی فصلوں کی پیدائش کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم اور لوط اس دور کے اولین پیغمبر تھے حضرت موسیٰ حضرت یونس۔ حضرت عیسیٰ۔ اسی زمانہ میں عوام کی ہدایت کے لیے مبعوث کئے گئے تھے۔

اس دور میں لوگوں نے اپنے بسائے ہوئے ملک کو اپنے لئے تنگ پا کر دور دراز ملکوں کی طرف کوچ کرنا شروع کیا۔ اور نسل انسانی بحیرہ روم کے خطے سے نکل کر یورپ، چین، افریقہ اور

نہ اہل قوم ہامکے پیش نظر مانتا بدھ۔ نہ دشت، کرشنی۔ رام چندر اسی دور کے رہنما تھے قرآن مجید میں صرف ان نبیاء کرام کا ذکر ہے جو شام فلسطین عرب و مصر میں مبعوث ہوئے۔ جس طرح خداوند انہیں نے ان لوگوں کی ہدایت کا بندہ بہت فرمایا۔ اسی طرف ہر ملک میں اس کی طرف سے رہنما آئے۔ لیکن قرآن قریم میں اور دوسرے مذاہب کے رہنماؤں کے متعلق کوئی ذکر نہیں۔

ہندوستان میں پہنچی۔ اس عہد کی تاریخ کچھ واضح طور پر ہمارے سامنے ہے اس زمانہ کے کھنڈروں
کتبوں۔ سکوں پانے لیا سوں زمین میں دبے ہوئے ستیاردوں عمارتوں اور مٹی کی اینٹوں پر لکھی ہوئی عبارتوں
سے اس وقت کی تہذیب و تمدن کے متعلق قیافہ لگایا جاسکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس زمانہ میں تہذیب
کافی ترقی کر چکی تھی۔ اہلوم مہر کی تعمیر اس زمانہ میں علم جہتیں کی موجودگی کا بین ثبوت ہے۔ راجندر
جی کالوان اور حضرت سلیمان کا ہوائی تخت ہوائی تہار کے بننے پر ایک مکمل دلیل ہے۔ مرد کی تہوٹا شدہ
لاشیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ لوگ سائنس پر بھی عبور رکھتے تھے زمین میں سیا کے عہد کے نواب اور
بابل کے باغات کے کھنڈروں کی زندگی ترقی کے متعلق ہمیں کافی مواد فراہم کرتے ہیں۔ جوں جوں یہ لوگ دور دورہ انٹلوں
میں سکونت اختیار کرتے گئے ایک دور سے دوسرے کے تہان میں علیحدہ علیحدہ رسوم و عادات پیدا ہونے شروع ہوئے۔
ہندوستان میں راجندر کیشن جی ہاراج اور بدھ چین میں کنیوشوش۔ ایران میں زردشت اور تھت۔ یونان میں سقراط
میر میں حضرت موسیٰ اور فلسطین میں حضرت عیسیٰ نے بنی نوع انسان کو ہدایت کا سبق دیا۔ ان تمام رہنماؤں کا اخلاقی
سبق ایک ہی تھا۔ عقائد بھی ایک تھے۔ یہ سب کے سب انسانی عقل سے مادہ کی ایک بدترستی کی موجودگی کے نائل
تھے۔ اس بات کے بھی مدعی تھے کہ انسان اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا۔ حق لانگنی اور جہم کے نزدیک نانی سمجھا جاتا تھا۔
دھات کے زمانہ کا انسان سبکی تہذیب تمدن کے متعلق ہم کچھ جانتے ہیں اسکی تین نسلیں ہیں۔ آریہ۔ منگول اور سامی
آریہ آج کل یورپ، ایشیا اور امریکہ کے اکثر ممالک میں آباد ہیں۔ منگول شمال مشرقی ایشیا میں
ڈیرا جمائے ہوئے ہیں۔ سامی نسل نے دنیا کے صحرا یعنی مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کو آباد کیا ہوا ہے
اس کے علاوہ چوتھی نسل حبشیوں کی ہے جو آج بھی اپنی منزل یعنی پیچھے کے زمانہ میں۔ یا انہیں دھات کے
زمانہ کا ابتدائی انسان کہا جاسکتا ہے۔ ہماری یہ تاریخ سامی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے
کہ جس وقت نمرود بابل کا فرما روا ہوا۔ اور اس نے عوام کو اپنے بت کی پرستش پر مجبور کیا۔ تو
اس وقت حضرت ابراہیم کے نعرہ حق نے بت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ
کر لیا۔ لیکن نمرود کی سلطنت میں گزارہ نہ ہوتے دیکھ کر ان لوگوں نے آہستہ
آہستہ وہاں سے ہجرت شروع کی۔ کچھ قبائل ایشیا کے کوچک

اور یونان ہوتے ہوئے جرمنی اور فرانس تک چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے پاکستان و ہند کی راہ لی۔ حضرت ابراہیم نے بھی ایک زمانہ میں مظاہر قدرت یعنی سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا معبود سمجھا تھا۔ لیکن بعد میں متواتر مجاہدوں اور قدرت کی رہنمائی میں وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ عبادت کے لائق وہ ایک ہی ہستی ہے جو آفتاب کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب کی طرف لے جاتی ہے۔

ہجرت کر کے جانے والے قبائل نے حضرت ابراہیم کے درس ہدایت سے محروم ہو کر عقائد کو بگاڑ لیا۔ ہندوستان میں آنے والے آریاؤں نے حضرت ابراہیم کو برہاجی قرار دے دیا۔ اور ان کے چار صحیفوں کی بناء پر چار وید بنا ڈالے۔ حضرت ابراہیم نے خود بابل سے نکل کر مصر کا قصد کیا۔ مصر میں اس سے قبل انہی قبائل میں سے قبیلہ ہیکوسس وہاں آباد تھا۔ اس قبیلہ کے حکمران نے حضرت ابراہیم کو پہلے تو بہت ستایا مگر پھر عزت کرتے لگا۔ حضرت ابراہیم وہاں سے بھی واپس لوٹ آئے اور فلسطین پہنچ کر انھوں نے کنعان کو آباد کیا۔ اسی زمانہ میں حضرت ابراہیم کے ہم قبیلہ لوگوں نے تحصیل مردار کے کنارے سدوم و عمارہ کی بستیاں آباد کیں۔ ان شہروں کے کھنڈ راج بھی ہمیں دھات کے زمانہ کے لوگوں کی نقل و حرکت کا پتہ دیتے ہیں۔

دور بربریت میں نسل انسانی کے جس قبیلے نے تلاش رزق میں بادیہ پجائی کرتے ہوئے کنار نیل پر ڈیرا لگا دیا تھا۔ انھوں نے وہاں کھیتی باڑی شروع کر دی۔ وافر پانی اور عمدہ آب و ہوا دیکھ کر انھوں نے وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ زراعت شروع ہوئی تو بستیاں آباد ہو گئیں۔ آبادی بڑھنے لگی۔ اور آہستہ آہستہ مصر کی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ واقعہ مسیح سے پانچ ہزار سال پہلے کا ہے۔ اس قوم نے وہ اصول اپنائے جو فطرت نے بنی نوع انسان کے لئے ترتیب دیئے تھے۔ اس لئے ان لوگوں کی ترقی شروع ہوئی۔ چنانچہ سلطنت مصر کو اتنا عروج حاصل ہوا کہ بالآخر اسی مصر نے فرعون کو جنم دیا۔ یہاں کا پہلا حکمران منس تھا اس نے شہر ممس کی بنیاد رکھی اور کچھ مذہبی رسومات بھی بنائیں۔ یہ تہذیب اتنی بڑھی کہ ۲۳۰۰ قبل مسیح میں مصر ایک عظیم الشان سلطنت ہونے کے علاوہ تمدنی طور پر اتنی ترقی کر چکا تھا کہ اسہرام مصر جیسی کوہ پیکر اور پہرہ بیت عالی شان عمارت تعمیر

ہو چکی تھیں۔ مرد زمانہ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں سستی، آرام پسندی اور تن آسانی کی تو پیدا ہو گئی۔ تن پسندی نے انہیں ظلم و ستم، مکاری و عیاری سکھادی، نتیجہ یہ ہوا کہ مصر پر ہائیک سو قلیلہ تے قبضہ کر لیا۔ دو سو سال تک مصر اس قبیلے کی غلامی کا جوا اپنے کندھوں پر اٹھائے رہا۔ اہل مصر اس دوران میں بھر بیدار ہوئے اور بیس برس کی متواتر جدوجہد کے بعد انہوں نے پھر آزادی حاصل کر لی۔

دوبارہ آزادی حاصل کرنے کے بعد مصر میں فرقوں کا دور دورہ ہوا جن کا تکبر و عزت اس حد تک بڑھا کہ وہ اپنے آپ کو دیوتا سمجھنے لگے۔ مصریوں کے لئے ان کی عبادت فرض قرار دی گئی۔ ملک میں جاگیر داروں کا زور ہو گیا۔ عوام غلام بنا لئے گئے۔ امن و چین رعایا کے لئے مفقود ہو گیا۔ اس کا نتیجہ عوام کی ذہنی پستی اور قومی تنزل کی صورت میں رونما ہوا۔ مصر کے شاعر اب حزن و ملال کے گیت گانے لگے۔ موت کو زندگی پر ترجیح دی جانے لگی اور مصر بھر ایک رقعہ ذلت کی پستی میں گر گیا۔ ان کی تہذیب تباہ ہو گئی، ان کی کھیتیاں ویران ہو گئیں، ان کا علم فرسودہ ہو گیا اور تہذیب مصر ایک قصہ پارنیہ بن گئی۔ اہرام مصر کی تعمیر اور جنوط شدہ محفوظ لاشوں کی موجودگی سے ہم خوبی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے مصری بھی حیات بعد الممات کے قائل تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کی لاشوں کے ساتھ تمام لوازمات زندگی۔ اشیائے خورد و نوش، زیورات اور خزانے تک دفن کر دیتے تھے۔

جن دنوں مصری تہذیب رو بہ تنزل ہو چکی تھی۔ وہ جلد وفات کی وادی میں سمیری قوم نے ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ یہ لوگ شمال مشرقی پہاڑوں یعنی وسط النیا کے علاقے سے نکل کر اس خطے میں آباد ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے جس زمانے میں سمیری اقوام نے اس وادی کو آکر آباد کیا تھا اسی زمانے میں وسط النیا کے اور بھی قبائل نے ترک مکانی کیا تھا۔ اور ان میں سے بعض نے دریائے سندھ کے تاس اور بعض نے فرانس و جرمنی کو آباد کیا۔ یہ قوم بحری دور کی ترقی یافتہ قوم کہی جاسکتی ہے۔ ان لوگوں نے کھیتی باڑی شروع کی، مکانات بنائے۔ برتن بنانے شروع

کئے۔ آب پاشی کے لئے بہریں کھودیں۔ اپنے معبودوں کے لئے مندر بنائے۔ حروف ابجد ایجاد کئے۔ آہستہ آہستہ ان میں بھی صاحب ہمت لوگوں کی کمی ہونی شروع ہو گئی۔ آپس میں افتراق پھیل گیا سمیریوں نے ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ۵۰۰ قبل مسیح میں ساراگون نے یونانیہ عمارت کا رہنما تھا اس قوم کو شکست دے کر ایک وسیع تر سلطنت کی بنیاد رکھی۔

عمار نے کچھ عرصہ حکومت کی پھر ان کے اعضا سست ہو گئے۔ یہاں تک کہ بابل کے ایک فرزند حمورابی نے عمار قوم کی سلطنت کے کھنڈروں پر ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ حمورابی ایک ترقی یافتہ حکمران تھا۔ اس نے بیڑوں کو سخت سزائیں دینے کا قانون رائج کیا۔ عورت و مرد کو یکساں حقوق عطا کئے۔ عورت کو والدین کے ترکے کا حصہ وارث ٹھہرایا، مزدوروں کی اجرت مقرر کی پوری کی سزا موت رکھی۔ معایجوں اور بیٹیوں کی فیس متعین کر دی۔ عورت کو طلاق دینے کا حق دیا۔ حمورابی نے الہی قوانین کو منشا لے کر ایزوی سمجھا اور یہی اس کی ترقی کا باعث بنے۔ بابل میں قومیں ترقی کرتی رہیں پھر صحیح اصول چھوڑ کر گم نامی اور غلامی کی غنید سوتی رہیں جتنے کہ کلدانیوں نے برطھ کر بابل کے آخری ظالم حکمران کا خاتمہ کر دیا جس وقت کلدانیوں نے اس سلطنت کا تختہ اٹھا۔ اُس وقت اس قوم کی فطرت مسخ ہو چکی تھی۔ یہ لوگ وحشی بن چکے تھے۔ غلامی عام ہو چکی تھی۔ غلاموں اور کمزوروں کو قتل کر دینا کوئی جرم نہ تھا۔ بلکہ غلاموں سے اچھا سلوک کرنے والا واجب القتل قرار دیا جا چکا تھا۔ وہ سائنس کی لڑائی دیکھنے کے شوقین تھے۔ اس کا انجام وہی ہوا جو ہر ظالم قوم کا ہوتا ہے۔ کلدانیوں کے بادشاہ نخت نصر نے اردگرد کے تمام علاقے پر قبضہ کر کے یروشلم کو بھی تباہ کر دیا۔

کلدانی قوم سورج چاند ستاروں کی بیماری تھی۔ سورج ان کا معبود اعظم تھا وہ ان کی پوجا کرتے کرتے، علم ہیئت اور نجوم کے ماہر بن گئے۔ انھوں نے قمری مہینے، دن اور سال مقرر کئے دن کو چوبیس گھنٹوں میں تقسیم کیا۔ بعل اور مردوک کی پرستش شروع کی بعل دیوتا اصل میں سورج کا بت تھا۔ اور مردوک اس ساری کاٹنات کا خالق۔ جس نے مٹی کی ننھی بنا کر یہ زمین بنائی تھی۔ ستاروں کو تقدیر کا مالک اور اپنی قسمت ان کے زیر اثر ہونے کا جو سبق آج تک لوگوں نے نہیں

بھلایا۔ وہ کلدانی قوم کے بگڑے ہوئے عقائد ہی ہیں۔

تہذیب و تمدن کے عروج کے ساتھ کلدانیوں میں بھی عادات بد پیدا ہو گئیں۔ زنا کاری عام ہو گئی۔ گناہ کا خوف ذہن سے محو ہو گیا۔ بڑی، ملا، بیٹی اور بہن کی تیز مٹ گئی بے شمار بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ ان کی عادات بد نے ان کو ایک عیاش قوم بنا دیا۔ قدرت نے ان کو ایک سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ چنانچہ سکندر ذوالقرنین یا سائرس نے ایران سے اٹھ کر اس قوم کا قتل عام کیا۔ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس سے قبل بھی بت پرستوں کی ایک قوم اس علاقہ میں طوفانِ آب سے غرق ہو چکی تھی۔ مگر انہوں نے اس سے کچھ سبق نہ لیا تھا۔

۱۲۹۲۰

سائرس کا ایران ایک عرصہ تک طاقتور و راجد یانی بنا رہا۔ اسی کی حکومت میں مذکورہ پیدا ہوا جس نے بنی آدم کو معاشی مساوات کا سبق دیا۔ جس نے ایرانی عوام کے سامنے یہ اعلان کیا کہ خدا نے زمین پر زندہ رہنے کے جو ذرائع بنائے ہیں وہ ہر انسان کو یکساں میسر ہونے چاہئیں، کسی کو دوسرے سے زیادہ حصہ نہیں ملنا چاہیے جن لوگوں نے طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کا حق چھین کر دولت اکٹھی کر لی ہے ان سے یہ دولت لے کر عوام میں تقسیم کر دینی چاہیے۔ جس طرح پانی ہوا اور روشنی سب کے لئے یکساں ہیں اسی طرح زمین کی پیداوار پر سب کا برابر حق ہے۔ اس لئے اظہانِ قلب حاصل کرنے کے لئے خواہش کو مغلوب کرنے کا حکم دیا۔ اُس نے لوہے کے ذروں کو خاکی تاریکی کی آمیزش سے بلند کرنے میں بنات سمجھی۔ اہل ایران نے کچھ عرصہ کے لئے ان عقائد کو قبول کر لیا۔ مگر پھر خود عرف نے اسے اپنے لئے غیر سمجھتے ہوئے دوبارہ جاگیر داری کو رواج دیا۔ ظلم و ستم کا دور شروع ہوا۔ ایک طرف امراء اپنے محلوں میں داد عشرت دینے لگے۔ دوسری طرف ننگے اور بھوکے عوام سسکنے لگے۔ راگ و رنگ کی سرپرستی کی جانے لگی۔ شراب کے نشے دمانوں پر چھا گئے۔ بادشاہ احوال رعایا کی طرف سے غافل نفس پرستی میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ

ایران کے تخت پر جلوہ گر ہوا۔ ایک دن وہ بدست ہو کر دربار میں تاج دیکھ رہا تھا کہ ایک چھٹے پرانے کپڑے پہنے عرب نے اسے ایک خط پیش کیا۔ خسرو خط دیکھ کر غصے سے کانپ اٹھا۔ عرب کو اس نے تحقیر کے ساتھ دربار سے نکلوا دیا۔ خط کے پزے پزے کر ڈالے اور اپنے ایک گورنر کو حکم دیا کہ اس خط لکھنے والے کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ مگر عرب میں ایک عجیب و غریب انقلاب ہو چکا تھا۔ وہ انقلاب جس نے ساری دنیا کو درطہ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ شخص جس کو گرفتار کرنے کے لئے خسرو نے حکم دیا تھا وہی اس انقلاب کا بانی تھا۔ خسرو کی بدکرداری کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اور اس کی سلطنت کا جہاں اس قوم کے ہاتھ میں مقدر ہو چکا تھا جس نے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کر فطرت کے اصولوں کو اپنالیا تھا جس نے اب سستی نفاق، بدکرداری کو ترک کر کے اپنے آپ کو قوانین قدرت کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ یہ مغربی قوم تھی جس کا ساتھ حمیریوں نے دیا تھا۔ اس قوم کی تہذیب نے تمام گذشتہ علوم و فنون کو مات کر کے ایک نئی کتاب کی بنا پر دنیا میں وہ حیرت انگیز انقلاب پیدا کیا جو آج بھی قوانین فطرت سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو نلکار رہا ہے۔ یہ انقلاب اسلام کا پیدا کردہ تھا۔ فطرت کا وہ آخری مذہب، قدرت کے وہ آخری اصول جو اس نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لئے ہمیشہ کے لئے وضع کر دیئے تھے۔ آج بھی جو قوم وہ اصول اپنالیتی ہے، زمانے کی زمام قیادت اس کے ہاتھ میں آجاتی ہے اور جو قوم ان اصولوں کو چھوڑ دیتی ہے وہ بربادی کے گڑھے میں جا گرتی ہے۔ اسلام کے یہ اصول معاشیات، سیاسیات، عمرانیات، اخلاق، عرضیہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہیں۔ یہی اصول ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں حکمران رہیں گے۔ یہ اصول اختیار کر لینے والی قوم خواہ عیسائی ہو خواہ بت پرست، ازل تک کامیاب و کامران رہے گی۔ اسلام کے یہ تمام اصول مسلمانوں کی مقدس مذہبی کتاب قرآن مجید میں بیان کئے گئے ہیں۔ اسی کتاب نے عرب کی کایا پلٹ دی۔ جیلے اور پھیلے ہوئے ریگزاروں سے وہ نورتان اٹھایا کہ

۱۔ مکہ کے گرد و نواح میں آباد قریش قوم کا نام ہے۔

بحرالکابل سے بحر اوقیانوس تک ساری زمین مسلسل سات سو سال تک اس طوفان کے
تقریروں کے سامنے محقر حقراقی رہی۔

۱۲۹۲۰

أَرْضُ الْقُرْآنِ

وہ ملک جہاں اسلام پیدا ہوا۔ اور بڑھ کر ساری دینا پر چھایا گیا۔ زرعی لحاظ سے بالکل بیخبر اور بے آب و گیاہ خطہ صحرا ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے یہ ملک شدید گرم خشک ہے۔ بظاہر ایسی ذہنی یا دل کشی اس ملک میں نظر نہیں آتی جو مناظر قدرت کے کسی شیدائی کے لئے وجہ تسکین بن سکے۔

عرب وینا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ جس کے مغرب میں بحر قلمزم اور مشرق میں خلیج فارس و ایران واقع ہیں۔ اس کے ایک ساحل کو بحیرہ روم کی لہریں چومتی ہیں اور دوسرے ساحل کی چٹانوں کے ساتھ بحیرہ عرب کا پانی سرسبز کرتا ہے۔ اس کے شمال میں وسیع صحرائے شام واقع ہے جس کے ساتھ ہی یہودیوں کی ارض مقدس یا فلسطین کا وہ علاقہ ہے جس کے ذرے ذرے کے ساتھ ابنیا کی داستانیں وابستہ ہیں۔

تاریخی طور پر اس بات کی تحقیق بڑی مشکل ہے کہ اس ملک کا نام عرب کیوں اور کب رکھا

گیا۔ آج سے ۲۵۰۰ سال پہلے بھی اس کا یہی نام تھا۔ لفظ "عرب" کی توجیہ کئی طرح سے کی گئی ہے اور مورخوں نے اس نام کے لئے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ لیکن سیدھی سادھی اور صاف صاف دلیل اس کے لفظی معنی ہیں جو اس ملک کی طبعی بناوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لفظ "عرب" کے معنی وادی یا بیابان کے ہیں۔ اور چونکہ عرب کا ایک بڑا حصہ بیابان پر مشتمل ہے کچھ حصہ وادیاں ہیں۔ اس لئے اس کا نام عرب مشہور ہو گیا۔ یہ لفظ ہر قصبہ و آبادی کے نام کے پہلے لگایا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ یہی نام سارے ملک کا مشہور ہو گیا۔

گو عرب ایک وسیع اور وسیع اور ویران ملک ہے۔ مگر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ اور ملک کے درمیان میں بھی سرسبز و شاداب قطعات پائے جاتے ہیں۔ بعض پہاڑوں کی گھاٹیاں اور وادیاں بھی اپنی روئیدگی اور زرخیزی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ جن کی بڑی پیداوار کھجور ہے۔ کھجور اس ملک میں نہایت لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انار، انگور اور بوج بھی پیدا ہوتے ہیں۔ عرب کے لوگوں کی زندگی کا دار و مدار کھجور، گوشت، بھینس، بکری اور اونٹ کے دودھ پر ہے۔ پیداوار خوردنی کم ہونے کی وجہ سے اس ملک میں آبادی زیادہ نہیں بڑھ سکی۔ آج بھی اس ملک کی آبادی اسی لاکھ سے زیادہ نہیں۔

عرب قدرتی طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ عرب الحجر — یعنی پتھر والا عرب۔
- ۲۔ عرب المعمور — یعنی زرخیز علاقہ۔
- ۳۔ عرب البادیہ — صحرا۔

عرب کا بہت بڑا حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ ان وسیع صحراؤں میں کبھی بارش کے وقت روئیدگی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ ورنہ نگاہ بھی لئی و دق صحرائی ریت کے چلتے ہوئے کو عبور کرتی ہوئی جھلستی ہے۔ ان صحراؤں میں بعض حصے ایسے بھی ہیں جن کو کسی صحرائی نے بھی عبور نہ کیا ہوگا۔

صحرائی عرب کو مندرجہ ذیل تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

۱۔ **النضود** یہ ریگستان عرب کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ یہی صحرا عرب کو شام اور عراق کے زرخیز خطوں سے جدا کرتا ہے۔ اس صحرا کی ریت سرخ

رنگ کی ہے۔ تیز و تند بادِ سموم کے جھونکے اور جھکڑ اکثر اس صحرا میں چلتے ہیں۔ زبردست آندھیوں و جہ سے بڑے بڑے ٹیلے بھی اڑ کر کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں۔ موسم گرما بلا کا گرم ہوتا ہے کہ بلا توہین مقام اسی دشت کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ محضوڑی سی بادش موسم سرما میں ہوتی ہے صحرائیوں کے اونٹ گھوڑوں کے لئے سامانِ زندگی فراہم کرتی ہے۔

۲۔ **الرضنا** یہ علاقہ نجد سے لے کر جنوب کی سمت حضرموت تک اور ساحل سمندر کے زرخیز علاقوں یمن اور عمان کو چھوڑ کر مشرق سے مغرب

طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس کی آب و ہوا النضود سے بھی شدید اور گرم ہے اس کے مغربی حصے کو احقاف اور مشرقی حصے کو راج الفانی کہتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا صحرا ماسوائے چند مستانوں کے بالکل بیخوار اور بے آب و گیاہ ہے۔

۳۔ **حرات** وسطی اور مغربی عرب کا بہت سا حصہ سطح مرتفع دکن کی طرح آتش فشاں پہاڑوں کے لاوے سے بنا ہوا ہے۔ یہ علاقہ ناقابلِ

اشت اور سنگلاخ ہے۔ بادش اور آندھیوں کی وجہ سے یہاں کے منجمد مادے کے ذرات بے دوسری زمین میں مل جاتے ہیں۔ تو اسے زرخیز بنا کر قابلِ کاشت بنا دیتے ہیں۔ جنوک بیلوار مدینے کے نخلستان اسی حرات کے زرخیز ذرات کی آمیزش کے سبب ہی سے زندگی

سے بھر پور نظر آتے ہیں۔ یہ نخلستان وادیوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور وادی دریا کی گذرگاہ

لو کہا جاتا ہے۔ عرب کے دریاؤں میں کوئی بھی دریا ایسا نہیں جو برفانی پہاڑوں سے نکلتا ہو۔ اس لئے کوئی دریا ایسا نہیں جو سال بھر جاری رہے۔ بادش کے موسم میں چند دنوں کے لئے کچھ تالے اور ندیاں نمودار ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر پانی کا قحط ہوتا ہے۔ عرب کی سرطکیں اور آبادیاں انہیں

وادیوں کے ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ سب سے بڑی وادی، وادی الرقہ ہے، جو مدینہ کے پاس شروع ہو کر ملک کے وسط سے گذرتی ہوئی، شط العرب تک چلی جاتی ہے۔

نجد کی بڑی وادی وادی حنیفہ ہے۔ الریاض کا شہر اسی وادی میں واقع ہے۔

عرب المعمورہ میں مندرجہ ذیل علاقے پائے جاتے ہیں۔

یمن :- عرب کے جنوب مغربی کونے میں یمن کا زرخیز ملک واقع ہے۔ اس کی آب و ہوا

سے بہتر ہے۔ یہاں باقاعدہ کاشت کاری ہوتی ہے۔ یمن قدیم زمانے کی سلطنت رہی

قدیم تہذیب کے ہزاروں نشان اس کی مٹی تلے دبے پڑے ہیں اسکی چٹانوں کے کتبے بھی پڑے

زمانے کی تاریخ بتاتے ہیں۔ سد معارب اسی سرزمین میں واقع ہے یہی بلقیس کا ملک ہے

میں صنعا کا مشہور شہر واقع ہے۔ نہوہ یہاں کی بڑی پیداوار ہے۔ گذشتہ زمانے میں

بڑے بڑے تالابوں کے ذریعہ آب پاشی ہوتی تھی۔ جس سے ہر قسم کی پیداوار از قسم اناج

پیدا کیے جاتے تھے۔

عسیر و نجران :- یمن کے شمال میں ساحل بحر کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا زرخیز علاقہ ہے۔

حجاز :- طائف - مکہ اور مدینہ کے مشہور شہر اسی علاقہ میں واقع ہیں۔ یہ قریباً تیس میل چوڑا

ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔

حضر موت :- عرب کا جنوبی حصہ جو بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ حضرت موت کہلاتا ہے

یہاں بھی قدیم تہذیب کی علامات ملتی ہیں۔

عمان :- صحرائے الدھنا کے مشرق میں واقع ہے۔ یہاں کھیتی باڑی ہونے کے علاوہ

بھی ملتی ہیں۔

بحرین :- عمان کے شمال میں خلیج فارس کے ساتھ ساتھ واقع ہے یہاں تیل کے بڑے

موجود ہیں۔

ساکنانِ عسل

آب دہوا، بلود و باش، طرزِ رہائش، خوراک اور قدرتی مناظر کا انسانی طبیعت کے ساتھ
 جگاؤ ہے، جغرافیائی حقائق کی بنا پر ہی ہر ملک کی تاریخ مرتب ہوتی ہے۔ اسی ملک کی تاریخ
 شاندار اور اسی قوم کا ماضی و مستقبل زیادہ تابناک ہوگا۔ جس کے ساتھ قدرت کے یہ
 فیائی اتعامت بھی ہوں۔ استوائی خطے میں آب و ہوا گرم مرطوب ہوتی ہے۔ سارے علاقے
 ہنے جنگل پائے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت سے کھاتے پینے کا سامان بافراط مہیا ہو جاتا ہے
 راج کی شعائیں نیزی کے ساتھ چمکتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گرمی اور رطوبت نے وہاں کے
 لوگوں کے اعصاب کو سست کر دیا ہے۔ ان کے ولے ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ ان کی طبیعتیں
 پسند ہو چکی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کبھی ہم نے استوائی خطے کے کسی حکمران کو اپنے ملک
 کھل کر کسی دوسری قوم یا ملک پر حملہ آور ہوتے نہیں دیکھا۔ یہی حال مون سون ہواؤں کے خطے میں
 بنے ولے لوگوں کا ہے۔ اس علاقے کی زمین زرخیز ہے۔ بارش ہو جاتی ہے۔ گرمی کافی پڑتی ہے
 اور بہت زیادہ ہے، ضروریاتِ زندگی کے لئے زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ ملیر یا بخار
 مل جاتا ہے۔ چنانچہ اس علاقہ کے لوگ ازل سے سست، متلون مزاج، آرام کوش اور
 پسند رہے ہیں۔ تا ابد یہ ایسے ہی رہیں گے۔ آپ نے کبھی یہ نہ پڑھا ہوگا کہ برنی یا چینی نوجوان
 کبھی فلاں ملک پر حملہ کر کے اُس کے کسی فہر کو قتل کر لیا۔ آب دہوا کا اثر ہی آدمی کے رنگ اور
 رے کے نقش و نگار پر پڑتا ہے۔

کوہستانی علاقوں کے لوگ پتھروں میں رہتے، خوراک کے لئے سخت محنت کرتے، زندگی
 لانے کے لئے برون و باران سے طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کی خوراک عام طور پر گوشت اور
 نلک چل ہوتی ہے۔ مسلسل معاش کا سامنا کرتے کرتے یہ لوگ مستقل مزاج، سخت دل، ظالم و دورین

۱۰ نظری سستی کی وجہ سے یہ لوگ بالعموم صلح بوند ہے ہیں۔

اور بلند ہمت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ یہی لوگ سلطنتوں کو زیر و زبر کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ جو ساری زندگی مصائب و آفات کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ انسانوں کو آسانی سے زیر کر لیتے ہیں۔ پتھروں کی ہم نشینی انہیں سخت دل بنا دیتی ہے۔ وہ کسی پر رحم کرنا نہیں جانتے۔ ہونے کی شدت، تیز و تند ہوا میں ان کے مزاج کو بھی تیز رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قدرت کا بچھا ہوا دسترخوان انہیں فیاضی کا سبق بھی دیتا ہے۔ صحرا کی آب و ہوا شدید گرم ہوتی ہے۔ ہر طرف چیل میدان اور ریت کے ٹیلے نظر آتے ہیں۔ جلے ہوئے پتھر اور چھلی ہوئی ریت کے ٹوڑے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ پانی شاذ و نادر کہیں ملتا ہے۔ وہ بھی قلیل مقدار میں۔ تیز و تند بادِ سموم قافلوں کو ہلاکت کا سامان ہیا کرتی ہے۔ آبادی صرف پانی کے آس پاس ہوتی ہے۔ اسی جگہ کچھ کاشت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار کی بارش سے سینہ صحرا پر بوٹیاں اور گھاس اگ کر ساکنوں صحرا کی بھینٹ اور بکریوں کے لئے خوراک کا کام دیتی ہے۔ اس آب و ہوا اور مظاہر قدرت کی خاصیتیں صحرا کی فطرت میں بھی آجاتی ہیں۔ وہ بادِ سموم کی طرح زہریلے اور پتھروں کی طرح سخت مزاج ہوتے ہیں۔ ان کے جسم لاسز اور گرنی کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو جاتے ہیں۔

جس چیز کی صحرا میں کمی ہوگی۔ وہ اسی کی خاطر لڑیں گے۔ جو چیز صحرا میں زیادہ کارآمد ہو وہی ان کی متاعِ گرانیما یہ سمجھی جائے گی۔ انہیں خوراک تلاش میں جگہ جگہ پھرتا پڑتا ہے۔ اسلئے آبادیاں بہت ہتھوڑی اور منتشر ہونگی۔ چونکہ پانی اور خوراک نایاب ہے اس لئے اگر وہ کسی اور کو صحرا میں ٹھکنا ہوا پاتے ہیں تو اس کی بڑی خاطر مدارات کرتے ہیں۔ اپنی جغرافیائی حقائق کے مطابق ہم قدیم زمانے کے عربوں کی طبائع کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی سے ان کی بود و باش، طرزِ رہائش اور تمدن کا پتہ چل سکتا ہے۔ عرب میں پانی کی قلت کی وجہ سے یہ لوگ پانی کی خواہ آس میں لڑتے رہتے تھے۔ اڈنٹ اور گھوڑا ان کی قیمتی جائیداد تھی۔ ذرائع آمدنی محدود ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ہوشیار ڈاکو بننے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے دل سخت تھے۔ نہ دشمن تو ایک طرف وہ مردہ دشمن پر بھی رحم کرنا نہیں جانتے تھے۔ تاریخ میں آپ

ایسی مثالیں بکثرت ملیں گی جہاں عرب اپنے دشمنوں کی لاشوں کو روند ڈالنے اور انہیں مسخ کرنے سے باز نہ کرتے تھے۔ یہ لوگ الگ الگ قبائل میں منقسم گھاس کی تلاش میں سرگردان اپنی قومی خصوصیات اور پرانی روایات کو اپنے ساتھ محفوظ لئے پھرتے ہیں۔ قلت خوراک کے باعث اولاد خاص کر اولاد اناث کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک کپڑے کے لئے بڑی سے بڑی ہستی پر دست درازی کر دیتے تھے۔ حیات البنی میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ جہاں ایک بدو آنحضرت صلعم کا دامن پکڑ کر کھینچتا اور ساتھ ہی کچھ مانگتا بھی ہے۔

ان کے دل صحرا کی بے پناہ دستوں کی طرح فراخ ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوست کے لئے اپنی عزیز سے عزیز شے قربان کر دیتے ہیں۔ وعدے کے پابند اور عہد کے پکے ہیں۔ یہ لوگ دینا اور دینا والوں سے الگ تھلگ رہ کر اپنی آبائی رسوم اور روایات کے نہایت درجہ پابند تھے۔ پرانی باتوں کو ترک کرنا انہیں سہ گز پسند نہ تھا۔ ہر قبیلہ کی خصوصیات جدا جدا تھیں اس لئے ان کے معبود بھی الگ الگ تھے۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی کی خاطر فطرت اور انسان دونوں سے تبرہ آزما ہونا پڑتا تھا۔ اس لئے دلیری اور بہادری ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ اپنی تاریخ کو محفوظ رکھنے کے لئے یہ لوگ اپنے شہروں کا نام بھی تبدیل کرنا پسند نہ کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ عرب میں آج بھی مختلف مقامات کے وہی نام ہیں جو آج سے صدیوں پیشتر تھے ہر قبیلے میں مختلف خاندان ہوتے تھے جو کہ اپنے بزرگوں کے نام پر مشہور ہوتے تھے۔ ہر خاندان کا علیحدہ سردار اور ہر خاندان کا جدا جدا شیخ ہوتا تھا۔

یہ شیخ ماہمہ پر قبیلے کا معمر ترین اور معزز فرد ہوتا تھا۔ خانہ بدوش آبادی کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے صحرا کے زرخیز علاقوں، مثلاً یمن، عمان، حضرت، نجران و حجاز پر قبضہ کر کے وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی۔ ان لوگوں کا تمدن صحرا کے فرزندوں سے بالکل الگ تھا۔ لین دین اور تجارت کے علاوہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہ تھا۔ وقتاً فوقتاً شمال کی طرف سے جاہر حکمرانوں کے ستائے ہوئے مظلوم قبائل بھی صحرا میں آکر پناہ گزین ہو جاتے تھے

اسی بنا پر قدیم عرب کی آبادی کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

۱۔ عرب البائدہ۔ یعنی صحرائی عرب۔

۲۔ عرب العارہ۔ ذرخیز علاقہ کے عرب۔

۳۔ عرب المستعربہ۔ عرب میں نو وارد دیگر قبائل۔

یہ سارے کے سارے عرب حضرت نوح کی اولاد ہیں۔ ان کے مندرجہ

عرب البائدہ

ذیل قبائل ہیں۔

۱۔ کوش پسرحام پسرنوح کی اولاد۔ یہ خلیج فارس کے کنارے کنارے اور اس کے قُرب

و جوار کے میدانوں میں آباد ہوئی۔ عراق کا مشہور بادشاہ عمرو داسی کی اولاد میں سے تھا

۲۔ جرہم بن عیلام بن سام بن نوح کی اولاد، دریائے فرات کے زیریں علاقے میں آباد ہوئی

۳۔ لود بن سام بن نوح۔ ان کی اولاد عمان میں آباد ہوئی۔

۴۔ ارم بن سام بن نوح اس کی اولاد اپنے قرابت داروں کی نسبت زیادہ طاقتور

ہوئی۔ بڑھتے بڑھتے یہ لوگ سارے جنوب مشرقی عرب کے مالک ہو گئے۔ یہ

لوگ اپنے ہم عصروں کی نسبت زیادہ مہذب دانا اور طاقتور تھے۔

آج بھی یہ فرق نمایاں طور پر موجود ہے۔ قوم عاد اسی قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ ان

لوگوں کے گھروں کے کھنڈر پہاڑوں اور چٹانوں پر آج بھی پائے جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کے متعلق بہت

سی غلط روایات از قسم درازی قد و تعمیر حبت مشہور ہیں۔ حضرت ہود اسی قوم کی ہدایت کیلئے

مبعوث ہوئے۔ آل ثمود بھی ارم کی نسل سے تھے۔ یہ سنگ تراشی کے ماہر اور پہاڑوں کے

اندر مکان بنانے کے شائق تھے۔ نقش و نگار اور فنون لطیفہ سے آشنا تھے۔ آج بھی عرب

جانے والے سیاح "وادی القریٰ کے پہاڑوں میں ارجنٹا کے غاروں کی طرح آل ثمود کے بنا

ہوئے مسکن اور ان کی دیواروں پر مدہم نقوش کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حضرت صالح اسی قوم کو

راہ راست پر لانے کے لئے مامور ہوئے۔

سام بن نوح کی اولاد ہیں۔ بعض مورخین کے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ
عرب العاربه | عرب ابامذہ اور عرب العاربه دونوں یقطان بن عمیر بن شالح بن
 ارفخشہ کی اولاد ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ قحطان اور یقطان ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ اسی
 کی اولاد جزیرۃ العرب میں آباد ہوئی۔ وسطی اور جنوبی عرب کے مختلف مقامات کے ناموں کا
 قحطان کی اولاد کے ناموں سے مشابہ ہونا اس امر کی کافی دلیل سمجھا جاتا ہے کہ مشرق کے ساحلی
 علاقوں کو چھوڑ کر باقی عرب میں قحطان کی اولاد آباد تھی۔ قحطان کے تیرہ بیٹے تھے۔

۱۔ الموداد۔ اس کا خاندان یمن میں آباد ہوا۔ یطلیموس نے اس کے قبیلے کو المودانی کا
 نام دیا ہے۔

۲۔ شلف : یہ قوم مدینہ کے قریب وجوار میں پیدا ہوئی۔ قدیم تاریخ میں بنی سالف
 کے نام سے مشہور ہے۔

۳۔ حضرموت : اس کی اولاد وادی حضرموت کے زرخیز علاقوں میں آباد ہوئی۔ یہ
 اپنی تجارت، فن جہاز رانی اور حرأت کے لئے مشہور تھے۔

۴۔ حمیر : اس کی اولاد سارے عرب میں طائفوز ہوئی یہ ٹپٹے ٹپٹے مین اور جات پر چھا گئے۔ سلطنت
 سبا کا باقی اور سد معارب کا تعمیر کنندہ اسی کی اولاد میں سے تھا۔ اس کا نام سبا تھا۔ حمیر
 اسی کا بیٹا تھا۔ یہی حمیر مشہور قبیلہ حمیری کا مودت اعلیٰ تھا۔ فاران جس کے نام پر مکہ کے پہاڑ
 کو فاران کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اسی قبیلے کا ایک فرد تھا۔ جبل عنوف فاران کے باپ کے نام
 پر ہی تھا۔ اسی فاران کی اقامت گاہ کو بعد میں مالک الملک نے اعزاز بخشا اور یہ جگہ ابراہیم
 واسماعیل نے اپنی مسجد کے لئے چینی۔ حضرت ابراہیم کا باپ اور فاران ہم عصر تھے۔

۵۔ ہدورام کی اولاد مشرقی عرب میں آباد ہوئی۔ آج بھی قبیلہ ہدورام میں اس قبیلہ کے مسکن
 کی یاد دلاتا ہے۔

۶۔ اوزال و قلاہ کی اولاد یمن ہی میں آباد ہوئی۔ شہر صنعاء اپنی آباد کردہ ہے۔

۷۔ عربوں کی اولاد از لقیہ میں جا کر آباد ہوئی۔

۸۔ ایسیجاٹیل کی اولاد صوبہ حجاز میں عالیسی۔

۹۔ شبا یہ اپنی اولاد کو لے کر مین کے زرخیز علاقہ میں آباد ہوا۔ اسی کی اولاد آل سیا

کے نام سے موسوم ہوئی۔ مگر یہ سیاہوہ سیا نہیں جس کی اولاد میں مشہور ملکہ بلقیس ہوئی

۱۰۔ اوفر صوبہ عمان میں شہر افرآج بھی ان کی یادگار کے طور پر باقی ہے۔

۱۱، ۱۲۔ قرطبہ اور یو باب کی اولاد مارب کے اردگرد آباد ہوئی۔ انہوں نے کوئی

خاص نام حاصل نہیں کیا۔ بنی ادس و خنزرج، ذونواس، ذوقلاح۔ یوقضاع

اسلمی، بنو دائل۔ بنوطائی ان کی اولاد ہیں۔

عرب المستعربہ سب کے سب مترح کی اولاد ہیں۔ یہ پانچ شاخوں میں
عرب المستعربہ منقسم کئے جاتے ہیں۔

۱۔ اسماعیلی۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد ہیں۔

۲۔ اودنی یا بنی عیلو۔ یعنی عیلو بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد۔

۳۔ ناخوری۔ ناخو بن ترح کی اولاد۔

۴۔ ہارانی۔ دو چھوٹے قبائل یعنی ہوانی یا عمانی میں سے ایک کا نام ہے۔ عرب میں دستور

تھا کہ اگر کوئی قبیلہ اتنا کمزور ہو جاتا کہ وہ آپ اپنی حفاظت نہ کر سکتا تو وہ اپنے آپ کو کسی بڑے

قبیلے کی پناہ میں دے کر اسی کا نام اختیار کر لیتا۔

۵۔ ابراہیمی۔ آل ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی قنظورہ کی اولاد۔

آل اسماعیل۔ مکہ کے گرد و نواح میں آباد ہوئی۔ تورات کے باب پیدائش سے معلوم ہوتا

ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی مصری بیوی ہاجرہ اور اس کے لڑکے اسماعیل کو سارہ کے کہنے پر گھر

سے نکال دیا۔ اور وہ بیرسبع کے بیابان میں بھٹکتے ہوئے اس مقام پر آگئے۔ جہاں آج کعبہ موجود

ہے۔ یہاں آکر اسماعیل جن کی عمر اس وقت سولہ سترہ برس کی تھی پیاس سے بے ہوش ہو گئے

بیٹے کو ایک جھاڑی کے پاس چھوڑ کر حضرت باجرہ پانی کی تلاش میں مضطرب باہر پھریں۔ جب وہ ناکام
پس آئیں تو انہیں اسماعیلؑ کے قریب پانی کا چشمہ نظر آیا۔ یہ چشمہ معجزہ خداوندی تھا۔ حضرت
جرہ نے لڑکے کو پانی پلایا۔ اور اس چشمہ کو تائید ربانی سمجھ کر یہیں گھر بنالیا۔ ماں بیٹا دونوں وہاں
رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیمؑ ان سے ملنے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ماتحت دونوں
پ بیٹے نے یہاں ایک مسجد بنائی۔ حضرت اسماعیلؑ نے نوح جبرہم کی ایک لڑکی سے شادی کر کے یہیں
متعلق سکونت اختیار کر لی۔ ان کے بارہ بیٹے تھے۔

۱۔ بنی لوط :- اسماعیلؑ کا یہ بیٹا شمال مغرب عرب میں آباد ہوا۔ مدینہ کے قریب صوبہ حجاز
انہی لوگوں نے آباد کیا۔

۲۔ قیدار :- جزیبی حجاز میں آباد ہوا۔ یہی قریش کے مہرت اعلیٰ ابد بنی عربی کے جد امجد تھے۔

۳۔ ۴۔ ۵۔ اوئیل۔ معیام، شماع۔ ان تینوں کے متعلق تاریخ کچھ بتانے سے قاصر ہے

۶۔ دو ماہ :- اس کی اولاد وومتہ الجندل کے گرد و نواح میں آباد ہوئی۔

۷۔ مسا :- اس کی اولاد نے یمن کے ملک میں شہر مسا کو آباد کیا۔

۸۔ حدرد :- یمن میں شہر حدیدہ ابد بنی حدہ کی بستیاں آج بھی ان کی یادگار کے طور پر باقی ہیں۔

۹۔ ۱۰۔ تیما۔ لیطو :- ان کی اولاد نجد میں آباد ہوئی اور خوب پھیلی۔

۱۱۔ نافیس :- وازی القریٰ میں آباد ہوا۔

۱۲۔ قیدہ ماہ :- خلیج فارس کے کنارے آباد ہوا۔ شہر کاظمہ انہی کی یادگار ہے۔

ابراہیمی - حجاز اور فارس کے درمیانی علاقہ میں آباد ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے خسر حضرت

شعیبؑ انہی لوگوں میں سے تھے۔

۱۳۔ اودنی یا بنی عیلو - ان کی اولاد کوہ سعیر کے ارد گرد آباد ہوئی اور آہستہ آہستہ محدود ہو گئی۔

۱۴۔ ناوری - انہوں نے شمالی عرب کو آباد کیا۔

۱۵۔ ہارانی - یہ عمان کے علاقہ میں جا بسے۔

عرب المستعربہ - میں سے صرف اسماعیلیوں نے تاریخ میں اپنا مقام پیدا کیا۔ صد تک ان کے حالات پر پردہ پڑا رہا۔ بالآخر اسی قوم میں وہ ماہ مینر طلوع ہوا جس کی روشنی سے سارا عالم جگمگا اٹھا۔

یاد رہے کہ مسلمانوں کی تباہی میں عرب العار یہ اور عرب المستعربہ کی باہمی چمکتی ورقابت دخل تھا۔ بنو امیہ کی خلافت اور اندلس میں مسلمانوں کی تباہی ان قبائل کی دشمنی کا ہی نتیجہ تھی کہ یہ محطانی اور کنانہ کے نام سے لڑے اور کبھی مفری اور تمیری کا نعرہ بلند کیا۔

خانہ بدوش قبائل کا پیشہ بھڑکے بکریاں چرانا، اونٹ پالنا اور صحراوردی تھا۔ شہروں منظم عام طور پر تجارتی پیشہ تھے۔ اہل حجاز شام و یمن کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ یمن و کالین دین ہندوستان و افریقہ سے تھا۔ یہ قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اکثر معمولی وجوہ کی بنا پر سخت تو تیز لڑائی ہوتی۔ غافل قبائل پر ڈاکہ ڈال کر ان کو لوٹ لینا بہادری نشان تھا۔ اس لئے ہر قبیلے کو ہر وقت چوکس اور ہوشیار رہنا پڑتا تھا۔ ان عربوں کا تعلق بیرونی سلطنتوں سے کوئی نہ تھا۔ ایرانیوں نے ان کی روک تھام کے لئے عرب کی سرحد پر حیرہ رومیوں نے بنی عنان کی سلطنت قائم کر رکھی تھی تاکہ وہ ان صحراوردوں کو حد و عبور کرنے سے روکے رکھیں۔ آپس میں ہر وقت لڑتے رہنے کی وجہ سے یہ عرب بڑے جنگ جو، دلیر اور سہی کوش ہو گئے تھے۔ اپنے قبیلے کے نام پر فخر کرنا، حسب نسب پر اترانا ان لوگوں کا عام شیوہ تھا۔ چونکہ ضروریات زندگی کے حصوں کی خاطر یہ اکثر ستاروں پھری ٹھنڈی راتوں میں وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتے رہتے تھے۔ اس لئے فطرت کی ہم نشینی نے انہیں شاعر بنا دیا تھا۔ فنون لطیفہ میں ان کا محبوب فن شامی اور خطابت تھا۔ علم محدود تھا حسب نسب کو زبانی یاد رکھنے کے لئے قبیلہ میں نسبت ہوتے تھے۔ عزت کی وجہ سے مال و دولت ہی ان کے لئے سب کچھ تھا۔ ان کے لئے وہ اپنا مذہب، ماں باپ اور ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے۔ خیمہ نشین ہونے کی وجہ سے یہ لوگ عمارتوں سے ناواقف تھے۔ عمارتیں بنانے کے لئے انہیں رومیوں، یونانیوں اور عرب

بند مات حاصل کرنی پڑتی تھیں۔ بڑے بڑے شہر معدودے چند تھے۔ حجاز میں مکہ اور مدینہ ساحل
 پر چدہ۔ ینبوع اور مخزہ کی بندرگاہیں تھیں۔ عین میں صنعا وسط ملک میں ومیاط اور ثعلبہ
 آبادیاں تھیں۔ شمالی حصے میں حمیرہ اور دومتہ و بحدل کے قبے تھے۔ صحرائیں کا بڑا پیشہ جنگی
 بن سکیا۔ نیزہ بازی، تیراندازی اگھوڑے سدا جاتا اور باز پالنا تھا۔ ملک کے لوگ عموماً چار مذہب
 پیرو تھے۔ کثیر تعداد بت پرستوں کی تھی۔ یہ بت یا تو دیوی دیوتاؤں کی نمائندگی کرتے تھے یا شیوخ
 بائبل کی۔ یہ بت عموماً نافریندہ ہوتے تھے۔ مسجد ابراہیم یا کعبہ پر انہی کا قبضہ تھا۔

نجران میں عیسائی آباد تھے جن کو آخری حمیری بادشاہ ذوالنواس نے مٹانے کی کوشش کی لیکن
 باطسپہ سالار بنجاشی کے حملے کی وجہ سے وہ خود سمندر میں پھلانگ لگا کر غرق ہو گیا۔ اس طرح
 سے عیسائی آبادی محض ظاہری تیسرا مذہب ستارہ پرستوں کا تھا جن کی اصل بنامسائی مذہب تھا
 اور مدینہ، عین اور خیبر میں یہودی بھی آباد تھے۔ جو اپنے اصل مذہب کو بالکل چھوڑ چکے تھے کچھ
 ایسے بھی تھے جو کسی مذہب کے پیرو نہ تھے۔ اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے۔
 ہذیب و تمدہ سے عاری اور مال و دولت سے خالی ہونے کی وجہ سے باہر کے ممالک میں عرب کو
 رنی بھی نہ جانتا تھا۔ بائبل سے اسے ایک بے آب و گیاہ ممالک کا نام دیا تھا۔ اہل عرب تمام دنیا سے
 علیحدہ اور باقی جہاں سے الگ تھلگ صحرائی طوفانوں اور بادِ سموم سے بھرتوں میں لگے رہتے تھے۔ انہیں
 ہذیب و دنیا کے ساتھ کوئی سروکار نہ تھا۔ کوئی حملہ آور بھی اُس طرف آکر اپنی فوج کو برباد کرنا پسند نہ
 کرتا تھا۔ کبھی کبھی افریقہ والوں کی نگاہیں عین کے درخیز علاقہ پر پڑتی تو حمیری قبائل سے ان کی ٹھو
 بھیر ہو جاتی۔ اسلام سے کچھ عرصہ قبل جب ذوالنواس جیشوں سے شکست کھا کر سمندر میں ڈوب گیا
 تو سیف ذی نیرن نے کسریٰ ایران کی مدد سے دوبارہ اپنے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عین
 ہمیشہ کے لئے آزاد ہو گیا۔ اور زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ عرب بجائے محکوم ہونے کے اذیتوں کے عالم
 پر حکمرانی کرنے لگا۔

رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ

حضرت اسماعیلؑ کی اولاد مکہ اور اس کے قریب حواریں آباد تھی۔ ان میں سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ قریش تھا۔ یہ قبیلہ کعبہ کا متولی اور محافظ ہونے کی وجہ سے تمام عرب میں معزز و محترم تھا۔ ابرہہ وائی یمن کی فوجوں کی تباہی کے بعد اس مقدس مقام کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش بھی تمام قبائل میں ایک ممتاز حیثیت اختیار کر گئے۔

اسی قبیلہ کے ایک سردار عبدالمطلب کے صاحبزادے عبداللہ کے ہاں وہ فرزند سید ولد ہوا جس کے ہاتھوں تمام مشرکوں کی باطل کی شکست مقدر ہو چکی تھی جس کے پاؤں تلے مشرق و مغرب کے دیوتاؤں کی سنگین گردنیں روند ڈالی گئیں۔ وہ ذات مقدس جس نے انبیاء کو چھروں کے سامنے سے اٹھا کر عرش عظیم کا درستہ دکھایا جس نے دنیا میں حسد اور نیکی کا عظیم نشان سبق دیا۔

وہ بے مثل ہستی ہے

وہ بیویوں میں رحمت لقب پانے والا
 مرادیں عزیزوں کی بڑ لانے والا
 عزیزوں کا والی یتیموں کا مولے
 غلاموں کا ملحق اضعیفوں کا مادی
 وہ پاکیزہ ہستی جس کا غلغلہ ہندی کتابوں میں محاممت کے نام سے اور عبرانی کتابوں میں
 محمدیم کے نام سے اس کی آمد سے صدیوں پیشتر سے موجود تھا۔
 جس کی آمد کی خوشی میں سلح والوں نے گیت گائے تھے جس کا جملہ کوہ قاراں سے
 دس ہزار قدوسیوں کی معیت میں ہوا۔

صحیح صادق

عطر و گلاب و مشک سے دھو کر زبان کو

گستاخ ہوں جو پھر بھی ترا نام لے سکوں

شبلی

محمد رسول اللہ ۲۰ اپریل ۱۹۵۷ء ۹ ربیع الاول دو شنبہ کو اپنے والد ماجد کی وراثت

کے چھ ماہ بعد مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ جو قبیلہ زہرہ کے ایک

ممتاز فرد وہیب بن عبد مناف کی صاحب زادی تھیں۔ دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اور

چونکہ ان کا یہ پوتا ان کے سب سے چھوٹے فرزند کی اکلوتی یادگار تھا۔ اس لئے آپ پیدائش پر

بنو ہاشم نے بڑی خوشی منائی اور بوڑھے عبدالطلب نے کعبہ میں جا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ دو تین روز

والدہ کا دودھ پینے کے بعد آپ کو ابوہب کی لونڈی ٹوبیہ کے حوالے کیا گیا۔ تاکہ وہ آپ کو دودھ پلائے

عرب کے شہروں کے امراء اور ممتاز طبقہ کے لوگوں میں یہ

رولج تھا کہ اپنے بچوں کو تازہ ہوا۔ کھلی فضا اور اچھی تربیت کے

حضور قبیلہ سعدیہ میں

لئے صحرائی قبائل کی عورتوں کے سپرد کر دیتے تھے۔ عرب میں اس سال چونکہ قحط پڑا ہوا تھا۔ اس لئے اکثر قبائل جتنے کہ نواح طائف میں لیسنے والے قبائل نے بھی اس خیال سے مکہ کا رخ کیا کہ مکہ کے تاجر پیشہ امراء کے بچے لے کر ان کی پرورش کریں۔ تاکہ اس حق الخدمت کے عوض چند دن کے لئے کھانے کا سامان مہیا ہو جائے۔ آپ کو قید ہو اذن میں سے بنو سعد کی ایک عورت حلیمہ نے آپ کی والدہ سے لے لیا۔ اور پرورش کے لئے اپنے مسکن پہ لے آئی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلعم باوجود یتیم ہونے کے اتنی حیثیت کے مالک تھے کہ آپ کی والدہ یا دادا کی طرف سے معقول معاوضہ ملنے کی امید تھی۔ اور ساتھ ہی یہ کہ مکہ میں آپ کا خاندان ممتاز خاندان تھا۔ یہ اس اعزاز کا ثواب بھی ہے جو ماہ گولس نے کیا ہے کہ حضرت حمزہ نے آپ کو نشہ کی حالت میں اپنے باپ کا غلام کہا تھا۔ اور یتیم لڑکے کی حالت اچھی نہ تھی۔ حالانکہ ہر سعادت مند انسان اپنے والدین کا فرمانبردار غلام ہی ہوتا ہے۔

حلیمہ نے دو سال تک آپ کو دودھ پلایا اس اثنا میں اس کی ایک لڑکی شیما اتنی عمر کی تھی کہ وہ ہر وقت بچے کو اٹھائے پھرتی۔ آپ کو کھلاتی۔ اسی بنا پر آپ اس سے مانوس ہو گئے۔ دو سال ختم ہونے کے بعد حلیمہ آپ کو مکہ میں لائیں۔ لیکن شہر میں وبا پھیلی ہوئی تھی اس بنا پر حضرت آمنہ نے حلیمہ کو دوبارہ بچہ اپنے ہمراہ لے جائے کا ارشاد کیا۔ چنانچہ حلیمہ پھر آپ کو چار برس کے لئے اپنے ہمراہ لے آئیں۔ جب آپ چھ برس کی عمر کو پہنچے تو حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ کے سپرد کر کے خود بادیہ پر نغم واپس چلی گئیں۔ حضرت حلیمہ اور شیما کی محبت آپ ساری عمر نہیں بھول سکے۔ پندرہ برس کی عمر میں جب حلیمہ آپ کو ملیں تو آپ میری ماں "میری ماں" کہتے ہوئے انہیں لپٹ گئے۔ جب قید ہو اذن فتح مکہ کے بعد شکست کھا کر اسیر ہو اذن قیدیوں میں آپ کی رضاعی بہن یعنی حضرت حلیمہ کی صاحبزادی بھی تھیں۔ آپ نے دیکھا تو اپنے کاندھے سے چادر اُتار کر اسے بچھا کر انہیں بٹھایا۔

مروجہ شوہر کی نشانی جب آمنہ کی آنکھوں کے سامنے آئی تو حضرت آمنہ کے دل میں شوہر کی محبت نے جوش مایا۔ عالم تصور میں انہیں وہ وقت یاد آیا۔ جب ان کا شوہر ان سے چند ماہ کے لئے رخصت ہو کر سفر شام پر گیا تھا۔ لیکن ابھی تک لوٹا نہ تھا۔ وہ شوہر کی یاد میں بے قرار ہو گئیں اور اپنی لڑکی

ام امین اور بچے کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ کو چل پڑیں۔ مدینہ ہی میں آنحضرت کے والد کا نہال تھا۔ اس وقت یہ شہر شرب کے نام سے مشہور تھا اور حضرت عبداللہ اسی جگہ مدفون تھے۔ عبدالمطلب کی والدہ اسی جگہ کی رہنے والی تھی۔ اس لئے حضرت آمنہ انھیں کے ہاں پھرتی تھیں۔ اور ایک بہن وہاں قیام کیا۔

اس یتیم بچے کی قابل رحم حالت کا انداز کیجئے جو والدہ کے ہمراہ والد کی قبر کی زیارت کو جائے اور آتا ہوا والدہ کو بھی وہیں کھڑے بیٹھے۔ اور اسے اکیلا واپس

آنا پڑے۔ مکہ کو واپس لوٹتے ہوئے حضرت آمنہ مقام ابواہن بیمار ہو گئیں۔ اور اسی جگہ اپنے اکلوتے اور یتیم نور نظر کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی وار آخرت کو سدھاریں۔ عبداللہ اور آمنہ کا یہ یتیم نور نظر جس سے باپ کے بعد ماں کی محنت بھی چھین گئی تھی۔ بیگمیں اور اندر ہناک حالت میں ام امین

کے ہمراہ مکہ کو لوٹ آیا۔ مکہ پہنچ کر جیب آپ اپنے دادا سے ملے تو یتیم پوتے کو دیکھ کر شفیق پوڑھے کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے آپ کو سینے سے لگایا۔ اور دو سال تک آپ کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔

معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلعم کا زمانہ بچپن آرام سے گزرا۔ کیونکہ عبدالمطلب کی بیوی ہالہ آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ اور یہ ممکن نہ تھا کہ دادا اپنے فرزند کے نور نظر اور خالہ اپنی بہن کے لخت جگر کو ہر ممکن آرام دے

جیب آپ کی عمر آٹھ سال کی ہوئی تو آپ کے دادا نے ۸۲ سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ معصوم اور ننھے بچے پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اسے آج تک سکھ کے بہت کم دن متسیر آئے تھے۔

باپ کی شفقت سے وہ محروم تھے۔ والد نے آپ کو چند دن سے زیادہ پاس نہ رکھا تھا۔ دادا کی شفقت سے آپ ابھی مانوس ہوئے ہی تھے کہ ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ عبدالمطلب اپنے پوتے

کی اس دردناک حالت کو خوب سمجھتے تھے۔ اس لئے وفات سے قبل آپ کو خاص طور پر ابو طالب کے سپرد کر کے انھیں یہ وصیت فرمائی۔

”میرے اس بچے کو اپنے بچوں سے عزیز سمجھنا۔“
ابو طالب نے مرتے ہوئے باپ کو تسلی دہی۔ چنانچہ حالات بتاتے ہیں کہ اس جو امرؤ نے اپنے وقت

بھیجا۔ اور خوب بھیجا۔

حضرت حلیمہ کے ہاں قیام کے دوران میں آپ کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش

آیا جسے شرح صدر کہا جاتا ہے۔ شرح صدر کے واقعات تمام صحیح روایتوں میں

میتے ہیں۔ اس میں تنگ و شب کی گنجائش نہیں۔ البتہ واقعہ کی نوعیت اور وقت میں کافی اختلاف پایا جاتا

ہے۔ اگر تمام روایات کو اکٹھا کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پانچ دفعہ پیش آیا۔ لیکن ارباب سیرت اس

تفق نہیں۔ حافظ ابن حجر شرح صدر کو چار دفعہ تسلیم کرتے ہیں۔ امام سہیلی دو دفعہ کے قائل ہیں عام

روایات کے مطابق شرح صدر جسمانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس وقت آپ

دس برس کے تھے تو ایک دن میدان میں پھرتے ہوئے دو آدمی آپ کو ملے۔ انھوں نے آپ کو پکڑ

زمین پر لٹا دیا۔ آپ کے پیٹ کو پیرا گیا۔ پیٹ چاک کر کے دل نکال لیا۔ اس میں سے دو قائم ہو

ایک سیاہ منجھون کی طرح نکلیں نکال دی گئیں۔ اس کے بعد دل کھول کر اس میں انفاق حسنہ پھرا۔ دل

اپنی جگہ رکھا۔ اور سینہ سیویا گیا۔ دوسری روایت ابو ذر سے مروی ہے کہ جب آپ کو نبوت دی گئی تو اس سے

قبل دو فرشتے آپ کے پاس آئے اور انھوں نے سینہ چیر کر دل نکال کر دھویا۔ اور پھر سینہ میں رکھ کر

سینہ سیویا دیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ جس وقت آپ حلیمہ کے ہاں تھے تو ایک دن جب کہ آپ باہر

ریوڑ کے ساتھ پھرتے تھے دو آسمانی فرشتے آئے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر کے دل سے براق

کاحصہ نکال کر اس کی جگہ رحمت و محبت بھردی۔ بعض روایات میں فرشتوں کی جگہ پرندے مذکور ہیں

اور ساتھ ہی یہ الفاظ بھی ہیں کہ دو سینے پر ٹانگوں کے نشان نظر آتے تھے۔

چوتھی روایت سے ظاہر ہے کہ یہ واقعہ معراج سے پہلے پیش آیا۔ اور آپ کو آسمان کی طرف

لے جانے سے پہلے فرشتوں نے آپ کو پاک و مٹھرا کیا۔

ان روایات کے برعکس قرآن مجید کی روشنی میں شاہ ولی اللہ کی رائے زیادہ صحیح معلوم ہوتی

ہے۔ قرآن و نانا ہے۔

”کیا اے پیغمبر تم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا۔“

حضرت موسیٰ نے بھی کوہ طور پر دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ "اے خدا میرا سینہ علم کے لئے کھول دے۔ اور تمیزی زبان کی گرہ کھول دے۔ تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو مجھ کو چاہتا ہے کہ رہنمائی کرتا ہے اور اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔"

اس کا مطلب یہ ہے کہ سینہ کا چاک کرنا اور اسکو ایمان سے بھرنا اللہ الوار ملکیت کا روح پر غالب آتا ہے۔ اس سے طبیعت بشری کا شعور بچھ جاتا ہے اور عالم بالا سے فیضان حاصل ہے۔ انسان کا دل الوار الہی کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

انبیاء مرسلین ازل سے پاک و مطہر ہوتے ہیں۔ ان کی نظریں دوسروں کو پاک و کر دینے کی قوت ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اس ضرورت سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اور اگر باطن شوق صدر جسمانی مان لیا جائے تو ایک دفعہ سے زیادہ شرح صدر کی ضرورت کیا تھی؟

جسم انسانی سے ایک دفعہ کا ٹاپ ہوا عضو دوبارہ پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ دوسروں کو علم سکھاتے ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوسروں کا تزکیہ قوت قدسی اور الوار الہی کے فیضان سے ہوتا ہے نہ کہ چیر بھار سے۔

اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ آپ کا سینہ چیر کر آپ کے اندر سے وہ غدود اور گلیٹیاں نکال دی گئی ہیں جو غصہ، رنج، کینہ اور حسد کی پیدائش کا موجب ہیں۔ تو آپ بدی پر قادر نہ رہے۔ کسی بات قادر نہ ہو کر اس سے پرہیز کرنا کوئی کمال نہیں۔ بلکہ کمال یہ ہے کہ خواہش دل میں ہو لیکن اسے اچھی سمت پھیر دیا جائے۔ اسلام کا فلسفہ اخلاق اس نکتے پر مرکوز ہے کہ خواہشات نفسانہ کو مٹایا نہ جائے۔ بلکہ ان کی تصفیہ و تعدیل کی بجائے نجلات اس کے بعض مذاہب کے پر وصال خدا کے حصول کے لئے نہ صرف خواہشات بلکہ بعض اعضا کو بھی ناکارہ بنا لیتے ہیں۔

کلام عرب میں شرح صدر کے معانی کسی بات کی سمجھ دینا اور اس کی حقیقت و افحاح ہے۔ قرآن حکیم کی پیش کردہ تینوں آیات یہی معنی رکھتی ہیں۔ اور غالباً یہی درست ہے کہ شرح صدر کا مطلب مدارج نبوت طے کرانے اور اعلیٰ مقامات پر فائز کرنے کے لئے مختلف اوقات

خداوند تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب اطہر پر انوار الہی کی وہ تجلیاں نازل ہوتی تھیں جو آئندہ نازل میں آنے والی روکاؤں کو دور کر کے روحانی کیفیات اور عالم برزخ کے حقائق آپ کے سامنے بن کر دیتی تھیں۔

ابن جریر طبری اسی بات کا قائل ہے۔ اور اس نے اس مقصد کی متعدد روایات پیش کی ہیں صحابہ نے آنحضرت صلعم سے پوچھا: ”یا رسول اللہ شرح صد کیوں کہہ رہے ہیں؟“ آپ نے فرمایا: ”قلب میں ایک نور داخل ہوتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے“ پھر پوچھا یا حضرت کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا۔

”عالم جاودانی کے گھر کا شوق۔ دُنیا سے دل برداشتگی اور موت سے قبل موت کی تیاری“

ابوطالب کے گھر میں

عبداللہ کے یتیم و مسعید بیٹے کے لئے قدرت نے بچپن میں ہی ایسے اسباب ہیا کر دیئے تھے کہ وہ لہو و لعب کی طرف سے متنفر ہو کر سوچ بچار کی طرف مائل ہو جائیں۔ اوائل عمر ہی میں بچے درپے درپے اور والدین کی وفات کے دینائے فانی کی بے ثباتی کا گہرا نقش آپ کے دل پر بٹھا دیا۔ اور اس کا لازمی نتیجہ اخلاقِ حسنہ، رحم و محبت، الفت و انس کا پیدا ہونا تھا۔ انہی صفات کی بنا پر آپ کے چچا آپ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ اور ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔

اپنے چچا کے ریوڑ چرانے کے لئے صحرا میں آپ کی آمد و رفت کے آپ کو سوچ بچار اور عجائبات قدرت کے مشاہدے کا اور زیادہ موقع دے دیا۔ چونکہ عرب کا پشتہ اونٹ بکریاں چرانا اور تجارت کرنا ہی تھا۔ اس لئے عموماً وہ بچے جو ابھی تجارتی سفر کے قابل نہ ہوتے تھے یہی کام کرتے تھے مگر عیسائی موزنین کو اس پر بھی اعتراض ہے اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابوطالب آپ کو حقیر سمجھتے تھے لہذا آپ سے بکریاں چرواتے تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے۔

۱۔ حضرت ابراہیمؑ بھی ریوڑوں کے مالک اور چرواہے تھے۔
 ۲۔ بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب شادی کی خاطر ۱۴ سال تک اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔

۳۔ حضرت یعقوب کا بڑا بھائی ریوڑ چرانے اور شکار کھیلنے کا کام ہی کرتا تھا۔
 ۴۔ حضرت یعقوب کی ساری اولاد گلہ بان تھی۔

۵۔ حضرت موسیٰ نے بھی شادی کرانے کی خاطر ساہا سال بکریاں چرائیں۔

۶۔ حضرت داؤد چرواہے تھے پھر بھی انہیں حکومت و نبوت ملی۔

جب آپ نے کچھ موش سنبھالا۔ تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابوطالب کو کھجوریں اور عطر لکیر
 بصری اور شام کی منڈیوں کی طرف بھانا ہوا پایا۔ آپ بھی ایک سفر میں ان کے ساتھ چلنے پر
 مصر ہو گئے۔ حضرت ابوطالب آپ کو ہمراہ لے گئے۔ اس سفر میں رموز تجارت میں واقفیت
 حاصل کرنے کے علاوہ آپ نے معاشرتی تذل، مذہبی لپتی اور رسومات بدکا وہ بھیانک و
 اندوہناک نظارہ دیکھا جو آپ کے خیالات کے لئے ایک تازیانہ ثابت ہوا۔ اور اس نے آپ
 کو پہلے سے بھی زیادہ سوچ بچار کی طرف مائل کر دیا۔

اس اثنا میں آپ کو عکا کے میلے میں قریش کی متبدل پست اور ناشائستہ عادات کے مشاہدے
 کے علاوہ عربوں کی سفاکی دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ عکا کے میلے میں مقدس جہتوں میں قریش و
 کنانہ کے قبائل کی قیس و عدیلان کے ساتھ ٹھن گئی جس نے ایک طویل اور ساہا سال تک
 جاری رہنے والی لڑائی کی صورت اختیار کر لی۔

اس لڑائی کو حرب العجار کہتے ہیں۔ قبیلہ قریش کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے آپ کو بھی اس
 میں شریک ہونا پڑا۔ لیکن آپ نے کبھی ہتھیار نہیں چلایا۔ یوں قدرت نے آپ کو اپنی قوم
 کی قبیح عادات کے مطالعہ کا موقع دیا۔ اور آپ نے اسی دوران میں ان قباحتوں کے سدباب
 کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔

کعبہ کی عمارت ایک لٹینی جگہ پر واقع ہے۔ جب بھی مکہ میں بارش ہوتی تو ارد گرد کی پہاڑیوں کا
تمام پانی ایک ریلے کی صورت میں کعبہ سے اٹکر آتا جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچتا۔ اسی نقصان
کی بنا پر قریش نے کعبہ کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک تباہ شدہ تجارتی کشتی کے تختے
چھت ڈالنے کے لئے خریدے گئے۔ اور دیواروں کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ آنحضرت صلعم اپنے کندھوں
پر پتھر اٹھا اٹھا کر لیتے تھے۔ دیواروں کی تعمیر کے دوران میں جب حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو
سہر قبیلے نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے یہ پتھر مخصوص جگہ پر نصب کریں۔ اس بنا پر تلواریں
کھینچ گئیں۔ ایک بوڑھے جہاندیدہ مردوانا نے یہ حالت دیکھ کر مشورہ دیا کہ اس طرح لڑکر مرنے
کی بجائے یہ بہتر ہے کہ کل صبح کے وقت جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے وہ اس پتھر کو
نصب کرے۔ اگلی صبح کعبہ میں سب سے پہلے آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی
تھے۔ آپ نے دوسرے امیدواروں کو مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اور ایک چادر بچھا کر حجر اسود
اس پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ تمام قبائل کے سردار اس چادر کو تھام کر اٹھائیں۔ سب لوگ اس فیصلے
پر بڑے خوش ہوئے۔ حجر اسود چادر میں رکھ کر دیوار کے قریب لایا گیا۔ جہاں آپ نے اسے اٹھا
کر نصب کر دیا۔ ایسے حالات و واقعات نے نبوت سے قبل ہی قریش کے دل پر آپ کی ذہانت
کا سکہ سہمی بٹھا دیا۔

شادی

حضرت ابوطالب کے بھتیجے کا بچپن جس کی ابتداء نہایت درونگ تھی۔ اسی طرح اپنی قوم کے افعال بد عادات قبیحہ کے مشابہ سے اور سوچ بچار میں گذر گیا۔ بیٹنی کے عدم اور قوم کی گمراہی نے آپ کے حساس دل پر گہرا اثر کیا۔ شام و بصری کے سفر میں آپ دیگر مذاہب کا تبدیل و زوال بھی دیکھ چکے تھے۔ ان کے خیالات و جذبات و عقائد نے آپ کی فطرت سعیدہ کو مزید سوچ بچار کی دعوت دی۔ اپنی وجہ کی بنا پر آپ نے زمانہ بھر کے غلام اور اپنی قوم سے ایک علیحدہ راستہ اختیار کیا۔ آپ کے اخلاق بچپن سے ہی کریمانہ تھے۔ رحم و محبت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وعدے کے پکے بات کے پورے۔ معاملے کے سچے، گفتار میں صادق۔ مشرم و حیا میں کامل ہونے کی بنا پر آپ نے اپنی قوم میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ آپ قواش اور بے حیائی کی طرف سے آنکھیں پھیر کر گزر جاتے تھے۔ اگر کوئی مصیبت زدہ نظر آتا تو اس کی امداد فرماتے۔ اگر کوئی بوڑھا مرد یا عورت بوجھ تلے دبا ہوا مل جاتا۔ تو خود اس کا بوجھ اٹھا کر اسے گھر پہنچا آتے۔

حضرت ابوطالب کا گھرانہ امیر نہ رہا تھا۔ ہاشم اور عبد المطلب اپنی شاہانہ فیاضیوں کی بنا پر سب کچھ ٹٹا چکے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی ایسی دولت نہ تھی جس کے بل بوتے پر وہ اپنے اقتدار کو قائم رکھ سکتے۔ اس لئے احوال ان کے کھینچے کو روزی کمانے کے لئے کام کرنا پڑا۔ آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس مقصد کی خاطر آپ کو کئی دفعہ عرب کے قریبی ممالک میں جانا پڑا۔ چونکہ عرب کی تجارت زیادہ تر شام و عراق و یمن کے ساتھ تھی۔ اس لئے آپ اپنی مالک کی منڈیوں میں جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک مالدار یہود عورت رہتی تھی جس کا نام خدیجہ تھا۔ یہ پیشہ اپنا سامان تجارت نفع کے حصہ پر کارندوں کے ذریعہ شام و بصری بھیجا کرتی۔ قریش کی اس یہود کے کان میں بھی "الامین" کی دیانتداری، فرض شناسی اور خوش معاملگی کا شہرہ پہنچا۔ چنانچہ اس نے آپ کو اپنے سامان تجارت کا مگران بنا کر بصری کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت آپ جوان تھے۔ اور آپ کی عمر ۲۵ سال کی ہو چکی تھی۔ واپس آکر جب آپ نے سامان تجارت کا حساب پیش کیا تو خدیجہ نے آپ کی ایانتداری دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ آپ کے لئے ایک ہمدردانہ قدر اس کے دل میں ہو گئی جس نے بڑھتے بڑھتے محبت کی صورت اختیار کر لی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا دیا۔ اپنے چچا کی رضا مندی سے آپ نے اسے منظور کر لیا۔ ۵۹ھ میں حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی۔

حضرت خدیجہ چونکہ کافی مالدار تھیں اس کے شادی کے بعد آپ کو ان کا رہائش گاہ سے بنجا مل گئی، اور آپ اپنا زیادہ تر وقت سوچ بچار میں گزارنے لگے۔ آپ کی آئندہ زندگی کے پندرہ عبادت و ریاضت، تفکر و تدبیر میں گذر گئے۔

نبیوں کی عبادت اور شراب نوشی سے آپ شروع ہی سے متنفر تھے۔ قوم کے افعال میں آپ کو سخت ناپسند تھے۔ وہ قوم جس کی کوئی عظیم نہ تھی۔ کوئی قانون نہ تھا۔ کوئی عدالت تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ مختلف ارباب کو کعبہ کے متعلق محدود اختیارات ملے ہوئے تھے۔ یہ اختیارات ارکان ہی اصل میں ریشیان شہر سمجھے جاتے تھے۔ ورنہ کوئی باقاعدہ حکومت

تھی جس کے زیر سایہ افراد کے حقوق اور جان مال پر امن طریقہ پر محفوظ رہ سکتے۔ رشتہ دار اور قبائل کے ساتھ تعلق۔ طاقت اور تلوار کے بل بوتے پر عرب کے باشندے ایک دوسرے کی چیرہ دستی سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ لیکن اچنیوں کے لئے وہاں کوئی پناہ نہ تھی۔ ظلموں کا کوئی دادخواہ نہ تھا۔ اس قسم کی بے آسپائی سے متاثر ہو کر آپ نے بنی ہاشم، بنی مطلب اور قبائل زہرا و تیم کے مقتدر ارکان پر مشتمل ایک جماعت بنائی جس کا مقصد مظالم کی حفاظت اور فریادیوں کی داد دینی کرنا تھی۔ اس انجمن کا نام بنی جبرہم کی پڑھنی انجمن کے نام پر حلف الفضول رکھا گیا۔

ادھر آپ کے شہر میں امن و امان قائم رکھنے کے لئے انجمن کا قیام کر رہے تھے ادھر تسکین قلب کی تلاش میں مضطرب تھے۔ قس بن ساعدہ، ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جحش، عثمان بن الحویرث، زید بن عمر مکہ کے رہنے والے تھے۔ یہ انسان مشرک و فسق و فجور کی برائیوں سے منزہ اس تو راہ لی کے نظارے کے لئے عرب کے کفر و طغیان کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بے تاب تھے۔ لیکن شعاع اُبید کسی طرف بھی نظر نہ پڑتی تھی۔ انوار الہی کی اسی جستجو نے ورقہ بن نوفل اور عثمان بن الحویرث کو آستانہ مسیح پر جھکا دیا۔ لیکن محمد صلعم اس مسخ شدہ عیسائیت کے فلسفہ اقنوم سے مطمئن نہ تھے۔ چنانچہ آبادی سے دو ایک غار میں ڈیرہ لگایا۔ صحر اکا گرم سورج ریگستان کی ریت کو بھٹیوں بنا کر مغرب کے کونے میں جا سر جھپاتا۔ صحرا کی وسعتیں آسمان کی روشن قدیلوں اور چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے منور ہو جاتیں۔ خشک خشک ہوا کے جھونکے دن بھر کے بھلے ہوئے جسموں میں نئی روح ڈال دیتے۔ فطرت مسکرا پڑتی۔ عرب کے صحرائی اپنے اونٹوں کی سرلی گھنٹیوں کی آواز سے مست اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کسی اور ہی عالم کی سیر کر رہی ہوتی تھی۔

آپ تمام تمام رات گہرے خیالات میں سوز اپنے ان دیکھے معبود، دینا کے بھلے ہوئے خالق اور کائنات کے مالک کے حضور سر بسجود رہتے۔ متواتر کئی کئی دن تک آپ کو اور اہل مکہ سے الگ تنہا اس کائنات کے نظام حیات و موات۔ اس دنیا کے قانون تخلیق و فنا کے اسرار

پانچا نے اور اس ہونی میں جاری رابطہ و قانون سمجھنے کے لئے بحر افکار میں غوطہ زن رہتے۔ اس
 تنہائی میں باندھ چڑیاں، لو کیلے پتھر، وسیع صحرا، نیلا آسمان مجلس دینیہ والا سورج، شام کی شفق
 لالہ گوں، ٹٹمانے ستارے، رو پہلی پانڈا، باد نسیم کے جھوکے، فطرت، فطرت کے اشارتے، قدرت
 اور قدرت کی نیرنگیاں ہی آپ کے ہدم و ہمزاد ساتھی اور ہم نشین تھے۔ پیروں آپ کی روح آسمانی
 رفعتوں میں محو پرواز رہتی۔ آہستہ آہستہ روح کی صفائی ہوتی گئی۔ اندھیرے میں اجالا آتا گیا۔ طولان
 کی ناریکیاں چھٹی گئی اور آپ پر اسرار و حقائق ظاہر ہوتے گئے۔ تجلیات الہی کے غیر محسوس اور غیر
 مرئی اثرات آپ کو محسوس ہونے لگے۔

رات کی پر مسکون گھڑیاں صبح صادق کی خانوشیاں آپ کو سرور و معرفت کے رگت سنانے
 لگیں۔ مصروف و مہمک قلب کے سامنے الوار الہی کی بجلیاں چمکنے لگیں۔ اور آخر کار خالق
 عالم نے صحرا کے اس عالی نسب اور سعید فرزند کے سامنے جو قدرت کے اسرار باہر
 کے اشاروں کے ماتحت اور کسی حقیقہ طاقت کے اثر سے مجبور ہو کر تاروں بھری منور رالوں
 تسکین قلب کا متلاشی تھا۔ قدرت کے راز کو آشکارا کر دیا۔ اور ایک مبارک صبح کو جس پر
 کارکنان قدرت کو مسیح کے بعد مدت سے انتظار تھا۔ وہ مقدس امانت اس کے سپرد کر دیا
 گئی جو عروسی کو کردہ طور پر دی گئی تھی۔ جو حضرت ابراہیم کو منواتر و مسلسل مشاہدوں کے بعد عطا
 ہوئی۔ جو مسیح کو دی گئی کہ وہ اپنی قوم کی سیاہ بختی کو دور کرے۔ وہ مقدس نور جس کے دشمن
 زمانے میں رہے۔ اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ وہی نور اب ملک کے عظیم پروردی آب و تاب
 کے ساتھ چمکا کہ وہ اس کے ذریعے کھر و شرک، بدی و حرام کاری، بد تہذیبی و فواحشات
 لاقانونیت اور وحشت، بربریت اور درندگی، ظلم و جہالت سے بھری ہوئی دنیا کو منور کر دے۔

دن کا اچھا

اتر کر جس سے سوئے قوم آیا

اور اک نسخہ کہیا ساتھ لایا

(عربی)

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے پیروں کے لئے مسلمانوں کے لئے جدوجہد اور متواتر و پیہم کوشش کا سبق ہے۔ آپ کو اپنے فرض کی ادائیگی کے لئے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو طرح طرح کے لالچ و بیٹے گئے بسنگباری کی گئی۔ قتل کی سازشیں ہوئیں لیکن بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی آپ کے قدم نہ ڈگمگائے۔

قدرت کی طرف سے حکم ملنے کے بعد آپ کی ساری عمر میں ہم ایک لمحہ بھی ایسا نہیں دیکھتے جس میں آپ اپنے فرض کی طرف سے غافل ہوتے ہوں۔ آپ کا کام کوشش اور لگاتار جدوجہد کرنا تھا۔ نتیجہ خدا کے ہاتھ میں تھا۔ وہی کارسازانہلی جس کی طرف سے آپ کو دنیا کو درس تہذیب و ہدایت دینے کا حکم ملا تھا آپ کا پشت پناہ تھا۔ اس کی خاطر آپ نے سرد صحر کی باندی لگا

دی۔ آپ کو دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ کو دنیا سے کوئی لاپس نہ تھا۔ اپنی بے لوث اور بے
 غرض جہد و جہد کا ثمر آپ اسی مالک کے ہاں سے پانا چاہتے تھے جس نے آپ کے دل میں
 ایک درد پیدا کر دیا تھا۔ جسے مسلسل کئی سال تک آپ کو سوچ بچار میں مشغول رکھا۔ اور
 جس نے بالآخر فطرت کے راز ہائے سرسبز آپ کے سامنے واشکاف کر دیئے تھے۔
 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و نبوت محض معجزات کی مرہون منت نہ تھی۔ آپ
 کا مقصد دنیا کو بہت مردانہ کا سبق دینا تھا۔ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اس دنیا میں کامیابی کا ایک ہی
 راستہ ہے۔ اور وہ ہے ان تھک محنت بے لوث خدمت اور بے عرصہ جہد۔ آپ نے اپنے
 حصول مقصد کی خاطر بڑے سے بڑے لاپس کو ٹھکرا دیا۔ دنیا کے بندوں کو صاف صاف کہہ دیا
 کہ اگر تم سوچ میرے واپس ہاتھ پر اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر بھی رکھ دو تب بھی تم مجھ کو میرے
 فرض سے نہیں ہٹا سکتے۔ عرب کی ساری طاقتوں کے مقابلے کے باوجود آپ نے یہ
 ثانیہ کے لئے اپنی کوشش کو ترک نہیں کیا۔ اہل مکہ نے آپ کو ساتھ اور مجنوں کے نام سے پکارا
 لیکن تاریخ شاہد ہے کہ آپ کی سعی پیہم اور اٹل عزائم نے نہ صرف دنیا کے تہذیب و تمدن
 بلکہ سیاست عالم کا نقشہ بھی الٹ کر رکھ دیا۔ آپ کی زندگی ایک مسلسل پیکار تھی۔ متواتر جنگ تھی، لگاتار
 فکری تھی۔ باطل کے ہاتھ، بد امنی کے ہاتھ، ظلم، بدکاری، نفس پرستی، عیاشی اور تن پسندی کے
 خلاف، سرمایہ پرستی اور عزور تکبر کے خلاف۔ آپ کی اسی جہد و جہد کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنے
 ارد گرد ایسے سماجی پیدا کر لئے جنہوں نے ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا۔ جنہوں نے آپ کے لیے
 کی جگہ اپنا خون بہایا۔ جنہوں نے آپ کی خاطر اپنا ملک اپنا وطن، اپنے عزیز واقربا اور اپنا گھر باپ
 کچھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ کا ساتھ اس لئے نہیں دیا کہ آپ نے ان کے لئے
 معجزے پیش کئے تھے۔ بلکہ انہوں نے اس لئے آپ کا ساتھ دیا کہ آپ کا اخلاق بلند تھا۔
 آپ کے عزائم نچتے۔ حضرت موسیٰ اور علیسی کے ساتھیوں کی طرح آپ کے پیرو متزلزل یقین
 رکھنے والے اور بے وفائے تھے بلکہ وہ صدق و صفا کا مجسم تھے۔ جن پر دینا کے اسلام

روح الامین کی آمد

ایک شب صحرا کی خاموش فضاؤں - صبح صادق کی پرسکون گھڑیوں
سحر کی شیریں خاموشیوں میں یہ مقدس انسان جب ذات خداوندی

سے متعلق انتہائی سوچ اور فکر میں محو تھا تو روحانیت درموز خدائی کے اسرار اس پر واشگاف کر دیئے گئے۔ یکایک غار حرا کے تاریک کونے ایک تیز و خوشگوار روشنی سے منور ہو گئے۔ روح القدس نے ان کے سامنے آکر نسیم صبح کے خوشگوار ہلکے بھڑنکے کی سی مدہم آوازیں کہاں کہاں پڑھنے لگیں۔ آپ خاموش رہے۔ پھر آواز آئی "پڑھ" اس دفعہ آپ تو فرزدہ ہو گئے اور کہا -

"کیا پڑھوں؟ آواز نے پھر کہا۔"

"پڑھ اس خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ جس نے انسان کو خون کے لومحسوطے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ وہ جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔"

جب اس قہار و جبار کا یہ پیغام روح القدس کی زبانی صحرا کے اس فرزند سعید کے سامنے پڑھا گیا تو آپ کچھ تو فرزدہ سے ہو کر اٹھے اور گھر پہنچے۔ آپ کے جسم میں ایک کیکی سی طاری ہو گئی۔ اور پسینہ چھوٹنے لگا۔ آپ کبیل اور دھکر لیٹ گئے اتنے میں آپکی رفیقہ حیات آپ کے پاس تشریف لائیں اور آپ کے قریب بیٹھ کر محبت سے پوچھا "آپ کو کیا ہو گیا؟"

آپ نے کہا "شاید مجھے کوئی مرض ہو گیا ہے۔ مجھ پر ایک خوف عظیم طاری ہے" بلاشبہ یہ اضطراب جلال الہی کا ناثر تھا۔ وہ جلال جسے دیکھ کر بنی اسرائیل جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے جس کو دیکھ کر ذکریا گھبرا اٹھے اور ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہی جلال جس کی آواز میں کریم مریم بہت گھبرا گئیں اور سوچنے لگیں کہ یہ کیا سلام ہے

حضرت خدیجہ نے کہا "خدا یقیناً آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ وہ آپ کو کبھی اندوہ نہیں

رہ کرے گا۔ کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں۔ بڑائی کا بدلہ بڑائی سے نہیں دیتے۔ آپ ایماندار ہیں، آپ کی زندگی نیکیوں میں بسر ہوئی۔ آپ اقربا اور دوستوں پر مہربانی کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی بے ہودہ گفتگو نہیں کی۔ آپ کوئی فکر نہ کریں اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے فرمائیے، آپ نے سارا واقعہ بتایا۔

حضرت خدیجہ نے کہا اٹھیے اور حوصلہ سے کام لیجئے۔ وہ جواب پر آیا وہ وہی ناموس اعظم تھا۔ جو پہلے پیغمبروں پر نازل ہوا، یہ کہہ کر آپ اپنے خاوند کو ہمراہ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل ایک بڑے عالم اور عزم سیدہ بزرگ تھے۔ جب انھوں نے یہ واقعہ سنا تو بے اختیار پکار اٹھے۔

”قدوس“ ”قدوس“ یہی ناموس اکبر تھا۔ جو موسیٰ پر نازل ہوا۔ جو پہلے پیغمبروں کے پاس پیام لایا۔ آپ اس زمانہ کے رسوں ہیں۔ اور وہ وقت قریب آئیگا کہ گڈریا ایک بار پھر ساری دنیا کی بکھری اور بھولی ٹھٹکی بھڑوں کو اکٹھا کر کے مالک کے سامنے لے آئے، آپ کے قلب مضطر کو کچھ ڈھارس ہوئی۔

ورقہ بن نوفل نے کہا ”میں اس ذات پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں ورقہ کی جان ہے۔ آپ ہی وہ آدمی ہیں جس کو خدا نے پیغامبری کے لئے چن لیا ہے۔ آپ پر ناموس اکبر نازل ہوا ہے۔ لوگ آپ کو جھوٹا کہیں گے۔ تکلیفیں پہنچائیں گے۔ جلا وطن کریں گے۔ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں۔ تاکہ آپ کی حمائت کر سکوں“ ورقہ کی اس گفتگو سے آپ کے بیقرار دل کو مزید تسلی ہوئی اور آپ وہاں سے اپنے اسی مسکن تنہائی میں تشریف لے گئے۔

کچھ دنوں کے بعد وہی ناموس اکبر پھر آپ کے سامنے آیا۔ اور آپ کو عبادت خداوندی کا طریقہ بتا کر پھر غائب ہو گیا۔

اس کے بعد آپ پر مسلسل اور متواتر وحی آتی شروع ہو گئی اور رشید و ہدایت خلق کا کام آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے دنیا کے سامنے اپنا فرمن پورا کیا۔ اور اسی طرح پورا

کیا جس طرح خدا نے فرمایا تھا۔ اس میں نہ تو تفاوت نہ تھا۔ سلطنتوں اور قوموں کی تباہی۔ قبائل کے وحشیانہ شر و فساد، شرک و کفر کے ناقوس و گھڑیاں کے ہنگامہ ہائے ہاو ہو میں۔ بدکاری کے طوفانوں پر سے ہوتی ہوئی ایک نڈاز میں زمین و آسمان میں گونجی۔ جس کو سن کر ایک طرف ایوان کفر میں تزلزل پیا ہو گیا۔ تو دوسری طرف مہبودان باطل منہ کے بل جا گرے۔ دنیا میں اب وہ رسول آچکا تھا۔ جس کی نسبت یسعیاہ نبی نے کہا۔

”اے سمندر پر گزرنے والو! اور اس میں بسنے والو! اے جزیرہ و اوران کے

باشندو۔ خداوند کے لئے نیا گیت گاؤ۔ زمین پر سر تا سر اسی کی سبتائش

کرو۔ بیابان اور اس کی بستیاں، قیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں۔

سلاح کے گیت گائیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں۔ وہ خداوند کا جلال

ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی ثنا خوانی کریں۔ خداوند مہادری کی مانند نکلے گا۔

وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا۔ وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا۔ وہ

نعرہ مارے گا۔ ہاں وہ للکارے گا۔“

میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش رہا اور ضبط کرتا رہا۔ پر اب میں درو زہ

والی کی طرح چلاؤں گا، پس ہاں نونگا اور زور زور سے سانس یوں گا۔ میں پہاڑوں اور ٹیلوں

کو دیران کر ڈالوں گا۔ اور ان کے سبزہ زاروں کو خشک کر دوں گا۔ اور ان کی ندیوں کو جزیرے

بنادوں گا، اور تالابوں کو سکھا دوں گا اور اندھوں کو اس ماہ سے چسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا

میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا۔ میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور

اوپنی پٹی جگہوں کو ہموار کر دوں گا۔ میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور ترک نہ کر دوں گا۔ جو کھودی ہوئی

مردوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ڈھالے ہوئے تلوں سے کہتے ہیں ”تم ہمارے مہبود ہو۔“

وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے“ (یسعیاہ نبی باب ۴۲)

لے قیدار۔ آنحضرت صلعم کے مورث اعلیٰ کا نام ہے۔ لے مدینہ منورہ کا پرانا نام۔ مدینہ میں ایک پہاڑی ہوا۔

یہ وہی تھا جس کے متعلق حضرت عیسیٰ نے کہا۔

”لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلانے گا۔ میں تمہیں اپنے دیشے جاتا ہوں۔ اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے۔ میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھرائے نہ ڈرے، تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جاتا ہوں اور تمہارا دل پاس پھیر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو۔ تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، خوش ہوتے کیوں کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا۔ کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے۔ اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں“

(یوحنا باب ۱۴ درس ۲۶)

آفتابِ رسالت کی صوبائیتی

وہ بجلی کا کر دکا تھا یا صدمتِ مادی

عرب کی زمین جس نے ساری بلا دی

(حافی)

اب بنی عربی کا کام لات، عربی، اہل اور منات کی خدائی کو ختم کرنا ہی نہ تھا بلکہ اسے بس اور بیوپر کی سنگین گردنوں کو بھی ختم کرنا تھا۔ اسے ان تمام دیوی دیوتاؤں کو پاؤں تلے روندنا تھا جن کے قدموں میں انسان صدیوں سے لوٹ رہا تھا۔ جو صدیوں سے معبد گاہوں میں جلوہ افروز انسانی پستی اور خلیفہ خدا کی دوں ہمتی کے شاہد تھے۔ اسے نہ صرف ان آہنی اور سنگین مجسموں کو پاش پاش کرنا تھا بلکہ مشرق عرب کے چھوٹے اور اچھوت کے فلسفہ پر مسامحت کو غالب کرنا تھا۔ اسے ان لاکھوں انسان کی گردنیں آزاد کرانا تھیں جو مدلوں سے مذہب کے نام پر سسک سسک کر تباہ دے رہے تھے۔ ان کروڑوں غریبوں کی امداد کرنا تھا۔ جو بے رحم سود خواروں کے قبضہ میں تھے۔ اسے شراب کے ان لاکھوں منگیوں کو توڑنا تھا جو ساہا سال سے عقلِ انسانی پر پردہ ڈالے ہوئے

تھے۔ اسے عورت کو ذلت کے گڑھے سے نکال کر مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا تھا۔ اسے ساری دنیا کی بھٹکی ہوئی انسانیت کو روشنی دکھانا تھا۔ اسے علم و تہذیب کا بول بالا کرنا تھا۔ اسے انسان کی خودی بلند کرنا تھی۔ اسے ذات پات اور رنگ و وطن کے امتیاز کو مٹانا تھا۔ اسے بھولے خداؤں کا غرور توڑنا تھا۔ اسے غلاموں کا بازو تھامنا تھا۔

چھیت قرآن خواہ را پیغام مرگ
دستگیر بندہ بے سازد برگ

انفال

اسے مغروروں کا غرور ختم کرنا تھا۔ اسے منکروں کا تکبر مٹانا تھا۔ اسے دنیا کے تمام بادشاہوں کے خلاف ہو کر ان کی ملوکیت کو پیغام فنا دینا تھا۔ اسے عرب و امیر کی اونچ نیچ کو برابر کرنا تھا۔ وہ تنہا تھا صحرائے عرب کا ایک عزیز باشندہ۔ جس کی ساری قوم اس کے خلاف تھی۔ وہ جو ان باتوں کو سن کر اسے ساحر و مجنون کہتی۔ جو اپنے آباؤ اجداد کے رسنے کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اور جو نہی اس نے اعلان کیا کہ۔

” اے نبی نوح آدم اہم ان سچری مورتیوں۔ دیوتاؤں کے مجسموں اور اپنے نفس،
وطنیت اور فوقیت کے بتوں کو چھوڑ کر ایک مالک کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ سمجھ لو کہ سب
انسان برابر ہیں۔“

تو آج کل کے ان مہذب انسانوں کی طرح جو عیاشی میں مصروف اور اپنے نسلی تفاخر پر نازاں
مساوات کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اس کی قوم نے بھی اس کی اس بات کو پسند نہ کیا۔ اور آپ پر سنگسار
شروع کر دی۔ جو نہی آپ نے کہا۔

” اے میری قوم! عزیز و حاجت مند بھائیوں کی حاجت برآری کرو۔ اور بوقت
ضرورت انہیں قرضہ دے کر سود طلب نہ کرو۔“

تو آج کل کے سود خوار، یہودی صفت لالچیوں کی طرح قوم نے حقارت سے کہا،
” یہ سود نہیں تجارت ہے۔“

جوہنی آپ نے کہا۔ ”اے انسانو! شراب تمہاری عقل پر پردہ ڈالتی ہے۔ یہ تمہیں حقیقت
 کی طرف سے غافل کر دیتی ہے۔ اسے ترک کر دو۔“ تو قوم نے آج کل کے منواروں کی طرح
 ہی جواب دیا۔

”یہ تو ہمارے لئے، خدا کا کام دیتی ہے۔ یہ ضروریاتِ زندگی میں سے ہے۔ یہ ہماری
 صحت کے لئے ضروری ہے۔ یہ ہمارا غم غلط کرتی ہے۔“
 جوہنی آپ نے کہا۔

”اے میری قوم! فسق و فجور اور زنا سے باز آ جاؤ۔“ تو آج کل کے عیاش امر کی طرح
 قوم نے ناک بھوں چرٹھا کر کہا۔

”زندگی تو ایک ہی دفعہ ہے۔ اس لئے عیش کیوں نہ کیا جائے جس کو بے فائدہ
 گیوں ضائع ہو کے دیا جائے۔ آخر یہ اسی لئے تو ہے کہ اس سے لطف اندوز ہوا جائے۔“
 جوہنی آپ نے کہا۔

”اے دنیا والو! تمہیں ایک دن خدا کے سامنے اپنا حساب کتاب پیش کرنا ہے۔ تمہیں مگر ایک
 دن اس مالک الملک کے سامنے جانا ہے۔“ تو قوم نے کہا :
 ”قیامت کیا ہے، سزا و جزا کیا ہے۔ سب کچھ اسی دنیا میں ہے۔ جو یہاں کام کرتا
 ہے عیش کرتا ہے۔ جو اس کے اہل نہیں دولت نہیں کا سکتے، وہی جہنم میں ہیں۔“
 آپ نے کہا :

”اے لوگو! تمہاری یہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکا بازی، قوی غداری، سرمایہ پرستی
 بے حیائی یہ سب مذموم حرکات ہیں۔“ تو قوم نے کہا :

”تم مجنوں ہو۔ ہم تمہاری بات نہیں سنا چاہتے۔ تم ہمیں ہمارے نفع سے روک رہے
 ہو۔ ہماری زندگی کو تلخ کر رہے ہو۔“ مگر قوم کی اس ساری نفرت کے باوجود آپ اپنا پیغام
 سنانے پر مصر تھے۔

۱۶ سو سال گذرے جب آپ نے دنیا کے سامنے یہ پیغام پیش کیا تھا۔ چودہ سو سال سے متواتر آپ کے پیغام کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ اس پر اعتراض بھی کئے جا رہے ہیں۔ ذہنی اٹھیں درست تسلیم کر کے، اس کی پروری کا دعویٰ کر کے اس کے اصولوں کو ناممکن العمل بھی بتایا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو آپ کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تکلیفیں اٹھائیں تاکہ انسانیت بیدار ہو جائے۔ آپ نے وطن چھوڑا کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آپ نے زخم کھائے کہ تمام انسانوں کو برابر سمجھا جائے۔

آپ نے سب سے پہلے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دعا دی۔ آپ کی رفیقہ حیات خدیجہ آپ کے چچا زاد بھائی

دعوتِ حق کی قبولیت

آپ کے خادم زید بن حارثہ اور آپ کے دوست ابوبکر آپ کا ارشاد سنتے ہی ایمان لے آئے آپ کی صداقت کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ سب سے پہلے انھیں لوگوں نے آپ کی آواز کو سنا ہی جو آپ کی نئی زندگی سے واقف تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیک و صادق انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔

ان کے بعد چند ایسے آدمی ایمان لائے جو اپنے زمانہ کے عادات و اطوار سے متفرق اور عاہدہ بد سے تائب تھے۔ ان لوگوں کے دل پہلے ہی کسی ہادی برحق کی تلاش میں تھے۔ عثمان بن مظعون صحیبِ ابوذر سعید بن زید اسی قسم کے لوگ تھے۔

ابوبکر جیسے عقل مند وانا۔ زبیر اور بہادر انسان کے اسلام لانے سے قریش کے اور بھی چند آدمی اس طرف متوجہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان، زبیر، عبدالرحمن، سعد بن وقاص اور طلحہ نے بھی اس نئے مذہب کو قبول کر لیا۔

عمار، ابوہریرہ، صحیب جیسے عزیز انسان بھی اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ نبی عرب اپنے ان چند پیروں کو ساتھ لے کبھی کبھی باہر چلے جاتے اور پہاڑ میں چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے۔ ایک دن آپ حضرت خدیجہ اور علیؑ کے ساتھ پہاڑ کے ایک

درے میں جو نماز تھے کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب اُدھر نکلے۔ ان کو نماز پڑھتے دیکھ کر تعجب سے کھڑے ہو گئے۔ اور کہا بھتیجے یہ کونسا مذہب ہے؟“

آپ نے فرمایا: ”یہ اللہ کا، اس کے فرشتوں کا۔ اس کے پیغمبر کا اور ہمارے باپ ابراہیم کا مذہب ہے“ خدا نے مجھے اپنے نبیوں کی طرف بھیجا ہے کہ میں انہیں راہِ بد سے ہٹا کر راہِ ہدایت پر لاؤں۔ اور اے میرے چچا! میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام آپ تک بھی پہنچا دوں۔ تاکہ آپ بھی اس سچائی کو قبول کر لیں۔“

حضرت ابو طالب نے کہا:

”میرے بھتیجے! میں اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن تم اپنے مذہب پر قائم رہو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ حیب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی دکھ نہیں دے سکتا۔ پھر اپنے بیٹے علی سے مخاطب ہو کر کہا:

”کیا تم نے بھی یہ مذہب قبول کر لیا ہے؟“

حضرت علیؑ نے کہا: ”اے میرے باپ! میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔“ یہ سن کر قریش کے اس معزز اور بوڑھے سردار نے جواب دیا:

”میرے بیٹے! تم اسی کی پیروی کرو۔ کیونکہ وہ تمہیں صرف نیکی کی طرف لے جائے گا۔“

تین سال تک آپ اسی طرح خداوشی سے کام کرتے رہے۔ اس اثناء میں آپ نے اپنے حسنِ اخلاق، راست بازی، صداقت اور صفاتِ عالیہ کی بنا پر کافی کامیابی حاصل کی۔ آپ کی کامیابی کلامِ الہی کی تاثیر اور آپ کی متواتر جدوجہد کی بنا پر تھی۔

آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ یہ کہتے ہوئے ایمان لائیں۔

”وہ آپ جیسے کرنا یہ اخلاق کا انسان۔ جو غریبوں کا موٹی، مقروضوں کا ماویٰ۔ اور مسافروں کا ملجا ہے کبھی شیطان کے پنجہ میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔“

ابنِ غفاری اور عمرو بن عبیدہ سنی یہ دیکھ کر ایمان لائے کہ آپ مکارمِ اخلاق کا حکم دیتے

ہیں۔ حضرت عمر، حضرت طفیل بن عمرو دوسی، حضرت جبیر بن مطعم صرف کلام ربانی سن کر حلقہ بگوش
اسلام ہوئے۔

حضرت ضحاک بن ثعلبہ ازدی نے کلمہ طیبہ سن کر ہی نعرہ حق کیا۔ عبد اللہ بن سلام چہرہ
الور کو دیکھتے ہی پکار اٹھے۔

”یہ کسی چھوٹے کا چہرہ نہیں۔“

عثمان بن مظعون اور سعید بن زید اس لئے مسلمان ہو گئے کہ انھیں راہ حق کی تلاش تھی

آخر آپ نے اعلان کفر و شرک کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔

آپ نے ایک دن پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر فرمایا۔

”اے قریش کے لوگو! ادھر آؤ“ لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا:

”میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟“

”لوگوں نے کہا ہاں! کیونکہ ہم تجھے بچپن سے ہی صادق اور امین پاتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا تو یاد رکھو۔ اپنی عادات بد اور صنم پرستی کو ترک کر کے ایک خدا پر ایمان

لاؤ۔ ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔“

لوگ یہ سن کر غصے میں بھر گئے اور گالیاں بکتے ہوئے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔

اگلے دن آپ مسلمانوں کو ہمراہ لے کر کعبہ میں نماز ادا کرنے کے لئے پہنچے۔ مگر توں کے

پرستار تلواریں لے کر آپ پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے اس حملہ میں ربیب بن ابی ہاشم شہید ہو گئے۔

آپ نے نہایت دلیری اور بے باکی سے بد اخلاقیوں اور برقی پوجا کی مذمت شروع کر دی

سے توں کے سامنے سر جھکانے والے۔ شراب کے متوالے، سو منوار، نسلی افتخار کے نشے میں بدمس

اور جاہ و اقتدار کے جھوکے ان باتوں کو جھلا کب برداشت کر سکتے تھے۔ وہ حضرت ابوطالب کے

پاس گئے۔ اور کہا: ”یا تو اپنے بھتیجے کو روکے کہ ہمارے دین کو برانہ کہے۔ یا ہمارے ساتھ لڑنے

کے لئے تیار ہو جائے۔“

حضرت ابوطالب نے یہ حالت آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا -

”جانِ عم! مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں“

آپ نے بڑے سکون و استقلال سے فرمایا :-

”وچھا! میں اپنے فرض کو ادا کرنے سے کسی صورت میں باز نہیں رہ سکتا۔ خواہ میری جان ہی

کیوں نہ چلی جائے“ یہ سن کر بوڑھا سردار بوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولا -

”میرے بیٹے! اپنا کام کئے جاؤ۔ جب تک میری جان میں جان ہے کوئی تمہاری طرف آنکھ

اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔“

قریش نے اب آپ کی راہ میں کانٹے بچھانے شروع کر دیئے۔ آپ نماز پڑھتے تو جسم اٹھ

پر نجاست پھینک دیتے۔ چادر آپ کے گلے میں ڈال کر کھینچتے۔ آپ کو مار تے۔ جب یہ تمام حربے

ناکام ثابت ہوئے تو طرح طرح کے لاپے دیئے گئے۔ جب ان کی ہر قسم کی پیش کش کو ٹھکرا دیا گیا تو

قریش زیادہ بے چہرے گئے۔ ایک دن تفاقہ نسلی کا سب سے بڑا سپیکو تاریخ اسلام میں ابوہل کے نام

سے مشہور ہے۔ آپ کے پاس آیا اور آپ کو سخت سست کہنے کے علاوہ گالیاں بھی

دیں۔ اس کے بعد مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا۔

محمد صلعم کے چچا حضرت حمزہ کی ایک لونڈی اس رُوح فرسا منظر کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کا

آقا سیر و تفریح سے واپس گھر لوٹا۔ تو لونڈی نے طعن آمیز لہجے میں کہا -

”اگر محمد کا باپ زندہ ہو تو یقیناً قریش آپ پر اتنی زیادتی نہ کرتے“ یہ سنتے ہی حضرت

حمزہ کی ہاشمی عزت بوش میں آئی۔ خون بوش مارا اٹھا۔ اور عرب کے اس مشہور پہوان نے جا کر

ابوہل کو جو کعبہ کی عمارت میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا خوب مارا۔ پھر رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا -

”بیٹے! میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں“

آپ نے یہ سن کر کہا :-

”چچا! آپ کے اس فعل سے میں خوش نہیں ہوں۔ میری خوشی یہ ہے کہ آپ پیغام حق قبول کر لیں۔
حضرت حمزہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اور رسول اکرم نے اٹھ کر آپ کو چھاتی سے لگایا
تا بیخ شاہد ہے کہ یہ جاننا، بہادر، نیک اور سچا سپاہی آئندہ اسلام کے لئے ہی قربان ہو گیا۔

اب قریش نے ایذا رسانی کا ایک منظم طریقہ شروع کر دیا۔ ہر قبیلہ نے
اپنے حلقہ اقتدار کے اندر اس منہ مذہب کو کچلتا شروع کر دیا۔

قریش کی ایذا رسانی

انہوں نے اپنے غلاموں یا ان ناداروں پر دستِ تعدی دراز کیا جو اس مذہب کو قبول کر چکے تھے۔
ان میں سے کسی کو گرم ریت پر لٹا کر چھاتی پر پتھر رکھ دینے جاتے کسی کو قید یا فاقہ کشی کے ذریعے
مذہب سے پھرنے کے لئے مجبور کیا جاتا۔ بعض کو دہکتے ہوئے کوٹوں پر لٹا دیا جاتا۔ بعض پر تیر
اندازی کی مشق کی جاتی۔ اس کے باوجود ان تمام جاشاروں میں سے کسی کا قدم نہ ڈگکایا۔ اور
صحرا کی جھلسی ہوئی ریت پر بھاری پتھر کے بوجھ تلے ان کے خشک لبوں سے ”احد“ ”احد“
کی صدا ہی بلند ہوتی رہی۔

آپ کو ان عزیزوں کی حالت دیکھ کر سخت دکھ پہنچتا۔ اس لئے آپ نے
ہجرتِ حبشہ | انہیں اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے نکل کر حبشہ کے منصف مزاج عیسا
بادشاہ کے پاس پناہ گزین ہوں۔ چنانچہ ۸۳ مرد اور ۱۸ عورتیں مکہ سے نکل کر حبشہ پہنچ گئے
ظالم قریش نے وہاں بھی ان کا پھپھوڑا۔ عمرو بن العاص کی سرکردگی میں ایک وفد اس غرض
کے لئے نجاشی کے پاس بھیجا گیا کہ وہ ان پناہ گزینوں کو واپس قریش کے حوالے کر دے۔
وند نے پادریوں اور درباریوں کی وساطت سے اپنی درخواستِ نجاشی کے دربار میں پیش
چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا۔ اور ان سے حقیقت حال کی وضاحت چاہی
مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار نے اٹھ کر نجاشی سے کہا۔

”اے بادشاہ! ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے۔ بت بوجھتے اور مردار کھاتے

تھے۔ بدکاریاں کرنا، ہمسایوں کو ستانا ہمارا شیوہ تھا۔ غریبوں پر ظلم

کہ تا اور کمزوروں کو اذیت پہنچانا ہمارا دیرہ تھا۔ اس اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا۔ جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو دعوت دی کہ یہ سب عادات بد چھوڑ دیں۔ پھتروں کے سامنے سر نہ جھکائیں، سچ بولیں یتیموں کا مال نہ کھائیں۔ ناحق خون بہانے سے گریز کریں۔ ہمسایوں کو آرام پہنچانے کی ترقیہ نفس کے لئے ناز پڑھیں بشرک و فسق و فجور ترک کر دیں۔“

ہم نے ان کی بات مان لی۔ اسی بنا پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے۔ جب ہم نے جہاگ کر یہاں پناہ لی ہے۔ تو یہاں بھی ہمارے دشمن اس لئے پہنچ گئے کہ ہم کو گمراہی کی طرف واپس لے جائیں۔“

اس پر نجاشی نے سوال کیا۔ ”تم لوگ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟“
حضرت جعفر نے کہا۔ ”عیسیٰ خدا کا بندہ، پیغمبر اور کلمتہ اللہ ہیں۔“
نجاشی نے یہ سن کر زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا۔

”واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ اس سے یہ تنکا بھری زیادہ نہیں۔“ اقنوم تلامذہ کے قائل پادری یہ سن کر سیخ پا ہوئے۔ لیکن نجاشی نے ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قریشیوں کو دربار سے نکلوا دیا۔

جس زمانے میں حضرت محمد صلعم کے پیر و قریش کے مظالم سے بچنے کے لئے دوسرے ملک میں پناہ گزیں تھے۔ تو وہاں پر مصائب کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ بازاروں میں نکلتے تو قریش کے لوٹے ”مجنوں“ ”مجنوں کہہ کر آپ کا چچا کرتے۔ آپ کعبہ کے زائچین کے پاس تبلیغ کے لئے جاتے تو ساتھ ہی کوئی قریشی آپ کو ساحر ساحر کہتا وہاں پہنچ جاتا۔ آپ عکاظ میں کلام الہی سنانے کے لئے تشریف لے جاتے تو کفار اس قدر شور و فتنہ مچا رہا کرتے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ کوئی مسلمان قرآن پڑھتا تو اسے مار مار کر خاموش کر دیتا۔ یہاں تک کہ حضرت صدیق جیسا صاحب ثروت انسان بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ پا کر مکہ سے نکل کھڑا ہوا۔

دربار نجاشی میں قریشی وفد کی ناکامی نے قریش کے غصہ کو اور بھڑکا دیا۔ انھوں نے ایک کانفرنس طلب کی جس نے صلاح مشورہ کے بعد یہ اعلان کیا۔

”جو شخص محمدؐ کا سر کاٹ کر لائے گا اسے سواونٹ انعام دیا جائے گا۔“
عمر ابن خطاب درگاہ نبوت میں

انعام کا اعلان سن کر اٹھا اور کہا: ”اب میں اپنی تلوار کو اس وقت تک پیام میں نہ ڈالوں گا جب تک اس وقتے کا انسداد نہ کروں۔“

رسول پاک اسی خطہ کے پیش نظر ان دنوں ایک مسلمان ارقم کے گھر تشریف فرما تھے۔ عمر ابن خطاب دارالسنذہ سے نکلے تو منہ میں کف بھرا ہوا تھا۔ اور ادھر کو بھاگے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مسلمان سے ٹکھیر ہوئی۔

پوچھا: ”عمر اتنی تیزی سے کدھر جا رہے ہو؟“

کہا: ”تمہارے نبی کو قتل کرنے کے لئے۔“

مسلمان نے کہا: ”ادھر بھیر جانا۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔“

”اپنے گھر کی کیا خبروں؟“ عمر نے حیرت سے پوچھا۔

”سعید بن زید تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن فاطمہ دونوں اسے خدا کا نبی تسلیم کرتے ہیں۔“

— عمر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔

دوسرے لمحہ عمر اپنی بہن کے گھر پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور عمر کی بہن فاطمہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ عمر نے یہ آواز سنی اور آتش زہر پا ہوا رہ گئے۔ دروازے کو دھکے دینے شروع کئے۔ فاطمہ کے شوہر سعید نے اگر دروازہ کھولے عمر کے اندر داخل ہوتے ہی انھیں گردن سے پکڑ کر زمین پر دسے مارا۔ فاطمہ چھڑانے کے لئے آگے بڑھیں تو عمر نے انھیں بھی بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اور دونوں میان بیوی کو پیٹنے لگا۔ ان کی بہن نے چیخ کر کہا۔

”عمر! تم ہمیں جان سے مار سکتے ہو لیکن ہمیں اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکتے“

عمر شہد ہو کر رہ گئے۔ اور کہا۔

”وہ اسلام کیا ہے جس پر تم اپنی جان بھی تیار کرنے کو تیار ہو۔ لاؤ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھیں“

”جاؤ پہلے غسل کرو“ بہن نے کہا۔

غسل کرنے سے عمر کا غصہ مدھم ہو گیا۔ سوچنے کی طاقت عود کر آئی۔ اور وہ ٹھنڈے دل و

دماغ کے ساتھ بہن کے پاس آ بیٹھے۔

بہن نے سورۃ طہ کی تلاوت شروع کی۔ یکایک عمر چلائے۔

”دعا طمہ کھٹھرو۔ میں تمہارے مذہب پر ایمان لاتا ہوں“

نبی دانی کہ سوزِ قرأت او

دگر گوں کرد تقدیر عمر را

(اقبال؟)

یہ کہہ کر عمر وہاں سے لٹھے، اور ایک مختلف جذبے کے ساتھ جو اب اسلام کی حمایت

کے لئے تبدیل ہو چکا تھا۔ دامن کوہ میں پہنچے اور ارقم کے دروازہ پر دستک دی۔

صحابہ نے باہر جھانکا اور خوف زدہ ہو گئے۔

”اندر آنے دو۔ اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو بہتر روز اسی کی تلواری سے اس کی

گروں اڑا دوں گا“ حضرت حمزہؓ نے کہا۔ دروازہ خود حمزہؓ نے اٹھ کر کھول دیا۔

عمرؓ اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور متبسم ہو کر

فرمایا: ”عمر! کیسے آئے؟“

عمرؓ نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ چوم لئے اور کہا:

”آپ پر جان تیار کرنے کو حاضر ہوا ہوں“

دامن کوہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔

نعروں کی آواز نبی بن کر قریش کے سر پر کڑکی۔

مسلمانوں نے پہلی دفعہ باہر نکل کر علی الاعلان کعبہ میں نماز ادا کی ۔

ایک دن حضور صحن حرم میں نماز ادا کر رہے تھے اور تلاوت قرآن مجید باواز بلند فرما رہے تھے وہ واقعہ پیش آجیسے بعض عیسائی مہرنوں نے بڑھا چڑھا کر آپ کی کمزوری کا واقعہ بنا کر پیش کیا ہے ۔ مواہب میں مذکور ہے کہ جب آپ تلاوت فرماتے ہوئے یہاں پہنچے : ”کیا تم نے دیکھا لات اور سوی اور تیسیرے بیت منات کو“ جب آپ لفظ ”منات“ پر آئے تو قریش میں سے کسی نے کہہ دیا ۔

”یہ بلند و بزرگ ہیں ۔ اور ان کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے“

آپؐ نے اس کی اگلی آیات تلاوت فرمائیں : ”یہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لئے ہیں ۔ ان کی سچائی کی خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ۔ اور تم ان کی پیروی کر کے محض اپنے توہمات کی پیروی کر رہے ہو“

بنی سرب کو کمزوری کا طعنہ دینے والے اور ان کے نام سے مناة الاخریٰ کے بعد کے القاد چسپاں کر کے وقتی مصالحت کو شئی کا الزام لگانے والے ذرا حضرت موسیٰ کی حالت کو دیکھیں ۔

”تب موسیٰ نے جواب دیا ۔ لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے ۔ نہ میری بات سنیں گے وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا ۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے ۔ اس نے کہا لاٹھی ۔ پھر اس نے کہا اسے زمین پر ڈال دے ۔ اس نے اسے زمین پر ڈالا ۔ اور ساتب بن گئی ۔ اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا ۔

خداوند نے موسیٰ سے کہا ۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا ۔ اور اسے پکڑ لیا ۔ اور وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا ۔ تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ و کاکا خدا ابرہام کا خدا ۔ اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے جو دکھائی دیا ۔

پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے ۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لیا جب اس نے اسے سینہ پر سے باہر نکال کر دیکھ

اس کا ہاتھ کوڑھ سے برف کی مانند سفید تھا۔ اس نے کہا تو پھر اپنا ہاتھ پھر سینہ پر رکھ کر ڈھانگ لے۔ اس نے پھر سینہ پر رکھ کر ڈھانگ لیا۔ جب اس نے اسے سینہ پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ اور یوں ہو گا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے معجزہ کو بھی نہ مانیں تو وہ دوسرے معجزہ کے سبب یقین کریں گے۔ اگر وہ ان دونوں معجزوں کے سبب سے یقین نہ کریں۔ اور تیری بات نہ سنیں تو تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا۔ اور وہ پانی جو تو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔

تب موسیٰ نے خداوند سے کہا: "یہی فصیح نہیں۔ نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا۔ بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان گند ہے۔"

تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے۔ اور کون گونگا یا بہرا، اندھایا بنا پیدا کرتا ہے کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا۔ سواب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں۔ اور تجھے سکھاتا ہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔

تب اس نے کہا: "اے خداوند! میں تیری منت کرتا ہوں کہ کسی اور کے ہاتھ مجھے تو چاہے یہ پیغام بھیج:"

(خروج باب ۱۷ ص ۱۰)

قریش کو اعتراض تھا کہ ان کی بدانت کے لئے خداوند تعالیٰ نے مکہ یا طائف کے کسی سردار کو کیوں نہیں چنا۔ انھیں اعتراض تھا کہ رسول پاک انھیں معجزات کیوں نہیں دکھاتے۔ کبھی وہ کہتے کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو صحرا میں چٹھے بہا دیں۔ کبھی کہتے آپ سیرھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں۔ کبھی کہتے آپ سونے کا گھر تعمیر کر کے دکھائیں۔ لیکن آنحضرت فرماتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ سب اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے۔ وہی بادشاہ، غالب، پاک ذات اور حکمت والا خدا ہے۔ اس ذات پاک نے عرب کے جاہلوں میں ایک پیغمبر بھیجا جو انھیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور انھیں پاک و صاف کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگ صریحاً گمراہی میں تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے۔ یقیناً اللہ بڑے فضل و کرم کا دالی ہے۔ اور میں تو صرف اس کا رسول

ہوں۔ میں بھی انسان ہوں نہ تو خدائی حُزبانے میرے قبضے میں ہیں نہ مجھے غیب کا علم حاصل ہے۔ نہ میں اپنی تقدیر پر قادر ہوں۔ میں تو صرف خدا کے الفاظ سنانے اور بتی نوع انسان کے پاس خدا کا پیغام لانے والا ہوں۔ اور تم لوگ جو ہستی خداوندی پر ایمان لانے کے لئے معجزات کے طالب ہو۔ اگر سوچو تو اس نظام شمسی۔ دن رات کی تبدیلی۔ بارش کے نزول اور خود تمہاری ساخت ہی ایک معجزہ سے کم نہیں۔ دنیا کا یہ حیرت انگیز نظام یہ سورج اور چاند جو اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں۔ ستاروں کے آسمان اور اس کی ذہیت بنے ہوئے ستارے۔ یہ وسیع و عریض زمین۔ کیا یہ ہستی خداوندی کا بین ثبوت نہیں۔ یہ قسم قسم کے جانور جو تمہارے فائدے کے لئے بنائے گئے۔ یہ بادل جو تمہاری فصلوں کے لئے برساتے جاتے ہیں۔ یہ سمندر جو تمہاری کشتیوں کے لئے راستہ۔ یہ ہوائیں جو جہازوں کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہیں۔ یہ رنگ برنگ کے پھول یہ قسم قسم کے میوے یہ نمرات کے باغات اگر تم غور کرو تو یہی ہستی خداوندی کا مکمل ثبوت ہیہا کرتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر اور معجزوں کے طلب گار کیوں ہو جاؤ۔

پیغمبر اسلام کی نظر میں دنیا کا ہر ذرہ چشم بینا کے لئے اپنے اندر ایک سبق رکھتا اور اپنے خالق کا ثبوت رکھتا ہے۔ بنی عرب اہل عالم کو فطرت کے مطابق ہی سبق دینا چاہتے تھے۔ ان کی پیغمبری اور تبلیغ انبیائے نبی اسرائیل کی پیغمبری کی طرح سراپا معجزات کی محتاج نہ تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں جاتا۔ مصریوں کو مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کرنا۔ سے پارا ترنا۔ بنی اسرائیل کا خدا کا جلوہ دیکھے بغیر ایمان نہ لانا۔ بنی اسرائیل کے لئے بادل کا سر کرنا۔ یہ سب معجزات تھے۔ اور اتنے معجزات کے بعد بھی بنی اسرائیل کا ایمان اتنا پختہ نہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کی غیر حاضری میں چند دن بھی مومن رہ سکتے۔ چنانچہ انہوں نے جھٹ پھرتے پرستش شروع کر دی۔

اب انجیل کو دیکھئے تو حضرت عیسیٰ کی پیغمبری۔ بددعوئوں کو نکالنے، پانی سے مے بنانا۔ پانی پر چلنے کے سہارے ہی قائم رہتی معلوم ہوتی ہے۔ جو آری مچھلیاں پکڑنے کے معجزات تھے۔

بیان لائے۔ اور عیسائیت کا مبلغ اعظم پوپ آس رسول اس طرح مسیح پر ایمان لایا۔

پوپ آس کا بیان - (اعمال باب ۲۲)

”میں یہودی ہوں اور کلیہ کے شہر تروسس میں پیدا ہوا۔ مگر میری تربیت اسی شہر میں گلی ایل کے قدموں میں ہوئی۔ میں نے باپ دارا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا۔ جیسے تم سب آج کے دن ہو۔ چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ باندھ کر اور قید خانہ میں ڈال ڈال کر مسیحی طریق والوں کو یہاں تک ستایا کہ مرد بھی ڈالا۔ چنانچہ سردار کاہن اور سب بزرگ میرے گواہ ہیں کہ ان سے میں بھائیوں کے نام خط لے کر دمشق کو روانہ ہوا۔ تاکہ جتنے وہاں ہوں ان کو بھی باندھ کر یروشلم میں سزا دلانے کو لاؤں۔ جب میں سفر کرتا دمشق کے نزدیک پہنچا۔ تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے قریب یکایک ایک بڑا نور آسمان سے میرے گرد چمکا۔ اور میں زمین پر گر پڑا۔“ اور یہ آواز سنی۔

”اے سادل سادل! تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟“

میں نے جواب دیا۔ ”اے خداوند تو کون ہے؟“

اس نے مجھ سے کہا۔ ”میں لسیویہ نامی ہوں جسے تو ستاتا ہے؟“ اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا۔ لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی۔ میں نے کہا اے خداوند! میں کیا کروں خداوند نے مجھ سے کہا۔

”اٹھ کر دمشق میں جا۔ جو کچھ تیرے کرنے کے لئے مقرر ہوا ہے۔ وہاں تجھ سے سب کچھ کہا جائے گا۔“ جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا۔ تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر دمشق لے گئے۔ اور حیناہ نام ایک شخص جو شریعت کے موافق دیندار اور وہاں کے سب سے بڑے والے یہودیوں کے نزدیک بیک نام تھا۔ میرے پاس آیا۔ اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا۔

”بھائی سادل! پھر بیٹا ہو۔“ اسی گھڑی بیٹا ہو کر میں نے اس کو دیکھا۔“

ان حوالہ جات کو دیکھئے اور ان کا موازنہ ہادیؑ اسلام کی زندگی سے کیجئے اور انصاف کیجئے کہ یورپ کے متعصب مصنف جو موبڈ کے نام سے ساحری اور جادو کے کام والے تھے کہ کے بنی عرب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس میں وہ کہاں تک حق بجانب ہیں۔ کوئی مسلمان کسی بنی کی ذات گرامی پر حملہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن ان کی جہالت کے پیش نظر یہ حوالے ان کی کتاب مقدس سے پیش کر کے آپ کے سامنے دکھ دیئے گئے ہیں تاکہ آپ کو ان کی ہٹ دھرمی کا اندازہ ہو جائے۔

جب قریش کی مسلسل روک ٹوک اور مقابلہ کے باوجود اسلام ترقی ہی کرتا گیا۔ تو منکرین حق نے قدا یا بن اسلام کو تنگ کرتے کا ایک بیاطریقہ سوچا۔ قریش کے تمام قبائل تلے مل کرے بنوی میں ایک عہد نامہ مرتب کیا کہ کوئی شخص بنو ہاشم سے لین دین، رشتہ ناطہ یا خرید و فروخت نہ کرے۔ یہ عہد نامہ لکھ کر اور اس پر سب معززین قریش کے دستخط کروا کر۔ کعبہ کی آویزاں کر دیا گیا۔ اس معاہدے کا کاتب منصور بن مکرہ تھا۔

رسول پاک کا وہ شفیق و محترم چچا جس نے بچپن سے آنحضرت صلعم کو اپنی گود میں لیا تھا۔ قریش کی اس کارروائی سے مطلق ہر لڑکا نہ ہوا۔ یہ معمر اور معزز صحرائی بہادران کی اس حرکت نازیبا سے اور زیادہ غصہ میں بھر گیا اور بجائے قریش کے سامنے جھکنے کے تمام بنو ہاشم کو ساتھ لے کر اپنی جاگیر شعب ابی طالب میں چلا گیا۔ شعب ابی طالب ایک تنگ وادی ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ عسرت اور عزیت کی حالت میں جمع کیا ہوا سارا سرمایہ اور اناج چند ہی روز میں ختم ہو گیا اور بنو ہاشم کو جھاڑیوں کے پتے کھا کر دن گزارنے پڑے۔

صاحب روئے الاف کے بیان کے مطابق مسلمانوں پر اس قدر تنگی آئی کہ ایک سوکھا ہوا چمڑا آگ پر جیون کرکھانا پڑا۔ اس قدر تنگی و عسرت کے باوجود ہاشمیوں نے خودداری اور وصلے سے کام لے کر دشمن کے سامنے سر نہ جھکایا۔ انھوں نے نہ تو اپنی خواہ

کو ہاتھ سے دیا اور نہ ہی یہ قبول کیا کہ قریش کے سامنے ہاتھ پھیلا میں۔ گاہے گاہے حزن
خدیجہ کے بھتیجے اپنی پھوپھی کی مدد کرتے تھے۔

نہن سال کا لمبا عرصہ اسی تنگی میں گذر گیا۔ مگر محصور میں نے یہ دردناک اذیت
جہری بہادریوں کی طرح برداشت کی۔ صبر و تحمل کا یہ لاجواب نمونہ اور لڑاقتیں کی یہ بے مثال
جہد رومی تاریخ کے صفحات پر خال خال نظر آتی ہے۔

بالآخر قریش میں اس معاملہ پر نفاق پیدا ہو گیا۔ زبیرؓ مطعم بن عدی بن قیسؓ حکیم
بن حزامؓ۔ ابوالنجرؓ۔ ذمعه بن الاسود نے مشورہ رکے کہ قریش سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ
اپنی اس ظالمانہ کارروائی کو ختم کر دیں۔ ابوجہل اس بات کو ماننے کے لئے کسی طرح تیار نہ ہوا
آخر ناامید ہو کر یہ لوگ مسلح ہو کر مکہ پر آئے۔ اور عہد نامہ اتار کر چاک چاک کر ڈالا۔ وہاں
سے یہ لوگ شعب ابوطالب میں جا کر بنو ہاشم کو اپنے ساتھ شہر میں لے آئے۔

ابھی اس مصیبت سے نجات ملی ہی تھی کہ بانی اسلام کو دو جاہلکاہ صدیوں سے
عام الحزن دو چار ہونا پڑا۔ آپؐ کی ننگسار۔ ہمدرد اور دانا۔ رفیق حیات چند روز بیمار
رہ کر انتقال فرما گئیں۔ آپؐ اس صدمہ کو ساری عمر زاموش نہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت
خدیجہ نے اشاعت اسلام میں سرور کائنات کی اتنی ہی مدد کی جتنی ایک دانا اور سعادت مند
بیوی کر سکتی ہے۔ انھوں نے آپؐ کو ہر وقت تسلی دی آپؐ کا دل بڑھایا۔ اور آپؐ کو گھر
میں کبھی ننگین نہیں ہونے دیا۔

ابھی حضرت خدیجہ کی وفات کو چند دن ہی گذرے تھے کہ آپؐ کا شفیق اور مہربان
چچا بھی چند روز صاحبِ فراتش رہ کر عالم جاودانی کو سدھار گیا۔ ان دونوں کی وفات سے
آپؐ بہت دل شکستہ ہوئے۔ اسی بنا پر یہ سال مسلمانوں میں عام الحزن کے نام سے
مشہور ہو گیا۔

سفر طائف

الوطائب کی وفات نے قریش کو ہادی اسلام کی ایذا رسانی میں اور بھی دلیر کر دیا۔ راہ چلتے آپ کے سر پر خاک ڈال دی جاتی۔ آپ

کو پھر بازار میں گھنٹا جاتا۔ نماز کے وقت جب آپ سجدے میں ہوتے تو سر پر بوجھ یا نجاست رکھ دی جاتی۔ چند دن کے بعد جب آپ کے دل سے صدمہ کا بوجھ کم ہوا تو آپ ادائیگی قریش کے لئے مکہ سے ۵۴ میل دور طائف کے مقام پر تشریف لے گئے۔ اور وہاں کے سرداروں سے ملے۔ غزور و تکریم شقاوت و بدبختی کے ان پیکاروں نے نہ صرف آپ سے بات کرنے سے انکار کر دیا بلکہ طائف کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انھیں پرستگباری کرنے کو کہا۔ اس دردناک واقعہ کا تصور کیجئے کہ ایک انسان مگر انہوں کو عادات بد اور اطوار ذمیرہ چھوڑ کر اخلاق کی طرف بلا رہا ہے لیکن وہ اس پر سنگباری کر رہے ہیں۔

پتھروں کی بوچھاڑ سے آپ زخمی ہو گئے۔ اور جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ مکہ کو آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ آپ نیم بے ہوش ہو کر عقبہ بن ربیعہ کے باغ کے پاس گر پڑے۔ زید بن حارثہ آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ آپ کو اکٹھا کر باغ میں لے گئے۔ پانی کے چھینٹے منہ پر مارے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو باغ کے مالک نے کچھ انگرہ ایک تھالی میں کر پیش کئے۔ اسی حالت میں آپ غار حرام میں واپس پہنچے۔ مکہ میں چون کہ جان کا خطرہ بڑھ چکا تھا اس لئے آپ نے ایک شریف النفس اور دلیر انسان مطعم بن عدی کو جس نے قریش کا عہد نامہ در کتبہ سے اتار کر چاک کیا تھا۔ پیغام بھیجا اور اس کی حمایت پر اپنی مخصوص صحرائی روایات اور حوصلہ مندی سے کام لے کر مطعم ہمچہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بند ہو کر غار حرام میں پہنچا اور تلواروں کے سامنے میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیا۔ کچھت کے لئے آپ لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے۔ اہل مکہ سے چون کہ آپ ناامید ہو رہے ہیں اس لئے حج کے موقع پر آپ نے ان اجنبیوں سے ملنا شروع کیا۔ جو در دراز سے حرم کعبہ کی نیت

کے لئے آتے تھے۔ اسی اثنا میں آپ کو یثرب کے چند باشندے ملے۔ یہ لوگ مکہ سے ۷۰۰ میل شمال کی طرف اس شہر کے رہنے والے تھے۔ جو بعد میں مدینہ النبی کے نام سے مشہور ہوا۔ قحطانی نسل کے یہ لوگ اصل میں سبا کے باشندے تھے۔ جو سبا کے مشہور بند کے لڑکے بنائے اور ملک کی تباہی کے بعد حوائی مدینہ میں جا آباد ہوئے تھے۔ یہ دو بھائیوں اوس و خزرج کی اولاد تھے۔ اسی بنا پر ان کے قبائل اوس و خزرج کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نے ان کے پاس جا کر قرآن کی چند آیات تلاوت کیں۔ یہ آدمی تعداد میں چھ تھے۔ یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال یہ یثرب اپنے ساتھ چھ اور آدمیوں کو لائے۔ ان بارہ آدمیوں نے (بعض روایات کے مطابق گیارہ) ہادی عرب سے ہندو جہ ذیل باتوں پر بیعت کی۔

- ۱۔ ہم ایک خدا کی پرستش کریں گے۔
 - ۲۔ ہم چوری نہ کریں گے۔
 - ۳۔ ہم زنا کے قریب نہ جاسیں گے۔
 - ۴۔ ہم اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے (یعنی لڑکیوں کو نہ ماریں گے)۔
 - ۵۔ ہم ہمت اور غیبت سے بچیں گے۔
 - ۶۔ ہم پیغمبر کی ہر بیعت مانیں گے۔ اور ان کے وفادار رہیں گے۔
- ان بارہ آدمیوں نے یثرب میں جا کر تیزی سے اسلام پھیلانا شروع کیا جسے بن عمر بن کعبہ سے اسی عرض کے لئے ان کے ہمراہ کر دیئے گئے۔

معراج

اگر حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھنے۔ زخمی ہونے اور تین دن یوسف کے باغ والی قبر میں پڑے رہنے کے باوجود آسمانوں پر جا سکتے ہیں۔ اور اگر آج کل کا سائنس دان چاند کی سیر کا دعویٰ کر سکا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ عیسائی مصنف اس بات کے ممکن ہونے یا نہ ہونے پر بحث کریں کہ رسول عربیؐ کا معراج جسمانی تھا یا روحانی۔

معراج کے معنی ہیں بلند سی پر جانا۔ اور اس سے مراد وہ واقعہ ہے جو سرور کائناتؐ کو پیش آیا۔ جس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اکرمؐ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور اسرار کائنات ان پر منکشف کئے گئے۔

معراج کے متعلق راویوں میں نہ صرف اس جگہ کا اختلاف ہے جہاں سے آپؐ معراج گئے بلکہ دن، میلے اور وقت کے متعلق بھی راوی متفق نہیں۔ اسی طرح یہ بھی اتفاق نہیں کہ آیا آنحضرتؐ صلعم مجسہ خاکی آسمانوں پر تشریف لے گئے یا یہ ایک رویا تھا۔ رویا

مطلب بحالت بیداری روح کی سیر ہے۔

حضرت عائشہ رسول اکرم کی زویہ محترمہ سے رویا ہی ماتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کہ ”ہم نے جو رویا تجھے دکھایا وہ لوگوں کے لئے آزمائش بنایا گیا“ اور ابن عباس سے اس کی تشریح بھی اس دلیل کی مرید ہیں۔

معراج سے مقصد آنحضرت صلعم کو روحانی مدارج طے کرانا اور آپ کی ملاقات اس خالق سے کرانا تھا جس کا کوئی جسد، کوئی عیسم اور کوئی رنگ و بو نہیں، ساکت ہی ساکت ہے کہ شب معراج کو آپ نے تمام اینٹائے کرام کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی۔ یہ تمام اینٹاؤں وہ کھٹے چپٹے وقت پائے چھ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہاں سب حضرات اپنے روحانی وجود میں ہی تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس لئے آنحضرت صلعم کا بھی وہاں بحالت روحانی وجود ہونا ہی قرین قیاس ہے۔ کیوں کہ عالم روحانیت میں جسد عنصری کی نفی ضروری ہے۔ شب معراج میں آپ ایک غیر مادی سواری پر غیر مادی رہبر کی رہنمائی میں آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس سے بھی یہی ظاہر ہے کہ آپ نے بعالم بیداری یہ سفر روحانی طور پر طے کیا۔

آسمانوں کی ساری مخلوق غیر مرنی غیر مجسم ہے۔ اس لئے وہاں روح حبیبی لطیف شے کا گذر ہی ممکن ہے۔ قریباً قریباً تمام پیغمبروں کو شرف معراج حاصل ہوا حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت یقوتؑ حضرت یحییٰؑ۔ سب نے معراج نبوی سے ملتے جلتے واقعات بیان کئے۔ مگر وہ سب کے سب رویا ہی ہیں۔ اس لئے گمان ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلعم کا معراج بھی دیگر اینٹاؤں کی طرح روحانی ہی ہو گا۔ یہ فرق ضرور ہے کہ ہر ایک کا معراج حسب مراتب ہوتا ہے۔ آنحضرت چونکہ امام رسل تھے اس لئے آپ یقیناً بارگاہ لامکان میں وہاں تک پہنچے ہوں گے جہاں تک پہلے کسی کا گذر نہ ہوا تھا۔

رویا سے مراد خواب برگر نہیں بلکہ رویا ایک ایسا عالم ہے جسے الفاظ میں بیان

نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک قسم کی حالت ملکوتی ہے۔ یہ خواب سے مختلف ہے۔ ہمارے ظاہری حواس کے قوانین طبعی کی رو سے جو چیزیں ہمیں مجال و نامکن معلوم ہوتی ہیں۔ وہ یہاں بالکل آسان ہوتی ہیں۔ اس عالم میں تمام مادی پردے آنکھوں کے سامنے سے مٹا دیئے جاتے ہیں۔ فیود زمان مکان کی بیڑیاں کاٹ دی جاتی ہیں۔ ارض و سما کے مخفی مناظر سامنے آجاتے ہیں۔ وقت کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

حافظ ابن قیم اس کے متعلق یوں رقمطراز ہیں۔

”ابن اسحاق نے حضرت عائشہ اور معاویہ سے یہ نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ معراج میں آپ کی روح لے جانی گئی۔ اور آپ کا جسم کھویا نہیں گیا۔ حسن بصری سے بھی اسی قسم کی روایت۔ حضرت عائشہ اور معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ معراج خواب تھا۔ انہوں نے یہی کہا کہ معراج میں آپ کی روح کو بچایا گیا۔ خواب میں اور دیا میں بڑا فرق یہ ہے کہ خواب میں آدمی جو کچھ دیکھتا ہے اس کی تمثیل اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ اس میں اس کی قوت تخیل اس کے سامنے تمثیل پیش کرتی ہے۔ لیکن رویا میں روح کے ساتھ سب معاملات حقیقت میں پیش آتے ہیں۔“

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں۔

”آپ کو معراج میں مسجد اقصیٰ اور پھر سدرۃ المنتہیٰ لے جایا گیا۔ اور یہ تمام جسم مبارک کے لئے بیداری کی حالت میں ہوا۔ لیکن اس میں جو عالم مثال اور عالم ظاہر کے بیچ میں ہے۔ جو دونوں عالموں کے احکام کا جامع ہے۔ اس لئے جسم پر روح کے احکام ظاہر ہوئے۔ اور روح پر معاملات روحانی جسم کی صورت میں نمایاں ہوئے۔“

پہچان

جس سال یثرب کے بارہ آدمیوں نے اپنی عاداتِ بد کو چھوڑنے اور نبی عرب کے احکام ماننے کے لئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو آپ نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ یثرب بھیج دیا تاکہ وہاں اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ ان تیرہ انسانوں کی سبھی پہم کا نتیجہ یہ تھا کہ اگلے سال مزید ۷۲ آدمیوں نے مکہ میں آکر اپنی عاداتِ قبیلہ کو چھوڑ دینے اور اخلاقِ حسنہ کو اختیار کرتے کمانہ صرف وعدہ کیا۔ بلکہ نبی اکرم کو یہ دعوت دی کہ وہ مدینہ جا کر انھیں مذہب سکھائیں۔ اس بیعت کے وقت رسول اکرم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے۔ انھوں نے کہا۔

”اے مدینہ والو! محمد اپنے خاندان میں معزز و محترم ہیں۔ دشمنوں کے مقابلہ پر ہم ہمیشہ آپ کے لئے سینہ سپر رہے ہیں۔ اب تم اگر انھیں لے جانا چاہتے ہو تو بشرط یہ ہے کہ مرتے دم تک ان کا ساتھ نہ چھوڑو۔“

مدینہ والوں نے کہا۔

”اگر آپ اقتدار حاصل کر کے ہمارے ہی ساتھ رہنے کا وعدہ فرمائیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے“

آپ نے مسکرا کر فرمایا۔

”آج سے تمہارا خون میرا خون ہے۔ تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔“

ایک یثربی نے اٹھ کر کہا۔

”ساختیو! کیا تمہیں معلوم ہے کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب ساری دنیا

سے اعلان جنگ کرنا ہے۔“

سب نے جواب دیا۔

”ہاں ہم سب جانتے ہیں۔“

اور ان کا یہ اعلان جنگ ساری دنیا کے بدکاروں کے خلاف بدستور۔

سوسال سے قائم ہے۔

اگلے چند ہفتوں میں بہت سے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے

حضورؐ مکہ چھوڑتے ہیں

اور مکہ میں صرف چند نادار مسلمانوں کے علاوہ باقی اسلام

حضرت ابو بکر اور حضرت علیؓ رہ گئے۔ قریش نے جب مکہ کی ستمناں گلیاں دیکھیں اور ان کو اپنے

بچھڑے ہوئے رشتہ دار یاد آئے تو انھوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ سب کچھ محمدؐ کی بدولت ہوا ہے

ایک مجلس مشاورت طلب کی۔ اس مجلس میں وہ لوگ شریک ہوئے جو بنو ہاشم کو شعیب

ابو طالب سے نکال کر لائے تھے۔ یاہم صلاح و مشورہ سے یہ طے ہوا کہ ہر خاندان کا ایک

ایک مضبوط نوجوان منتخب کیا جائے۔ یہ سب لوگ رات کے وقت کاشانہ نبویؐ کا محاصرہ

کر لیں۔ صبح کے وقت جب آپؐ گھر سے باہر نکلیں تو اکٹھے ہو کر سب آپؐ پر ٹوٹ پڑیں۔ یوں

آپؐ کا خون کسی ایک کے سر نہیں آئے گا۔ اور بنو ہاشم سب سے لڑنے کی جرأت نہ کریں گے۔

اسی رات کو آدھی گزرنے پر بنی اکرم اپنے گھر سے سورۃ یسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور حکم خداوندی کے تحت حضرت صدیق کی ہمراہی میں مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ چونکہ بہت سے لوگوں کی ہمتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں اس لئے رخصت ہونے سے قبل آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو کہا کہ وہ ان کی چار پائی پر لیٹ جائیں اور سب کی امانتیں واپس کر کے مدینہ پہنچ جائیں۔ آپ نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت رقت آمیز لہجہ میں فرمایا۔

”مکہ اے میرے وطن! تو مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے۔ لیکن تیرے فرزند مجھے

یہاں رہنے نہیں دیتے۔“

ان الفاظ کے ساتھ آپ نے ہاشم پر غم مکہ کو الوداع کہا اور حضرت صدیق کی ہمراہی میں پایادہ شہر سے چل کھڑے ہوئے۔ چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ قریش مکہ آپ کو نہ پا کر صبح یقیناً تعاقب کریں گے۔ اس لئے آپ نے شہر سے چند میل دور ایک غار میں جو غار ثور کے نام سے مشہور ہے پناہ لی۔

قریش نے صبح اٹھ کر جب آپ کو بستر پر نہ پایا تو آپ کی تلاش کے لئے سواونٹ کا انعام مقرر کیا۔ بہت سے آدمی اس لالچ میں مکہ سے نکلے۔ کئی غار تک پہنچے مگر قدرت کو اور ہی کچھ منظور تھا۔ اس لئے قضا و قدر کے کارکنوں نے ایسا بندوبست کیا کہ کوئی آدمی غار کے دہانہ تک پہنچ کر اندر نہ جھانک سکا۔

آپ تین دن غار میں مقیم رہے۔ حضرت صدیق کا غلام رات کو بکریوں کا دودھ لاتا آپ کو پلا جاتا۔ ان کا صاحبزادہ عبداللہ رات کو قریش کے مشوروں سے آپ کو آگاہ کرتا۔ تین دن کے بعد حضرت کی پرورش کردہ دو سانڈنیاں غار کے دہانہ پر لائی گئیں اور آپ اپنے سر روزہ مسکن سے نکل کر مدینہ کو روانہ ہو گئے۔

انعام کے لالچ میں جو آدمی تلاش کے لئے نکلے تھے ان میں سے ایک سراقہ بن ہاشم بھی تھا۔ یہ گھوڑے پر سوار مکہ سے نکلا اور آنحضرت کو پایا۔ اس وقت آپ

سانڈنی پر سوار جا رہے تھے۔ وہ جب پہنچا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ اٹھا پھر گرا۔ اب اس کے سمجھ لیا کہ قدرت خود ان کی مدد کر رہی ہے۔ اس لئے اس نے آپ سے معافی مانگی اور واپس چلا گیا۔

آخر سفر طے کرتے ہوئے آپ یثرب کی حدود میں پہنچ گئے۔ جون ۶۲۲ء کا ایک گرم اور بھسا دینے والا دن تھا کہ آپ نے اس سرزمین پر قدم رنجہ فرمایا۔ جو آئندہ آپ کا مامن دکن بننے والی تھی۔ مدینہ میں کئی دنوں سے آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ روزانہ مدینہ کے مسلمان اور بنو نجار جو آپ کے والد کے سنبھال تھے شہر سے باہر آپ کا انتظار کرتے۔ آخر ایک ساعت سعید میں آپ وہاں جا پہنچے۔ ایک یہودی دور سے دیکھ کر چلایا "وپیغیر آگیا۔"

آپ نے چند روز تک مدینہ سے تین میل جنوب کی جانب مقام قبا میں قیام فرمایا۔ آپ اسی جگہ تھے کہ حضرت علیؑ بھی آپ سے آئے۔ گو قبا والے آپ کو کھڑانے پر مصر تھے مگر آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی کے پیش نظر یثرب میں جلدی پہنچنا پسند فرمایا۔ چنانچہ آپ ۲ جولائی ۶۲۲ء عیسوی بروز جمعہ ۱۲ ربیع الاول کو مدینہ تشریف لائے۔ سارے شہر کے مسلمان آپ کو اپنے ہاں کھڑانے پر مصر تھے۔ ان کا یہ انتہیاق دیکھ کر آپ نے فرمایا: "جس مسلمان کے مکان کے سامنے میری سانڈنی بیٹھ گئی میں اسی کا بھان بول۔" قدرت نے یہ سعادت حضرت ابوالیوب انصاری کو بخش دی۔ رحمت عالم کے میزان پر ہزاروں سلام ہوں۔ اسی ہجرت کو یورپ کی تاریخ محمدؐ کا فراد کہتی ہے۔ مگر حضرت ابراہیمؑ کا بابل کو چھوڑ دینا، حضرت یعقوبؑ کا وطن سے نکل جانا، حضرت موسیٰؑ کا مدینہ کو چلے جانا، اور حضرت عیسیٰؑ اور ان کے والدین کا مصر کو جانا۔ کیا ان تمام امینتے کراہ کی ہجرت کو بھی فراد ہی کہا جائے گا؟

شرب سے مدینہ النبیؐ

عیسائی معترضین کے اعتراض سرور کائنات کی کئی زندگی پر تو بالکل معمولی اور عامیانه ہیں۔ وہ زیادہ تر ایسے قصوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا کوئی سروپا نہیں۔ لیکن جو نہی آپؐ کی مدنی زندگی کا ذکر آتا ہے۔ اعتراض کرنے والوں کا قلم زیادہ زہر چکھا ہوا جاتا ہے۔ یہودیوں کے اخراج و قتل، قریش پر حملہ کرنے میں پہل، عشق و محبت کے قصے اور تلوار کے زور سے اسلام کا پھیلانا۔ بنی کی حیثیت کی بجائے بادشاہی مقام اختیار کرنا وغیرہ اعتراضات آپؐ کی اس دس سالہ زندگی پر ہی کئے جاتے حالانکہ اگر بنی کی گذشتہ زندگی کو دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے (بقول سید امیر علی) ”محمد صلعم وہ یتیم بچہ ہے جو بچپن میں ہی الفتِ پدری و مادری سے محروم ہو گیا۔ جس کی ابتدائی زندگی حادثات سے پر ہے۔ وہ ایک متفکر بچپن سے متفکر جوانی میں پہنچتا ہے۔ اس کی جوانی ایسی ہی پاکیزہ و معصوم ہے جیسا کہ اسکا

بچپن - اس نے اپنی جوانی کے بہترین ایام ایک محبت بھرے دل کے ساتھ ادائیگی
 فرض میں گزار دیئے ہیں۔ وہ بڑھاپے میں بھی ایسا ہی عابد و زاہد ہے جیسا کہ جوانی
 میں۔ ناناؤں اور عزیزوں کی کہانی سننے کے لئے ہر وقت تیار ہے۔ اس کا دل تو
 کی مخلوق کی الفت و محبت سے بھر پورا ہے۔ وہ اس عجز و پاکیزگی سے چلتا ہے کہ
 راہ چلتے لوگ ٹھہر کر ایک دوسروں کو اشاروں سے بتاتے ہیں۔ یہ وہ الامیں ہے
 جو راست باز، نیک اور دیانت دار ہے۔

”وہ بچوں کو مسکرا کر پیار کرتا۔ بوڑھوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ اتنا سادہ دل ہے کہ ایک
 لوندی بھی اسے پکڑ کر بازار میں ٹھہراتی ہے۔ اس کے کپڑوں میں اس کے اپنے ہاتھ کے
 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے گھر کا کام خود کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ کبھی
 کسی پر ناراض نہیں ہوتا۔ اسی نے ساری زندگی ہتھیار نہیں چلایا۔ وہ جالاندوزوں پر
 رحم کا سبق دیتا ہے۔ اسے کسی کھانڈنا انصافی پسند نہیں۔ اگر ایک دشمن بھی اگر اس
 گائے میں چادر ڈال کر کھینچتا ہے۔ تو وہ اسے نرمی سے جواب دیتا ہے۔ وہ ایک مختصر
 دوست محبت کرنے والا خاوند، بچوں کی موت پر آسویہانے والا باپ ہے۔ وہ ایک
 فلاسفر ہے۔ بڑھوت و زندگی کے اسرارہ افعال انسانی کے نتائج اور تحقیق انسانی کے
 مقصد پر غور کرتا ہے۔ وہ ایک قوم نہیں ایک ملک نہیں بلکہ ساری دنیا کی ہدایت کی
 ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ وہ دوسروں کو کتے نہیں بتاتا۔ بلکہ سب انسانوں کو بھائی بھائی
 کہتا ہے۔ وہ رنگ، نسل، امارت، دولت اور جاگیر کی بنا پر کسی انسان کے تفوق
 کا قائل نہیں۔ اس کے نزدیک وہی بڑا ہے جس کا اخلاق اعلیٰ ہے۔ وہ حق کی خاطر جان تک
 لڑا دینے والا ہے۔ وہ کسی لالچ میں آنے والا نہیں۔ وہ صاف کہتا ہے کہ سورج اس
 کے دائیں ہاتھ پر اور چاند بائیں ہاتھ پر رکھ دیا جائے تو بھی وہ مخلوق کی ہدایت سے
 باز نہیں آئے گا۔ وہ ہر عمل کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ اس کا ہر حکم اس کے عمل کے مطابق

ہے۔ وہ انسانی دلوں کا حکمران قوم کا قائد اور دنیا کا مقنن اعظم ہے۔ وہ جس کا قانون آج دنیا کے ہندب ترین ملک نائنے پر مجبور ہیں۔ جس کے اسباق تہذیب و تمدن ہر جگہ راج ہیں۔ قوی سے قوی ترین بادشاہوں سے بھی قوی ہے۔ لیکن اس میں عزت و تکبر نام کو نہیں۔ عجز و انکساری اس کا شیوہ ہے۔ اس کے علم تجل۔ عضو، تعلیم اور عمل نے اس کے گرد لاکھوں فدائی جمع کر دیئے ہیں۔ لیکن وہ کسی پر برتری نہیں جتانا۔ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ گڈری پوش جس کے شریفانہ طرز عمل بہت جفاکش راستی اور اعلیٰ کلمہ الحق نے سارے عرب کو اس کے قدموں میں جھکا دیا تھا۔ جب دشمنوں پر فتح پاتا ہے تو ان کے ساتھ وہی کہ یا نہ سلوک کرتا ہے جس کی خود دشمن کو توقع نہیں۔ (سید امیر علی)

وہ شخص جو کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ مذہب ہر ایک کا اپنا اپنا ہے البتہ فتنہ و فساد خدا کو پسند نہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ جو شخص خدا کی مخلوق اور اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا۔ خدا اس سے محبت نہیں کرے گا۔ جو یہاں کسی کو کپڑے پہنائے خدا اسے بہشتی خلعت عطا فرمائے گا۔ جو عزیزوں کا والی یتیموں کا بولی ہے۔ جو مفتوح قوم کو اس لئے چھوڑ دیتا ہے کہ اس قوم میں ایک سخی مرد گزرا ہے۔ جو خیرات دینے والے ہاتھ کو تمام مخلوق سے زبردست بتاتا ہے۔ جس کی خیرات کی تعریف ہر قسم کے رحم و کرم پر حاوی ہے جو ہر نیک کام کو خیرات سمجھتا ہے۔ غمہارا اپنے بھائی سے خوش اخلاقی سے بولنا۔ اپنے ہم جنس کو نیکی کی تلقین کرتا۔ راستے سے پتھر اور کانٹے اٹھاتا اور مسافر کو راستہ بتاتا بھی خیرات ہے۔ اندھے کی دست گیری کرنا اور پیا سے کو پانی پلانا بھی خیرات ہے۔ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی تو معاف ہو سکتی ہے لیکن حقوق العباد اگر ادا نہ ہوئے تو بخشش مشکل ہے۔ جبکہ حکم ہے کہ کسی سے ملتے وقت گھر سے آتے

وقت گزر جاتے وقت مسکرا کر سلام کرو۔ جو یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اس لئے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی تھی۔ ایسے رحیم و کریم کی زندگی پر اعتراض افغان کیسے پا

یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمارا یہ مرض ہو گا کہ ان پر کوئی اعتراض سنتے وقت ان کی زندگی کا ریکارڈ سامنے رکھیں۔ ان کے احکام کو پرکھیں۔

وہ شخص جس کا مذہب پکار پکار کر اعلان کر رہا ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ کسی نماز سمیت کورخ کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ بلکہ یہ بات بھی ثواب ہے کہ آدمی خدا پر، قیامت ملائکہ پر۔ خدا کی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ خدا کی محبت پر رشتہ داروں یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لئے اپنی دولت ایسے شخص کے متعلق ہم کس سچھ لیں کہ اس نے کوئی عظیم کیا ہو گا۔ جس نے مدینہ میں داخل ہوتے ہی یہ خطبہ دیا ہو۔

”تمام تعریف اللہ کے لئے ہے۔ میں اسی

مدینہ میں پہلا خطبہ کی حمد کرتا ہوں۔ اسی سے رحم و بخشش اور۔

ہدایت چاہتا ہوں۔ میرا ایمان اسی پر ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں

کرتا۔ اور نافرمانی کرنے والوں سے عداوت رکھتا ہوں۔ میری

شہادت یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے۔ وہ

لا شریک ہے۔ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اسی نے محمد کو

ہدایت، لور اور نصیحت کے ساتھ ایسے زمانہ میں بھیجا جب کہ

مذہبوں سے کوئی پیغمبر دینا میں نہیں آیا تھا۔ علم گھٹ چکا تھا۔ گمراہی

بڑھ گئی تھی۔ اسے آخری زمانے میں قیامت کے قریبی زمانے

میں بھیجا گیا ہے۔ جو کوئی خدا اور رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ وہ

سیدھی راہ پر ہے۔ جو نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔“
 مسلمانوں! میں تمہیں اللہ سے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ بہترین وصیت جو
 مسلمان مسلمان کو کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اُسے آخرت کے لئے آمادہ کرے۔ اور اسے
 اللہ سے ڈرنے کے لئے کہے۔ لوگو! جو باتیں خدا نے تم پر حرام کیں ان سے بچو۔ اس سے
 بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں۔ خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور جس شخص نے خدا
 کے حکم کو سچ جانا۔ اور اس کے وعدوں کو پورا کیا تو اس کے لئے خدا فرماتا ہے۔ ہمارا
 قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ اور ہم کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔

مسلمانو! اپنے موجودہ، آئندہ، ظاہر اور خفیہ تمام کاموں میں اللہ سے ڈرتے
 رہو۔ کیونکہ خدا سے ڈرنے والا بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ خدا اس کے اعمال کا اجر بھی زیادہ
 کرتا ہے۔ خدا سے ڈرنے والے لوگ ہی اپنی مرادیں پائیں گے۔ یہ صرف تقویٰ ہی
 ہی ہے جو خدا کے عذاب اور عفتہ کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تقویٰ ہی ہے جو چہرے کو
 درخشاں اور کردگار کو خوش کرتا ہے۔ یہی بلند مناصب پر پہنچاتا ہے۔

لوگو! خدا نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ تم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو
 اپنی زندگی آنام سے گزارو۔ مگر نہ کبھی حد سے بڑھو اور نہ ہی خدا کے احکام بھولو۔
 لوگو! اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور آئندہ زندگی خوشگوار بنانے کے لئے عمل کرو۔ جو شخص اپنے
 اور خدا کے درمیان معاملہ کو درست کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان
 معاملات کو درست کر دیتا ہے۔“

کیا یہ خطبہ دینے والا انسان اپنی ۵۲ سال تک کی عمر پاکبازی سے گزارنے
 کے بعد بڑھاپے میں جنسی عشق و محبت کا خیال بھی ذہن میں لاسکتا ہے۔

آپ کا مدینہ میں بیٹھ کر یہود و قریش پر سیاسی غلبہ حاصل کر لینا یورپی موزخین
 کو بہت زیادہ کھٹکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کی مدینہ کی زندگی

کو ایک شاہانہ زندگی بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا جاوے۔ جنگ یدر میں وہ مسلمانوں کی پہل بتاتے ہیں۔ بنو قریظہ اور بنو نضیر پر مسلمانوں کا ظلم بیان کیا جاتا ہے۔ ان پر بحث تو ہم پھر کریں گے۔ پہلے بائبل سے یہودیوں اور عیسائیوں کی شریعت کے احکام سینے۔

”اور خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ مدیانیوں کو ستانا اور ان کو مارنا۔ کیوں کہ وہ تم کو اپنے لکر کے جال میں پھنسا کر ستاتے ہیں“ گنتی باب ۲۵۔ درس ۱۶ دنیا پرانا ہندو ”جب تیرا خداوند تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لئے توجہ دیا ہے۔ پہنچا دے اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو یعنی حنیوں اور حبرہ جاسیوں اور اموریوں۔ اور کنعانیوں اور قرزیوں اور جوئیوں اور یوسییوں کو جو ساتوں قومیں تیرے سے بڑی اور زور آور ہیں نکال دے۔ اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے ان کو شکست دلائے۔ اور تو ان کو مارے۔ تو تو بالکل نابود کر دینا۔ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا۔ اور نہ ان پر رحم کرنا۔ تو ان سے سیاہ شادی بھی نہ کرنا نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا۔ اور نہ اپنے بیٹوں کے لئے ان کی بیٹیاں لینا۔ کیوں کہ وہ تیرے بیٹوں کو مجھ سے میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گی تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں“

استشباب۔

اب ہم رسول عربیؐ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔

جس وقت آپؐ مدینہ پہنچے تو آپؐ نے سب سے پہلا کام تعمیر مسجد کا کیا۔ اس کے لئے زمین خریدی گئی۔ آپؐ خود مزدوروں کے ساتھ شامل ہو کر اینٹ، پتھر اور گالہ لاتے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے۔ سیدھی ساوی مسجد تعمیر کر کے کھجور کے پنوں کا چھپر اس پر ڈال دیا گیا۔ مسجد کا فرش ابتداً کچا تھا۔ مگر قریش ہی کچی اینٹوں کے حجرے اور مکانات آپؐ کے لئے بنائے گئے۔ یہ حجرے جو

بیوی کے لئے علیحدہ علیحدہ بنے تھے چھ چھ سات سات ہاتھ پوڑے۔ دس دس ہاتھ لیے۔ اور قریباً سات ہاتھ بلند تھے۔ دروازوں پر کیبل کا پردہ تھا۔ شروع شروع میں لوگ خود ہی ناز کے وقت اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں آپ نے اذان دینے کا حکم دیا۔ اور اس طرح اسلامی تنظیم کا ایک عظیم الشان دروازہ کھل گیا۔

آپ کے آنے سے مدینہ میں تین گروہ بن چکے تھے۔ پہلا انصار اور مہاجرین انصار کا نام مدینہ کے مسلمانوں کو دیا گیا۔ مہاجر وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آنحضرت صلعم کے ساتھ آئے تھے۔ مہاجرین کی تعداد پنتالیس تھی۔ آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی مقرر فرمایا جس کی ہر کام کی دیکھ بھال اس کے ذمہ رکھی گئی۔ انصار میں سے ہر ایک نے اس رشتہ اخوت کے ماتحت اپنی نصیب جاننا اور مہاجر بھائی کے والے کر دی۔ کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی گئی۔ جتنے اگر بعض انصاریوں نے یہ پیش کش بھی کی کہ وہ اپنی دبیروں میں سے ایک کو طلاق دے دیں تاکہ ان کے انصار بھائی بھی صاحب خانہ بن جائیں۔

دوسرا گروہ ان بت پرستوں کا تھا جنہیں اسلام کسی طرح پسند نہ تھا۔ ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ کثرت سے آدمی اس کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ جنگ احد میں جب انصار و مہاجرین کی تعداد سات سو تھی۔ عبداللہ ابن ابی کے ساتھیوں کی تعداد تین سو تھی۔ یہ شخص مدینہ کی حکومت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ مگر ہوز اس کی یہ امید برباد نہ آئی تھی۔ کہ ہادی اسلام نے مدینہ میں درود فرمایا۔ ان کے تشریف لانے سے عبداللہ کی طاقت ٹوٹ گئی۔ اور بہت سے آدمی مسلمانوں سے جا ملے۔ اس بات کے پیش نظر عبداللہ نے بھی کچھ دیر کے لئے اسلام زالبابہ اور نہ لیا کہ شاید اسی طرح مقصود حاصل ہو جائے۔

تیسرا گروہ ان عربوں کا تھا جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ یہ تین قبائل بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قینقار تھے۔ یہ لوگ تاجر تھے۔ اسی بنا پر عرب میں

وسیع واقفیت اور اکثر قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدا میں انھوں نے بت پرستی کے مقابلہ میں اسلام کو ترویج دی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر کسی دن یہ نبی طاقت پرکھے اور اس نے بت پرستوں کا خاتمہ کر دیا تو یقیناً وہ یہودی مذہب کا ہمنوا ہو گا اور اس انھیں اپنی سلطنت قائم کرنے میں مدد مل جائے گی۔ لیکن بمشکل ایک مہینہ گزرا کہ ان کی وہی خصلت جس کی بنا پر انھوں نے ابنیا و کوائذ ایشی وی تھیں پھر انھیں چنانچہ انھوں نے درپردہ سازشیں شروع کر دیں حضرت کو پہنچا تو آپ نے اور حوالی مدینہ کے تمام باشندوں کو بلا کر ایک عہد نامہ مرتب کیا جس کا مضمون حسبِ رحمن و رحیم اللہ کے نام سے تیار کیا جاتا ہے۔

”یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے اہل کتاب کے ساتھ خواہ وہ یثربی ہوں یا غیر معاہدہ یا ان کے علاوہ کسی قبیلہ یا قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ لیکن مسلمانوں کے مقاصد سے متفق ہوں۔ معاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ سب ایک قوم شمار ہوں گے۔ اس معاہدہ پر مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد بسنے والی تمام قوموں کے باشندوں کو دستخط ہو گئے۔ تو نبی اکرم نے گرد و نواح میں بسنے والے قبائل کو بھی صلح و آشتی کی طرف بلایا لیکن یہود نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا مذہب یہود سے مختلف ہے ان کا قبیلہ ان کے الگ اور ان کے عقائد ان سے علیحدہ ہیں تو وہ اسلام کو اپنے مذہب پر کاری ضرب بھیجے اور نہذیب و شرافت کو بالائے طاق رکھ کر مدینہ میں مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے۔ یہاں قرآن حکیم کی نقل آنا اور مسلمانوں کے متعلق کردہ اشعار کہتا۔ ان کا عام شیوہ بن گیا اور صرف قریش جنھوں نے جس تک مسلمانوں کا پیچھا کیا تھا اور نجاشی سے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان کی قوم کے مہاجرین کو ان کے سپرد کر دے۔ کتب نچے بیٹھے تھے۔ انھوں نے مدینہ کے ارد گرد کی املاک پر ڈاکہ زنی شروع کر دی۔ اس کے بعد نبی اکرم نے عبد اللہ بن ابی کو یہ خط لکھا۔

”تم نے ہمارے ایک شخص کو اپنے ہاں کھڑا لیا ہے۔ اب لازم ہے کہ تم اس سے لڑو یا وہاں سے نکال دو۔ ورنہ ہم نے قسم کھالی ہے کہ ہم سب یک بارگی تم پر حملہ کر دیں گے۔ تمہارے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے۔“

اس خط کو پا کر عبداللہ بن ابی ہشیر ہوا اور اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر آمادہ نساد ہوا۔ مگر آنحضرت کی صلح کل پالیسی کی وجہ سے یہ خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا۔ اپنی اس بھمکی کو ناکام پا کر ایک قریشی گزبن جابر بنہری یثرب پہنچا اور مسلمانوں کے مولشی جو ابھر چہ اگاہ میں تھے لوٹ کر لے گیا۔ اب مسلمانوں کی سنت ترین آزمائش کا وقت تھا مسلمانوں کو نہ صرف باہر سے بلکہ اندرون شہر سے بھی خطرہ تھا۔ ادھر قریشی یہ دیکھ کر دے رہے تھے کہ تم ہمارے ہاتھ سے بچ نہ سکو گے۔ ادھر مدینہ میں ان نو واردوں کو کالنے کے لئے سازشیں ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لئے دو ہی راستے تھے۔ صلیب پر لٹک جانا۔ یا دشمنوں کا مقابلہ کرنا۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ”اب مسلمانوں کو بھی لڑنے کی اجازت ہے کیوں کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ خدا کی راہ میں تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں“ (سورۃ توبہ)

جنگِ بدر

سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے رئیس اعظم مکہ کوچ کے لئے گئے تو امیہ بن خلف کے ہاں
ٹھہرے۔ ابوہریرہ نے دیکھ پایا تو بولا۔

”خلف کے یہاں ہو۔ اگر تمہیں اکیلا پاتا تو زندہ نہ چھوڑتا۔ ہم تمہیں مکہ میں ہرگز
آنے دیں گے۔“

سعد نے کہا: ”اگر تم نے ہمیں حج سے روکا تو ہم تم کو شام کی تجارت سے روک
دیں گے۔“

واپس مدینہ اگر سعد نے یہ تجویز مسلمانوں کے سامنے پیش کی کہ اگر قریش کی تجارت
کردی جائے تو ہمارے ساتھ صلح رکھیں گے۔ اس خیال سے مسلمانوں کے گروہ کبھی کبھی شام
طرف جانے لگے۔ لیکن قریش سے کبھی صلح نہیں ہوئی۔ ستمبر ہجری میں عبداللہ بن جحش جو
آدمیوں کے بہراہ طالب کی طرف جا رہا تھا قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملا۔ اس

ان پر حملہ کر کے قریش کے ایک رئیس عمر بن حفصہ کو قتل کر دیا۔ دو قریشی گرفتار کر لیے، مال عنینت اور قیدیوں کو لے کر جب وہ آنحضرت کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا۔

”تم نے وہ کام کیا جس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا۔ اور ماہِ حرام میں لڑے۔

خالا نکہ اس مہینہ میں تم لڑنے کا حکم نہ تھا۔“

قریش نے جب اس خبر کو سنا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اور مسلمانوں

سے انتقام لینے کی مٹھان لی۔

مدینہ میں قریش کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو مسلمان سخت متفکر ہوئے اور ان کی اکثر

راتیں اس حالت میں گزرنے لگیں کہ وہ تمام تمام رات ہتھیار بند رہتے۔ اور باری

باری جاگ کر پہرہ دیا کرتے۔

اپنی دنوں قریش کا قافلہ تجارت شام کی طرف گیا ہوا تھا۔ اہل مکہ کو خیال پیدا ہوا کہ

مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹ لیں گے۔ اتنے میں قافلے والوں کی طرف سے بھیجا ہوا ایک

آدمی بھی مکہ آیا اور کہا کہ قافلہ لوٹ لیا گیا۔ حالانکہ یہ سب کچھ غلط تھا۔ اب اہل مکہ فہر و

عصب سے بھر گئے اور انھوں نے فی الفور اعلان کر دیا۔ ایک ہزار نوجوان ہر طرح

کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مدینہ کی طرف بڑھے۔ قریش کے تقارہ کی آواز مدینہ پہنچی۔ تو

رسول اللہ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ اور اس واقعہ کا اظہار کر کے ان کی رائے طلب کی۔

مہاجر تو ہر حالت میں کٹے مرنے کو تیار تھے ہی۔ انصار کے ایک رئیس سعد بن عبادہ

نے کہا: ”آپ ہماری طرف سے بالکل فکر نہ کریں۔ ہم تو آپ کے لئے سمندر میں بھی کود

پڑنے کو تیار ہیں“ مفدا نے کہا: ”بتی اسرائیل کی طرح ہرگز یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور

آپ کا خدا جا کر لڑیں“ اور واقعی مہاجرین و انصار نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ

تواریخوں کی بزدل نہ تھے۔

بارہ رمضان ۲۰ھ کو آپ ص ۱۳ مسلمانوں کے ساتھ کفار کا راستہ روکنے

کے لئے مدینہ سے نکلے۔ چونکہ مدینہ میں عبداللہ ابن ابی اور یہودیوں کی طرف سے بھی خطرہ تھا۔ اس لئے کچھ مسلمان مدینہ ہی میں چھوڑ دیئے گئے جن پر ابولہب اور عامر بن عدی کو سردار بنایا گیا۔

بعض عیسائی مورخین نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان قریش کے قافلہ کو لوٹنے نکلے تھے۔ مگر انہیں مقابلہ فوج سے کرنا پڑا۔

ان کی تحریروں کی سند بعض مسلمان مورخین کی ہی ہے تو یہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر قافلہ لوٹنے کا مقصد ہی مسلمانوں کے پیش نظر ہوتا۔ تو مسلمان قافلہ کو مدینہ سے شمال کی طرف شام کے راستہ پر روکتے نہ کہ وہ مدینہ سے جنوب کی طرف مکہ کی سمت بڑھتے۔ دوسرے قافلہ لوٹنے کے لئے حضرت صلح کا ساتھ ہونا کوئی ضروری نہ تھا۔ اور وہ اس مقصد کے لئے کبھی مدینہ کو نہ چھوڑتے۔ تیسرے اگر واقعی مسلمان قافلہ کو لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ تو یقیناً وہ اتنی گزار داری سے کام لیتے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ ان مسلمانوں کی تاریخی غلطی جو مسلمانوں کو قافلہ لوٹنے کے ارادے سے مدینہ سے نکلنا ہوا دکھاتے ہیں۔ ان مختلف بیانیوں اور مشوروں سے عیاں ہے۔ جو مدینہ چھوڑنے سے قبل رسول اکرم نے انصار و ہاجرین سے کئے تھے۔

کیا یہ سمجھ لینا درست نہیں کہ مدینہ کے تین سو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف یہ اذکار پھیلائی جس طرح کہ وہ بعد میں بھی الزام لگاتے رہے۔

میدان بدر میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو قدرت نے مسلمانوں کی مدد کی۔ قریش مسلمانوں سے پہلے ہی وہاں خمیہ زن تھے۔ میدان اور پانی کے کنوئیں ان کے قبضے میں تھے۔ مسلمانوں کا بسیرا ریت پر تھا۔ ہر وقت بارش نے نہ صرف مسلمانوں کو پانی کا ذخیرہ بہم پہنچایا بلکہ صحرا کی اڑتی ہوئی ریت بھی اس سے جم گئی۔

مدینہ کے لوگ چونکہ زراعت پیشہ تھے اس لئے وہ کئی تاجروں کی نسبت غریب

تھے۔ ان کا سامان جنگ کمتر اور ناقص تھا۔ ان کی تعداد بھی محدود تھی۔ لیکن ان میں جذبہ ایمان اور سرفروشی کا سودا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان کے مقابلے میں قریش اتنے متکبر تھے کہ اگلے دن جس وقت میدان میں اہل مکہ کے تین بہادروں نے مبارز طلبی کی اور ان کے مقابلے کے لئے تین انصاری نکلے تو انھوں نے مدینہ کے ان چرواہوں کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا۔ قدرت ان کے تکبر کی سزا ان کو دینا چاہتی تھی۔ لڑائی ہوئی تو ان کے بڑے سردار میدان جنگ میں قتل ہو گئے۔ ان کی تعداد ستر تھی۔ ستر کے قریب ہی قریش گرفتار کر لئے گئے۔ باقی بچی بڑی طرح شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ مسلمان قیدیوں اور مال غنیمت کو لے کر خدا کی تسبیح و تہلیل کرتے مدینہ لوٹے۔ ان قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے جو ساوک کیا۔ وہ خود ایک قیدی کی زبانی سینے۔

”مدینہ والوں پر خدا کی رحمت ہو۔ وہ ہمیں سواد می دیتے اور خود پیدل چلتے۔ ہمیں گہیوں کی روٹی دیتے اور خود کچوروں پر قناعت کرتے۔“

ان قیدیوں میں سے بعض کو زہد لے کر چھوڑ دیا گیا۔ بعض کے ذمہ مسلمانوں

کو لکھنا پڑھا سکھانے کا کام لگایا گیا۔

مال غنیمت کی تقسیم نے مسلمان سپاہیوں میں جھگڑا پیدا کر دیا۔ آنحضرت نے اس وقت سب کو مساوی حصہ دے کر اس جھگڑے کو ختم کر دیا۔

سورۃ انفال میں مال غنیمت کے متعلق ایک قطعی اور آخری فیصلہ دے دیا گیا۔ اس فیصلہ کے مطابق مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال کے لئے اور باقی چار حصوں کی تقسیم سپاہیوں میں ہونی قرار پائی۔ بیت المال کو قائم کرنے کی غرض غریبوں، یتیموں، محتاجوں اور ابلوغ لوگوں کی امداد تھی۔

ادھر مکہ کا ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ وہاں فلذکت، رنج و اندوہ اور غم و

غصہ کی آندھیاں چڑھتی ہوئی تھیں۔

اور ہر مدینہ والے رحمت خداوندی کے لطیف و خوش گوار جھونکے محسوس کر رہے
 تھے۔ مکہ اُپر لگیا۔ قریش کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ لات و عزریٰ نے اپنے
 پیروؤں کی کوئی مدد نہ کی۔

ابوسفیان کی قسم

جنگ بدر میں قریش مکہ شکست، مکہ والوں کی ہزیمت اور مسلمانوں کی فتحِ ندینہ
والوں کی کامیابی نہ تھی بلکہ یہ لات و منات، عزی و وہیل کی شکست کا اعلان تھا۔ یہ
دینا بھر کے دیوتاؤں کی شکست تھی۔ آتش کدہ ایران اور بابل کے سورج دیوتا کی موت
تھی۔ یہ چھپوت، چچات اور نسلی فخر و عزو کی نیا ہی تھی۔ سرمایہ پرستی اور عیسائیت
کے فلسفہ، اقنوم ثلاثہ کے بطلان کا اعلان تھا۔ یہ جیت قریشیوں پر انصار کی رہ
تھی۔ بلکہ کفر پر اسلام کی فتح تھی۔ یہ خدا و احد کی برتری کا اعلان تھا۔ نجد کی سطح
مرنفع، حجاز کے خطے اور وسیع صحرا میں ہر اُس دیوتا کی شکست تھی جو معبود بنا
ہوا تھا۔ یہ خدا کے جلال کے ظاہر ہونے کا دن تھا۔ یہ یوم القرآن تھا۔
اس دن کے بعد کفر قیامت تک کے لئے سرنگوں ہو گیا۔ تاہم آج تک
وہ اسلام سے بدمسریکا رہے۔ یہ صحیح ہے کہ طہی کے قول کے مطابق ابتدا میں

اسلام دونوں مذاہب یہود اور عیسائیت سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن اس دن کے بعد اسلام کا وہ انقلابی فلسفہ دینا کے سامنے آنے لگا۔ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مذاہب جہنمی عیسائیت اور یہودیت کہا جاتا ہے۔ وہ حق سے منحرف مذاہب ہیں۔ گو وہ کبھی مذاہب حق تھے۔ لیکن اب وہ مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں۔

یہ فتح ایک اخلاقی فلسفے اور مذہبی پاکیزگی کی فتح تھی۔ کسی اندھی فوجی قوت کی فتح نہ تھی۔ اسے فوجی قرار دیتا ہے۔ یہ ان تین سو تیرہ مجاہدین کی فتح تھی جو ناموس مذہب کی خاطر ان لوگوں سے لڑنے نکلے تھے۔ جن کو بدکاری، جو بازی اور شراب نوشی، پاکیزگی کی نسبت زیادہ پسند تھے۔ اگر یہ کسی فوجی قوت کی فتح ہوتی تو سب سے پہلے مدینہ کے یہودیوں پر حاصل کی جاتی۔ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ لاکھا تمہ کیا جاتا۔ اگر یہ اندھی فوجی قوت کی فتح ہوتی تو فتح مکہ کے دن مشرکین مکہ کو معاف نہ کیا جاتا۔ بلکہ اندھی فوجی قوت کے تقاضوں کے مطابق شہر میں قتل کیا گیا جاتا۔ عورتیں اٹھالی جاتیں۔

بدر کی شکست نے مکہ والوں کو اور زیادہ پر غضب بنا دیا۔ جس وقت ان کے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ سے رہا ہو کر مکہ پہنچے تو ابوسفیان نے دو سو سوار ہمراہ لے کر چھپانے مدینہ کی طرف کوچ کیا۔ اس نے مکہ میں یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے اس شکست کا بدلہ نہ لے لے گا واپس نہ لوٹے گا۔ اس مقصد کے پیش نظر وہ یثرب کرتا ہوا مدینہ سے چند میل کے فاصلہ پر اپنا ٹک مسلمانوں پر آنازل ہوا۔ جو مسلمان اسے قتل کر ڈالا۔ لیکن جوہنی مسلمان اس کے تعاقب میں نکلے وہ اپنا سامان بھرا وغیرہ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اور مکہ میں جا کر نئی شرارت سوچنے میں لگ گیا۔

مسلمانوں میں آنحضرت صلعم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ کا نکاح اٹھ سال کی عمر میں حضرت علیؑ سے کیا گیا۔ جہیز بان کی ایک چارپائی، چھڑے

کا ایک گدا، ایک چھاگل، ایک مشک - دو چکیوں اور دو گھڑوں پر مشتمل تھا۔ نکاح سے قبل حضرت فاطمہ کی رضامندی حاصل کر لی گئی۔

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ افرادِ اُمت اپنی لڑکیوں کے نکاح سے پہلے ان کی رائے معلوم کر لیا کریں۔

نمازِ جمعہ اور رمضان کے روزے اسی سال مسلمانوں پر فرض کئے گئے۔

جنگِ احد

ابوسنیان مکہ میں جا کر خاموش نہیں بیٹھا بلکہ اس نے جاتے ہی ایک تی لڑائی کا
تیاریاں شروع کر دیں۔ شوال ۶۰۰ھ میں اس نے قبائل قریش اور اپنے حلیف قبائل
کے تین ہزار جوانوں کے ہمراہ ایک دفعہ پھر مدینہ کی طرف کوچ کیا۔ اہل لشکر نے مدینہ سے
چار میل پچھلے ہی چراگاہوں میں اپنے مویشی چھوڑ دیئے۔ اور خود وہاں خیمہ زن ہو گئے۔ ایک
دفعہ پھر وہ رحمدل انسان جس نے کبھی کسی پر ہتھیار نہ اٹھایا تھا جو غیر کے مصائب
دیکھ کر آب دیدہ ہو جاتا تھا۔ اور جس کی ساری ساری راتیں رکوع و سجود میں گذر جاتی
تھیں۔ حفاظتِ ناموس کی خاطر اپنے ہمراہیوں کو ساتھ لے کر میدانِ جنگ میں نکلا۔
حضرات کی رائے تھی کہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ لیکن ہوشیلا اور لہجوان عنصر
میدان میں نبرد آزما ہونے کا متمنی تھا۔ عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی شہر میں رہ کر
مقابلہ کرنے کی تھی۔ اب جس وقت سرورِ دو عالم نے شہر سے باہر نکلنے کا قصد کیا

اسی بات کو بہانہ بنا کر وہ اپنے مین سوسائٹیوں کو لے کر آپ سے علیحدہ ہو گیا۔ یوں اس نے اپنا عہد نامہ توڑ کر عین وقت پر مسلمانوں کو دھوکا دیا۔

قریش مکہ اس جنگ میں مسلمانوں سے انتقام لینے کے لئے پوری طرح لیس ہو کر آئے تھے۔ ان کی لڑائی بھی رجز خوانی کے لئے ہمراہ تھیں۔ ہفتہ کے دن صبح سویرے ابوسفیان کی بیوی ہندہ، عکرمہ بن ابوجہل کی زوجہ ام حکیم، خالد کی بہن فاطمہ مسعود ثقفی کی بیٹی برزہ، مصعب بن عمیر کی ماں خناس اور عمر بن العاص کی بیوی دوسری عورتوں کے ہمراہ یہ رجز پڑھتی ہوئی میدان کی طرف آئیں۔

فحن بنات الطارق۔ منشی علی التارق۔ ان تقبلو

بعلق۔ اوتدو و فئارق۔

پہلے جنگ مبارزت شروع ہوئی جس میں قریش کے دو علم بردار طلحہ اور عثمان مارے گئے۔ پھر عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضورؐ کی لڑائی نے نہ صرف قریشیوں کے منہ پھر دیئے۔ بلکہ ان کو ابھارنے والی آسمان کے تاروں کی بیٹیاں بھی منہ چھپانے کے لئے بھاگیں۔ مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ خالد بن ولید جو مینہ کا برہنہ تھا۔ یہ دیکھ کر اپنے سواروں کا دستہ لے کر پلٹا۔ اور پیکر کاٹ کر مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے نے مسلمانوں کو ہراساں و پریشان کر دیا۔ وہ جہاں جہاں تھے ٹھٹھک کر رہ گئے۔ کفار کا مقصد رسول اکرمؐ کو تلوار کے گھاٹ اتارنا تھا۔ اس لئے وہ سب اسی طرف کو بڑھے۔ اتنی دیر میں مسلمان صورت حالات کو بھانپ کر سنبھل چکے تھے۔ وہ بھی باوی برحق پر تیار ہونے کے لئے آگے بڑھے۔ باوی اسلام کے جاں نثار ان کے آگے چھپے، دائیں بائیں کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ یہاں تک کہ قیہ نے آگے اگر رسول اللہ کے چہرے پر تلوار سے وار کیا۔ زرہ کی کڑیاں ٹوٹ کر زخماں میں دھنس گئیں۔ کسی کی ظاہن

کا پتھر بھی چہرہ مبارک پر آگیا جس کی وجہ سے آپ کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اس زخمی حالت میں جب آپ کے چہرہ سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ کے جاں نثاروں کی لاشیں سامنے پڑ ہی تھیں۔ تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ کہہ رہے تھے۔

”اے خدا! میری قوم کی خطا بخش دے۔ وہ جانتے نہیں ہیں۔“

آخر مسلمانوں کے ایک زوردار حملہ نے کفار کو چھپے وھکیں دیا۔ بنی اکرم بعد چند ہم ایوں کے ایک ٹیلے پر جا چڑھے۔ مسلمان وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ قریش نے مسلمان شہیدوں کی لاشوں کے ناک، کان کاٹنے کے علاوہ ان کے دل و جگر بھی نکال لیے۔ ابوسفیان کی بیوی، معاویہ کی ماں ہندہ نے امیر حمزہؓ کا کلیجہ نکال کر چھپایا۔ آپؐ کو اطلاع ہوئی تو سخت افسوس ہوا۔ اس جنگ میں ستر کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مدینہ مہتمم کدہ بن گیا۔ قریش شاداں و فرہاں مکہ کو بڑے اور مسلمان اپنے لاپرواہی (اس جنگ میں مسلمانوں کی شکست کی وجہ مال غنیمت کی لوٹ میں مصروف ہو جانا تھا)۔ پر نادام۔ عزیزوں کے غم ہی اندوگین واپس ہوئے۔ اسی لاپرواہی کو روکنے کے لئے بعد میں آنحضرتؐ نے فرمایا:

”جو مسلمان مال غنیمت کی خاطر لڑتا ہے۔ وہ اپنا دو تہائی ثواب ضائع کر لیتا ہے۔ خالص جہاد وہی ہے جس میں کسی لاپرواہی اور حرص کو دخل نہ ہو۔“

اسی سال کے آخر میں آپؐ نے حقیقت سے نجات کیا۔ قانون وراثت کے متعلق آیات بھی اسی سال نازل ہوئیں۔

بدھ کی فتح سے مسلمانوں کا جو عرب مشرکین پر طاری ہو چکا تھا۔

جنگ کا اثر | وہ اس شکست سے زائل ہو گیا۔ اور عرب کے متعدد قبائل نے مدینہ پر حملہ کا ارادہ کیا۔ مگر ان میں چونکہ اتفاق نہ تھا اس لئے کامیاب نہ ہو سکے۔ اب انھوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اسلام سکھنے کے بہانے وہ مسلمانوں کے

گروہ کو ساتھ لے جاتے اور موقع پا کر سب کو قتل کر دیتے۔ اس طرح قریباً ۱۳۵ کے قریب مسلمان دھوکہ سے مارے گئے۔ کفار کی اس دھوکہ بازی نے بعض مسلمانوں کو بھی مشتعل کر دیا۔ اور انھوں نے پانچ چھ کافروں کو قتل کر دیا۔ ہادیؑ اسلام نے اس طریقہ کو ناپسند کرتے ہوئے دھوکہ بازی سے مسلمانوں کو روک دیا۔ بہت سے منافقین اسلام کو بدنام کرنے کے لئے اسلام اختیار کرتے اور چپمر تہ ہوجاتے۔

انصار اور مہاجرین میں نفاق ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ یہودی مشرانگیزی میں پیش پیش تھے۔ وہ اپنے شعرا سے ہادیؑ اسلام کی ہجوین کہلاتے۔ نئے مذہب کے اعلان پر برا کہتے۔ بالآخر ان سب باتوں کو بے اثر پا کر انھوں نے بنی اکرم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس سازش کا مجید عین موقع پر کھل گیا۔ اور مسلمانوں نے سازش کرنے والے بنو نضیر کا محاصرہ کر لیا۔ پندرہ دن کے محاصرہ کے بعد یہود نے گھٹنے ٹیک دیئے۔ اور وہ مدینہ سے اس شرط پر جلا وطن کر دیئے گئے کہ وہ جو کچھ وہ اپنے ساتھ لے جاسکتے ہیں اٹھا کر لے جائیں۔ ان لوگوں نے یہاں سے جلا وطن ہو کر خیبر میں رہائش اختیار کی۔

جنگِ احزاب

خدا نے واعد کے پرستار گنتی کے چند نفوس حضرت محمد رسول اللہ کی پیروی کی
ولے مدینہ کے کچھ حصہ پر قابض تھے۔ دوسری طرف کھلے اور وسیع صحراؤں کے معبود۔ شام
سمند کے دیوتا۔ پہاڑی اور زرخیز خطوں کے خدا۔ مصر، فلسطین، شام، ایران اور
ہند کے تمام معبود اس وقت باقی ربح مسکوں پر چھائے تھے۔ لیکن ابھی ایران کے آتے
کہہ۔ شام کے شمس دیوتا اور مشرق کے کسی پتھر کے ٹکڑے کو مدینہ کے خدا کے
اعلان کی خبر نہ ہوئی تھی۔ البتہ قرب و توار کے تمام معبود اپنی اس تحقیر و لوہین پر بیچ
کھا رہے تھے۔ کبھی لات عربی اپنی طاقت آزماتے تو کبھی ہل بوش کھا کر اٹھتا۔ کبھی
کاسادگی پسند دیوتا جس کی حکمرانی نکھری ہوئی صحرائی چاندنی راتوں پر ادتوں کے گلوں
بھیرٹوں کے ریڑ اور گھوڑ کے جھنڈوں پر تھی۔ آتش زہریا ہو کر بیچ و تاب کھاتا۔
گھوڑ گھوڑ کر مدینہ کی طرف نظر اٹھا کر اس طرح دیکھتا گیا مدینہ کو نگل جائے گا۔ لیکر

ہیں عجیب قسم کے انسان آباد تھے۔ فولاد سے زیادہ سخت عوام، ریشم و پیرنیاں سے زیادہ نرم
 لی رکھنے والا گروہ جو زمین پر آنکھیں جھکا کر چلتا تھا۔ لیکن عرب کے ہر معبود باطل کے سامنے
 باتے ہی اس کی آنکھوں سے خدا کے جلال کے شرارے نکلنے لگتے تھے۔ اس گروہ کو کسی کے
 مذہب کی پرواہ نہ تھی۔ وہ ہر ایک سے لڑنے کے لئے تیار تھا۔ قدیمی سامی مذہب۔ چاند اور
 ستاروں کی پرستش کا مذہب۔ موسیٰ کا منسوخ شدہ مذہب، وہ ہر ایک کو مٹا دینا چاہتا تھا۔
 وہ اپنی تیز تلوار سے پتھر کے ہر معبود کی لیے بصر آنکھیں نکال کر اسے پاؤں کے نیچے لٹا دینا چاہتا
 تھا۔ فضا میں پھینتا ہوا سبز نور ان تہوں کو چھو رہا تھا۔ وہ اس سے مترا ہے تھے۔ مگر ان کی سنگین
 زمین اڑی ہوئی تھیں۔ کعبہ میں رڑے ہوئے اصنام کی شکست دیکھ کر مدینہ کے نزدیک کے
 غداؤں کو ڈراؤنسا یا۔ ہر ایک نے مختلف طریقے سے عصبہ نکالنا شروع کیا۔ اپنی ننداؤں میں سے
 ایک دیوتا بنی مصطلق کا تھا۔ جو نوزخ اومہ کی ایک شاخ تھی۔ اس نے مدینہ پر چھٹے کا ارادہ کیا لیکن
 مدائے مدینہ نے بھی اپنے بندوں کو اطلاع کر دی۔ وہ اکٹھے ہوئے اور قبل اس کے کہ دیوتا کا سنگین
 ہاتھ ان کی گردنوں تک پہنچے ان کے فولادی گرز نے دیوتا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ بت پرست
 لڑنا کر لڑ گئے۔ ان کے دلشیزیوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ بنو مصطلق کے سردار کی بیٹی جو میریا بھی
 قیدی ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ جو میریا کے باپ نے رسول عربی کو کہا جیسا کہ ایک سردار کی بیٹی
 کالونڈی بن کر رہتا اس کے لئے باعثِ ذلت ہے۔ آپ اسے رہا کر دیں۔

آنحضرت نے جو میریا کو رہا کر دیا۔ جو میریا نے آپ سے نکاح کر لیا۔ نکاح ہوتے ہی
 دفعۃً سارا قبیلہ مصطلق آزاد کر دیا گیا۔ یہ یقیناً مدینہ کے خدا کی اخلاقی فتح تھی۔ جو کہ کے دیوتا
 نے اس کا اہتمام یوں لیا کہ جس وقت مسلمان مدینہ واپس آ رہے تھے۔ تو عبد اللہ ابن ابی کے
 ساتھیوں نے آنحضرت صلعم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ کے متعلق ایک بے بنیاد افواہ اڑادی
 مسلمان سخت پریشان ہوئے۔ لیکن جلد ہی اس الزہام کا کذب و افتر اظاہر ہو گیا۔ یہ الزہام
 اس تہمت سے مختلف نہ تھا جو مریم صدیقہ پر یوں لے لگا یا تھا۔

اب یہود کی باری تھی۔ مسلمانوں نے ان کے قبیلہ کی حرمت مٹا دی تھی۔ اس کے
 پیروؤں کو شراکیزی کی بنا پر مدینہ سے نکال دیا تھا۔ اس لئے اس نے اب دوبارہ اپنے
 ان بندوں کو اکسایا۔ جو بے شمار بیوں کی پیش کردہ ہدایت قبول نہ کر سکے تھے۔ جنہوں
 نے مسیح کو مصلوب کرایا تھا۔ اور جو بیٹا مبروں کو ستانے کے عادی ہو چکے تھے۔ چنانچہ بنو
 نصیر، بنو سلیم، بنو عطفان، بنو اسد، بنو سعد اور مکہ کے قریش تمام کے تمام متحد ہو کر دس
 ہزار انسانوں کا لشکر گراں لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑے۔

خدائے عذاب وہ خدا نہ تھا جو یہ کہہ دیتا کہ موسیٰ کی طرح لاٹھی لے کر چٹان پر بیٹھ جاؤ
 اور اپنی لاٹھی کو اونچا کر دو۔ جب تک لاٹھی اونچی رہے گی۔ دشمن مغلوب و مقتول ہوتے رہیں
 گے۔ بلکہ اب وہ ایسا خدا تھا جس نے کہا۔

”انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرے۔ اب خدا چاہتا تھا کہ مسلمان
 اسی صورت میں فتح حاصل کریں کہ سر سے کفن باندھے ہوں۔ موت کو گوارا دے راحت سمجھتے
 ہوں۔ وہ میدان میں تلوار چلا چلا کر تھک چکے ہوں۔ ان کی چھاتیاں اکڑی ہوئی اور بازو
 پھیرے ہوئے دشمن کی طرف اٹھ رہے ہوں۔ لیکن دل میں وہ یہ کہہ رہے ہوں۔
 ”اے پروردگار! اضعیف بندوں سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر دیا۔ اب فتح اور
 شکست تیرے ہاتھ میں ہے۔“

اسے صرف اپنی لوگوں کو فتح دینا تھی جو جان مزدوشی میں بڑھے ہوئے ہوں۔ جن
 کی صفوں میں انتشار نہ ہو جو لوگ ذاتی نفع کو جماعتی نفع پر قربان کر دیں جن میں غیرت
 کی چنگاری موجود ہو جو ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیں جن کی تلواریں چمک دار اور تیز
 ہوں۔ جن میں کبر و سزور اور نخوت نہ ہوں۔ اپنی لوگوں کو اسے دنیا کی حکومت دینا
 تھی فتح اور کامیابی سچائی کی بہترین کسوٹی ہے۔

عیسائیت کے عروج سے پہلے جب یہودی مسیحوں کو زندہ جلانے تھے تو

ایک نیک فریسی نے کہا تھا۔

”انھیں چھوڑ دو اگر یہ چھوٹے ہیں تو خود نابود ہو جائیں گے“

دین مسیح کی حمایت آسمانی نشانوں نے کی۔ پولوس نے اسکی تبلیغ کی۔ اور قسطنطین نے اس کو قیصر کا تخت دلایا۔ (یہ دونوں آسمانی نشانیاں دیکھ کر لوگ عیسائی ہوئے تھے)۔ لیکن اسلام کی تبلیغ مسلمانوں کی سرفروشاہ جہد و بہد کی مرہونِ منت ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدائے محمداب عجیب و غریب کاموں کے کرنے سے عاجز آچکا تھا۔ نہیں وہ آج تک بحرِ العقول کا رتالے سرانجام دے رہا ہے۔ آج بھی اس کے بہت سے کام محدود ذہن انسانی کی رسائی سے بہت دور ہیں۔ اس نے اپنے اس رسول کے ہاتھ پر بھی بہت سے معجزات دکھائے۔ لیکن اسے اپنا دین معجزات کے زور سے نہیں پھیلانا تھا۔ بلکہ انسانوں کو سعی و عمل کا پیغام دینا تھا۔ انھیں مصیبت میں ثابت قدم رہنے کا سبق دینا تھا۔

جنگ احزاب | مسلمانوں کو بت پرستوں اور یہودیوں کے مشرک لشکر کے آمد کی خبر ہوئی تو ایک مجلس مشاورت طلب کی گئی۔ سلیمان فارسی بھی اس مجلس میں شریک تھے۔ چونکہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ میدان میں مقابلہ کرنا سخت مشکل تھا۔ اس لئے یہ طے پایا کہ شہر کے شمالی رخ پر جو کہ گھلا تھا خندق کھود دی جائے۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت تین ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ یہ مسلمان ہادی اسلام کے ساتھ ہاتھوں میں چھاوڑے لے کر جاتے مجوزہ پر پہنچے۔ دس گز چوڑی اور پانچ گز گہری خندق کھودنے کے نشان لگا دیئے گئے۔ ہادی اسلام خود بھی چھاوڑا اچلانے میں مصروف تھے۔ اوریوں آسمان ایک الٹا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ کہ افواجِ کابریں، امتِ کلدانی، مذہبِ کابانی، خدا کا بنی اور امام الرسول خود مٹی میں لت پت و عورتِ عمل دے رہا ہے۔ صحابہ کے ایک ایک گروہ کو دس دس گز زمین کھودنے کے لئے تقسیم کی گئی۔

ایک جگہ پر زمین کھودتے ہوئے ایک چٹان اگنی ہو کسی طرح نہ ٹوٹی۔ بالآخر آپ کی خدمت میں
 کیا گیا۔ آپ کدال لے کر وہاں پہنچے۔ اللہ کا نام لے کر کدال اٹھائی۔ جلال خداوندی چمکا
 اور چٹان دوسرے لمحہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔

خندق کی کھدائی میں تین دن کا ہوش تھا۔ کئی کئی وقت قافے سے گزرنے لگے
 ایک دن آپ پھو کے تھے۔ آپ کی حالت زار دیکھ کر ایک صحابی نے کچھ کھانے کا بندوبست
 کیا اور چمکے سے آپ کو بلا کر لے چلا۔ رحمت عالم کو اکیلا جاننا منظور نہ تھا۔ آپے سا کھینوں
 ہمراہ لیا۔ کھانے پر برکت کی دعا فرمائی۔ اس دعا کی برکت سے دو تین آدمیوں کا کد
 قریباً ایک ہزار آدمیوں نے سیر ہو کر کھایا۔ آخر بیس دن کی متواتر رحمت شاقہ سے
 خندق کھد کر تیار ہو گئی۔ ادھر لیت و عربی اور یہود راہ کی فوجوں کے لشکر لے کر اس
 سیلاب بھی خندق سے اٹکرایا۔ ان کی تعداد اور تیاری کو دیکھ کر مدینہ کے یہودی بھی
 کو تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کو دو طرف سے خطرہ تھا۔ مگر جہاں تیار بدستور میدان میں
 رہے۔ بائیس دن کے محاصرہ میں اکاد کا لڑائیاں ہوئیں جس میں دشمنوں کا جانی
 نقصان مسلمانوں سے زیادہ تھا۔ یہ وقت نہایت سختی کا تھا۔ ایک طرف باہر کے
 ڈر۔ دوسری طرف اندر سے بنو قریظہ کا خطرہ۔

بائیس دن گزرنے پر کفار بھی شکستہ ال ہو گئے۔ ان کا سامان رند ختم ہو گیا۔
 سامان آنے کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ اس لئے وہ اس صورت حال سے پریشان
 کہ شام کو ایک لخت زور کی آندھی آئی۔ اس نے کفار کے صحیے اکھاڑ دیئے۔ پوٹھوں
 چڑھے ہوئے دیگ الٹ گئے۔ نوت ناک طوفان کے پتھر بے چاروں طرف
 باطل کے منہ پر پڑنے لگے۔ راتوں رات کفار کا جہنم اعلیٰ اس خدائی عیب
 کی تاب نہ لا کر معمر ایسے دستوں کے بھاگ نکلا۔ صبح ہونے تک منیہ
 صاف تھا۔ اس لڑائی نے باطل کی قوت کا خاتمہ کر دیا۔ عرب کے تمام معبود

نے مجموعی طور پر شکست کھائی تھی۔ اب وقت قریب آپ کا تھکا خداوند کا جلال
 چکے۔ اور دس ہزار قدسیوں کے ساتھ کوئٹہ ان سے جلوہ گر ہو۔

بنو قریظہ کا جھگڑا

انسانی فطرت کچھ اس قسم کی واقع ہوتی ہے کہ جب وہ کسی ایسے شخص کو سزا ملتے دیکھتا ہے جس کا جرم اور قصور دیکھنے والے سے تعلق نہ رکھتا ہو تو وہ جھٹ اسے سزا دلی اور ظلم سے تعبیر کرتا ہے۔ مجرم کا جرم خواہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو لیکن چونکہ ایک عام دیکھنے والے فرد کے اس سے نقصان نہیں اٹھایا ہوتا۔ اس لئے وہ سنگین جرم اس نگاہوں میں بہت ہلکا دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً ایک چور اگر سزا یا رہا ہے یا ایک غلام اپنے جرم میں مانوڑ ہے تو ہم اس کی سزا کو یقیناً سخت سمجھیں گے۔ لیکن اگر چور نے ہمارے ہی گھر میں نقب رگانی ہو تو پھر اس کی سزا خواہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو ہم اسے بھی مختصر ڈاہی سمجھیں گے۔ یہی حال ان عیسائی مورخین کا ہے۔ جو آج کے زمانے میں بنو قریظہ کے جرم کے قطع نظر کر کے ان کی سزاؤں پر نظر دوڑاتے ہیں تو سزا دینے والوں کو سنگ دلی کا طعنہ دیتے ہیں۔

بنو قریظہ مدینہ کے یہودی تھے۔ مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ

ہمیشہ مسلمانوں کے حلیف بن کر رہیں گے۔ اور کسی بیرونی طاقت کے مقابلہ میں اگر مسلمانوں کے ساتھ ہو کر شہر کا دفاع نہ کریں گے تو اس بیرونی طاقت سے بھی سزا نہ ہانڈ نہ کریں گے۔ لیکن جس وقت باطل کی طاقتوں کی طاقتوں کا لشکر مدینہ کی دیواروں سے آنکر آیا تو بظاہر مسلمانوں کی شکست کے خیال سے بنو قریظہ نے اپنا عہد نامہ توڑ کر خطرے میں گھرے ہوئے مسلمانوں کی مستورات پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ عہد شکنی سے بچنا ان کا اخلاقی فرض تھا۔

اسلام نے اہل کتاب کو بارہا بت پرستوں کے مقابلہ میں یہ کہا تھا۔
 ”اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ۔ جس کو ہم تم دونوں یکساں مانتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی خدا کو چھوڑ کر اور کسی کو اپنا پروردگار نہ مانے۔“

اس کے باوجود یہودیوں کا یہ وظیرہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی بجائے کافروں کی طرف زیادہ راعب رہتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو جو احکام ملتے ہیں ان پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو مان سے پھر جاؤ۔ شاید کہ اس طرح مسلمان بھی اپنے مذہب کو کھو کھلا سمجھ کر اس سے پھر جائیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود مسلمانوں نے بنو نضیر کے نکل جانے کے بعد بنو قریظہ سے دوبارہ معاہدہ کی تجدید کی۔ لیکن اس قبیلے نے جو ابدی طور پر بد عہدیوں اور بیعتوں کی نافرمانی کا عادی ہو چکا تھا، اپنے عہد نامہ کو بالائے طاق رکھ کر نہ صرف گھرے ہوئے مسلمانوں پر اندر سے حملہ کیا بلکہ فرار کفار کے بعد مسلمانوں کے سب سے بڑے حلیف جی ابن اخطب کو اپنے پاس بلا لیا۔

ان حالات میں اتراب کی جنگ کے خاتمہ پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ کھولیں۔ بلکہ بنو قریظہ کی جانب بڑھیں۔ بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے۔ ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ایک مہینہ کے محاصرہ کے بعد یہود نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ بنو قریظہ کے حلیف قبیلے اوس کا سردار سعد بن صہاد بنو نضیر ان کے بارے میں کر دے وہ

انہیں منظور ہوگا۔ سعد بن صہاذ جنگ اتراب میں زخمی ہو چکے تھے۔ وہ فطرتاً ایک سپاہی منش انسان تھے۔ یہود کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے تورات کے احکام سے واقف تھے۔ انہوں نے تورات کی مندرجہ ذیل آیات کو مد نظر رکھ کر یہود کے مذہب کے مطابق فیصلہ دیا۔

”جب کسی شہر پر حملہ کرنے کے لئے جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے۔ اگر وہ تسلیم کر لیں اور تیرے لئے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے۔ لیکن اگر صلح نہ کریں تو تو ان کا محاصرہ کر۔ اور جب تیرا خدا تجھ کو ان پر قبضہ دلاوے تو جس قدر مرد ہوں سب قتل کر دیئے جائیں۔ باقی بچے، عورتیں، جانور اور جو چیز شہر میں موجود ہوں سب تیرے لئے مالِ غنیمت ہوں گی۔ پر ان قوموں کے شہروں کو جن کو تیرا خدا تجھے میراث کے طور پر دیتا ہے۔ کسی ذمی نفس کو جتیا نہ بچا رکھتا“ (استثنا۔ باب ۱۰۔ درس ۱)

یہ اس تورات کا فیصلہ تھا جو ان کی مقدس مذہبی کتاب تھی جس کے متعلق حضرت مسیح نے کہا تھا۔

”اس کا ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔“

وہ مسیح جس کے پیروؤں کے ظلم کی داستانیں افریقہ کے حبشی اور عرب، امریکہ کے ریڈ انڈین، الٹیا کے ہندی، شامی اور ایرانی کبھی بھول نہیں سکتے۔ جنہوں نے اپنے مذہب کے لوگوں کو اختلافِ عقیدہ کی بنا پر زندہ آگ میں جلا دیا۔ کیا ان کا یہ حق ہے کہ اپنی مذہبی کتاب کے حکم کو مسلمانوں کی سنگ دلی سے تعبیر کریں۔

یہ حال تورات کے فیصلہ کے مطابق بنو قریظہ کے تین سو مرد قتل کر دیئے گئے اور یوں اس دلیر، بہادر اور زخمی سپاہی نے ان کی بد عہدگی کی سزا ان کی کتاب کے مطابق دی۔

صَلْحِ حَلِيبِيَّةِ

اور

اشاعتِ اسلام

بانی اسلام نے مکہ سے نکلنے وقت بڑی حسرت سے یہ الفاظ کہے تھے :
”اے مکہ! تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ لیکن تیرے فرزند مجھے

یہاں رہنے نہیں دیتے۔“

اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ کو مکہ کی گلیوں سے کوئی خاص اُنس تھا۔ بلکہ آپ کو اس مقام مقدّس سے محبت تھی جو دنیا کے بت کدوں میں خدائے واحد کا پہلا گھر تھا۔ وہ منبرک، عمارت جسے آپ کے جدا جدا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنے ہاتھوں سے کھڑا کیا تھا کہ وہاں بیٹھ کر اس کر دگارِ عالم کی عبادت کی جاسکے جو اس ساری دنیا کا پروردگار اور انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کرنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی یہ عمارت خدا کے حکم کے تحت اس کی اولاد کی نظروں میں ایک منبرک زیارت گاہ قرار پائی۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد فلسطین میں آیا ہوئی اور

انھوں نے وہاں ایک مقام کو مقدس قرار دے کر اسے اپنا مرکز تسلیم کر لیا۔ ابتدائی تیرہ
 چودہ سالوں میں مسلمانوں نے بھی حضرت سلیمان کے بنائے ہوئے خانہ خدا کو اپنا مرکز مانا
 مگر بعد میں خداوند عالم کے حکم کے تحت جو دنیا میں اس عظیم الشان انسان کا نام روشن
 کرنا چاہتا تھا جس نے بڑی مشکلوں اور جانکاه مصیبتوں کے ساتھ معبود واحد کا نام زندہ
 کیا تھا۔ کعبہ ابراہیم ہی مسلمانوں کا مرکزی مقام قرار پایا۔ آنحضرت صلعم نے حج کے قدیم
 احکام کو جاری رکھنا چاہا۔ کیونکہ مقدس مقام کی زیارت ہر مذہب کا ایک لازمی جزو
 رہی ہے اور آج تک موجود ہے۔ مقدس مقام کی زیارت کا مقصد اس مقام پر جا کر اپنی روحانی
 زندگی کی ابتدا کرتا یا روحانیت کے مدارج میں اور زیادہ بلندی حاصل کرنا ہے۔ پھر یہ تنظیم
 اور انوت کا بھی ایک عمدہ ذریعہ ہے۔

جب سے آپ مکہ سے نکلے تھے۔ دشمنوں نے آپ کو ایک لمحے کے لئے بھی نہیں
 سمجھنے نہ دیا تھا۔ بدی کا کارندہ ان کو متواتر کساتا رہتا تھا کہ وہ نیکی کی اس شمع کو گل
 کر دیں۔ کبھی اس کے ذاتی جاہ و منصب کے خیال کو ترقی دی۔ کبھی حیدر مال و دولت
 بڑھائی۔ کبھی عز و زکبر کے سراٹھایا۔ اس بنا پر آپ کو مکہ سے ہجرت کے بعد یہ
 موقع نہ ملا تھا کہ آپ مقام ابراہیم کی زیارت کر سکیں۔ لیکن جب جنگ احزاب میں
 تمام عرب کی مجموعی طاقت دینہ دینہ ہو کر منتشر ہو گئی تو آپ نے یہ سمجھ کر کہ اب مشرکین نے
 مزاحمت نہیں کریں گے۔ حج کا ارادہ کیا۔ چودہ سو جاں نثار ہمراہ تھے۔ قربانی کے اوتھ بھی
 ہمراہ لے گئے۔ لیکن قریش نے سخت غور وہ ہونے باوجود ابھی طاقت ور تھے۔ انھیں یہ
 بھی پسند نہ تھا کہ مسلمان امن کے ساتھ ان کے شہروں میں آکر انچاندی و ستم ادا کر کے واپس
 چلے جائیں۔ اس لئے قریش نے مزاحمت کا مکمل ارادہ کر کے دو سو سپاہیوں کا ایک دستہ
 بھیجا تاکہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ یہ سن کر آپ نے یہ پتہ چکا
 کہ ہم کسی قسدا کا ارادہ نہیں رکھتے۔ خاموشی سے حج کے بعد واپس چلے جائیں گے۔

قریش نے اس پیغام کو سننے کی بجائے آپ کے اہلی کو بھی گرفتار کر کے قتل کر دینا چاہا مگر چند سنجیدہ آدمیوں نے انھیں اس بات سے روکا۔ چونکہ اہلی کا اونٹ قریش کے مارڈالا تھا اس لئے وہ پیادہ ہی چلا آیا۔ اب حضرت عثمان کو مکہ بھیجا گیا۔ کہ وہ شرائط طے کریں۔ ایک غلط خبر کی بنا پر جو شہادت عثمان کے متعلق تھی۔ مسلمانوں میں اب تاب برداشت نہ رہی اور وہ سخت برا فرقہ ہوئے۔ چنانچہ سب نے وہاں ایک درخت کے نیچے لڑنے کی بیعت کی۔ ادھر قریش نے سہیل بن عمرو کو اپنا نائندہ بنا کر بھیجا کہ وہ مسلمانوں سے معاہدہ کرے۔ چنانچہ حدیبیہ کے مقام پر جہاں مسلمان خیمہ زن تھے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان نندہ رجم ذیل معاہدہ ہوا پایا۔ یہ معاہدہ تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کی مکروری ثابت کرتی ہیں۔

لیکن قرآن نے اسے فتح کے نام سے پکارا ہے۔ شرائط صلح یہ ہیں ۲

۱۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔

۲۔ اگلے سال حج کو آئیں اور صرف تین دن رہ کر واپس چلے جائیں۔

۳۔ مسلمان اپنے ساتھ کوئی ہتھیار سوائے تلوار کے نہ لائیں گے۔ تلوار بھی بنیام میں رکھ سامان میں باندھی ہوئی ہوگی۔

۴۔ مکہ میں جو مسلمان مقیم ہیں انھیں اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔

۵۔ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر دینہ جائے تو واپس کر دیا جائے۔

لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں آگیا تو واپس نہیں کیا جائے گا۔

۶۔ تمام قبائل عرب کو اختیار ہے کہ وہ چاہے مسلمانوں سے ملیں خواہ مکہ والوں سے

جس وقت صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو جو قبیلے مسلمان پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ اس

پر مستزاد یہ ہوا کہ ابو جندل نامی ایک مجروح اور زخمی مسلمان بھاگتا ہوا وہاں پہنچا

یہ اسی سہیل کا صاحبزادہ تھا۔ جو قریش کا نائندہ بن کر عہد نامہ مرتب کر رہا تھا۔

قریش نے اسے اسلام لانے کے جرم میں خوب پیٹا تھا۔ ان کے اس وحشیانہ سلوک کے باوجود زبیر تکمیل معاہدہ کا پاس کرتے ہوئے آنحضرت نے اس مجروح مسلمان کو دلا لڑا دیا۔ اور یہ الفاظ کہے۔

”الوجندل بصیر اور ضبط سے کام لو۔ خدا تمہارے اور دوسرے مطلوبوں کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا۔ صلح اب بچ چکی ہے۔ اور ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کریں گے۔ ابھی تک آپ کا پیغام صرف اہل عرب کے کانوں تک پہنچا تھا۔ چونکہ آپ کے ساری دنیا کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس لئے آپ نے مدینہ واپس آکر عرب کے قریب و جوار کی تمام سلطنتوں کے بادشاہوں کے نام تبلیغی رقعے لکھوائے۔ ان سے چند ایک کا حال یہاں درج کیا جاتا ہے۔

تبلیغ حق

عرب کے شمال مشرق میں ایران کا ملک واقع ہے جہاں ان دنوں خسرو پروردگار کا تھا۔ اس کو یہ رقعہ لکھا:

خدا نے رحیم و رحمن کے نام سے محمد رسول اللہ کی طرف سے —
کسریٰ ولی ایران کے نام۔

”سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت یافتہ ہے۔ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے۔ اور یہ گواہی دیتا ہے کہ خدا نے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مجھے پروردگار عالم نے تمام دنیا کی ہدایت کے لئے مامور کیا ہے تاکہ میں بہ زندہ آدمی کو خدا کے خوف ڈراؤں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اگر تو اسلام قبول کرے تو سلامت رہے گا۔ ورنہ تیری قوم کا عذاب بھی تیری گردن پر ہوگا۔“

خسرو بڑا بد و ماخ بادشاہ تھا۔ اس نامہ کو دیکھ کر جل بھن گیا۔ نام مبارک چاک کر ڈالا۔ آپ کو اطلاع ملی تو فرمایا —

”اس نے اپنی سلطنت کے پوزے کر دیئے“

تاریخ گواہ ہے کہ چند روز بعد اس کی سلطنت کا تختہ مسلمانوں نے الٹ دیا۔
شاہ جہنہ نے آپ کے خط کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔

منقوس والی مہر نے لکھا:

سلام علیکم کے بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس کا مطلب سمجھا۔ یہ تو مجھے
معلوم تھا کہ ایک نئے پیغمبر آنے والے ہیں۔ لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام
میں مبعوث ہوں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی۔ آپ کی خدمت
کے لئے دولتدیاں بخلت اور سواری کے لئے خیر بھجج رہا ہوں۔“

شاد دوم کو مندرجہ ذیل خط لکھا
حضرت کا نام مبارک دربارِ قیصر میں گیا۔ خدائے رحیم و رحمن کے نام سے

محمد کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔

یہ خط ہرقل شاہ دوم کے نام لکھا جاتا ہے۔

سلام ہے اس پر جو ہدایت کا پیرو ہے۔

اس کے بعد میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کرے گا تو

تجھ پر سلامتی رہے گی۔ خدا تجھ کو دو گنا اجر دے گا۔ اگر تو نے انکار کیا تو

تیری قوم کا گناہ بھی تیرے سر ہوگا۔ اے اہل کتاب! ایک ایسی بات

کی طرف آؤ جو ہم تم میں یکساں ہے۔ وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت

نہ کریں۔ اور ہم میں سے کوئی اور کسی کو معبود نہ سنائے۔ اور اگر تم ایمان

نہیں لاتے تو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

قیصر کو یہ رقعہ ملا تو اس نے یہ حکم دیا کہ شام میں جا کر کوئی ملک کا باشندہ بغرض تجارت

آیا ہو تو اسے وہ بار میں حاضر کیا جائے۔ اتفاق سے اس وقت اسلام کا دشمن اعظم

ابوسفیان وہاں تھا۔ اسے دربار شاہی میں پہچا دیا گیا۔

ابوسفیان قیصر کے حضور پیش ہوا تو قیصر نے پوچھا۔

قیصر: مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟

ابوسفیان: وہ ایک شریف خاندان سے ہے۔

قیصر: کیا اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟

ابوسفیان: نہیں۔

قیصر: کیا اسی خاندان سے کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟

ابوسفیان: نہیں۔

قیصر: جن لوگوں نے اس کا مذہب قبول کیا ہے وہ صاحب ثروت ہیں یا کمزور؟

ابوسفیان: کمزور۔

قیصر: اس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟

ابوسفیان: وہ ترقی کر رہے ہیں۔

قیصر: کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟

ابوسفیان: نہیں۔

قیصر: کیا وہ کبھی عہد و اقرار کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟

ابوسفیان: نہیں۔ ابھی تک تو نہیں کی۔ لیکن اب اس کے ساتھ ایک نیا معاہدہ

ہے۔ اس میں دیکھیں عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔

قیصر: کیا تم لوگوں نے اس سے کبھی جنگ بھی کی؟

ابوسفیان: ہاں۔

قیصر: ان جنگوں کا کیا نتیجہ رہا؟

ابوسفیان: کبھی اس کی فتح ہوئی اور کبھی ہماری۔

تعبیر : وہ کیا تعلیم دیتا ہے ؟

یوسفیان : وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔
ناز پر ٹھہرو، پاکیزہ زندگی بسر کرو۔ سچ بولو اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک
کیا کرو۔

تعبیر نے یہ سن کر کہا :

تم نے کہا وہ شریف النسب ہے۔ پیغمبر ہمیشہ شریف خاندان میں پیدا ہوتے ہیں
تم نے کہا۔ اس کے خاندان کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا
کہ یہ خاندانی خیال کا اثر ہے۔

تم نے کہا۔ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں
سمجھتا کہ اسے بادشاہی کی ہوس ہے۔

تم نے اقرار کیا کہ وہ عجیوٹ نہیں بولتا۔ تو جو شخص آدمیوں کے متعلق عجیوٹ نہیں کہتا
وہ کبھی خدا کے متعلق دعوے نہیں کر سکتا۔

تم نے تسلیم کیا کہ اس کے پیرو غریب ہیں۔ پیغمبروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب
ہی ہوتے ہیں۔

تم نے مانا کہ اس کا مذہب سچا ہے۔ سو یہ حال سچے مذہب کا ہے۔
تم کہتے ہو۔ وہ پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ہدایت کرتا۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ ضرور
کامیاب ہوگا۔ مجھے بھی یہ خیال تھا کہ ایک پیغمبر آئے والا ہے۔ لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب
میں ہوگا۔

تعبیر کی ان باتوں سے وہ بار میں بہرہ پھیل گئی اور وہ بارہ مرتبہ است کر دیا گیا۔

پنجم

فطرت انسانی کا خاصہ ہے کہ جب وہ کسی دشمن سے بوسہ پیکار ہوتی ہے تو اس وقت تک چین نہیں لیتی جب تک یا تو خود اس کی تباہی نہ ہو جائے یا مخالف طاقت نہ مٹ جائے۔ اس انسانی فطرت نے رسولِ عربی کو نہ لگی بھڑپھین سے نہ بیچھٹنے دیا۔ اور پھر عرب تو اوتار کی ہمسائیگی سے شترکینہ کا سبق اس حد تک سیکھ چکے تھے کہ قرآنِ خداوندی بھی اس سبق کو ان کے اذہان سے محو نہ کر سکا۔ حکمِ الہی کے تحت کہ حقوڑے عرصہ کے لئے اختلاف کی چٹکائیاں دب گئیں۔ لیکن بھڑپھین سے ان کو بہت جلد بھڑکا دیا۔ یہود عرب میں یہ مرثت کچھ زیادہ ہی تھی، اس لئے یہود جب فتنہ و فساد کی بنا پر مدینہ سے نکال دیے گئے۔ تو انہوں نے مدینہ سے قریباً دو سو میل دور ایک وادی میں قیام کیا جس کا نام خیبر تھا۔ یہاں انہوں نے اپنی بستیاں بنا کر قلعے تعمیر کئے۔ اپنی پناہ گاہوں میں بیٹھ کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ دو اینیاں شروع کیں۔ جنگِ اتراب کافی حد تک انہی کی

دشمنوں کا نتیجہ تھی۔ اس جنگ میں چونکہ ان کا کوئی خاص نقصان نہ ہوا تھا، جنس سادات نے انہیں
 محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس لئے ان کے دلوں کے بخار بدستور موجود تھے۔ اور وہ پھر
 ایک دفعہ اس مذہب کے ساتھ ٹکر لینے کو تیار تھے جس کی کتاب میں صاف صاف بتایا گیا تھا کہ
 یہود ایماندار نہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنی مذہبی کتاب میں بھی خباثت کرتے ہیں۔ اور مدینہ میں
 موجود منافقوں کو اسلام کی ترقی، ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس لئے وہ بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں
 مار رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح بدوؤں کو بھڑکا کر اسلام کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ چنانچہ ان دو لوں
 و متفقہ دشمنوں سے بنو عطفان نے مدینہ کا محاصرہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مخصوص بدوی طریقے سے
 انہوں نے مدینہ کی ایک چراگاہ میں چھاپہ مار کر اونٹوں کی ایک قطار کو ہٹا لیا اور ان کے رکھوالوں کو قتل
 کر دیا۔ حملہ آور اونٹ لے کر چارہ لے گئے کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے ان کو دیکھ پایا۔ تعاقب کرنے
 پر حملہ آور مویشی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس امر کی اطلاع جب مدینہ میں پہنچی تو آپ نے مسلمانوں
 کو جہاد کے لئے تیاری کا حکم دیا۔ اور یہ بات خاص طور پر کہی کہ اس لڑائی میں صرف وہ لوگ ہی
 شریک ہوں جن کا مقصد محض اعلائے کلمتہ الحق ہے۔ لڑنے والوں کی سزائیں سے لوگ شامل نہ ہوں۔
 اپنی بیس سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمان اس قوم پر حملہ کرنے کے لئے نکلے۔ بنو عطفان جو ہر بات
 میں یہودی مدد کرنے کا وعدہ کر چکے تھے۔ مسلمانوں کو اتنا دیکھ کر ترس مبر ہو گئے۔ مسلمانوں نے خیر
 کی طرف بڑھتا شروع کیا۔ جب خیبر کی عمارتیں نظر آئیں۔ تو رحم و کرم کے مجسمہ نے یہ دعائیں مانگی۔

”اے خدا! ہم تجھ سے اس گاؤں کی، گاؤں والوں کی اور گاؤں کی دیگر آبادی کی

بھلائی چاہتے ہیں۔ اور ان سب کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔“

یہود کو پھر ایک دفعہ امن و آسٹھ کے ساتھ رہنے کا پیغام بھیجا گیا۔ لیکن وہ اپنی کثرت

اور مسلمانوں کی قلت کے پیش نظر اس پیغام کی وقعت کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ اور لڑائی

کی تیاری شروع کر دی۔ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا۔ سالم ناعم، لطاة، قنارہ، مرابط

اور شوق کے چھ قلعے تو آسانی سے فتح ہو گئے۔ لیکن قنوص جو سب سے مضبوط قلعہ تھا اور

سب سے جبری اور دلیر پہلوان مرحب کے زیرِ کمان تھا، فتح تہ ہوسکا۔ چند دن کے محاصرہ کے بعد اسلامی فوج کی کمان مشہور سرب بہادر حضرت علیؑ کے سپرد کی گئی اور ساتھ ہی یہ فرمان ہوا "اب بھی یہودیوں کو نرمی سے راہِ راست پر آنے کی دعوت دو۔ اگر وہ نہ مانیں تو پھر ان سے جنگ کرو۔"

مرحب خود حضرت علیؑ کے مقابلہ پر نکلا۔ لیکن ہاشمی نوجوان کی شجاعت کے سامنے کوئی نہ لگی۔ اور حضرت علیؑ نے ایک ہی وار میں اسے ختم کر دیا۔

بیس دن کی لڑائی اور نزلوں سے یہودیوں کے مارے جانے سے خیبر کی بستی مسلمانوں کے آگئی۔ خیبر کی ساری زمین یہود کے قبضہ میں رہنے دی گئی۔ جن کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اپنی زمین کی نصف پیداوار مسلمانوں کو دیں گے۔

یہود کے انتقام کی آگ ابھی بھڑک رہی تھی۔ اب رسول اللہ کو ایک دعوت میں دینے کی سازش کی گئی۔ یہ حرکت سرب کی روایتی بہانہ نوازی اور اخلاق کے صریحاً خلاف تھی۔ مگر کینہ نے یہود آنکھوں پر ذلت کی وہ پٹی باندھ دی تھی کہ وہ اخلاقی آئین کی حد سے بھی گتے تھے۔ آپ کے کھانا کھانے سے قبل ایک مسلمان کھانا کھا چکا تھا۔ مگر آپ نے زورِ فراست سے سازش کو تاڑتے ہوئے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ دعوت کرنے والی ایک عورت زینب نامی تھی جو سلام بن مشکم کی بیوی اور مرحب کی بھانجی تھی۔ اسے طلب کیا گیا۔ مگر رحمتِ عالم نے اسے کر دیا۔ وہ مسلمان جو کھانا کھا چکا تھا۔ تیسرے دن زہر کے اثر سے وفات پا گیا۔ اب عربِ قدیم رواج اور تورات کے حکم کے مطابق اس عورت کو قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ اسی جگہ تورات کے پیش منی ابنِ اخطب کی صاحبِ زادی صفیہ سے آپ نے نکاح کیا۔

حج کا قصد خیبر سے واپسی پر آپ نے عمرہ کا قصد کیا۔ صلح حدیبیہ کی رو سے مسلمانوں کو حج کے تین دن کے لئے مکہ میں ٹھہر کر طواف کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ آپؐ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش نے مسلمانوں کو

لاکھ نفرت کی بنا پر شہر خالی کر دیا۔ اور اہل شہر کی بے پروا ہو کر وہی مسلمانوں نے اپنا مذہب فر لیا اور
 یہ مسلمانوں نے شرائط کی پابندی کرتے ہوئے۔ تین دن کے بعد شہر خالی کر دیا۔ لیکن مسلمانوں
 امن پسندی، دیانت داری اور صلح جوئی اہل مکہ پر اثر کئے بغیر نہ رہی۔ انہوں نے اس عجیب و غریب
 مارہ کو دیکھا کہ دو ہزار انسان اپنے قدیم شہر میں اپنے گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ اور کسی
 نے لکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔

مکہ سے واپسی پر آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کا جو قاصد (حارث بن عمیر) شہر جیل بن عمر و
 نامک بلقا کے پاس تبلیغی رقم لے کر گیا تھا۔ وہ شہید کر دیا گیا۔ طلب قصاص کی عرض سے تین
 ہزار آدمیوں کا لشکر تیار کیا گیا۔ جس کی کمان زید بن حارث کو دی گئی۔ جعفر طیار کو ان کا نائب
 قرار کیا گیا۔ چلتے وقت فوج کو واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ اگر مخالف اسلام قبول کریں تو بلا جنگ
 پس لوٹ آئیں۔ لیکن عیسائی شہر جیل بن عمر و اپنے فعل پر نارم ہونے کی بجائے ایک لاکھ
 فوج لے کر مقابلہ کے لئے نکلا۔ جنگ میں سالار فوج کے علاوہ جعفر طیار بھی شہید ہوئے ان کے
 مدد عبد اللہ بن رواحہ نے علم اٹھایا تو انھیں بھی موت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر خالد بن ولید نے
 اس قبیل قعداد کے ساتھ ایک لاکھ کا مقابلہ ناممکن سمجھ کر فوج کو واپسی کی ہدایت دی اور باقی
 ماندہ فوج شکست خوردہ حوالت میں واپس مدینہ لوٹی۔

فتح مکہ

عرب کی وہ سرزمین بے آئین جس پر کسی کی حکومت نہ تھی۔ کسی کا فرمان جاری نہ تھا اپنے سنگسار
سینے میں ہزاروں ایسے بے گناہوں، کمزوروں اور عزیزوں کی ہڈیاں دفن کئے ہوئے تھی جو محسن بنا
بنا پرقتل کر دیئے گئے تھے کہ وہ کمزور تھے۔ وہ طاقت ور اور قوی دشمن کے آگے ہتھیار نہ اٹھا سکتے
ان کی بے کسی اور ناتوانی کے نہ صرف ان کا مال لاشی اور جائیداد ہی ظالم لیٹروں کے ہاتھ میں وہی تھی
بلکہ ان کی نشی لاشیں بھی سحر کی مردار خواہ گدھوں کی ضیافت کے لئے پیش کی تھیں۔ عرب کے ذی
ادرجاہل بدترین کا محبوب ترین پستیم لوٹ مار تھا۔ انسانی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہ سمجھتے تھے
چند درم کے عوض کسی کو قتل کرنے میں انھیں کوئی ٹھیک نہ تھی۔ وہ اس قدر عزیز تھے کہ کئی
دن انہیں کھجوروں اور ستوروں پر گزارہ کرنا پڑتا۔ اسی عزت نے ان کو لوٹ مار کے لئے اتنا
کر دیا تھا کہ وہ اپنے محبوب ترین رہ نما کے کندھے سے بھی چادر کھینچ لینے پر تیار ہو جاتے تھے۔
رسول عربی کے محبوب نواسے کی شہادت کے بعد حرم امام حسینؑ کے خیمہ جات جس

روکے لوٹے گئے وہ ان کی سرشت کا آئینہ دار ہے۔ اس ملک میں کوئی حکومت نہ تھی۔ کوئی اصول نہ تھا۔ اگر ان میں کوئی خوبی تھی تو یہ کہ وہ لوگ مہمان نواز تھے۔ اور گھرانے بہنے کو ہر قیمت پر پناہ دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اس لئے یہاں کمزوروں اور غریبوں کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ کسی طاقت ور قبیلہ کے ساتھ منسلک ہو جائیں، کسی دوسری قوم کے حلیف بن جائیں تاکہ اگر ان پر حملہ کیا جائے تو وہ اپنے حلیفوں کے پاس پناہ لے سکیں۔ اسی بنا پر عرب کا ہر قبیلہ کسی اور قبیلے کا حلیف تھا۔ کسی ایک کے ساتھ جنگ اور ہنگامی حالات میں حلیف قبیلہ اپنے ساتھی کی مدد کرنا ضروری خیال کرتا تھا۔

آپ کو یاد ہو گا کہ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی قرار پائی تھی کہ عرب قبائل مسلمانوں اور قریش میں سے جس کے چاہیں حلیف بن جائیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ بنو خزاعہ کی بستیاں مکہ کے قریب تھیں اور بنو بکر سے ان کی پرانی عداوت تھی جو پچھد سال کے لئے اس لئے دب گئی تھی کہ بت پرستوں کا سردار جحان اسلام کو ختم کرنے کی طرت ہو گیا تھا۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد جب چند روز کے لئے امن ہو گیا تو پرانی رنجشیں پھر یاد آئیں چنانچہ بنو بکر نے قریش کے چند اوسا کی مدد سے خزاعہ پر جار کیا اور ان کے بہت سے آدمی قتل کر دیئے بنو خزاعہ نے بھاگ کر اس خیال سے حرم میں پناہ لی کہ بنو بکر اس کے تقدس کے پیش نظر وہاں دست درازی سے باز رہیں گے۔ لیکن انہیں وہاں بھی امان نہ ملی۔ مجبور ہو کر بنو خزاعہ کا ایک وفد مدینہ کی طرت روانہ ہوا۔ آنحضرت مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے سامنے سے آکر یکاراہ لے خدا میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو کہ ہمارے اور ان کے قدیم خاندان کے درمیان ہوا ہے۔ اے پیغمبر! ہماری مدد کر اور خدا کے بندوں کو بلا سب اعانت کے لئے حاضر ہوں گے۔“

آنحضرت نے واقعہ سننا تو سخت رنج ہوا۔ چنانچہ قریش کی طرت ایک قاصد روانہ کیا گیا۔ اور قریش سے کہا گیا کہ یا تو وہ بنو بکر سے خون بہا دلوائیں۔ یا ان کی مدد سے

دست بردار ہو جائیں۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہ منظور ہوں تو معاہدہ حدیبیہ کی شکست کا اعلان کر دیا جائے۔

قریش نے تیسری شرط منظور کر لی۔

آنحضرت نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ اب وہ وقت آچکا تھا کہ خداوند قادران سے جلوہ گر ہو۔ اس کے بائیس ہاتھ میں شریعت اور بائیس ہاتھ میں تلوار ہو۔ اور دس ہزار (قدوسی اس کے ہمراہ ہوں۔

مسلمانوں کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو قریش اٹھنی دیکھ کر سراپیمہ ہو گئے۔ ان کو اپنا اپنا نظر آنے لگا۔ مگر دیتاے نہیں بلکہ چشم فلک نے بھی ایک انوکھا نظارہ دیکھا۔ مکہ والوں نے دیکھا کہ دس ہزار افواج کا جرنیل ایک سانڈنی پر سوار اپنا سر سجدے میں جھکائے ہوئے ہے۔ وہ جرنیل جس کی جہان لینے کے لئے اٹھتوں نے متعدد بار سازشیں کی تھیں جس کو تین سال تک انہوں نے ایک تنگ وادی میں محصور رکھا تھا۔ جس کی لخت جگر کو تیز مار کر اس کا حمل ساقط کر دیا تھا۔ جس کو وطن سے تین سو میل دور چلے جانے پر بھی انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا تھا جس کو کعبہ کی زیارت سے محض اس لئے روکا تھا کہ وہ ان کے بتوں کے سامنے نہیں جھکتا تھا جس کے پیروں کو مسلسل دروناک سزائیں دی تھیں۔ آج وہ ان کے لئے رؤف و رحیم بن کر آیا تھا۔ وہ ان کے ظلموں کا بدلہ دینے کے لئے نہیں آیا تھا۔ بلکہ ان پر یہ ثابت کرنے آیا تھا کہ مکہ پر کسی اندھی فوجی طاقت نے فتح حاصل نہیں کی بلکہ ایک کردار ایک بلند اخلاق اور ایک پاکیزہ فلسفہ نے فتح پائی تھی۔

مکہ کے مشرک اور مشرکین کے سارے خدا اب رسول عربی کے قدموں میں تھے سارے عرب کیا بلکہ دنیائے دیکھا کہ ساری دنیا میں بھی کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو اس کے قوتوں کا مقابلہ کرتی۔ لیکن رحم و کرم کے اس پیکر نے مکہ میں داخل ہوتے ہی فرمایا۔

۱۔ ہر اس شخص کو امان ہے جو دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے۔

۲۔ ہر اس شخص کی جان بخشی ہوگی جو حرم کعبہ میں پناہ لے۔

۳۔ ہر وہ شخص محفوظ ہے جو ہتھیار ڈال دے۔

۴۔ کسی آدمی کا گھر لوٹنا نہ جائے گا۔ کسی آدمی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ ہاں تمہارے

وہ خدا سمجھوں نے ملت مدید سے تمہیں گمراہ کر رکھا ہے جن کی حائمت کے جوش میں

تم سیدھی راہ سے ٹھٹکے پھرتے رہے ہو۔ آج نصیحت و نالود کر دیئے جائیں گے۔

مسلمان فوج بڑے امن سے شہر میں داخل ہوئی۔ ایک طرف سے کفار نے خالد بن ولید

کے دستے پر تیر اندازی کی۔ لیکن جو ابی جلعے سے پسپا ہو کر بھاگے۔ باقی شہر نے کوئی مقابلہ نہ کیا۔

شہر میں داخلہ کے وقت نہ کسی کے گھر پر نظر ڈالی گئی۔ نہ کسی عورت کی طرف ہاتھ اٹھایا گیا۔

ہا دمئی اسلام کمان لے کر کعبہ میں داخل ہوئے اور نبیوں کو بٹھو کر مارتے ہوئے فرمایا۔

”سچی آگیا اور باطل نصیحت و نالود ہوا۔ بے شک باطل نصیحت و نالود ہونے

والا ہی تھا۔“

اس دن مکہ کے تمام خدا بے بس اور بے زور تھے۔ تمام کے تمام اونٹھے منہ زمین

پر گر پڑے۔ اور کعبہ سے باہر پھینک دیئے گئے۔ کعبہ سے ہر اس خدا کا خاتمہ ہو گیا جو انسان

ہاتھوں سے تراشا گیا تھا۔ ہر دیوا اور بھوت جو سال ہا سال سے عربوں کے ذہن پر مسلط

تھا پلخت وہاں سے بھاگا۔ اور عرب میں اللہ اکبر کا نام ہمیشہ کے لئے جاری کر دیا گیا۔

فتح کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا۔

”ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا

وعدہ سچا کیا۔ اس نے اپنے بندے کی امداد کی۔ تمام جھٹوں کو تنہا توڑ

دیا۔ ہاں۔ آج تمام مفاخر تمام انتقامات تمام خون بہا میرے قدموں کے

نیچے ہیں۔ صرف حرم کعبہ کی توحیت اور حجاج کی آب رسائی اس سے مستثنیٰ ہے

لے قریش! اب جاہلیت کا غرور اور نسبت کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام

لوگ آدم کی نسل سے ہیں۔ اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔

لوگو! خدا نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ تمہارے قلیبے اور خاندان بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ لیکن خدا کے نزدیک بہترین وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ خدا دانا اور واقف کار ہے۔ شراب کی خرید و فروخت تم پر حرام کر دی جاتی ہے اسے قریش اجماعاً تم پر کچھ الزام نہیں۔ تم سب آزاد ہو۔ تمہارا ہی کسی چیز کو چھڑانہ جائے گا۔ جتنے کہ وہ مکان جو ہمارے چھوڑ گئے ہیں۔ وہ بھی واپس نہ لئے جائیں گے۔“

سارے مکہ میں صرف ایک شخص ابن حنظل نامی کو اس جرم میں قتل کیا گیا کہ اس کو ایک مسلمان کو جو اسکا غلام تھا۔ اسلام قبول کرنے کے جرم میں قتل کیا تھا۔ روماء مکہ میں جو لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جب انہوں نے آپ کے عفو و کرم کا حال سنا تو پھر واپس آئے۔ شہر والوں نے دھڑا دھڑا اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ انہیں اپنے خداؤں کی بے بسی نظر آنے لگی۔ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ پتھر کے یہ بت جو اپنے جسم سے نکلتی تھیں ان کے ان کی مدد سے معذور ہیں!

قبائل ہوازن و ثقیف

کسی شخص کا دائرہ عمل بتنا وسیع ہو۔ اتنی ہی زیادہ اس کی مخالفت ہوتی ہے۔
 سلام کا مقصد چونکہ ساری دنیا کے کفر کے قلعوں کو مہندم کرنا تھا اس لئے جو نہی اس
 ایک برج ٹوٹتا۔ طاغوتی طاقتیں اور زیادہ بچھرتیں۔

کعبہ عرب کا مرکزی مقام تھا۔ کعبہ میں مسلمانوں کے واسطے کا سلب عرب
 بے معبودان باطل کا عملاً خاتمہ تھا جس کو مکہ والوں نے اس لئے برداشت کیا کہ
 تھیں ان بے جان بتوں کی پرستش کے باوجود اس کا کوئی عملہ نہ ملا تھا۔ اس کے
 ساتھ ساتھ رسول اللہ کے عفو و کرم کو دیکھ کر ان کے دلوں میں اسلام کی طرف کشش
 دئی۔ مگر پھر بھی ایسے افراد موجود تھے۔ جن کو اب بھی باپ دادا کے قائم کئے ہوئے پرانے
 مذہب کا شناسا ناگوار معلوم ہوا۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عتاب بن اسید تھا۔
 اس نے جیب باہم کعبہ سے فخر تو جید بلند ہوتے سنا تو کہا۔

” اچھا ہوا میرا باپ اس آواز کے سننے سے پیشتر وفات پا گیا۔“

قریش کے اور بھی چند انتہائی ایسے تھے جو عرب کی روایتی دشمنی کو بھلنا نہیں چاہتے تھے۔ اس عمرو کرم کے مظاہرے کے باوجود ان کے دلوں میں کینہ تھا۔ یہ لوگ مکہ سے بھاگ کر طائف پہنچے اور نواح طائف میں آباد قبائل کو جو ہوازن و ثقیف کو شاخیں تھیں۔ کعبہ کی حالت زاد سنائی۔ اپنے معبودوں کے اوندھے منہ گرنے جانے کا واقعہ سن کر ہوازن و ثقیف کے قبائل سخت مشتعل ہوئے۔ انھوں نے اپنے اہل و عیال کو ہمراہ لے کر مکہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ ان کے اس ارادہ کی اطلاع رسول اللہ کو بھی ہوئی۔ مسلمان بھی یہ سن کر مقابلہ کے لئے نکلے۔ مکہ سے دس میلوں کے فاصلہ پر حنین کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمناسا منا ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بارہ ہزار تھی۔ ان میں دو ہزار نوجوان مکہ کے تھے۔ جو محض مالِ غنیمت کی لالچ میں ساتھ چلے آئے تھے۔

بدر واحد کے وہ مجاہد جنہوں نے ایک قبیلے تعداد کے باوجود ہزاروں کا کیا تھا۔ اپنی اس کثرت کو دیکھ کر سمجھے کہ آج ہماری اس تعداد کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ میدان کلہ زار میں حقوڑی سی جنگ کے بعد کفار بھاگ نکلے۔ مکہ کے لوگ لوٹ مار میں مشغول ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی اور بھی سپاہی غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ کفار نے موقعہ تاراج اور پلٹ کر حملہ کر دیا۔ ان کے اس اچانک حملے نے مسلمانوں کو سرا سیمہ کر دیا۔ موقعہ کی نزاکت کو سمجھے بغیر انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ اکیسے رہ گئے۔ آپ کے حضرت عباس ہمراہ تھے۔ انھوں نے یہ دیکھ کر بلند آواز سے پکارا:

اے انصار کے گروہ! اے محمد صلعم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے! کہاں جاتے ہو؟

اس آوارگوسن کر ہماجرین و انصار پر گویا بجلی سی گری۔ انہیں اپنی حرکت پر سخت ندامت ہوئی۔ وہ پلٹے اور اس زور کا عملہ کیا کہ کفار پھر بھاگ نکلے۔ کفار نے بھاگ کر اوطاس میں جمع ہونا شروع کیا۔ مسلمان بھی وہاں پہنچ گئے اور ایک خونریز جنگ کے بعد بت پرستوں کے جھنڈے سرنگوں ہو گئے۔ ان کا مل و اسباب لوٹ لیا گیا۔ اور بقیہ السیف کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار شدگان میں لیشیمانہت حادثہ بھی قید ہو کر آپ کے سامنے لائی گئی۔ اس نے سامنے آکر کہا :

”محمد! میں حلیمہ کی بیٹی ہوں“

ان الفاظ کو سن کر سرورِ عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور ”میری بہن“ کہہ کر اسے گلے لگا لیا۔ کندھے سے چادر اتار کر بھپائی اور بہن کو اس پر بٹھایا۔ بہن کو اس کا سب سامان دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔

مالِ غنیمت میں چوبیس ہزار اونٹ، پالیس ہزار بکریاں۔ اور چوبیس ہزار قیدی تھے۔ آپ نے یہ مال غنیمت زیادہ تر مکہ والوں کو دے دیا۔ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کا جہاد محض حصولِ مال کے لئے تھا۔ پیغمبر صلعم کا مقصد مدینہ والوں کو اس لالچ سے متبرک کرنا تھا۔ بعض مدنی نوجوان اس رمز کو نہ پاسکے اور انہوں نے کہتا شروع کیا۔

”پیغمبر صلعم کو جس وقت مشکل پیش آتی ہے۔ اس وقت ہم سے مدد

طلب کرتے ہیں۔ ان کے لئے لڑتے ہم ہیں۔ لیکن مالِ غنیمت

دوسروں کو دے دیا جاتا ہے“

یہ چرچے رحمتِ عالم کے کانوں تک پہنچے۔ آپ نے مدینہ والوں کو جمع کیا۔

اور فرمایا :-

”کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے گمراہ تھے۔ خدا نے میرے ذریعہ تم کو ہدایت

دی۔ تم منتشر اور پر اگندہ تھے۔ خدا نے میرے ذریعہ تم میں اتفاق پیدا کیا۔ تم مفلس تھے خدا نے میرے ذریعہ تم کو دولت مند کیا۔“

انصار نے بیک زبان کہا۔ ”یہ سچ ہے“

آپؐ نے فرمایا۔ ”نہیں اے مدینہ والوں تم یوں کہو۔“

اے محمدؐ! تجھ کو جب لوگوں نے جھٹلایا۔ تو ہم نے تیری تصدیق کی۔

تجھ کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے تجھے پناہ دی۔ تو مفلس آیا تھا

ہم نے تیری مدد کی“

یہ کہہ کر فرمایا:

”تم پوچھو۔ اور میں کہوں گا۔ یہ سچ ہے۔“

لیکن اے انصار! تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بھینس بکریاں ساتھ

جائیں اور تم محمدؐ کو اپنے ہمراہ لے جاؤ۔“

ان الفاظ کو سن کر مدینہ والوں کی جنجیں نکل گئیں۔ سب اپنے الفاظ پر نادم

ہوئے اور زار زار رونے لگے۔

یشتما جب گھر پہنچی تو آپؐ کے حسن سلوک کا واقعہ سن کر بڑے سعد کو بہت ہوئی

وہ بے وعہ تک آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کریں۔ چنانچہ

انھوں نے حضورؐ کے سامنے آکر یہ درخواست پیش کی جسے رحمتِ عالم نے قبول فرما

سارے کے سارے قیدی بغیر کسی فدیہ کے رہا کر دیئے گئے۔

اس طرح رحمتوں کا یہ بادل جو مدینہ سے لے کر طائف تک برسایا۔ بالکل اس بار

کی طرح جو دوسری جگہوں کو سیراب کر کے خوشحک ہو جاتا ہے۔ سارا مال تقسیم کر

خود اپنے انصار کے ساتھ خالی ہاتھ مدینہ کو لوٹ گیا۔

واقعہ ایلا

قرآن مجید میں ایک صاف صاف حکم موجود ہے کہ اگر تمہاری بیویاں کوئی نافرمانی یا ناگوار بات کریں تو ان کا پہلا علاج یہ ہے کہ ان سے بول چال ترک کر کے چند روز کے لئے علیحدہ ہو جاؤ۔ اگر پھر بھی درستی نہ ہو۔ تو انہیں سختی سے سمجھاؤ۔ اگر اس پر بھی وہ راہ راست پر نہ آئیں تو یہ معاملہ ان کے والدین اور برادری کے بزرگوں کے سامنے پیش کرو۔ تاکہ وہ تصفیہ کر دیں۔ اور جب یہ مرض قابل علاج نہ رہے تو پھر طلاق دے دو۔ عرب کے گرم مزاج لوگ جو ذرا ذرا سی بات کے لئے جھڑک اٹھتے تھے۔ اور معمولی رنجش پر قتل کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ جن میں برداشت اور صبر و تحمل کا بہت حقوڑا مادہ تھا۔ بات بات پر بیویوں کو طلاق دینے کے عادی تھے۔ طلاق کی اتنی کثرت ہو چکی تھی کہ کسی عورت کے لئے طلاق اب باعثِ عار نہ رہی تھی۔ عرب کی کوئی حسین سے حسین بیگ سے بیگ عورت بھی شاید ایسی ہو جس کو ایک دو نامادند طلاق

نہ دے چکے ہوں۔ ایسے لوگوں کو راہ اعتدال پر لانے اور اس افراط سے بچانے کے لئے قرآن نے ان کے سامنے طلاق کی یہ شرائط رکھیں کہ وہ مندرجہ بالا سب مراحل طے کرنے کے بعد تین ماہ میں تین طلاقیں دیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میاں بیوی اس عرصہ میں خوب سوچ سمجھ لیں۔ اپنے عہد مقدس کو توڑنے سے قبل انہیں ماضی و مستقبل کے متعلق سوچنے کا کافی موقع مل جائے۔

عرب کے مردوں کی طرح عورتیں بھی بڑی تیز طرار تھیں۔ اسلام نے جہاں ان کی آزادی کو برقرار رکھا وہاں انہیں مردوں کی طرح صبر و تحمل اور تہذیب کا حکم بھی دیا۔ انہیں یہ کہا گیا کہ وہ اپنے شوہروں کی فرمانبرداری بن کر رہیں۔ ان احکام کا مقصد کنبہ یا خاندان میں محبت پیدا کرنا تھا۔ تہذیب کا سادہ دار و مدار اور تمدن کا سارا انحصار اگر دیکھا جائے تو خاندانی نظام ہی پر پوتا ہے۔ اور خاندانی اور گھریلو مسائل سلجھے ہوئے نہ ہوں تو زندگی کے ہر شعبے میں الجھاؤ ہوگا۔ وہ قوم جس کے افراد آج کل کے فرنگیوں کی طرح بہن، بھائی، باپ، بیٹے، ماں سے والہانہ محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ وہ دوسرے کسی آدمی کے ساتھ کب ہمدردی کر سکتے ہیں۔ ان کے ہر معاملے کی تہہ میں ذاتی مفاد پوشیدہ ہوگا۔

اسلام اس ذاتی مفاد پر جماعتی نفع کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لئے اس کا فرض تھا کہ وہ خاندانی امور سلجھائے۔ اسلامی اخوت کے علاوہ لوگوں میں گھریلو محبت پیدا کرے اسی مفاد کے لئے سرور عالم نے فرمایا:

”تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک ہے۔“

رسول اللہ کے گھر میں سرداران عرب کی بیٹیاں تھیں جن میں سے بعض کے ساتھ لڑکے لئے نکاح کیا گیا تھا کہ اس رشتہ کی بنا پر ان کے قبائل فتنہ و فساد سے باز رہیں۔ ان بیویوں کو آپ صحت مقدس سے گواہی دیتے اور پاکیزگی پیدا ہو چکی تھی تاہم تمنا صدقے لبتہ

وہ بھی اس بات کی تہمتیں تھکتیں کہ انھیں بھی دوسری عورتوں کی طرح آرام و آسائش نہیں ہوں۔ مگر وہ دیکھ رہی تھکتیں کہ رسول اللہ کے گھر میں منواتر کئی کئی دن تک کھانا پکانے کے لئے آگ نہیں جلتی۔ آپؐ سارا مال عزیزوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ جب ایک دفعہ آپؐ کی نور نظر فاطمہؑ نے ایک لونڈی کے لئے آپؐ سے سوال کیا تو آپؐ نے فرمایا ۹

”مجھ پر ان عزیز مسلمان کا زیادہ حق ہے جن کا سہارا صرف میں ہوں“

طالب سے واپسی پر آپؐ خالی ہاتھ گھر آئے تو یہ بات بعض بیویوں کو ناگوار گذری۔ اور انھوں نے آپؐ سے مطالبہ کیا کہ انہیں بھی سیم وزہ ملنا چاہیے۔ تو آپؐ اپنی درویشانہ طبیعت کی بنا پر ان کا یہ مطالبہ ناگوار محسوس ہوا۔ آپؐ نے قرآن کے حکم کے تحت ان کو پہلی سزا دی۔ یعنی ایک جہیزہ کے لئے ان سب سے الگ ہو گئے صحابہ کرام بھی یہ عام خیال پیدا ہو گیا کہ آنحضرتؐ نے ناراضی ہو کر بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس بات سے سخت پریشانی پھیل گئی۔ لیکن آپؐ نے اس بات کی تردید کر دی۔ اس سے لوگوں کو اطمینان ہوا۔

آپؐ ایک ماہ کے بعد اپنے حجرہ سے جو ایک بالا خانہ پہنچتا باہر تشریف لائے۔ اور بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں ۹

”اے پیغمبر! اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر تم کو دنیاوی زندگی میں دنیا کی زیب و آرائش مطلوب ہے۔ تو آؤ میں تم کو رخصتی ہوڑے دے کر بطریق احسن رخصت کر دوں۔ اگر خدا، خدا کا رسول مطلوب ہے تو خدا نے تم میں سے نیکو کاروں کے لئے بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے۔“

بینیمبر صلعم پر نازل شدہ آیات ان کے فقر و غنا کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ مقدس
ہستی جو خود بے غیر بستر کے چار پائی پر لٹتی ہو جس سے ان کے جسم اطہر پر بان کے نشان
پڑ جاتے ہوں۔ جس کے گھر کی کائنات ایک دو بیرون اور ایک کپڑے سے زیادہ نہ ہو۔ جو
اپنی بیوی کے کمرے سے محض اس لئے واپس چلا جائے کہ اس نے اپنی زیبائش کے لئے
دیوار پر چھینٹ کا کپڑا لٹکایا ہوا تھا۔ جو اپنے ایک صحابی سے اس لئے ناراض ہو کہ اس نے
اپنی رہائش کے لئے عالی شان مکان تعمیر کر لیا تھا۔ یہ کس طرح برداشت کر سکتا تھا کہ
اس کی بیویاں سیم و زر کی خواہش کریں۔

ان آیات نے تمام ازدواج کو ایک ایسا سبق دیا کہ انہوں نے آئندہ اس قسم
کی باتوں سے توبہ کر کے فقراۃ زندگی پر قناعت کر لی۔

سفر بیوک اور عام الوفود

ہجرت کا لواں سال اپنے دامن میں بہت سے اہم واقعات لئے ہوئے ہے، نہ صرف یہ کہ مکہ کی فتح نے عرب میں صنم پرستی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ دیولوں، آگ کے شعلوں، سیکل کے پرستاروں کی آنکھیں کھول دی گئیں۔ بلکہ اب اس انقلاب کی روشنی غیر مالک میں بھی اپنی شعاعیں پھیلانے لگی۔ اسی سال دولت اسلامیہ وسیع طور پر قائم ہوئی حکومت مدینہ جو پہلے اپنے بچاؤ کے لئے بمشکل چتہ سو سیاہی مہیا کر سکتی تھی اب اتنی طاقت ور ہو رہی تھی کہ باز لظہنی حکومت سے بھی ٹکر لے سکے۔

عرب سے وحشت، جہالت، خونریزی اور کفر کی گھاٹھل رہی تھی۔ ملک کے مختلف حصوں سے وفود اظہار اطاعت کئے لئے آنے لگے۔ اب سلطنت مدینہ کے والی کو جو بیک وقت ایک جرنیل، ایک حکمران، ایک نبی، ایک سیاست دان، ایک قاضی، ایک ملت کا امام اور مزدور سمجھی کچھ تھا۔ اتنی فرصت نہ ملی کہ

وہ باہر سے آنے والے و فوج کو اسلام سکھا سکھے کہ اسے اطلاع ملی قیصر روم جس نے
 کچھ عرصہ پہلے ایران کو شکست دی تھی اب فتح عرب کے خواب بھی دیکھ رہا ہے۔ قیصر
 روم کو اطلاع دی گئی تھی کہ محمد صلعم وفات پا چکے ہیں۔ اور عرب اس وقت قحط اور
 مریضیت میں مبتلا ہے۔ اس بنا پر اس نے اپنے بعض جاگیرداروں کو حکم دے دیا
 کہ وہ عرب پر حملہ کی تیاری کریں۔ اس کی نگاہوں میں عرب کو اتنی اہمیت حاصل
 نہ تھی جس کے لئے وہ خود لشکر لے کر ادھر آتا۔ اس حملہ کی روک تھام کے لئے نہ صرف
 اہل مدینہ بلکہ اردگرد کے تمام مسلمان قبائل کو دعوت بہادر دی گئی۔ لڑائی عربوں کا
 محبوب پیشہ ہے۔ اس کے باوجود ان میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ دنیا کی عظیم ترین
 قوت سے ٹکر لے سکیں۔ چنانچہ اس خبر سے مسلمانوں میں اضطراب پھیل گیا۔ قحط
 سال اور گرمی کا موسم تھا۔ ان باتوں نے منافقین کو یہ موقع دیا کہ وہ مسلمانوں میں
 اور بھی بدولی پھیلا دیں لیکن ابو بکر صدیقؓ، عمرؓ اور حضرت عثمانؓ جیسے بزرگواروں
 کے اسیار نے ان تمام آفات اور خوف کو مٹا کر رکھ دیا۔ بد دل ہو کر گھروں میں بیٹھے
 والے سنبھل گئے اور فوج جمع ہونی شروع ہو گئی۔

آپؐ اپنی بے پروائی میں حضرت علیؓ کو مدینہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے
 منافقین نے جو مسلمانوں میں باہمی نفاق پھیلائے کے لئے موقع کی تلاش میں
 رہتے تھے کہنے لگے آنحضرتؐ نے ایشیہ چا زاد بھائی کو اس لئے مدینہ میں چھوڑ
 ہے کہ وہ خطرات سے محفوظ رہے۔

میدان جنگ سے دوڑ پھیر رہا حضرت علیؓ کو بھی سخت تالپند تھا۔ اس
 لئے وہ فوراً مدینہ چھوڑ کر رستہ ہی میں فوج سے جا ملے۔ اور آپؐ کو سارا واقعہ
 کہ جنگ میں شمولیت کی اجازت چاہی۔ مگر آپؐ اپنے فیصلہ پر قائم رہے۔ اور فرمایا
 ”علی تم واپس مدینہ جاؤ تم وہاں اسی حیثیت سے ہو جس حیثیت سے ہاں

یہ اسباب کی طرف اشارہ تھا کہ مدینہ حضرت علیؑ کے سپرد کرنے کا مطلب نہ صرف شہر کی حفاظت تھا بلکہ اسلام سیکھنے کے لئے آنے والوں اور دیگر وفد کو دین حق سکھانا بھی تھا۔ حضرت علیؑ واپس مدینہ آگئے۔ اور اسلحہ لشکر سحت مصائب کے بعد تو کتب پہنچ گیا۔ یہاں معلوم ہوا کہ فی الحال اہل شام یا روم و ابوں کا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بیس دن تک وہاں قیام کیا۔ اور رمضان المبارک میں مسلمان مدینہ کو واپس لوٹے۔ آپ مدینہ پہنچے تو مختلف قبائل کے وفد آپ کی رات تک رہتے تھے۔ انہی میں بجران کے عیسائی، بنو کنندہ، بنو تمیم، بنو اسد اور حمیرا کے بہت پرست بھی تھے۔ طائف کے وہ سنگدل سردار بھی آئے۔ جنہوں نے کبھی آپ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایک سردار شردہ کو صرف اس بنا پر سنگسار کر دیا تھا کہ وہ بنی اکرم کا اخلاق کریمانہ دیکھ کر درتو حید پر بھیک گیا تھا۔ یہ لوگ اسلام کی طاقت سے مرعوب ہو کر دلوں میں وہی بنت پرستی کا جذبہ لئے قبول اطاعت کے لئے حاضر ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کی خواہش کی تو ساتھ ساتھ اپنے تئوں کے لئے بھی پناہ مانگی۔ دو سال، ایک سال، چھ ماہ اور بالآخر انہوں نے اصرار کیا کہ ان کی دیویوں اور دیوتاؤں کو کم از کم ایک ماہ کی بہلت ضروری جائے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ آنحضرتؐ فیصلہ کرنے کے بعد بدلائیں نہیں کرتے تھے۔ اور خاص کر دین کے معاملہ میں کوئی بات جو خلافت طبع ہو سنا گوارا نہیں فرماتے تھے۔ اس لئے ان کے سارے مطالبات رد کر دیئے گئے۔ اہل طائف نے گھٹنے ٹیک دیئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم میں اتنی جرات و طاقت نہیں کہ اپنے معبودوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں۔ چہ جائے کہ ہم انہیں بیوند زمین کریں۔ اس قسم کے مطالبات اور بھی بعض لوگوں نے پیش کئے۔

اس لئے بہت جلد متوفی ہوئے۔ بعد اس کے چند روز بعد، موت آئی اور اسی وقت تک
 جیت جانے کو اپنے لئے مدینہ سے مسلمان بھیجے گئے یہ تھا کہ وہ بہت خوب
 تھا کہ ایک طرف ایک تہذیب انسان پتھر کے ٹروں کے سر پر غزلیں لگا کر باہر سے
 طرف اس کے پورے جو کلمہ لیا گیا ہے۔ اور میں یہ خبری میں ہے۔ چلے گئے ہوئے ہیں
 یہ ہو گیا ہے۔

دوسری طرف کے پتھر کے لئے مسجد نبوی میں ایک بڑا مخصوص کنواں تھا۔ جو
 مدینہ کے زمان کی جان نوازی کے لئے تھے۔ جو مدینہ کے لوگوں کی مدد
 تھا۔ نوازی کا پورا پورا ثبوت دیا۔ جو دیکھ کے ہر کوئی کو ان کی حساب لیتا تھا
 ابھی وہاں مسلمانوں نے قبیلے پر فوجی کی اور قبیلے کے لوگوں کو قید کر کے
 کے مرستہ پیش کئے گئے۔ ان قیدیوں میں مشہور زمانہ فیاض تھا۔ اور ان کی
 تھی۔ یہ آپ کے ساتھ آئی اور کہا:

یا رسول اللہ! میرا باپ وفات پہنچے ہے۔ میرا کیا رشتہ دار آپ کے
 کو دیکھ کر بھاگ گیا ہے۔ میں اپنا قیدی ادا نہیں کر سکتی۔ میرا باپ قبیلے کا سردار تھا
 اور قیدیوں کو آزاد کرانا کرتا تھا۔ خود میں کو عمارتیں کو رہتا تھا۔ غریبوں اور مشغولوں کو
 کرتا تھا۔ مسافروں کو کھانا دیتا تھا۔ سائلوں کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ
 جانے دیتا تھا۔ اس لئے آپ مجھے میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا
 آپ نے یہ سکر دیا:

تمہارے باپ میں بے شبہ مومنوں کی سی صفات تھیں۔ اگر کسی بہت
 کے لئے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت ہوتی تو میں یقیناً وہ تم کے لئے دعا لے لیتا
 کی ہو گاتا۔ لے لوں! تمہارا باپ نیک اور رحم دل تھا۔ خدا تعالیٰ رحم دلوں
 محبت کرنا اور انہیں اجر عظیم دیتا ہے۔ اس لئے میں بھی تمہیں سزا دیتا ہوں۔

Marfat.com

جاؤ تم اور تمہارا سارا قبیلہ اس شخص کی نیک صفات کے عوض آزاد کیا جاتا ہے۔“
 تمہوں کی راسخ محبت جو کھار کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ یقیناً اپنے اثراتِ بد
 پھیلانے کا باعث بن سکتی تھی۔ یہ لوگ اب بھی اس بات کے متمنی تھے کہ کعبہ میں
 بدستور پہلے کی طرح بت رکھے ہوئے ہوں۔ تاکہ ان کے گرد جہالت کی رسوم کے مطابق
 ننگے ہو کر گھوما جائے۔ ان کے سامنے جانوروں کو ذبح کر کے خون ان کے قدموں میں
 بہایا جائے۔ اس لئے آئندہ کے لئے یہ فیصلہ قرار پایا کہ مشرکین کو کافرانہ عبادت کی
 بجائے آوری سے ہمیشہ کے لئے روک دیا جائے۔ چنانچہ اس سال کے اخیر میں حضرت
 علی نے حج کے موقع پر یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بت پرست آئندہ کعبہ کا رخ نہ کرے
 کسی شخص کو برہنہ طواف کی اجازت نہ ہوگی۔ جن قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے
 معاہدے ہو چکے ہیں۔ ان پر ہم قائم ہیں۔ باقی لوگوں کو اب چار ماہ کی مہلت ہے
 اس کے بعد مسلمانوں پر ان کے اعمال کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔

جمعۃ الاولیاء

تمام انبیائے کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ ان کی لعنت کا مقصد کیا تھا۔ آپ کو ان سب کی واپس نہ جہد میں ایک ہی مطمح نظر دکھائی دے گا۔ اور وہ ہے تہذیب و تمدن کی تعمیر اور ظلم کا خاتمہ کر کے حکومت الہیہ کا قیام۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کی تمام تر جدوجہد اسی مقصد کے لئے تھی۔

مصلحین قوم سقراط، کرسٹن جی اور ہاتا بیدھ کی کوشش بھی اسی خاطر تھی کہ عوام کے ذہن بیدار ہوں اور ان پر سے ایسے پجاریوں اور دیوتاؤں کی حکومت ختم ہو جائے جو بتوں کی قربان گاہ پر خود بصورت اور تو خیر تو انوں اور کتواریوں کا خون بہتا دیکھتا پسند کرتے تھے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عرب کے بھرے ہوئے شیرازے کو اکٹھا کر کے اکٹھا

لات و عزیزی کی عبودیت سے رہائی دلا کر ایک خدا کے ساتھ حج کا تھا۔ انہیں تہذیب کا سبق دینا تھا۔ اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کو آپس میں دوست بنانا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ تمام پیغامبران حق کا پیام ایک ہی تھا۔ گورمانہ اور ملک کے دم در و ارج کے تقاضے کے مطابق ان کی فروعیات میں تھوڑا بہت فرق موجود تھا۔ بائبل مذہب کا کام اصلاح و اخلاق کی تاسیس رکھتا ہے۔ یکدم نہ اصلاح ممکن ہے۔ اور نہ اس پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ یہ بنیاد پیار و محبت سے رکھی جاسکتی ہے۔ تلوار اور سختی اس بات میں قطعاً ناکام ہیں۔

شام میں عیسائیوں کے حملے اور ان کا ظلم و ستم۔ انگلستان میں پورٹسٹنٹوں اور رومن کیتھولکوں کی لڑائیاں بیوروکری کے مظالم کسی پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کام کا آغاز پیار و محبت سے کیا۔ آپ کی طویل جدوجہد آخر کار وہ پھل لائی۔ جو کسی باقی مذہب کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ نے اپنے تیس سالہ زمانہ نبوت میں نہ صرف عرب کے عبودان باطل کا آہنی سرپاش پاش کیا بلکہ عرب کے سرکش، اڈھڑ اور معزور جاہلستانوں کو عجز و عاجزی۔ بندگی اور خاکساری کا سبق بھی دیا۔

آپس میں پانی کے چند گونٹ کے عزم اثر کرنے والے اب دوسرے بھائی کے لئے جان کی قربانی دینے کو تیار تھے۔ چند بچھڑوں اور اونٹوں کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھنے والے اب اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ گو وہ خالی ہاتھ ہیں لیکن کے ہادی اعظم ان کے ہمراہ ہیں۔

اپنے سے کتر درجہ والے لوگوں سے لانا بھی معیوب سمجھنے والے قریشی اب اس بات کے متمنی تھے کہ جیشہ کا سیاہ نام جیشی غلام ان کی بیٹی کو بطور بیوی قبول کرے۔ سرداری اور امانت کو اپنانے سمجھنے والے اب ایک غلام کے بیٹے اسامہ کی

مانتھی میں بڑے خوش تھے ۔

کاہنوں - دیوی ، دیوتاؤں اور بتوں سے ڈرنے والے اب اتنے خود دار ہو چکے تھے کہ وہ ایک ہی واحد و قہار ہستی کے سوا کسی کے سامنے نہ ٹھکتے تھے ۔
شراب کو شیر باد سمجھ کر پیتے والے اب اپنے بیٹوں کو بھی اس جرم کی سزا دلے رہے تھے ۔

یہ ایک عظیم الشان انقلاب تھا۔ تہذیب میں انقلاب ، رسم و رواج میں انقلاب عقیدوں میں انقلاب ، عادات اور طرز زندگی میں انقلاب ، سر قسکہ زندگی کے سرچشمے میں مکمل تبدیلی آچکی تھی ۔ وہ تبدیلی جو نہ صرف سرب میں ہوئی بلکہ اسی ساری دنیا کو چھو کر رکھ دیا ۔ تاریخ عالم میں یہ ایک واحد مثال ہے کہ ایسا ملک جہاں تہذیب کی پہلی کرن بھی نہ چمکی تھی ۔ یکایک تعمیر و نشوونما ہو گیا کہ آج تک اقوام عالم کی رہنمائی کر رہا ہے تاریخ کا یہ انقلاب اور عظیم النظیر واقعہ انقلاب کے بانی کی حکمت و دانش کا نمایاں ثبوت اس ساری بیداری کا منبع وہی ذات گرامی تھی جس نے مغربیانہ زندگی پسندی اور چٹھے پرانے کپڑوں میں دن گزارے ۔ انقلاب بنا کرنے والے لوگ ہمیشہ غریب رہے اور مشرقیانہ زندگی گزارتے رہے ۔ محلوں میں رہنے والوں نے کبھی کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا ۔ عزت اور مصائب ، رنج و غم اور سنجوچ بچاؤ کی ٹٹی ہی دل کے کشت ویران کو وہ گلزار بناتی ہے جس سے روح اشرا اور معطر ہوا میں چار دانگ پھلتی ہیں ۔ آئی دل سے امن و امانی کے وہ چشمے چھوٹتے ہیں جو دنیا کو ترو حارہ اور شاداب رکھتے ہیں ۔ اسی چشمہ نے اب عرب کے ریگزار کو ایک ایسے گلشن میں تبدیل کر دیا تھا جس کی خوشبو آج تک دنیا کے کونے کونے میں دھک رہی ہے ۔

آپ کی زندگی صداقت اور ذوق یقین کی ذرہ سے اپنے مفروضہ کام کی انجام دہی کی بہترین مثال ہے ۔ آپ نے تو ابیدہ لوگوں میں عمل کی روح بھرتک دی ۔ آپ

متخاصم قبائل کو متحد کر کے ایک قوم بنا دیا۔ اور ابدی زندگی کی امیدیں پیدا کر دیں۔ آپ نے روشنی کی منتشر کرنوں کو جو ہمیشہ سے آسمان کے دل پر منعکس ہوتی چلی آئی تھیں مرکز کر دیا۔ آپ نے اس کام کو اس جوش سے سرانجام دیا کہ کوئی ناجائز مصالحت قبول نہ کی۔ سی روکاؤٹ کو محسوس نہ کیا۔ ایسی جوانمردانہ ہمت سے کام لیا۔ جو کسی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتی۔ خطرناک نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے مقصد کے حصول میں اپنی ذات تک کو بھلا دیا۔

صحرا کے اس گوشہ نشین اور اجماعی فلسفی نے جو ایک جاہل بت پرست قوم میں پیدا ہوا۔ ان قوموں کے دلوں پر، جنہوں نے ایک دفعہ اس کی آواز سنی، خدا کی وحدانیت اور انسانی مساوات کا ایسا نقش بٹھا دیا جو مٹائے نہیں مٹ سکتا تھا۔ اس کی مہریت نواز گرج نے پہرہ ہتوں اور حکمرانوں کے ظلم و ستم کے خلاف عقل انسانی کو بیدار کر دیا۔ متخاصم مذاہب اور ظالمانہ عقائد کے اس زمانے میں جب کہ انسان کی روح لعینہ الفہم عقائد کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ اس نے ذات پات اور امتیاز کی عذر کی تمام زنجیروں کو توڑ دیا۔ اس نے ان تمام عنکبوتی جالوں کو جو انسان اور خدا کے درمیان تلے گئے تھے ایک چھوٹک سے اڑا دیا۔ اس نے خالق کے ساتھ مخلوق کے تعلقات براہ راست قائم کر دیئے۔ اس نے بی انی نے جس کا پیغام اقوام عالم کے نام تھا۔ علم و دانش کی قدر و قیمت بتائی۔

آپ کا عقل و دماغ کو کام میں لانے پر اصرار۔ آپ کا معجزات دکھانے سے انکار۔ خدائی حکومت کے متعلق آپ کا جمہوری تصور۔ آپ کے مذہبی خیالات کی عمومیت آپ کی سادہ شریعت اور آپ کا مکمل ضابطہ حیات آپ کو اپنے پیغمبر و پیغمبروں سے ممتاز کر رہا ہے۔ آپ کی تمام باتیں عصر جدید سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کی زندگی اللہ آپ کے کام اسرار و رموز میں لپٹے ہوئے نہیں۔ اور نہ ہی کوئی آپ سے ناقابل

فہم تعلیم دی۔

اہل عرب کے اسلام لانے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا کام پارہ تکمیل کو پورا کیا ہے۔ اس وقت آپ کو اپنا انجام قریب نظر آنے لگا۔ اور آپ نے آخری حج کا ارادہ کیا۔ ۲۳، فروری ۶۳۲ء بمطابق ۲۵ ذی قعدہ ۶ھ میں رسول اللہ ﷺ سے مسلمانوں کی ایک عظیم الشان جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ کیا۔ مکہ پہنچ کر منہ حج ادا کرنے سے قبل ۸ رذی الحجہ کو آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو ابدالہ یا منہ تاریخ عالم اپنے قرطاس پر اور مسلمان اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں گے۔ یہ فرمان حج الوداع کے نام سے مشہور ہے۔

لوگو! میری بات سنو۔ معلوم نہیں کہ میں اور تم بھیر کھیں
خطبہ حجۃ الوداع | جگہ اکٹھے ہوں یا نہیں لیکن تم یہ یاد رکھو کہ آج کے دن
کے سارے دستور میں اپنے پاؤں کے نیچے کھینتا ہوں۔

ہاں لوگو! بے شک ہم سب کا رب ایک ہے۔ اور بلاشبہ سب کا
باپ ایک ہے۔ اس لئے عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر
اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں تقویٰ ہی سے آدمی
ممتاز ہو سکتا ہے۔

ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے میں تمہارے غلاموں کے متعلق
کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جو خود کھاؤ وہی ان کو بھی کھاؤ۔ جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ
اگر ان سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جائے جو تم معاف نہ کر سکو تو تم اٹھنی غلیخہ دو
کیونکہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں۔

آج میں زمانہ جاہلیت کے تمام انتقام باطل کرتا ہوں۔ اور سب سے
اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح تمام سود بھی آج سے

یٹے جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں وہ سود باطل کرتا ہوں جو میرے خاندان
وں نے لیتا ہے۔

عورتوں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو۔ تمہارا حق عورتوں پر اور عورتوں کا حق
پر ہے۔ تم پر ایک دوسرے کا مال خون، عزت و حرمت اسی طرح حرام ہیں
اس طرح اس مہینہ اور اس جگہ میں فتنہ و فساد کرنا ممنوع۔

خدا نے ہر حق دار کو از روئے وراثت اس کا حق دے دیا۔ اب کسی کو وراثت
حق میں وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا ہے جس کے لیٹر پر پیدا ہوا۔ زنا کار
لیے پختہ ہے اور اس کا حساب خدا کے ذمہ۔ جو اولاد اپنے باپ کے علاوہ
ی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے۔ اس پر خدا کی لعنت ہے۔ عورت
نے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر لیتا جائز نہیں۔ مزید حکم دیکھنے
شرعیات پر کاملہ رہنے کے لئے میں اللہ کی کتاب تم میں چھپوڑ رہا ہوں۔ مذہب
ی غلو اور مبالغہ سے بچو۔ کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئی۔ میرے
مگراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کے دشمن بن کر آپس میں لڑنے لگو۔

تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ اور تمہارے اعمال کی باز پرس
جائے گی۔ مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار آپ ہے۔ بیٹا باپ کے جرم کا اور باپ
بیٹے کے جرم کا ذمہ دار نہیں۔ اگر کوئی حبشی انسان بھی تمہارا امیر ہو اور تمہیں
استی کی طرف بلائے تو اس کی اطاعت اور فرما سزا دہی کرو۔ آخر میں پھر یہ
اہتا ہوں کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ پانچ وقت کی نماز پڑھو۔ ایک ماہ
کے روزے رکھو۔ اور میرے احکام کی اطاعت کرو۔ خدا کی جنت میں داخل
ہونے کا یہی راستہ ہے۔

اے لوگو! تم میں جو حاضر ہیں وہ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اور

جو حاضر نہیں ان تک پہنچا دیں۔“

یہ خطبہ جس میں کوئی شاعرانہ نکتہ آفرینی، کوئی فلسفیانہ مویشنگانی اور کوئی پھیپہ گی نہ تھی۔ عقلمند کے لئے عملی تعلیم کا سرمایہ ہے اور ہر انسانی ر کے لئے ایک قطعی اور مکمل لائحہ عمل پیش کرتا ہے۔ خطبہ ختم ہونے پر آپ صدمہ کا ذوق و شوق دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ اور آپ نے فرمایا۔

”تم گواہ رہتا کہ میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔“

سب نے کہا یہ شک آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔

اسکے بعد حج کے فرائض ادا کئے۔ واپس مدینہ تشریف لائے۔ شہر میں

ہونے سے قبل فرمایا:

”خدا بزرگ و برتر ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کوئی اس

کا شریک نہیں۔ بس اسی کی سلطنت ہے۔ اسی کے لئے مدح

و ستائش ہے، وہ ہر بات پر قادر ہے۔ ہم تو یہ کرتے ہوئے

اس کی عبادت کرتے ہوئے، فرمانبردار نہ اس کی حمد و تسبیح کرتے

ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ اپنے

بندے کی امداد کی اور تمام قبائل کو شکست دی۔“

آنکوشِ لحد

مدینہ میں آکر آپؐ نے مسلمان نوآبادیوں کو دوبارہ منظم کیا۔ مختلف قبائل اور صوبجات میں اسلام سکھانے، عدالت کرنے اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے حاکم بھیجے گئے۔ ان لوگوں کو روانہ فرماتے وقت آپؐ کے ہدایت کی کہ اگر کسی بات کا حوالہ قرآن سے نہ ملے تو اپنی عقل سے کام لینا۔ جب لوگ انصاف کے لئے آئیں تو جب تک فریقین کی بات نہ سن لو، فیصلہ نہ کرنا۔

نبوت کا یہ دبدبہ و جلال دیکھ کر بہت سے کاذب مدعی نبوت بھی پیدا ہو گئے۔ انہوں نے نبوت کو حکومت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا۔ اور یہ رسم کچھ ایسی چلی کہ آج تک بند نہیں ہو سکی۔ زمانہ خودالیسے انسانوں کی تکذیب کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کا مافی الضمیر مندرجہ ذیل خط سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو ایک کاذب مدعی نبوت سلیم نے آنحضرتؐ کو لکھا۔

”خدا کے رسول سلیمہ کی طرف سے خدا کے رسول محمد پر سلام ہو۔
 میں تمہارا حصہ راہ ہوں۔ حکومت ہم دونوں کو تقسیم کر لینی چاہیے
 نصف مملکت میری ہو اور نصف قریش کی۔ لیکن قریش ہر چیز کو دبا
 لیتے ہیں۔ اور انصاف نہیں کرتے۔“

آپ نے یہ جواب لکھا۔

”خدا کے نام سے جو رحیم و رحمن ہے۔ محمد الرسول اللہ کی طرف سے سلیمہ کذاب

کے نام۔

سلام ہوا ان پر جو راہ مستقیم اختیار کرتے ہیں۔ زمین خدا کی
 ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ فلاح
 صرف متقی ہی پائیں گے۔

بارنطینیوں نے پہلے آپ کے سفیر کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد جنگ موتہ میں
 اسلام کے کئی نانی گرامی آدمی مارے گئے۔ اس جنگ کا انتقام لینے کے لئے آپ
 نے اسامہ بن زید کے ماتحت ایک فوج تیار کی۔ اس فوج کے ابھی مدینہ سے کوچ
 نہیں کیا تھا کہ آپ ایک رات جنت البقیع میں دعا کے لئے تشریف لے گئے۔ واپسی
 پر آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی۔ پانچ دن تک آپ کی طبیعت ناساز رہی۔
 اس کے بعد مرض میں شدت ہو گئی۔ تب کی حرارت بڑھ گئی، کمزوری اور نالوائی
 رہنے لگی۔ اس کے باوجود آپ مسجد میں تین دن تک نماز کے لئے تشریف
 لاتے رہے۔ جب کمزوری زیادہ بڑھ گئی۔ تب ابو بکر صدیق کو ارشاد فرمایا کہ
 وہ نماز پڑھا بیٹھیں۔ اگلے دن طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ مسجد میں تشریف لائے۔
 چہرہ اقدس پر ایک دلاویز تقسیم کھیل رہا تھا۔ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا۔
 ”مسلمانو! اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے۔ تو اس کے قصاص کے لئے

تیار ہوں۔ اگر کسی کا مجھے کچھ دینا ہے تو جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہارا ہے۔“

ایک شخص اٹھا اور تین دوہموں کا مطالبہ کیا۔ جو آپ کے ارشاد پر اس نے کسی عزیب کو بیٹھے تھے۔ یہ فوراً ادا کر دیئے گئے۔ اس کے بعد سب کے لئے دعا فرما کر انہیں نیکی کی تلقین کی اور قرآن کے ان الفاظ پر جن کا ترجمہ ذیل میں ہے۔ آپ نے اپنی تقریر ختم فرمائی۔

”آخرت کے گھر کو ہم نے ان لوگوں کے لئے مخصوص کر رکھا ہے جو دنیا میں تکبر نہیں کرتے۔ اور نہ فساد کرتے ہیں۔ اور عقبتاری کی جزا صرف پرہیزگاروں کے لئے ہے۔“

آپؐ واپس حجرہ میں تشریف لے گئے اور پھر آپ کسی سے نہ مل سکے۔

۱۴ ربیع الاول کو فجر کے وقت آپؐ نے آخری وفد حجرہ کا پر وہ سرکایا اور لوگوں کو نماز میں مشغول پا کر تقسیم فرمایا۔ لوگوں نے دیکھا تو سمجھا کہ آپؐ مسجد میں آنا چاہتے ہیں البتہ جو امانت کر رہے تھے۔ پیچھے ہٹ جانا چاہا۔ تو آپؐ نے اشارہ سے روکا۔ اور حجرہ کے دروازہ پر پردہ چھوڑ دیا۔ یہ آپؐ کی مقدس زندگی کے آخری لمحات تھے۔ دوپہر کے وقت دینا کا یہ عظیم الشان تدبیر، بے مثال فائدہ سفر۔ عدیم النظیر مذہبی رہ نما۔ اور امام الرسل، خدا کا پیغمبر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ روح رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔

عبد عشری ان فدائیوں کے سامنے خاموش پڑا تھا۔ جن پر غم و اندوہ کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مدینہ پر شام غم کا اندھیرا چھا گیا۔ دو اندھیرا جس میں کئی انسان جھٹک گئے۔

اخلاقِ صاحبِ القرآن

قرآن حکیم نے دو باتوں کو بار بار دہرا کر دینا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یہی دو باتیں اس نے باعثِ نجات قرار دیں۔
اول اقرارِ توحید۔

دوم۔ قوموں کا اجتماعی نصب العین اور انفرادی اخلاق۔

انہی دو باتوں کی اہمیت واضح کرنے کے لئے قومِ نوح۔ قومِ لوط۔ عاد۔ ثمود۔

کے قصے بار بار بیان کئے گئے ہیں۔ اور دینکے سامنے درسِ عبرت پیش کیا گیا۔

انہیں یہ بتایا گیا کہ اخلاقی لہجہ ہی گذشتہ قوموں کی تباہی کا باعث بنی اور اخلاقِ

بلندی ہی تمہیں زمین میں جہانگیر، جہاں بان اور جہاں آلبنا سکتی ہے۔ تمام اینیہ

گرام کی بعثت کا مقصد قوم میں عقیدہ توحید پیدا کر کے اسے خودار، آزاد اور صاحب

اخلاق بنانا تھا۔ انہوں نے اپنی اپنی قوم کے سامنے انسانی زندگی کا ایک مقصد پیش

کر کے اسے اس طرف لانے کی کوشش کی۔ مگر جن قوموں نے اس مقصد کو نہ سمجھا۔ اپنے اخلاق کو بلند نہ کیا۔ وحدتِ کردار اور وحدتِ تخیل کی ضرورت محسوس نہ کی وہ مٹ گئیں۔
 نزولِ قرآن کے بعد کی تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ ہر وہ قوم جو اپنا اخلاق، کردار اور نصب العین کھو کر بد اخلاقی بد کرداری، ذہنی عیاشی اور ذہنی کش مکش میں مبتلا ہو گئی، وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ اور اس کی جگہ اس قوم نے لے لی جس میں پہلی کی نسبت زیادہ خوبیاں تھیں۔ جس قوم کے سامنے کوئی بلند منزل ہوتی ہے وہ راستہ کم کئے بغیر منزل کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ اپنی اس منزل تک پہنچنے کے لئے اخلاق ہی کو قرآن نے زاہد راہ قرار دیا ہے۔ صالح کردار اور بلند اخلاق ہی ہمیں اس مقصد تک لے جاسکتا ہے۔
 اگر ہم میں اخلاق نہیں تو ہم کبھی بھی سر بلند نہ ہو سکیں گے۔

اس اخلاقِ حسنہ کا نمونہ ذاتِ نبویؐ نے خود پیش کر کے ایک قلیل مدت میں عرب میں وہ مشعل روشن کی جس کی روشنی کی چمک کو آج یورپ و امریکہ کی ساری حیثیتوں کے دھوئیں بھی نہیں چھپا سکے۔ اسی اخلاق نے آپؐ کے دشمنوں کو آپؐ کا جاں نثار بنا دیا۔ اسی اخلاق نے اسلام پھیلایا۔ اسی اخلاق کے چھوڑ دینے سے ہم نے سب کچھ کھو دیا۔
 اخلاق کی تکمیل ہی بعثتِ نبویؐ کا مقصد تھا۔

آپؐ کے اخلاق کا مطالعہ ہی رسول اللہؐ کی صحیح تصویر کی پہچان ہوگی۔ اسی کے مطالعہ سے ہم آپؐ کے مشن کا مقصد سمجھ سکتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی احکامِ اسلام کا عملی نمونہ تھی۔ اس لئے آپؐ کے اخلاق کا نقشہ دیکھنے سے قبل قرآن کی چند آیات کا ترجمہ ملاحظہ کریں تاکہ آپ کو صاحبِ القرآن کی سیرت کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

ایمان دار لوگ ہی نجات پائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو
 ناز میں عاجز ہی کرتے زکوٰۃ دیتے اور اپنی شرمگاہوں

کی حفاظت کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ لعنہ باتوں سے بھی احتیاب کرتے ہیں۔

”اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ، آخرت، ملائکہ، کتاب الہی اور پیغمبروں پر

ایمان لاکر اپنا مال، اپنے بستہ داروں، یتیموں، یتیموں، مسافروں

اور حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ قیدیوں اور غلاموں کو آزاد

کرایا جائے۔ خدا کی عبادت کی جائے، زکوٰۃ دی جائے۔ اپنے

قول و پیمان کو پورا کیا جائے۔ مصیبت اور تنگی میں ثابت قدم رہا جائے

لڑائی کے موقع پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔“

”صبر کرنے والے سچ بولنے والے، خدا کے فرما بزرگوار اور اس

راہ میں خرچ کرنے والے ہی اس کے دوست ہیں۔“

”خدا کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے اور جاہلوں کو سلام

کر کے گذر جاتے ہیں۔“

”خدا کے نیک بندے کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ نہ بدکاری

کرتے ہیں۔ نہ چھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ بے ہودہ کاموں کے

نزدیک جاتے ہیں۔“

”خدا کے بہترین بندے وہ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے

ہیں۔ اور ان کے لئے اسیاد کرتے ہیں۔“

”اگر تیرا کوئی دشمن بھی تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے۔ یہاں

تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ پھر اس کو امن کی جگہ لے جاوے

یہ اس لئے ہے کہ وہ لوگ نا سمجھ ہیں۔“

”اے میرے گناہگار بندو! خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ خدا

سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔“

وہ تجھ سے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

خدا ایمان والوں کا دوست ہے۔

خدا اچھے کام کرنے والوں کو پیارا کرتا ہے۔

خدا ان لوگوں سے پیارا کرتا ہے جو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔

خدا انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

خدا پاک و صاف رہنے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔

خدا برائی سے بچنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

خدا حد سے بڑھتے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

نیچی خوروں اور مغروروں سے خدا نفرت کرتا ہے۔

خائن کرنے والوں اور گہنگاروں کو خدا کبھی پیارا نہیں کرتا۔

ناشکر گزار آدمی خدا کی نگاہ میں برا ہے۔

فساد می خدا کو اچھے نہیں لگتے۔

فضول خرچ لوگوں کو خدا پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا۔

مغرور خدا کی نگاہوں میں محبوب نہیں بن سکتا۔

ظالموں سے خدا نفرت کرتا ہے۔

زیادہ قسمیں کھانے والا انسان ذلیل ہے۔ اس کی بات کا یقین نہ کرو۔

لوگوں کی عیب جوئی کرنے والے چغلی کھانے والے۔ برائی کی طرف بلانے والے

یہ سب تیرے دشمن ہیں۔ ان کی صحبت سے بچو اور ان کا کہامت مارو۔

عزیب و مسکین کو کھانا نہ کھلانے والا دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔

وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور خالق خدا کو اس سے فائدہ اٹھانے سے

روکتا ہے۔ اس کے متحہ کو دوزخ کی آگ جلائے گی۔ جس سے وہ ہرگز نہ بچوے گا۔

وہ لوگ جو اپنی بات کے پکے اور امانت دار ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔

مسئلہ اولاً تم بہترین امت ہو۔ تمہاری زندگی کا مقصد دنیا کی بھلائی کرنا ہے۔ تمہارا

کام یہ ہے کہ نیکیاں پھیلاؤ اور برائیوں کو دور کرو۔

اپنے ماں باپ کی خدمت میں سزا دہی کرو۔

دولت تمہیں متکبر نہ بنا دے۔

مسائل کے ساتھ حقارت سے پیش نہ آؤ۔

بیستم کو جھڑک کر نہیں۔

پاک و صاف رہو۔

اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔

گفتگو حسن طریقہ سے کرو۔

بے حیائی کے نزدیک نہ جاؤ۔

اپنا وقت لہو و لعب میں ضائع نہ کرو۔

بلند آواز سے مت بولو۔

کسی کی غیبت نہ کرو۔

کسی کی عیب جوئی نہ کرو۔

بلا اجازت کسی کے گھر میں مت داخل ہو۔

عدل و انصاف پر قائم رہو۔

ناپ تول میں کمی نہ کرو۔

اپنے وعدوں کو پورا کرو۔

علم حاصل کرو۔

تخلیقی عالم میں غور و فکر کرو۔

اپنا فرض باقاعدگی سے ادا کرو۔

بے کسوں کی دست گیری کرو۔

فضول کاموں سے دور رہو۔

جب لوگ بے ہودہ باتیں کریں تو ان کے پاس نہ ٹھہرو۔

تم کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا۔

ثابت قدم رہو۔

شکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لیکن گناہ اور زیادتی

میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔

سچے آدمی کا ساقدو۔

شیطان تم کو محتاجی کا خیال دلا کر بخشش سے باز رکھتا ہے۔

نجل سے کام نہ لو۔

تمام زمین و آسمان کا مالک خدا ہے۔

وہ لوگ جو اپنے وعدے کے پورے ہیں۔ پوختاؤ نہیں۔ وہ مومن ہیں۔

انصاف کی حماقت کرو۔

حاکم کو انصاف سے پھرے کے لئے رشوت مت دو۔

ظالم کا مقابلہ کرو۔

اگر دو مسلمان گروہ یا فرقے لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو۔

جس طرح اللہ تم پر احسان کرتا ہے اسی طرح تم بھی کرو۔

بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ کیونکہ شکی کا بدلہ شکی ہے۔

اپنے اہل و عیال کی اچھی تربیت کر کے انھیں گمراہی اور دوزخ سے بچاؤ۔

تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ تم پر بھی ظلم کیا جائے گا۔

لئے ایمان والوں اور اصل سے دوگنا چوگنا سود مت کھاؤ۔ خدا سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اس آگ سے بچ جاؤ جو منکروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔“
 معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ نیکی کی بات کہو۔ نادان سے درگزر کرو۔ اگر شہ طالع تمہیں ابھارے تو خدا کی پناہ پکڑو۔

زمین پر اکثر گر نہ چلو۔ کیونکہ تمہاری اس اکثر اور کبر و مغزور سے نہ زمین پھٹ جائے گی اور نہ اس طرح تم پہاڑوں کی سی قوت اور استقامت حاصل کر سکتے ہو۔ پس تم اس پر لوگوں سے بے رخی نہ کرو۔ ہم نے انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ ان کے برادریاں اور ذاتیں محض جان بچان کے لئے ہیں۔ نہ کہ فخر و مغزور کیلئے۔

جو شخص احسان جتا کر یا سائل کو طعن دے کر خیرات کرتا ہے اس کی خیرات اٹا جاتی ہے۔ اور جو دکھاوے کے لئے کوئی کام کرتا ہے اس کا کام بھی ضائع ہوا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور غصہ کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ وہ نجات پانے والے ہیں۔ خدا ان مردوں اور عورتوں پر رحم و کرم کرے گا۔ جو پس بولنے والے، صبر کرنے والے، عاجزی کرنے والے، فیاض، روزہ رکھنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سب اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ جب تک تم اپنے محبوب مال کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ تم نیکی کو نہیں پاسکتے۔ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔

نیک بات کی سفارش کرنے والا اس بات کے ثواب میں اور بری بات کی سفارش کرنے والا اس کے عذاب میں حصہ دار ہے۔

اگر قرض دار تنگ دست ہے تو اس کو اس وقت تک مہلت و وجیب تک اس کو کٹنائش ہو۔ اور بالکل معاف کر دینا تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے۔

اگر کسی کو سزا دو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو دی گئی ہے۔ اگر صبر کر لو تو یہ بات صبر کرنے والوں کے لئے بہت ہی بہتر ہے۔

بے شک خدا عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ جن معبودوں کو مشرک پوجتے ہیں ان کی توہین نہ کرو تاکہ وہ نادانستہ طور پر اللہ کے حضور گستاخی نہ کر بیٹھیں۔

معاف کرنے کی عادت ڈالو۔

وہ لوگ جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ اور دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ ان کو پیار کرتا ہے۔

مندرجہ بالا احکام قرآن جو مسلمانوں کے لئے نازل کئے گئے جن کا عملی نمونہ خود رسول اکرم تھے۔ ہمیں رسول اللہ کی سیرت کے متعلق بہت کچھ بتاتے ہیں۔ کفار مکہ نے آپ کی سنت مخالف اس وجہ سے کی تھی کہ آپ کفار کے اخلاق ذمہ کو برا سمجھتے تھے۔ ورنہ آپ نے حاتم طائی کی بوسہ پرست تھا اتنی قدر فرمائی تھی کہ اس کے نام کے صدقے میں اس کا سارا قبیلہ آزاد فرما دیا تھا۔ ہادی عرب مکہ و فریب دنیا و جہل۔ عیاری و مکاری۔ کذب و غیبت، زنا و بے حیائی۔ سنگ دلی و سفاکی ڈاکہ و چوڑی، جہالت و بے ایمانی کو نہ صرف قوم کے لئے بلکہ ساری انسانیت کیلئے بسم قاتل خیال فرماتے تھے۔ یہی وہ برائیاں ہیں جو ہر قوم کو دنیا میں ذلیل و خوار کر کے لے صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں۔ انہی برائیوں کی بدولت تہذیب و تمدن کی ترقی رک جاتی ہے۔ ارتقا کی منزل آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ علم و امن کے چشمے سوکھ جاتے ہیں۔ اسی لئے آپ نے فرمایا۔

”میں اخلاق کی تکمیل کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہوں“

آپ نے ہر حیثیت سے بلحاظ ایک انسان، دوست، خاوند، باپ، پڑوسی

حاکم، جرنیل، رہنما، تاجر اور آقا کے اپنا اخلاق دینا کے سامنے پیش کیا۔ آپ کی ذات میں تمام وہ صفات حسنہ موجود تھیں جنہوں نے آپ کو انسان اکمل بنا دیا تھا۔ آپ نے نہ صرف خود واحد کے لئے بلکہ قوموں کے لئے اجتماعی کردار کا نمونہ بھی پیش کیا اور آپ کے اسی اخلاق کا مطالعہ ہمارے لئے اس حقیقت کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد دینا میں امن، انصاف اور تمدن قائم کر کے ساری دنیا کو پیام محبت دینا اور ٹھٹھکی ہوئی انسانیت کو ایک نئی راہ پر چلانا تھا۔

جسم انسان میں دو عضو ایسے ہیں جن کو انسان کے اعمال و افعال کے صدور کا ذمہ دار قرار دیا جاسکتا ہے۔ آدمی کی ہر حرکت، ہر اشارہ اور ہر کام ان کی اجازت سے ہوتا ہے یہ دو اعضاء دل اور دماغ ہیں۔ دماغ کا تعلق سپرچ بچار کرنے، کسی معاملے کی اچھائی بُرائی پر کھنے اور عقل و تدبیر کے ساتھ ہے۔ دل جذبات کا سرچشمہ ہے۔ جس طرح جذبات کی فراوانی اور کمی کسی آدمی کو مکمل یا ناقص بنا سکتی ہے اسی طرح عقل کی کمی بیشی بھی انسان کو وحشی و مہذب بناتی ہے۔ معاشرے کا قانون، بشری حدود اور تمام قسم کے اصول و ضوابط و دماغ کے پیش کردہ ہیں۔ ان کے ساتھ دل کا کوئی تعلق نہیں دماغ اور اس کا بنایا ہوا قانون ہمیں مقررہ حدود کے اندر رہ کر ہمیں امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن وہ ہمیں اخلاق کے لئے مجبور نہیں کر سکتا۔ کوئی قانون ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ ہم کسی قرض کو معاف کر دیں۔ سائل کو کچھ خیرات دیں کسی سے ترمشروٹی یا سرور دہری سے پیش نہ آئیں۔ پرانے مال کی طرف نیت بد سے نہ دیکھیں۔ یا راہ ٹھٹھکے کو راستہ بتائیں۔ قانون ہمیں انسانیت سکھاتا ہے لیکن دل ہمیں ایسے امور کی طرف مائل کرتا ہے جن کو اخلاق حسنہ اور صفات ستودہ کہا جاتا ہے۔ قانون کی پابندی آدمی کو خشک اور لیے لحاظ بنا دیتی ہے۔ یہودیوں کی روایتی سنگدلی کی وجہ سے ان کے مذہب میں ہر چھوٹی بات کے لئے پابندی ہے۔ اسی قانون

ہندوؤں کا اچھوتوں کے ساتھ شرمناک سا دکھ روارکھا۔ دل و دماغ میں سے کسی ایک کا غالب آجانا بھی آدمی کے لئے تباہی کا باعث بنتا ہے۔ باقی اسلام نے اس نکتہ کو سمجھتے ہوئے دونوں کو مساوی و راجہ دیا جہاں قانون پیش کیا وہاں شارع اسلام نے اپنی زندگی کے عملی نمونہ سے ایسی تمام باتیں بھی پیش کیں جن کا تقاضا قلب سلیم کرتا ہے۔ گناہ یا جرم کی پہچان کے لئے دل و دماغ اور ضمیر ہی کافی نہیں۔ بلکہ اس کے لئے ایک قوت قدسی، ایک مافوق الانسانی وجدان اور ایک اعلیٰ ترین ذہن کی بھی ضرورت ہے۔ کیونکہ دل و دماغ اور ضمیر کی قوتوں کا نمونہ پانچ سو سال تک تربیت اور ماقول پر منحصر ہے۔

آدم خورد قوموں میں مرتے ہوئے انسان کو ذبح کر کے کھا جانا ان کے نزدیک عین ثواب ہے۔ کیوں کہ آدم خورد قوموں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو انسان طبعی موت مر جائے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ اسے ذبح کر کے اس لئے کھا جاتے ہیں کہ مرنے والے کی نجات ہو جائے۔ حالانکہ ان کا یہ فعل ہر مہذب انسان کے لئے ایک قابل نفرت جرم ہے۔ مغرب میں اپنی محبوبہ سے اختلاف کو اگر چہ قابل مواخذہ نہیں سمجھا جاتا مگر اہل مشرق اسے ناقابل معافی جرم سمجھتے ہیں۔ مغرب میں اس برائی کو برائی نہ سمجھنے کی وجہ وہاں کا ماحول فسق و فجور ہے۔ اسی ماحول و تربیت کے اثر یہ اور خیالات فاسد کو انسان سے دور رکھنے کے لئے اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور حقیقتاً اگر ایسے انسان عالم ظہور میں نہ آئے ہوتے تو یہ دنیا آج بھی ایک وحشت کدہ سے زیادہ تہ ہوتی۔ اپنی انسانوں کا پیش کیا ہوا سبق ہمارے لئے راہ ہدایت اور تہذیب و تمدن، علم و معرفت کا منبع ہے۔ اپنی کے پیش کردہ عمل میں ہماری بہتری پنہاں ہے اس لئے ان کا عمل لامحالہ وہی ہو گا جس میں نئی نوع انسان کی بہتری ہو۔ ان کی زندگی اسی عرصے کے لئے نہ اپنا عمل تھی۔ وہ باتیں کم اور کام زیادہ کرتے تھے۔ باتیں جتنی بھی تھیں وہ انسانیت کو ایک مرکز پر لانے کے لئے تھیں۔

اسی ماقول اور تربیت کا اثر بعض وقت ہمارے اذہان میں غلط طور پر استفادہ پختہ
 ہو جاتا ہے کہ ہم ان انبیاء کے مقرر کردہ اصولوں سے انحراف و بغاوت کرنے پر تیار ہو جاتے
 ہیں۔ اس بغاوت کا نتیجہ دنیا میں بد امنی، جنگ و جدل، تباہی، بے اطمینانی، اور
 نفاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہم کسی ایسے نیک فعل سے منکر ہو جاتے ہیں
 جس کا اثر ہماری اپنی ذات تک محدود ہو تو اس کا اثر ہماری روحانی قوت کے لئے تباہ کن
 ہوتا ہے اور اگر ہم اسی طریقہ پر قائم رہیں تو ہمیشہ کے لئے مسرت، امن، نجات، یقین،
 فلاح اور بھلائی سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہماری دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں۔ جو نہ صرف
 نبوت، رسالت اور انبیاء کرام کی قوت قدسی کے منکر ہیں۔ بلکہ وہ خداوند تعالیٰ کی
 ذات کو بھی ایک مفروضہ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ذہنی طور پر منکر ہونے کے باوجود یہ
 تسلیم کریں کہ دنیا کی ترقی اور تسکین قلب کے لئے ہمیں لامحالہ اسی اخلاقِ حسنہ کو
 اپنا ناپڑے گا جس کا نمونہ رسولوں نے پیش کیا۔ یہ ایک اندوہناک حقیقت ہے کہ بہت
 سے انبیاء کرام کے اخلاق کا نمونہ تاریخ محفوظ نہیں رکھ سکی۔ ان کے کردار کا اندازہ
 ان کی تعلیم سے ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن رسولِ عربی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہزاروں
 آدمیوں نے دیکھا۔ اسے روایت کیا اور لکھا۔ چنانچہ ان تحریروں میں بے سرو
 قصے بھی ہیں۔ جذباتی اور مبالغہ آمیز کہانیاں بھی ہیں۔ ایسے واقعات بھی درج ہیں
 جن کا اصلیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ انہیں قصوں میں آپ کی زندگی کے
 تابندہ پہلو بھی اوجھل ہو گئے ہیں۔ یہاں آپ کی خلوت و جلوت کی زندگی کا مختصر نمونہ
 پیش کیا جاتا ہے جس سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ عرب میں اس شاندار انقلاب کے باقی
 کی مقدس سیرت کس درجہ پاکیزہ تھی۔

نزدول وحی سے قبل آپ کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسا
 ذہن اور اس کے نظریات پختہ ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کیلئے حسبِ پسند شاہ

چُن لیتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے ہی آدمی بگڑ یا بن جاتا ہے۔ یا تو وہ جوانی کے لا اباالی جذبات کے ساتھ بہہ کر اپنے آپ کو ذلت و پستی کی اٹھا گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ یا پھر ترقی کے زینے پر چڑھ جاتا ہے۔ اس عمر میں آپ کے اخلاق کا نقشہ حسب ذیل الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔ یہ الفاظ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو مخاطب کر کے کہے۔

”آپ صلہ رحم کرتے ہیں بمقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں۔ غریبوں کی اعانت کرتے ہیں مہمانوں کی صیافت کرتے ہیں۔ حق کی حمایت کرتے ہیں۔ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں اس لئے خدا آپ کو کبھی تنگ نہیں کرنے گا۔“

کفار مکہ آپ کو امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔

آپ کی وفات کے بعد حضرت امام حسینؑ نے آپ کے اخلاق کو اس طرح بیان کیا

”آپ خندہ جبیں، نرم خواہ اور دہریان طبع تھے۔ کسی کی عیب جوئی نہ کرتے سخت مزاج اور سنگدل نہ تھے۔ بات بات پر شور نہیں کرتے تھے۔ منہ سے کوئی بُرا کلمہ نہیں نکالتے تھے۔ کوئی بات جو آپ کو ناپسند، سوتی اس سے اعراض کرتے۔ کوئی آپ سے اید رکھتا تو اسے مایوس نہ کرتے۔ اگر اس کی بات ناگوار ہوتی تو خاموش رہتے۔“

مندرجہ ذیل تین باتوں سے قطعی طور پر پرہیز کرتے۔

بحث و مباحثہ۔ ضرورت سے زیادہ بات کرنا۔ بلا مطلب بات میں تھل مٹا دوسروں کے متعلق تین باتیں آپ سے ترک کر دی تھیں۔ کسی کو بُرا کہنا۔ عیب گیری کرنا۔ کسی کے حالات کی جستجو کرنا۔ سائل کی بے باکی پر تھل مٹاتے۔ کسی کے منہ سے اپنی تعریف مستنا پسند نہ کرتے۔ کسی کی بات درمیان میں نہ کاٹتے۔ نہایت نیا حق راست گو۔ نرم طبع اور خوش صحبت تھے۔“

مدینہ میں ایک صاحب حاضر خدمت ہو
 آپ کی خوش تدبیری اور رحم و کرم اور کہا: یا رسول اللہ میں غارت ہو

فرمایا: کیوں کیا ہوا؟

عرض کی: "حضور شریعت نے روزہ دار کو بیوی سے جماعت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مگر میں نے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جماعت کر لی ہے۔"

آپ نے فرمایا: جاؤ اس کا کفارہ ادا کرو۔ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ساتھ روزے رکھو۔

عرض کی: ان دونوں باتوں میں سے کسی کی طاقت نہیں۔

فرمایا: "جاؤ کچھ خیرات کرو۔"

عرض کی: مدینہ میں سب سے زیادہ عزیز میں ہی ہوں۔

اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے وہ کھانا اس گنہگار کو دیتے ہوئے فرمایا: جاو یہ کھجوریں لے جا کر اپنی طرف سے راہ خدرا میں دو تمہارا قصور معاف ہو جائے گا۔

عرض کی: حضور! مدینہ میں سب سے زیادہ حاجت مند میں ہی ہوں

یہ سن کر ہادیٰ اسلام مسکرا دیئے اور فرمایا: جاؤ اٹھیں لے جا کر خود کھاؤ

اور گھر والوں کو کھلاؤ۔

ایک وفد آپ باہر سے گھر تشریف لائے حجرہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سامنے کی دیوار کو ایک منقش پردہ ہے

انسائی ہمدردی

ٹھکانپ دیا گیا ہے۔ آپ فوراً پلٹ گئے اور واپس باہر چلے گئے۔

آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ معاملہ دیکھا اور سمجھ گئی کہ آپ اس پرٹے کو

ہوا دیکھ کر اندر تشریف نہیں لائے۔ فوراً وہ کپڑا اتار دیا۔
 آپ صیب دوبارہ تشریف لائے تو کپڑے کو اتارا ہوا دیکھ کر فرمایا۔
 ”مٹی کو لباس پہنانا اور انسانوں کو تنگے پھرتے دیکھنا انسانیت کے شایان نشان
 نہیں۔“

عفو و کرم | ہندہ زویبہ ابوسفیان وہ سنگدل عورت تھی جس نے جنگ احد
 میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کا ہیم چیر کر دل، گردے اور جگر کا
 پار بنا کر پہنا تھا۔ جوش انتقام میں کلچر جیا یا تھا۔ فتح مکہ کے بعد وہ نقاب اڑھ کر
 بیعت کے لئے آئی تاکہ پہچانی نہ جائے۔
 مگر آپ نے فرمایا۔ ”تمہاری شقاوت قلبی کے باوجود میں تمہیں معاف
 کرتا ہوں۔“

مساوات عمل | جنگ اہزاب میں مدینہ ایک زبردست خطرے میں گھرا ہوا تھا
 شہر کی حفاظت کے لئے اس کے ایک طرف خندق کھودنے
 کا فیصلہ ہوا۔ اس موقع پر تین ہزار آدمی خندق کھودنے کے لئے موجود تھے۔ مگر
 اس کے باوجود خود ہادوئی اسلام ان کے ساختہ برابر کام میں شریک تھے۔
 ایک موقع پر آپ کے ایک ساتھی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر بندھا ہوا
 پتھر دکھایا اور آپ سے شدت گستاخی کی شکایت کی۔ اس کے جواب میں میر شکر
 نے جب اپنا پیٹ دکھایا تو اس پر وہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔

خندق کھودتے وقت ایک عجمی ایسا پتھر آگیا۔ جو اکثر اصحاب کی کوشش
 کے باوجود نہ ٹوٹا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ مھوک کی شدت کے باوجود آپ
 نے کدال اٹھا کر اس زور سے ضربیں لگائیں کہ دوسری تیسری ضرب ہی میں پتھر
 ریزہ ریزہ ہو گیا۔

ایک غزوہ کو جاتے ہوئے راستہ میں قنات رسد کے باعث آپ کو شکار کرنا
 بہن یا بکری جو بکڑی گئی تھی اسے ذبح کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ اس کی کلیجی پہلے
 حکم کی تعمیل کی گئی اور سادھی کلیجی بھون کر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ آپ نے اسے
 حصے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر کہا۔

”اس میں سب برابر کے حق دار ہیں۔“ سب میں مساوی تقسیم کر دی جائے۔
 آپ مجلس میں کبھی اپنے ساتھیوں سے ممتاز جگہ پر نہ بیٹھتے۔ دوستوں کے
 ساتھ ایسے بل جل کر بیٹھتے کہ ایک اجنبی یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ اس مجلس میں
 مقدس ہستی کونسی ہے۔ جس کے رخ زیا کے پروانے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ آپ نے
 ایک دفعہ سب کو کہا تھا۔ ”مجھے سید مت کہو۔“ میں تو تمہارے جیسا انسان

قبیلہ طے کے لوگ جب گرفتار ہو کر آپ کے سامنے آئے تو قنات
 نیک کی قدر دانی میں عرب کے مشہور فیاض حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھی

آپ کو بتایا گیا کہ یہ لڑکی اس سحی کی بیٹی ہے جس کا دسترخوان کرم بہر ایک کے لئے کشادہ تھا
 آپ نے فرمایا۔ اس کے باپ میں مومن کی سی صفات تھیں اس لئے اسے رہا کر دو۔
 لڑکی نے یہ سن کر کہا۔ ”حاتم جیسے حیرت انگیز بیٹی یہ کیونکر قبول کر سکتی ہے کہ اس کے ساتھ
 تو قید رہیں اور وہ اکیلی رہا ہو جائے۔“

آپ یہ سن کر مبتم ہوئے اور سب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی قبیلہ
 کا سردار عدی بن حاتم جیب مدینہ آیا تو وہ اس تذبذب میں تھا کہ محمد کو نبی ماننے
 بادشاہ! وہ مسجد میں آکر آپ سے ملا۔ مختصر سی گفتگو کے بعد آپ اسے ہمراہ لے کر گئے
 تاکہ وہاں نہان کی کچھ خاطر داری کی جائے۔ گلی میں ایک عزیز مسکین عورت نے آپ کو را
 لیا۔ اور کوئی ضرورت پیش کی۔ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جیب آپ واپس لے
 تو عدی کا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ انسان جس کو ایک مسکین عورت نے گلی میں کھنڈیا

بادشاہ ہرگز نہیں۔ یہ اخلاق صرف پیغمبروں کا ہو سکتا ہے۔

جنگ بدر میں مسلمانوں کا سامان جنگ ہر لحاظ سے ناکافی تھا۔ پہلے عمل پھیر دیا اور لہسہ کی کمی تھی۔ سپاہی بھی تعداد میں دشمن کی نسبت ایک نہائی

تھے۔ اس کے باوجود اپنی عزت بچانے اور اپنی جانوں کی حفاظت کی خاطر شدت کی گری میں مدینہ سے نکلے۔ سواریاں کم تھیں اس لئے کبھی کبھی پیدل بھی چلنا پڑتا تھا۔ میدان جنگ میں پہنچ کر حیب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور تقارے پر چوڑے پڑنے والی تھی اس وقت سالار لشکر ایک گوشہ میں گڑ گڑا کر خدا سے دعا کر رہے تھے۔

”اے خدا! ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ تیرے یہ تین سو تیرا بندے تیرے دین کی حفاظت کے لئے آج سرکنت ہیں۔ اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اب فتح و شکست صرف تیرے ہاتھ ہے اور ہم سب کو صرف تیرا ہی سہارا ہے۔“

اپنی کوشش پوری کرنا اور اس کے اچھے نتائج کے لئے خدا پر بھروسہ کرنا ہی توکل کہلاتا ہے۔

مکہ میں ایک وفد حیب وفد قریش نے آپ کو تبلیغ سے رک جانے کے لئے کچھ لالچ اور بصورت دیگر موت کی دھمکی دی تو آپ نے فرمایا۔

”اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں اسلام سے باز نہیں آؤں گا۔“

”حق زیادہ دیر تک تنہا نہیں رہے گا۔ اور ایک نہ ایک دن عرب و عجم کو اس کے ساتھ ہونا پڑے گا۔“

خیرات

یہ مشہور اور مسلمہ امر ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی متواتر تین وقت چولہا نہیں جلا۔ بعض اوقات آپ کو صرف کچھ لکڑی یا دو دھریہ گزارہ کرنا پڑتا اور کبھی فاتحے سے ہی رہنا پڑتا۔ اس کی وجہ آپ کی عزت نہ تھی۔ ابو طالب کے گھر میں آپ کو کبھی ایسا موقع پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد مکہ کی متمول ترین عورت آپ کے عقد میں آئی۔ مدینہ میں دو قبیلے آپ پر بہانہ ساز کرنے کو تیار تھے۔ اس کے بعد آپ سارے حجاز اور پھر عرب کے مانگ ہوئے۔ ان حالات میں آپ کبھی اپنے بے زر نہ ہو سکتے تھے کہ آپ کو فاتحے کرنے پڑتے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ جو کچھ آمدنی ہوتی وہ ساری آپ خیرات کر دیتے۔ آپ دوسروں کو حاجت مند دیکھ کر کبھی یہ گوارا نہ فرماتے کہ اپنے لئے کچھ جمع کریں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ آپ نماز چھوڑ کر گھر گئے۔ وہاں کچھ سونا پڑا تھا۔ اسے خیرات کرنے کے بعد پھر اگر نماز ادا کی۔ مرض الموت میں آپ کو یاد آیا کہ چند اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں۔ زوجہ محترمہ کو بلا کر فرمایا۔

”عائشہ! کیا محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا۔ جاؤ ان اشرفیوں

کو خیرات کر دو۔“

گھر کا اثاثہ اس قدر محفوظ تھا کہ جس وقت عرب کے زالی اور جمہوریت کے سرپرست کی وفات ہوئی تو کفن کیلئے نیا کپڑا بھی گھر میں موجود نہ تھا۔ آپ صرف جمہوریت مدینہ کا سرپرست کہہ نیا سخت بے ادبی ہے۔ وہ اب ہارون کا مالک اور کروڑوں انسانوں کا محبوب تھا۔ وہ جس کی خاک پا آج کے گئے گذر زمانے میں بھی مسلمانوں کو ایشیا کے سارے میدانوں اور امریکہ کی ساری دولت سے زیادہ عزیز ہے۔

مدینہ میں شاہ حبش نجاشی کی طرف سے ایک وفد آیا۔ تو آپ نے
صلۃ احسان ان لوگوں کو اپنا جہان رکھا۔ خود اپنے ہاتھ سے ان سب کی خاطر
 تو انہیں کرتے تھے۔ صحابہؓ نے کئی دفعہ اصرار کیا کہ آپ ان جہانوں کو ہمارے سپرد کر
 دیں۔ لیکن آپ نے فرمایا۔ ان کی خدمت مجھے کرنے دو۔ انھوں نے میرے دوستوں
 کی خدمت کی تھی۔

کسی مقدمہ کا فیصلہ دینے میں آپ حالات کو مد نظر رکھتے
مطالعہٴ حالات تھے۔ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔
 آپ نے خود بھی چور کے ہاتھ کٹوادینے تھے۔ مگر یہ حکم فطرتِ بد کی کجی دور کرنے
 کے لئے رکھا گیا ہے۔ مخصوص حالات کے تحت جرم کو فیصلہ بدلا جاسکتا ہے
 عباد بن مسرجبل مدینہ کے ایک باشندے تھے۔ قحط کے دنوں میں بھوک
 کی حالت میں وہ کسی امیر کے باغ میں چلے گئے اور وہاں سے کھجوریں چرائیں۔
 مالک کو معلوم ہوا تو اس نے عباد کو مار پیٹ کرنے کے علاوہ ان کے کپڑے بھی
 اتار لئے۔ اس کے بعد دونوں آپ کے پاس مقدمہ لے کر پیش ہوئے۔
 آپ نے باغ کے مالک کو فرمایا۔

”یہ جاہل تھا اس کو تعلیم دینا تھا۔ یہ بھوکا تھا اس کو کھانا کھانا تھا۔
 اب اس کے کپڑے واپس کر دو۔ اور اپنے مال کا سہر جانہ مجھ سے لے لو۔“
 چنانچہ کھجوروں کا سہر جانہ خود ادا کیا اور عباد کو کپڑے واپس دلوائے گئے۔

عزیزوں، رشتہ داروں اور قرابت داروں کے متعلق تو قرآن
صلۃٴ محبت حکیم میں بار بار یہ حکم موجود ہے کہ ان کے ساتھ احسان و مروت
 سلوک و محبت سے پیش آؤ۔ لیکن ان لوگوں کا بھی خاص خیال فرماتے تھے جن
 کو آپ کے عزیزوں سے کوئی تعلق یا واسطہ تھا۔

آپ حضرت خدیجہ کی سہیلی کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دفع آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے کہ آپ کی رضاعی والدہ آئیں آپ چادر سے ایک طرف سمت کر بیٹھ گئے اور دوسری طرف حضرت حلیمہ کو جگہ دی۔ اتنے میں حلیمہ کے خاوند بھی آگئے۔ آپ نے باقی جگہ ان کے لئے چھوڑ دی اور خود الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حلیمہ کے بیٹے آئے تو اٹھ کر ان کو پیشوائی کی اور اپنے برابر بیٹھایا۔

ہوازن و تقیف کے دو فندی جو آخر تک آپ کی جان کے دشمن تھے۔ محض لوگوں کی سفارش پر چھوڑ دیئے گئے۔ لوگوں کو حکم تھا کہ جو مسلمان مرجائے اور اس کے ذمہ کچھ قرض باقی ہو۔ تو مجھے اطلاع دی جائے۔ اسے میں ادا کروں گا۔ ہاں اس کے ذمہ سے مجھے کوئی تعلق نہیں۔

قرآن حکیم میں غیبت اور تغلی کی سخت مخالفت موجود ہے۔ اس لئے **پردہ پوشی** آپ کسی کی غیبت یا برائی کرنا تو ایک طرف کسی کے عیب کے متعلق بھی اگر محفل میں ذکر آجاتا تو اس شخص کا نام لے کر بیان نہ کرتے تاکہ اس کی ذلت نہ ہو صرف یہی فرماتے کہ بعض آدمی ایسے ہیں انھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔

کثرت خیرات کی وجہ سے آپ اکثر مقروض رہا کرتے۔ مدینہ میں **حسن معاملہ** ایک یہودی سا ہو کار تھا۔ جب بھی کوئی سائل آتا اور آپ کے پاس موجود نہ ہوتا تو اسی سے قرض لے کر سائل کی حاجت پوری کیا کرتے تھے۔ ایک دفع یہودی نے وقت مقرر سے پہلے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا اور اپنی فطری کج خلقی کی بنا پر سخت گستاخی سے بھی پیش آیا۔ یہ دیکھ کر عمر ابن خطاب جلال میں آگئے۔ تلوار کھینچ لی کہ یہودی کی گردن اڑادیں۔ مگر آپ نے فرمایا:

”میرے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے قرض ادا کرنے کے لئے کہتے۔ یا خود قرض ادا کرتے۔ اپنے قرض کا مطالبہ کرنا یہودی کا حق ہے۔“

سائب نام ایک عرب تاجر جیب آپا کے پاس اسلام قبول کرنے کی عرض سے
حاضر ہوا تو صحابہ نے اس کے سامنے آپا کی تعریف میں کچھ کلمات کہے۔ سائب نے سن
کر کہا :-

”میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ آپ تجارت میں میرے حصہ دار رہے ہیں
اور ہمیشہ آپا نے اپنا معاملہ صاف رکھا۔“

ایک دفعہ مدینہ کے باہر ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ دن کو آپا پھرتے پھرتے ادھر
کو گئے۔ تو ان کے پاس ایک نہایت عمدہ اونٹ رکھا۔ قیمت طے کر کے سودا چکا لیا۔
آپا اونٹ لے کر آگے تو بعد میں قافلہ والوں نے اس بات پر بڑی پریشانی ظاہر کی
کہ ہم نے اونٹ بلا جان پہچان کیوں دے دیا۔ وہ اسی بات پر متاسف تھے کہ آپا
کا قاصد ان سب کے لئے کھانا اور اونٹ کی قیمت لے کر وہاں پہنچ گیا۔

ایک دفعہ ایک غزوہ میں کچھ عورتیں قید ہو کر آئیں۔ آپا کی عاجزادی نے
اشارہ التجا کی کہ اھنیں ان میں سے ایک عورت خدمت کے لئے دی جائے جھرت
فاطمہ کو اتنے گھر کا سارا کام جتنے کہ اٹنا پیسنا اور پانی بھرتا بھی خود ہی سر انجام دیتا ہوتا
تھا۔ اس لئے ان کی یہ درخواست گویا بھرتی تاہم آپا نے فرمایا :-

”فاطمہ! بیدر کے یتیم اور اصحاب صفہ تم سے زیادہ حق دار ہیں“

ایک دفعہ آپا کے پاس ایک چادر رکھی۔ ایک شخص حاضر ہوا۔ اور اسی چادر کیلئے
درخواست کی۔ آپا نے وہ چادر کندھے سے اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ جب آپا
چلے گئے تو صحابہ نے اس شخص سے کہا :-

”تم یہ جانتے ہو کہ آپا کبھی کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو
کہ آپا کے پاس کوئی اور چادر نہ رکھتی۔ ان حالات میں تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے
تھا۔“

بنو نضیر کے یہودیوں میں سے کسی ایک نیک دل اور صاحب ایمان نے مرتے وقت اپنی جائیداد میں سے سات پانچ آپ کو وصیت کر دیئے۔ لیکن آپ نے وہ سارے کے سارے خیرات کر دیئے۔

مجلس میں اگر جگہ کم ہوتی تو لوگوں کو کچھ کہنے کی بجائے خود اکڑوں ہو کر بیٹھ جاتے تاکہ ایک اور آدمی کے لئے جگہ نکل آئے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات کو وہاں آجاتے تو خود بھوکے سو جاتے اور کھانا انھیں کھلا دیتے۔

آپ کے عہد میں قریباً سارا عرب آپ کے تصرف میں آ گیا تھا۔ اس لئے عرب کو مختلف صوبوں میں تقسیم کر کے گورنر مقرر فرمائے گئے تھے۔

گورنر کو روانہ کرتے وقت یہ فرما دیا جاتا۔ آسانی پیدا کرنا۔ دستاویزی پیدا نہ کرنا۔ لوگوں کو بشارت دینا۔ انھیں خوف زدہ نہ کرنا۔ باہم اتفاق رکھنا اور ان سے بچنا۔ معاواذ بن جبیل کو یمن روانہ کرتے وقت فرمایا:

”تم اہل کتاب کے پاس جاتے ہو۔ پہلے انھیں کلمہ توحید کی دعوت دو۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو انھیں بتاؤ کہ خدا نے رات اور دن میں ان پر پانچ نمازیں فرض کر دی ہیں۔ اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو یہ بتاؤ کہ خدا نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے۔ جو اس کے امر سے لے کر ان کے عزب میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اس کو بھی تسلیم کر لیں تو ان کے بہترین مال سے احتراز کرنا۔ مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ کیونکہ مظلوم کی دعا اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا۔“

عمال کو رشوت لینے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک عامل صدقہ وصول کر کے لایا تو کچھ مال علیحدہ کر کے کہنے لگا۔ ”یہ مال مجھے ہدیہ ملا۔ آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا اور فرمایا۔

”تم کو یہ ہدیہ گھر بیٹھے کیوں نہیں مل گیا۔ ظاہر ہے کہ تمہاری یہ خاطر مدارت

غافل ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا۔ اور اس قسم کا مال قبول کرنے سے منع فرمایا۔

چنانچہ عبد اللہ بن رومہ حیب خیبر کے یہودیوں کے پاس زراعت کی نصف پیداوار تقسیم کرانے کے لئے گئے تو انہوں نے کچھ دینا چاہا۔ لیکن عبد اللہ نے کہا۔

”اے خدا کے دشمنو! کیا مجھے حرام کا مال کھانا چاہئے ہو؟“

آپ نے اپنے خاندان کے کسی شخص کو صدقہ کا محصل مقرر نہیں کیا۔

صلح حدیبیہ کی شرائط طے پا چکی تھیں لیکن معاہدے کے معاہدے کی پابندی پر ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ابو جندل ثانی ایک

نکی قریشی زخمی حالت میں اسلامی کیمپ میں پہنچا۔ اس کو اس بنا پر زخمی کیا گیا تھا کہ وہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک خدا کے سامنے جھکتا چاہتا تھا۔ چونکہ معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے اس لئے مسلمانوں کی اکثریت ان کی امداد کرنے کے لئے تیار ہو گئی مگر نبی اکرمؐ نے فرمایا۔

”ابو جندل معاہدے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو قریشی مسلمان

ہو کر مسلمانوں کے پاس پناہ لے گا۔ ہم اسے قریش کے پاس واپس بھیج دیں گے۔ گو معاہدے پر ابھی دستخط نہیں ہوئے مگر شرائط طے

پا چکی ہیں۔ اس بنا پر ہم تمہاری امداد کرنے سے معذور ہیں۔“

قریشیوں نے جہاں آپ کو امین کا خطاب دیا۔ وہاں یہ بھی کہا

شرم و حیا کہ محمدؐ کنواری لڑکیوں کی طرح شرمیلا اور حیا دار ہے۔ قرآن

کے یہ احکام کہ مسلمان مرد اور عورتیں اپنی ننگاہیں نہ چھپائیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مسلمان عورتیں سر پر اوڑھنی ڈال کر باہر نکلیں۔ عورتیں اپنے مقامات تزیین کو چھپا کر رکھیں اور حدیث کے یہ ارشاد کہ دو مسلمان مرد یا عورتیں ایک بستر پر نہ سوئیں۔

وہ ایک ہی کپڑے میں نہ لیٹی۔ ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہ ہوں۔
 — یہ سب آپ کے فطری خلق و حیا کے آئینہ دار ہیں۔ ان فطون عراق و شام
 میں حماموں میں نہانے کا رواج تھا۔ حمام اس قسم کے تھے کہ کئی کئی مرد اور عورتیں
 اکٹھے اس میں داخل ہو کر کپڑے اتار کر نہایا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح
 آج کل کا کوئی تیرنے کا تالاب ہو کہ اس میں بیک وقت کئی آدمی گھس جاتے ہیں
 یورپ نہانے سے بالکل منکر تھے۔ عرب پانی کی کمی کی بنا پر حمام کا تصور ہی نہ
 رکھتے تھے۔ اس لئے آپ نے ارشاد فرمایا۔

”اے مسلمانو! جب تم عراق و شام کی طرف جاؤ تو ایک دوسرے سے
 پردہ کر کے نہاؤ۔“

عراق و شام کے یہی حمام حبیبی جنگوں میں عیسائیوں کے دیکھے تو وہ
 اپنے بد پو دار میلے امد گندے جسم دیکھ کر بڑے شرمندہ ہوئے۔ چنانچہ یورپ والے
 بھی نہانے لگے۔ انقلاب فرانس کے بعد ان حماموں کی بنا پر فحاشی اپنے پورے
 عروج پر تھی۔ آج بھی یورپ کے غسل آفتابی۔ مخلوط تاج اور نیم سرباں لباس
 میں انہی شامی حماموں کی پھیلی ہوئی لے حیا کی کار فرما ہے۔

یورپ و امریکہ کی ترقی کا سب سے بڑا راز وہاں
 اپنے ہاتھ سے کام کرتا کے لوگوں کی ان تھک محنت اور خود اپنے ہاتھ

سے کام کرنے کی عادت ہے۔ وہ محنت میں عظمت کے راز کو جان چکے ہیں۔
 لیکن ان کو یہ سبق نہ حضرت عیسیٰ کی عملی زندگی سے ملا ہے نہ کسی پوپ یا سینٹ
 کے وعظ سے اور نہ کسی رسول کے سوانح حیات سے۔ یہ سبق اس انقلابی
 انسان نے دینا کو سکھایا تھا جس نے شاہوں کے تاج اور کجگاہوں کی کلعتیاں
 پاؤں تلے روند ڈالی تھیں۔ جو پردہ سو سال سے بادشاہوں کا محبوب اور

والیان حکومت کا آقا ہے۔ لیکن اس کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے مکان کی مرمت کرتا۔ خود اپنا جوتا گاٹھ لیتا۔ اپنی بکریوں اور اونٹوں کا دودھ دودھ لیتا۔ جنگل سے ایندھن لے آتا۔ آٹا گوندھ لیتا۔ اونٹوں کو چارہ ڈال لیتا۔ مسجد کی صفائی بھی کر لیتا تھا۔ عرض نہ کہ عذرا کا شاہ بھی وہاں نہ تھا۔ نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کے بھی اسی قسم کے کام انجام دینے میں بھی عار نہ تھا۔

تمام اتبیاٹے کرام اور انقلابی انسانوں کی زندگی مستقل
عزم و استقلال | مزاجی، ادول العزیمی۔ بہادر سی اور دلیری کا نمونہ ہوتی ہے

ان صفات سے عاری انسان دنیا میں انقلاب لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہر مقدس اور قابل احترام انسان کو اپنی عمر کے اکثر ایام قید و بند اور شدید جدوجہد میں گزارنے پڑتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ زبردست مشکلات، مخالفت کے طوفان خون آشام تلواریں۔ جگہ دوڑتیر، تنگ و تاریک قید خانے اور بوچھل بیڑیاں سب کی سب ان کے پائے استقلال میں تعزیش پیدا کرنے میں ناکام رہیں۔ وہ ایک سنگین اور ناقابل شکست چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہے۔ مخالفت کے طوفان اٹھے۔ ٹکرائے اور اتر گئے۔ مصائب کی آندھیاں فضا پر چھاپیں اور پھر خود بخود ہی غائب ہو گئیں۔ تمام اہل قوتی ان کے مقابل پاش پاش ہو گئیں۔ لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ سرکے۔ عذرا کا ظلم و ستم، فرعون کا جبر و استبداد۔ عرب کے وحشی بہادر اور ان کی شامی تلواریں، یہ سب کچھ ان کے سامنے کندہ ثابت ہوئے۔ جاہ و حشمت کا لالچ، جان کا خوف۔ ساری دنیا کے باطل معبود اور ان کے پیالیوں کے لشکر سب بے اثر رہے۔

یہی حال رسول عربی کا ہم دیکھتے ہیں۔ صد ہا مشکلات، مصائب اور تکالیف کے باوجود وہ اپنی منزل کی جانب بڑھتے رہے۔ بالآخر قحطرت نے خود ان کی سعی

مشکور کو سراہا۔ اور حیات جاودانی، دونوں جہاں کی سروری، کائنات کی امانت
 بخش دی۔ آپ کا ناقابل شکست ارادہ آج بھی دنیا کو عزم بالجزم کا سبق دے
 رہا ہے۔ روزہ نہ رکھنے کی سزا کسی دوسرے وقت روزہ رکھ لینا ہے۔ لیکن روزہ رکھ
 کر توڑ دینے کی سزا ساٹھ گنا زیادہ ہے۔ یہ ارادے کو توڑنے کی سزا ہے۔ یہ اس
 بات کا سبق ہے کہ انسان کو ارادہ کر کے پھر قدم پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے۔ یا یوں
 کا لفظ آپ کے نزدیک ناقابل معافی جرم اور کفر کے مترادف تھا جس وقت کفار
 کے ہاتھوں آپ کی جان خطرے میں تھی۔ آپ کے معدودے چند پیروں کو ہتھیار
 پر لٹا کر دردناک ایذا ایسی دی جا رہی تھی۔ آپ کا نام لینے والوں کو ملک بدر کیا
 رہا تھا۔ آپ کو ساحر و مجنوں کا خطاب دیا جا رہا تھا۔ مگر اس وقت بھی آپ نے اپنے
 ایک صاحب سے کہا۔

”آخر دنیا کو جس کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ خدا کی قسم اسلام اپنے مرتبہ کمال

کو پہنچ کر رہے گا۔“

وہ دایہ ناز فلسفہ جس کو آج سے ۲۵۰۰ سال پہلے کہا تھا وہ اور

شہادت

۲۰۰۰ ہزار سال پہلے حضرت مسیح نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔

امراض روح کا ایک لاثانی علاج ہے۔ اس کے بغیر رحم الراحمین کریم و غفار کی دعا
 کو پہنچانا اذ حد مشکل ہے۔ مہر جانہ ادہ ہستی کو اس کا پابند ہونا پڑتا ہے۔

باقی اسلام نے عرب کے سفاک اور سنگدل ڈاکوؤں کو اس کا سبق دے

کر انہیں باحد بنایا۔ رہبرنی اور قتل و غارت کو معزز ہستی سمجھنے والے آپ کے

سبق سے اتنے متاثر ہوئے کہ مفتوحہ شہریوں کے بازاروں سے آپ کی افواج

کوئی ذرہ کسی کے گھر کی طرف یا کسی دوستیزہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہ

خود باقی اسلام نے جب مکہ فتح کیا تو بدترین دشمنوں کے اس شہر میں اس کی توجہ

ایک سپاہی بھی صف سے نکل کر اپنے متر و گھتر تک کو دیکھتے نہ گیا۔
 ایک دفعہ آپ ایک باغ میں تشریف فرما تھے کہ ایک لڑکے نے کسی پرندے کے گھونسلے
 سے اس کے بچے نکال لئے۔ پرندہ اس کے سر پر اڑنے اور چیخ چیخ کر فریاد کرنے لگا۔ آنحضرت
 صلعم کو پتہ چلا تو خود فوراً اس لڑکے کو حکم فرمایا کہ پرندے کے بچے اس کے گھونسلے میں رکھ
 دے۔ عرب کے لوگ اونٹ کے گٹے میں قلاوہ لٹکا دیتے تھے۔ آپ اسے سخت ناپسند
 کرتے تھے۔ اس لئے اس سے منع فرما دیا۔ ایک راستہ سے گذرتے ہوئے ایک اونٹ
 دیکھا بڑھتا ہوا تر فاقوں سے سخت ناز ہو گیا تھا۔ آپ نے اس پر دست شفقت پھیرا۔
 اور اس کی مخالفت زارد دیکھتے ہوئے اس کے مالک کو طلب فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ
 نے فرمایا

”اس جانور کے معاملہ میں تم خدا سے ڈرو“

حضرت ابو ذر بہت قدیم الاسلام صحابی تھے۔ ایک دفعہ انھوں نے ایک عجیبی غلام
 کو بڑھکھا کہا۔ تو آپ نے فرمایا۔

”تم میں اب تک جہالت باقی ہے۔ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں۔“

ایک دفعہ ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی۔ ابو مسعود اجتناباً

تم کو اس غلام پر ہے خدا کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔“

ابو مسعود نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ کھڑے تھے۔ نہارت کے مارے

غلام آزاد کر دیا۔ فرمایا۔ ”تم اگر ایسا نہ کرتے تو یقیناً دوزخ کی آگ پاتے۔“

توت ضمیر وہ بے مثال قوت و نعمت انسان کو عطا کی گئی ہے جو حق تعالیٰ

بے خوفی کی طرف بہ نماں کرتی ہے۔ انسان کے لئے یہ ایک وفادار دوست ہے

ضمیر سے بغاوت کرنے میں انسان کی تباہی ہے اور ضمیر نہر حیثیت کے دقت ہر شکل

پڑنے پر اسے وہ راستہ دکھاتی ہے جس میں سلامتی اور بہتری ہے۔ ضمیر کا ساتھ اس

کی ترقی جھلائی اور برتری کا ضامن ہے۔ اس قوت کے ساتھ انسان نہ صرف اپنی بلکہ قوموں
 کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ سیاہ کو سفید اور زہر ہلاہل کو تریاق میں تبدیل
 کر سکتا ہے۔ صاحب ضمیر درویش بے ضمیر شہنشاہ سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ مگر ضمیر
 کا ساتھ صرف اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے جب انسان بے خوف نڈر اور دلیر
 ہو۔ اسے موت اپنی زندگی کی نسبت زیادہ دل خوش کن محسوس ہو۔ وہ مصائب
 کے راستے روک سکتا اور طوفان کا رخ موڑ سکتا ہو۔ اگر انسان میں یہ جرات
 دلیری نہیں تو وہ کبھی ضمیر کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ضمیر ہی انسان کا جوہر نہیں ہے
 اقبیائے کرام کا ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ ان کا ضمیر نہ صرف ان کی رہنمائی کرتا ہے
 بلکہ دنیا کے کرداروں انساؤں کی رہبری کا کام بھی اسے سرانجام دینا ہوتا ہے۔ اسی
 بنا پر انیٹا قدتنا دلیر، بے باک، نڈر اور بے خوف ہوتے ہیں۔ اگر وہ بے باک اور
 بے خوف نہ ہوں تو وہ اپنے مخالفین کے سامنے جا کر ان کی حماقتوں پر سرزنش نہ
 کر سکیں۔ انھیں ایک انسان یا قوم نہیں بلکہ زمانے بھر کی حماقتوں سے مقابلہ کرنا ہوتا
 اکیلے اور بالکل اکیلے انھیں سلطنتوں سے ٹکرانا ہوتا ہے۔ اکیلے ابو اییم علیہ السلام کو عمر
 کا غرور توڑنا پڑا۔ اکیلے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے ٹکر لینی پڑی۔ مسیح علیہ السلام
 رومی سلطنت کے سارے کفر و فحش کے سامنے سینہ سپر ہونا پڑا۔ اسی طرح مکہ
 پیغم کو اکیلے ہی نجد و حجاز کے مجبوروں، ہندوستان، تبت و تاتار کے مجبوروں،
 وافر لقیہ کے کاہنوں اور یورپ کے صلیب پرستوں سے ٹکر لینی تھی۔ آپ اکیلے تھے۔ آپ
 کا وطن، قبیلہ اور قوم آپ کی جان کے دشمن تھے۔ آپ کو اپنی زندگی کے یقین سارے
 گسل مصائب میں گزارنے پڑے۔ لیکن مکہ کے تیغ بازوں، طائف کے سنگ اندازوں
 بنو قریظہ اور خیبر کے مکار و غابازوں کی ساری مخالفت کے باوجود آپ ایک لمحہ کے لیے
 ہراساں نہیں ہوئے۔

جنگ احد کے بعد مدینہ کے گھر گھر میں کہرام مچا رہا تھا۔ خود تیس اپنے عزیزوں
صبر و ضبط کے لئے بین کر رہی تھیں۔ نالہ و لہجہ کی آواز مسجد نبوی تک پہنچ رہی

تھی۔ فرمایا: "جاؤ انھیں جا کر چپ کرادو۔ انہیں کہو وہ صبر کریں"
 عرض کی گئی "حضرت! انھیں سمجھانا گیا ہے مگر وہ ماتم سے باز نہیں آتیں"
 فرمایا: "جاؤ ان کے منہ پر پتھر باندھ دو۔"

آپ کا صاحبزادہ ابراہیم فوت ہوا تو اس کی حالت نزع دیکھ کر آپ کی آنکھوں
 میں آنسو آگئے۔ عرض کی گئی "حضرت! یہ کیا ہے؟"

فرمایا: "یہ محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بے صبری ہے"
 شعب ابوطالب میں آگ ہاشم تین سال تک محصور رہے۔ نوبت یہاں تک
 پہنچی کہ پتے کھا کھا کر گزارہ کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود کبھی کسی سے درخواست
 نہیں کی کہ قریش کا عہد نامہ منسوخ کیا جائے۔

گھر کثرتِ جوہر و سخا کی وجہ سے خالی رہتا۔ بعض اوقات پانی کے سوا گھر
 رات کو بھوکے ہی سو جاتے اور فرماتے:

"مولا! مجھے فقیروں میں سے اٹھانا"

ابوبکر صدیقؓ ایک دن پاس سے گئے تھے کہ کسی نے آکر انھیں برا بھلا کہنا شروع
 کیا۔ صدیقؓ چپ رہے۔ اس نے پھر زیادتی کی۔ صدیقؓ پھر بھی خاموش رہے۔
 جب تیسری دفعہ اس نے زیادتی کی تو صدیقؓ بھی بول اٹھے۔ آپ نے فرمایا:
 "صدیقؓ جب تک تم چپ تھے۔ خدا کا فرشتہ تمہاری طرف سے جواب
 دے رہا تھا۔ تمہارے بولنے سے وہ ہٹ گیا۔"

"برائی کو بھلائی سے دفع کر دو اس طرح سے تمہارا دشمن بھی دوست بن
 جائے گا۔" اس پر عمل کی توفیق انھیں کو ہوتی ہے۔ جو صبر کرتے ہیں۔ اور یہ سعادت

اپنی کوتاہی ہے جو بڑی محنت و قسمت والے ہوتے ہیں۔
 اہل مکہ آپ کے جانی دشمن ہونے کے باوجود آپ کو امین سمجھتے اور
امانت داری اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کو ہجرت
 کرنی پڑی تو سب امانتیں حضرت علی کے سپرد کر دیں۔ تاکہ اصل مالکوں کو دے
 کر مدینہ آئیں۔

حدیث صاحب القرآن

سرور دو عالم کی سیرت کو مزید سمجھنے اور آپ کی تعلیم کی پاکیزگی کو ذہن نشین کرنے کے لئے ہمیں قرآن کے علاوہ آپ کی حدیثوں کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا۔ ان اقوال سے آپ کے کردار عادات و خیالات کا اچھی طرح اندازہ ہو سکے گا۔ آپ کی حدیثوں کو بہت سے علما امت نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق جمع کیا ہے۔ تحقیقات کے دوران میں انہوں نے دیکھا کہ خود فرض لوگوں کے اپنے اپنے مطلب کی لاکھوں احادیث اپنی طرف سے بنا کر مشہور کر رکھی ہیں۔ اس لئے آج بھی ان کے مطالعہ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہاں بطور نمونہ چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

ایمان کی ستر سے اوپر شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے بہتر اسبات کا اقرار کرنا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور سب سے کم درجہ کا ایمان کسی تکلیف و اذیت دینے والی چیز کا راستہ سے دور کرنا ہے۔ شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ (بخاری مسلم)

پورا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور جاہل و کافر ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جو جن سے خدا نے منع فرمایا ہے۔ (بخاری مسلم)
 فرمایا میرے سامنے اس بات کا اقرار کرو کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے۔ زمانہ نہ کرو گے۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ کسی پر بہتان نہ بازو گے۔ نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ (بخاری مسلم)

فرمایا۔ خداوند تعالیٰ زمانا ہے۔ کہ انسان زمانہ کو بڑا کہہ کر مجھ کو تکلیف دینا کے حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں۔ میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ میں ہی رات اور دن کو بند رہتا ہوں۔

فرمایا۔ اذیت رساں باتوں کو سن کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ خدا کے لئے بیٹے قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ان کو امن سے رکھتا اور رزق دیتا ہے۔
 فرمایا۔ خدا کے لئے محبت کرنا اور خدا کے لئے دشمنی کرنا بہترین اعمال ہیں سے ہے۔
 فرمایا جو شخص امین و دیانت دار نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ بیہقی۔

عمر بن عبدہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کون کون کون کون تھا۔ آپ نے فرمایا ایک آزاد شخص اور ایک غلام۔ پھر پوچھا ان کی نشانی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پاکیزہ کلام اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا ایمان کی علامت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صبر و سخاوت۔ پھر پوچھا سب سے بہتر اسلام کس کا ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر پوچھا ایمان کی بہتر بات کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا خلق۔ پھر پوچھا ناز میں بہتر بات کیا ہے۔ فرمایا دیر تک قیام کرنا۔ پھر پوچھا بہتر ہجرت کون سی ہے۔ فرمایا ان کاموں کا جو دنیا جن سے خدا ناخوش ہے۔ (مسند احمد بن حنبل)

فرمایا تو صرف خدا کے واسطے محبت کر۔ خدا کے دشمنی کر۔ اسی کی یاد میں زبان

تو بار کھ۔ جس چیز کو اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے۔ اسے دوسروں کے لئے بھی بہتر سمجھے۔ جس کو اپنے لئے برا خیال کرتا ہے اسے دوسروں کے لئے بھی برا سمجھے۔

فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں۔ کسی کو خدا کا شریک ٹھہرانا۔ والدین کی نافرمانی کرنا کسی کو بلا وجہ شرعی مار ڈالنا۔ جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی گواہی دینا۔ سو د کھانا۔ جادو کرنا۔ یتیم کا مال کھانا۔ میدان جنگ سے بھاگنا۔ کسی پر ناحق تہمت لگانا۔ (بخاری۔ مسلم)

فرمایا۔ وہ شخص جو بات کرتے وقت جھوٹ بولے۔ وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے امانت میں خیانت کرے۔ وہ شخص منافق ہے۔ خواہ وہ نماز پڑھنے والا اور روزے رکھنے والا ہو۔ (بخاری۔ مسلم)

فرمایا۔ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ اگرچہ وہ تمہیں یہ حکم دیں۔ کہ اپنی بیوی اور مال دولت کو چھوڑ دے۔ قصداً ناز تک نہ کرو۔ شراب نہ پی کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جہاد میں بیٹھو نہ دیکھا اپنے کنبہ پر خرچ کرنے میں بخیلی نہ کرو۔ اپنے اہل و عیال کو ادب سکھا۔ خواہ ان کو مارنے کی ضرورت پیش آئے۔ ان کو اچھی تعلیم دے۔ اور بری باتوں سے بچا۔ (مسند احمد بن حنبل)

فرمایا۔ لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر کہا جائے گا کہ مخلوق کو خدا نے پیدا کیا تو کہیں گے خدا کو کس نے پیدا کیا۔ پس جس شخص کے دل میں یہ دوسوہ پیدا ہو۔ وہ فوراً کہے ہیں خدا اور رسول پر ایمان لایا۔

فرمایا۔ میں نہیں قسم دیتا ہوں۔ پھر قسم دیتا ہوں کہ تقدیر کے متعلق آپس میں مت جھگڑو اور جو شخص تقدیر کے بارے میں بحث و گفتگو کرے گا۔ قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی (ترمذی)

فرمایا۔ جب تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا تو اسے تسلیم کر دو۔ لیکن اگر یہ سنو کہ فلاں شخص کی خلقت جبلت بدل گئی تو اسے نہ مانو۔

فرمایا۔ انسان کا یہی جھوٹ کافی ہے۔ کہ جس بات کو سنے اسے بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔

فرمایا۔ عالم پر عابد اسی طرح فضیلت رکھتا ہے جس طرح میں تم پر۔

فرمایا۔ منافق ہیں نیک اخلاق اور مذہب کی سمجھ دونوں جمع نہیں ہوتیں۔

فرمایا جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔

فرمایا۔ کسی کو مغالطہ نہ دو۔

فرمایا۔ پاک و صاف رہنا نصف ایمان ہے۔

فرمایا۔ اسلام کی بہتر صفت یہ بھی ہے کہ آدمی بیکار اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔

(موطا امام مالک)

فرمایا۔ آدمی حسن خلق سے رات بھر عبادت کرنے اور دن بھر روزہ دار رہنے والے کا

حاصل کر لیتا ہے۔ (موطا امام مالک)

فرمایا۔ مجھے اس لئے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی خوبیوں کو پورا کروں۔ (موطا)

فرمایا۔ پر مذہب کا خلق خاص ہے۔ اسلام کا خلق حیا ہے۔ (موطا)

فرمایا۔ وہ آدمی زور آور نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پھینک دے۔ زور آور وہ ہے

اپنے نفس پر غصے کے وقت قادر ہو۔ (موطا)

فرمایا۔ اپنے کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ غصہ رہنا جائز نہیں۔ تین دن سے

بہتر وہ ہے جو سلام و علیکم میں پہل کرے۔ (موطا)

فرمایا۔ کسی سے بغض نہ کرو۔ نہ حد کرو۔ اور نہ کسی سے پیٹھ پھیرو۔ بلکہ دنیا پر

بھائیوں کی طرح رہو۔ (موطا)

فرمایا بھئی کی برائیوں کی ٹوہ نہ لگائیو۔ نہ ہی کسی پر بدگمانی کرو۔ نہ حرص و لالچ کرو۔

کسی سے حسد کرو۔ (موطا)

فرمایا۔ خدا قیامت کے دن اس شخص کو ہرگز نہ دیکھے گا۔ جس کا کبر اس کے لباس

ہو۔ (موطا)

فرمایا۔ مسکین وہ نہیں ہے۔ جو گھر گھر مانگتا پھرے۔ بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ لیکن وہ کسی سے نہ مانگے۔

فرمایا ایک پیاسا شخص کسی راستے پر جا رہا تھا۔ اس نے پانی کی تلاش کی تو ایک کنواں ملا اس نے کنویں میں اتر کر پانی پیا۔ جب وہ پانی پی کر باہر نکلا۔ تو اس نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کے مارے بے کل تھا۔ وہ آدمی پھر کنویں میں اتر گیا اور اپنی جوتی پانی سے بھر کر جوتی کو منہ سے پکڑا۔ اور اوپر چڑھا۔ اس طرح اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جان بچائی۔ حق تعالیٰ اُس کے اس فعل سے خوش ہوا۔ اور اسے بخش دیا۔

فرمایا۔ اپنے بھائی کا تحفہ ضرور قبول کرو۔ خواہ وہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو۔

فرمایا۔ جو شخص کسی کی بیمار پرسی کے لئے جاتا ہے۔ تو وہ پروردگار کی رحمتوں میں گھس جاتا ہے۔ اور جبت تک وہاں بیٹھتا ہے۔ تو وہ رحمت اس شخص کے اندر گھس جاتی ہے فرمایا۔ اپنے بالوں کی عزت کرو۔ یعنی انہیں سنوار کر رکھو۔ انہیں اس طرح پریشان نہ جس طرح شیطان کے ہیں۔

فرمایا۔ آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن میرے عرش کے سامنے ہیں ہوں گے۔ فرمایا۔ سات آدمی قیامت کے دن رحمت خداوندی کے سایہ میں ہوں گے۔ منصف حاکم ۲۔ پاکیزہ خیال نوجوان ۳۔ غازی ۴۔ جو صرف خدا کے لئے محبت کرے۔ ۵۔ جو قدرت بخشنے کے باوجود زنا سے بچے۔ ۶۔ جو لوگوں سے چھپا چھپا کر خیرات کرے۔ اور ساتویں وہ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر روئے۔ (موطا)

فرمایا۔ جب کسی گھر میں داخل ہو تو اجازت لئے بغیر اندر مت جاؤ۔ خواہ وہ تمہاری ماں کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ (موطا)

فرمایا۔ جو شخص اس طرح کتا پالے۔ کہ نہ تو وہ اُس کے گھر کی حفاظت کرتا ہو۔ اور نہ کھیتوں کی۔ تو ہر روز ایسے شخص کے نیک اعمال بقدر ایک قیرا طکم ہوتے رہیں گے۔ (موطا)

فرمایا: جب تم تین ہو تو دو آدمی بلاخبر ہو کر لانا پھوسنی نہ کریں۔ کیونکہ اس سے تیسرے کو رنج ہوتا ہے۔

فرمایا: سب سے بڑا آدمی وہ دونوں ہے جو ایک گروہ کے پاس جا کر ان کی سی بات کرے۔ پھر دوسروں کے پاس جا کر ان کی سی بات کرے۔

فرمایا: اللہ تین باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ بہت باتیں کرنے سے۔ فضول خرچی کرنے سے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے۔ (موطا)

فرمایا: ذلیل ہے وہ جو کسی سے مانگتے ہے۔ (موطا)

فرمایا: محنت مزدوری کر کے روزی کا نئے والا اس شخص سے بدتر ہے جو مانگتا پھر۔

فرمایا: اے لوگو! پناہ مانگو غم کے کنوئیں سے۔ پوچھا گیا یا حضرت وہ غم کا کنواں کیلئے۔

وہ دوزخ کا ایک نار ہے۔ جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اس میں وہ قرآن پڑھنے والے داخل ہونگے جو دوسروں کو دکھانے کے لئے عمل کرتے ہیں۔

فرمایا: پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی مال حرام کی خیرات قبول ہوتی ہے۔

فرمایا: پچھو دو چیزوں سے کہ وہ لعنت کا سبب ہیں۔ ایک لوزیہ کہ راستہ میں پاخانہ کیا جائے دوسرے کسی سایہ دار جگہ میں نجاست پھیلانی جائے۔

فرمایا: دو آدمی یا دو عورتیں ایک جگہ ننگے نہ ہوں۔ اور نہ ہی ننگے ہو کر باتیں کریں۔ کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ غضب ناک ہو جاتا ہے۔ (مسند احمد بن حنبل)

فرمایا: کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ (ترمذی)

فرمایا: اگر میں اپنی امت پر اسباب کو مشکل نہ جانتا تو یہ حکم دیتا کہ وہ عشا کی نماز دیر سے پیشاب اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ (بخاری مسلم)

فرمایا: مسواک منہ کی پاکی کا سبب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔

فرمایا: وہ نماز جو مسواک اور وضو کر کے پڑھی جائے اس نماز بہتر درجے اچھی ہے جو مسواک

کے پڑھی جاوے۔

فرمایا: ایک ننگے آدمی کو میدان میں نہاتے ہوئے دیکھ کر آپ منبر پر چڑھے۔ خدا کی حمد و ثنا کی۔ اور فرمایا خداوند تعالیٰ اچھا وار ہے۔ پردہ پوش ہے۔ اور چیا اور پردہ پوشی کو محبوب رکھتا ہے۔ پس تم میں سے اگر کوئی میدان یا کھلی جگہ میں غسل کرے۔ تو اسے چاہئے کہ وہ پردہ کرے۔

فرمایا: جب تم رفع حاجت کو جاؤ تو اسی جگہ جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔

فرمایا: جس گھر میں بت تصویر یا کتا۔ یا ناپاک آدمی ہوں۔ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے فرمایا: جو شخص حالتہ عورت سے جامع کرے۔ یا عورت سے دبر میں صحبت کرے۔ یا نجومی۔ (خال نکالنے والے۔ رمل والے۔ سحر کرنے والے) کاہن کے پاس جائے۔ پس وہ انکاری ہے اسلام سے۔ (ابن

فرمایا: خدا کے نزدیک بہتر عمل یہ ہے۔ کہ وقت مقررہ پر نماز ادا کی جائے۔ اس کے دوسرے درجہ پر یہ ہے۔ کہ ماں باپ کی اطاعت کی جائے۔

فرمایا: لعنت ہے ان مردوں اور عورتوں پر جو قبروں پر جا کر سجدہ کریں۔ اور وہاں حیرانہ جلائیں۔ (ترمذی ابو داؤد۔ شافعی)

فرمایا: اگر کسی آدمی سے تم نے جنگ نہ کرتے کا معاہدہ کر رکھا ہو۔ اور پھر تم اسے قتل کر دو تو یقیناً تم جنت کی بوتل نہ پاؤ گے۔

فرمایا: جو آدمی خود کشی کرتا ہے۔ اسے دوزخ میں سخت مذاہب دیا جائے گا۔ اور یہ مذاہب اسی طرح کا ہو گا جس طرح اُس نے اپنی موت اختیار کی ہوگی۔

فرمایا: جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا۔ اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر اُس کا کوئی عضو کاٹے گا تو اس کا بھی وہی عضو کاٹا جائے گا۔

فرمایا: وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اور جس نے جو اکھبلا۔

اور جس نے احسان جتایا۔ اور جس نے ہمیشہ شراب پی۔

وہیم حمیری نے کہا یا رسول اللہ ہم سرد ملک کے رہنے والے ہیں۔ ہم گیہوں کی شراب بناتے ہیں۔ جو ہمارے جسم کو قوت پہنچاتی ہے۔ سخت کاموں میں مدد دیتی ہے۔ سردی سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا وہ نشہ لاتی ہے۔ عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا اس سے بچو۔ عرض کیا لوگ اسے نہ چھوڑیں گے۔ فرمایا اگر وہ نہ چھوڑیں تو تم ان سے لڑو۔ (ابوداؤد)

فرمایا: شراب پینے والا۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھنے والا۔ اور جادو پر یقین رکھنے والا جنت میں نہ جائے گا۔

فرمایا: پیٹ کو پیپ سے بھر لینا اس سے بہتر ہے کہ شعر کہا جاوے۔

فرمایا: جیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں۔ اور فحش گوئی اور بے ہودہ باتیں نفاق کی دو علامتیں ہیں۔

فرمایا: قیامت کے دن مجھ کو سب سے عزیز و محبوب اور مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہونگے جو تم میں زیادہ خوش اخلاق ہوں گے۔ اور مغفوت ترین اور مجھ سے بہت دور وہ لوگ ہوں گے جو بد اخلاق۔ زیادہ باتیں بنانے والے۔ فضول باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔

فرمایا: جو شخص کسی کو کافر کہے۔ یا خدا کا دشمن کہے۔ اور وہ ایسا نہ ہو۔ تو یہ کام کہنے والا پر لوٹ پڑتا ہے۔ (بخاری مسلم)

فرمایا: مومن کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ (مسلم)

فرمایا: سچ بولنا اختیار کرو۔ اس لئے کہ سچ بولنا نیکی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ یا سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خدا کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ پچوتم جھوٹ سے کہ جھوٹ صنق و فخر

کی طرف لے جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

فرمایا: قیامت کے دن میں تین شخصوں کا دشمن ہوں گا۔ ایک وہ شخص جو میرا نام لے کر عہد کرے اور پھر اس سے پھر جائے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد آدمی کو بیچ ڈالے اور اس کی قیمت کھا جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر لے کر اس سے پورا کام کرائے اور پھر اسے مزدوری نہ دے۔

فرمایا: لونڈی اگر کنواری ہے اور زنا کرتی ہے۔ تو اس کے در سے مارو۔ پھر اگر زنا کرے تو پھر در سے مارو۔ اگر اس پر بھی باز نہ آئے تو اسے فروخت کر دو۔ اگر چہ ایک رسی کے عوض بچنی پڑے۔ (بخاری)

فرمایا: رشک دو آدمیوں پر کرو۔ ایک تو وہ امیر آدمی جو اپنا مال راہ خدا پر لٹاتا ہے۔ اور دوسرا وہ عالم جو دنیا کو علم سمجھتا ہے۔ (بخاری)

فرمایا: قیامت کے دن عرش کے سایہ کے نیچے وہ شخص ہوگا جو ایسے پوشیدہ طریقہ سے خیرات دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ (بخاری)

فرمایا: ہر مسلمان پر صدقہ دینا ضروری ہے۔ اول تو وہ محنت مزدوری کر کے مال حلال کمائے اور صدقہ دے۔ اگر اس کا مقدور نہ ہو تو صاحب حاجت مظلوم کی فریاد رسی کرے اگر اس کا بھی مقدور نہ ہو تو برائی سے بچے اور نیکی پر عمل کرے۔ (بخاری)

فرمایا: اگر کوئی شخص اپنی رسی لے کر لکڑی کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اس کو بیچے اور اس کے ذریعہ اللہ اس کی آبرو قائم رکھے۔ تو یہ بات اس کے لئے سوال کرنے سے بہتر ہے۔ (بخاری)

فرمایا: جو شخص سوال کرنے سے بچے گا۔ اللہ سے فقر و فاقہ اور حاجت سے بچائے گا۔ فرمایا: ایک شخص راستے میں جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں ایک کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی

دیکھ کر اسے رستہ سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے عوض بخش دیا۔

فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے خدا قتل کے معاملات کا فیصلہ کرے گا۔

فرمایا: سب مسلمان خواہ وہ شریف ہوں یا ذلیل۔ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ عالم ہوں یا جاہل۔

فصاح کی رو سے برابر ہیں۔ اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی معمولی سا آدمی

کوئی عہد کرے تو اس کی پابندی کی جائے۔ اور اگر کسی دوسرے کے رہنے والے ہو

نہ کسی سے معاہدہ کیا ہو تو اسے توڑا نہ جائے۔ اور ایسے شخص کو ہرگز نہ مارا جائے

اپنے عہد و پیمانہ پر قائم ہے۔ (بخاری)

فرمایا: وہ شخص جو مسلمان سے لڑے وہ مسلمان نہیں۔ (مسلم)

فرمایا: وہ لوگ جو دنیا میں کسی کو ستاتے ہیں۔ قیامت کے دن انہیں سخت عذاب دیا جائے

فرمایا: جو ہاتھ میں کوڑا لے کر لوگوں کو دھمکتے ہیں اور ظالم کی درباری کرتے ہیں۔ ان پر

عذاب اور لعنت ہے۔ (مسلم)

فرمایا: دوزخ میں دو قسم کے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو میں دیکھنا تک پسند نہیں

کرتا ایک وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ دوسرے وہ عورتیں جو بارگاہِ نبوی

کے بناؤ سنگار کر کے مردوں کے جذبات ابھارتی ہیں۔ (مسلم)

فرمایا: جو شخص گھروالے سے اجازت لئے بغیر گھر میں داخل ہو۔ یا دروازہ سے جھانکے

تو اس کی اگر آنکھ بھی پھوڑ ڈالی جائے تو کوئی جرم نہیں۔ (ترمذی)

فرمایا: جب چھوٹی عمر اور بڑی عمر کے آدمی محفل میں ہوں تو چھوٹوں کو چاہئے کہ بڑوں کو گلے

کا موقع دیں۔ اور ان کا ادب کریں (بخاری مسلم)

فرمایا: کسی کو زندہ آگ میں مت جلاؤ (خواہ اس کا جرم کچھ ہی کیوں نہ ہو۔) کیونکہ یہ عذاب فقط خدا

کے مخصوص ہے۔ (بخاری)

فرمایا: جب دو مسلمان آپس میں لڑیں۔ تو دونوں دوزخ کے کنارے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان

دونوں جہنم میں جائیں گے۔ (بخاری مسلم)

فرمایا: تم لڑائی میں کسی کے اعضامت کاٹو۔

فرمایا: کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں۔ کہ وہ دوسرے کو کسی طرح بھی ڈرائے (ابوداؤد)

فرمایا: جو شخص امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا اور امت میں تفرقہ ڈالتا ہے اسے قتل کر دو (نسائی)

فرمایا: اگر غیر شادی شدہ مرد زنا کرے تو اسے سو کوڑے مارو۔ اور ایک سال کے لئے جلا وطن کر دو۔

اور اگر شادی شدہ اس فعل کا مرتکب ہو تو اسے سنگسار کرو۔ (بخاری)

فرمایا: اگر کوئی آدمی تمہارا جرم کرے۔ تو فیصلہ کرنے والے کے پاس لانے سے پیشتر تم اس کو

معاف کر سکتے ہو۔ (ابوداؤد)

فرمایا: جس قوم میں زنا پھیل جائے۔ اس قوم میں تخیل پڑ جاتا ہے۔ اور جس قوم میں رشوت کی زیادتی

ہو اس پر اختیار کا رعب چھا جاتا ہے (مسند احمد بن حنبل)

فرمایا: لواطت کرنے والے ملعون ہیں۔ (مسند)

فرمایا: جو شخص خدا کے احکام کو سفارش سے بدلو اتا ہے۔ وہ خدا کی عتاب کرتا ہے۔ اور جو شخص

کسی ناحق اور جھوٹی بات کے لئے جھگڑتا ہے۔ وہ ہمیشہ خدا کے غضب میں رہتا ہے جب

تک اس سے باز نہ آجائے۔ اور جو شخص کسی مسلمان پر تہمت لگاتا ہے۔ وہ بھی دوزخ

کے عذاب میں رہے گا۔ جب تک توبہ نہ کرے۔ (مسند)

فرمایا: جب تم سزا دینے کے لئے کسی کو مارو تو منہ پر مت مارو۔ (ابوداؤد)

فرمایا: جو مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا یا چغلی کھاتا ہے وہ مردار کھانے والے سے بدتر

ہے۔ (ابوداؤد)

فرمایا: جو اکیلے والا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ احسان کر کے جتلانے والا۔ شراب پینے والا،

جنت میں کبھی نہ جائیں گے۔ (دارمی)

فرمایا: حاکم کے حکم کو سنو۔ اور اطاعت کرو۔ خواہ وہ حکم تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ ہاں گناہ کے حکم میں کبھی

کی اطاعت نہ کرو۔ (بخاری)

فرمایا: اگر تمہارے حاکم میں کوئی ناپسندیدہ بات ہو تو صبر کرو۔ مگر تفرقہ مت ڈالو۔ کیونکہ جو جماعت
سے نکلا اور پھر مر گیا تو وہ کفر کی موت مرا۔ (بخاری)

فرمایا: تمہارا بہترین حاکم وہ ہے جس سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کرے۔ جس کے لئے تم
دعا کرو اور وہ تمہارے لئے دعا کرے۔ اور بدترین حاکم وہ ہے جو تم سے دشمنی کرے اور
اس وجہ سے تم اس سے دشمنی کرو۔ (مسلم)

فرمایا: امارت اور سرداری امانت ہے اور یہ سرداری قیامت کے دن موجب ذلت و رسوائی ہوگی۔
جس شخص نے اس کو حق کے ساتھ لیا۔ اور حق کے ساتھ نبھایا۔ اس پر ذلت و رسوائی نہیں
فرمایا: جو سلطنت مسلمانوں کی سرداری ہاتھ میں لے اور اس حالت میں مرے کہ ظالم و حاکم ہو تو خدا
تعالیٰ اس پر جنت حرام کرے گا۔ (مسلم)

فرمایا: جس آدمی کو خداوند تعالیٰ نے رعیت کی نگہبانی سپرد کی اور اس نے مصلحتی اور غیر حلالی
کے ساتھ نگہبانی نہ کی تو وہ بہشت کی بونہ پاوے گا۔

فرمایا: اے خدا میری امت کا جو حاکم میری امت کو مصیبت و مشقت میں ڈالے تو بھی اس پر
مصیبت و مشقت ڈال اور جو حاکم میری امت پر نرمی و رحم کرے۔ تو بھی اس پر نرمی
رحم کر۔ (مسلم)

فرمایا: سرداری حق ہے۔ لوگوں کے لئے سردار کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اکثر سردار دوزخی ہوتے
گئے۔ (ابوداؤد)

فرمایا: بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے۔ (ابوداؤد)
فرمایا: قیامت کے دن وہ لوگ عرش کے سایہ میں سب سے پہلے جائیں گے جو امیر اور حاکم ہو کر
بات کو بائیں اور لوگوں پر خرچ کریں۔ اور لوگوں پر اس طرح حکومت کریں جس طرح
آپ پر کرتے ہیں۔ (مسند)

فرمایا: کسی سے کوئی چیز نہ مانگتے کہ اگر تو سوار ہے اور تیرا کوزا اگر جائے تو کسی کو نہ کہہ کہ وہ تجھے اٹھاوے۔ (مسند احمد)

فرمایا: جیسے تم ہو گے ویسے ہی تمہارے حاکم ہوں گے۔ (بیہقی)

فرمایا: اے حاکم! رعیت پر آسانی کرو۔ دشواری میں نہ ڈالو۔ انہیں تسکین دو۔ نفرت نہ دلاؤ۔ (بخاری)

فرمایا: اگر کسی حاکم نے اپنا دروازہ مظلوموں اور حاجت مندوں پر بند کر دیا۔ تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضرورت و حاجت کے وقت بند کرے گا۔ (بیہقی)

فرمایا: جب حاکم غصے میں ہو تو اسے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ (بخاری)

فرمایا: رشوت لینے والا۔ رشوت دینے والا دونوں آگ کا شکار ہوں گے۔ (ابوداؤد ابن ماجہ)

فرمایا: جس شخص کو کسی کام پر مقرر کر دیا گیا۔ اور اس کی اہرت و تنخواہ بھی مقرر ہو چکی تو اس سے زیادہ وہ جو کچھ لے گا حیا نہ ہے۔ (ترمذی)

فرمایا: اگر کوئی شخص کسی حاکم سے کسی کی سفارش کرے۔ اور پھر اس حاکم کو کوئی تحفہ بھی دے۔ اور حاکم وہ تحفہ قبول کرے تو یہ ایسا ہے جیسے حاکم نے سب کو کھایا۔ (ابوداؤد)

فرمایا: اگر ایک آدمی قسم کھا کر کسی کا حق مارے۔ تو اس پر خدا نے دوزخ واجب کر دیا۔ اور جنت اس پر حرام ہو گئی۔ اور وہ چیز بھی جس کے لئے قسم کھائی ہے۔ خواہ وہ چیز کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

فرمایا: جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ڈھونڈے۔ (مسلم)

فرمایا: بہترین گواہ وہ ہے جو دریا منت کرنے سے پہلے گواہی دے۔ اور حق بات کہے (مسلم)

فرمایا: گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے۔ اور مدعا علیہ پر قسم ہے۔ (ترمذی)

فرمایا: اے صحابہ وہ لوگ تم سے بہتر ہوں گے جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے۔ مجھ کو نہ دیکھیں گے اس کے باوجود مجھ پر ایمان لائیں گے (مسند)

فرمایا: جو کام کسی سے زبردستی کروایا جائے۔ خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح غلطی سے کیا گیا کام بھی معاف ہو جاتا ہے۔

فرمایا: جو شخص میری امت میں سے کسی شخص کی ذیبتی یا دنیوی حاجت پوری کرے اور اس سے اس کا منشا اس شخص کو خوش کرنا ہو۔ تو اس نے مجھے خوش کیا۔ جس نے مجھے خوش کیا۔ اس نے خدا کو خوش کیا۔ اور جس سے اللہ خوش ہوا۔ وہ جنت میں جائے گا۔ (بیہقی)

فرمایا: جو شخص کسی مظلوم کی داد رسی کرے گا اللہ اس کے لئے بہتر بخشش لکھ دیتا ہے۔ (بیہقی)

فرمایا: مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔

فرمایا: علم حاصل کرنا۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

فرمایا: علم حاصل کرو خواہ اس کے لئے تمہیں چین بھی کیوں نہ جانا پڑے۔

فرمایا: سنگدلی کا علاج یہ ہے۔ کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے اور غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔

فرمایا: بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اس بیٹی کے ساتھ سلوک کرو جو تمہاری طرف واپس آگئی ہو۔

اس کو طلاق مل گئی ہو۔ یا اس کا شوہر مر گیا ہو۔ اور اس کے لئے کانے والا کوئی نہ ہو۔

فرمایا: وہ شخص مومن کامل نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے۔ اور اس کا ہمسایہ پاس ہی بھوکا ہو۔ (بیہقی)

ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت بہت نماز پڑھتی اور کثرت سے روزے رکھتی

ہے۔ خیرات کرنے میں سخی ہے۔ لیکن وہ اپنی زبان سے ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے۔ فرمایا:

وہ دوزخ میں جائے گی۔ اس شخص نے کہا ایک اور عورت ہے جو روزے بھی کم رکھتی

ہے۔ سخی بھی زیادہ نہیں۔ نماز بھی کم پڑھتی ہے۔ لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف

نہیں دیتی۔ فرمایا وہ جنتی ہے۔ (مسند)

ایک دن آپ نے کھڑے ہو کر تین دفعہ کہا۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے

جس سے لوگ بھلائی کے توقع اور امیدوار ہوں۔ اور اس کے شر سے محفوظ و مامون رہیں۔

بیر کرتے ہوں۔ (ترمذی)

فرمایا: جو شخص کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے اور پھر اس کو چھپائے تو اس کو اتنا ٹوہڑے گا جتنا اس شخص کو ملتا ہے۔ جس نے زندہ لڑکی کو دفن ہونے سے بچایا۔ (مسند)

فرمایا: لوگوں کو اپنے مرتبہ پر رکھو۔ (ابوداؤد)

فرمایا: جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی اس وقت مدد نہ کرے جب کہ اس کی بے حرمتی یا بے عزتی کی جاتی ہو تو اللہ بھی اس کی مدد اس موقع پر نہ کرے گا۔ جہاں کہ وہ اس کی مدد پسند کرتا ہے (ابوداؤد)

فرمایا: باپ اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم یا ادب تک سے بہتر کوئی چیز نہیں دیتا۔ (ترمذی)

فرمایا: اپنی اولاد کو نیکی کی ایک بات بتا دینا غیر ایک کلمہ سے بہتر ہے۔ (ترمذی)

فرمایا: جو شخص اپنے کھانے پینے میں سے یتیم کو حصہ دے خداوند تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے

فرمایا: جو لوگ خدا کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں رحمت ان پر رحمت و شفقت کرتا ہے۔ تم زمین والوں

پر رحم کرو۔ تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے (ترمذی)

فرمایا: جو شخص چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ بڑوں کی عزت نہ کرے۔ نیکی اور بھلائی کا حکم نہ دے

بدی اور برائی کے مٹنے نہ کرے۔ وہ ہم میں سے نہیں۔ (ترمذی)

فرمایا: وہ شخص خدا پر ایمان نہیں لانا جسکے ہمسائے اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہوں (مسلم)

فرمایا: خداوند تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خوشنودی حاصل کرنے کے

لئے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ آج میں ان کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا۔ اور آج میرے

سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ (مسلم)

فرمایا: بیک اور بدہم نشین مشک بیچنے والے اور دھوکے دھونکنے والے کی مانند ہیں۔ مشک و

بیچنے والا یا تو بچے کو مشک مفت دے گا یا تو اس سے خریدے گا۔ اور کچھ نہیں تو کلمہ ازکم

اس کی خوشبو تیرے دل و دماغ کو نازہ کر دے گی۔ اور دھوکے دھونکنے والا یا تو

تیرے کپڑوں کو جلا دے گا یا تو اس سے دھواں حاصل کرے گا۔ (مسلم)

فرمایا: تم کفار کو دوست نہ بناؤ اور اپنا کھانا صرف پرہیزگاروں کو کھلاؤ۔ (ترمذی)

فرمایا: اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کیونکہ یہ بدترین جھوٹی بات ہے۔ کسی کے عیب کی جستجو نہ کرو۔ جہاں
متا کرو۔ کسی کے سودے کو نہ بگاڑو۔ آپس میں حسد نہ کرو۔ بغض نہ کرو۔ نینت نہ کرو۔

خدا کے سانسے بندے بھائی بن کر رہیں۔ (مسلم)

فرمایا: اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ
لکڑی کو۔ (ابوداؤد)

فرمایا: مسلمان ایک ہی سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ (مسلم)

فرمایا: خدا کو بردہاری اور غور و فکر کے بعد کام کرنے کی عادات پسند ہیں (مسلم)

فرمایا: ہر کام غور و فکر سے کرو۔ کیونکہ یہ بات خدا کی جانب سے ہے اور جلدی کرنا شیطان

خاصہ ہے (ترمذی)

فرمایا: اپنے کام کو تدبیر کے ساتھ کرو۔ اگر اس کا انجام اچھا نظر آئے تو کرو۔ اگر انجام میں خرابی

ہے تو اسے چھوڑ دے۔

فرمایا: نیکی کے کام کے سوا ہر کام میں تاخیر کرنا بہتر ہے۔ (ابوداؤد)

فرمایا: میانہ روی نیت کی خبریوں میں سے ایک ہے۔

فرمایا: نرمی کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ سختی اور سختی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لئے کہ

جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ نرمی اس کی زینت کا باعث ہے۔ اور جس چیز میں نرمی

نہیں وہ عیب دار ہے۔ (مسلم)

فرمایا: بدخلق۔ بد خو اور سخت گو آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا۔

فرمایا: جہا ایمان کا ایک جزو ہے۔ ایماندار جنت میں جائے گا۔ بے حیائی بدی کی شاخ

اور بدکار و درخ میں جائے گا۔ (ترمذی)

فرمایا: تم میں سے نیک ترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ (مسلم)

فرمایا: تم میں سے وہ شخص مجھ کو پیارا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ (بخاری)

ایا : مومن۔ برودبار اور نرم خو ہوتا ہے۔ (ترمذی)

ایا : جو شخص اپنے غصہ کو ضبط کرے۔ اس حال میں کہ وہ اپنے غصہ سے اسی وقت اپنی

خواہش پوری کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن خداوند تعالیٰ اس کو ساری مخلوق کی موجودگی

میں اپنے سامنے بلائے گا۔ اور جس کو وہ انتخاب کرے گا اسے دے دی جائیگی (ترمذی)

ایا : حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں۔ ان میں سے اگر ایک صفت کسی آدمی میں نہیں تو دوسری

بھی اس میں نہ ہوگی۔ (بیہقی)

ایا : جس شخص میں رافی برابر ایمان ہوگا۔ وہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں نہ رہے گا۔ اور جس

میں رقی برابر تکبر ہوا۔ وہ جنت نہ جائے گا۔ (مسلم)

ایا : خدا نوحین و جمیل ہے۔ اس لئے آراستگی کو پسند کرتا ہے۔ (مسلم)

ایا : جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے۔ اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ غصہ جاتا رہے گا۔ ورنہ

لیٹ جائے۔ (مسند)

ایا : بُرا بندہ وہ ہے جس نے لوگوں پر جبر و قہر کیا۔ اور خداوند تبار و جبار کو بھول گیا۔ بُرا بندہ

وہ ہے جو دنیا کے کاموں میں پڑ کر دین کو بھول گیا۔ بُرا بندہ وہ ہے جس نے مناد ڈالا۔

اور حد سے تجاوز کر گیا۔ اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول گیا۔ بُرا بندہ وہ ہے جو اپنے دین

سے دنیا کو دھوکا دے۔ وہ بھی بُرا بندہ ہے جس نے دین کو شبہات سے تزاب کیا۔ وہ بھی بُرا

بندہ ہے۔ جس پر دنیا کی حرص اور طمع غالب ہو جائے۔ وہ بھی بُرا ہے جس کو خواہش نفس

گمراہ کر دے۔ وہ بھی بُرا بندہ ہے جس کو دنیا کی حرص و رغبت خوار و ذلیل کرے۔ (ترمذی)

ایا : پینے والی چیزوں میں سے بہترین غصہ کا گھونٹ ہے۔ جو خدا کی خوشنودی کی خاطر پیا جائے (مسند)

ایا : خدا کے نزدیک وہ بندہ عزیز ہے۔ جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ (بیہقی)

ایا : ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ (بخاری)

ایا : خداوند تعالیٰ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے۔ میان ملک کہ اس کے ظلم کا پیمانہ لپیڑ ہو جائے

پھر اُس کو ایسا پکڑتا ہے کہ چھوڑتا نہیں۔ (بخاری)

فرمایا: اگر کوئی تم سے نیکی کرے تو تم بھی نیکی کرو۔ اگر کوئی برائی کرے تو تم ظلم نہ کرو۔

فرمایا: جو شخص ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

فرمایا: اپنے آپ کو مظلوم کی بددعا سے بچاؤ کیونکہ وہ خداوند تعالیٰ سے اپنا حق طلب کرتا

اور خدا حق دار کو حق مانگنے سے نہیں روکتا۔

فرمایا: جب تم کسی گناہ کے کام کو ہوتے دیکھو تو اپنی قوت سے کرنے والے کو روکو۔ اگر ظالم

سے تم اسے بند نہیں کر سکتے تو زبان سے نصیحت ہی کرو۔ اگر یہ بھی فایز نہیں تو

سے نفرت کرو اور یہ کمزوری ایمان کی منزل ہے۔ (مسلم)

فرمایا: قیامت کے دن ایک شخص کو دوزخ میں عذاب شدید دیا جائے گا۔ اس کی سزا

کو دیکھ کر دوزخی اس سے پوچھیں گے تم تو ہم کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ یہ تمہارا

کیوں ہے۔ وہ رو کر کہے گا۔ میں تمہیں تو کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔

فرمایا: لوگ اس وقت تک ہلاک نہ ہوں گے جب تک ان میں گناہ کی زیادتی نہ ہو جائے

فرمایا: لوگ دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ وہ صحت اور فراغت ہیں۔

فرمایا: دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔

فرمایا: مومن کو اس کی نیکی کا اجر دیا اور آخرت دونوں میں ملے گا۔ لیکن کافر کو اس کا اجر

میں دے دیا جائے گا۔

فرمایا: بندہ اپنے مال پر فخر کرتا ہے۔ لیکن اُس کا مال صرف تین چیزیں ہیں۔ ایک تو

اور ختم کر دی۔ دوسری وہ جو پہنی اور پھاڑ ڈالی۔ اور تیسری وہ جو راہ خدا میں

فرمایا: تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم آگے بھیج دو۔ اور جو تم نے چھوڑ دیا وہ وارثوں کا

فرمایا: دولت مندی مال و اسباب کی زیادتی سے نہیں بلکہ دل کا غنا ہی اصل دولت مندی ہے۔

فرمایا: ان پانچ باتوں پر عمل کرو۔ پہلا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ جن کو خدا نے

کیونکہ اگر تو ان چیزوں سے بچے گا تو تیرا شمار عبادت گزار لوگوں میں ہوگا۔ دوئم جو چیز خدا نے تیری قسمت میں لکھی ہے اس پر شاکر رہ کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو تیرا شمار دنیا کے معنی ترین لوگوں میں ہوگا۔ سوئم اپنے ہمسایہ سے اچھا سلوک کر کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو مومن کامل بنے گا۔ چہارم جو چیز تو اپنے لئے پسند کرتا ہے دوسروں کے لئے بھی کر کیونکہ یہ مسلمان کی صفت ہے۔ پنجم۔ زیادہ نہ ہنس کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو سرد کر دیتی ہے (مسند)

یاد: پرہیزگاری۔ عبادت اور اطاعت کی نسبت بہتر ہے۔ (ترمذی)
یاد: ان پانچ چیزوں کو پانچ باتوں سے پہلے غنیمت سمجھ اور قدر کرو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو۔ افلاس سے پہلے خوشحالی کو، مشاغل سے پہلے فراغت کو، موت سے پہلے زندگی کو۔

یاد: وہ بند جو حرص و ہوا اور سیم زر کا غلام ہے۔ اس پر لعنت ہے۔
یاد: ابن آدم کو صرف ان چیزوں پر حق ہے۔ رہنے کے لئے گھر۔ تن ڈھانپنے کو کپڑا۔ کھانا اور پانی۔ (ترمذی)

یاد: اگر تجھ میں چار باتیں موجود ہیں تو یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تو امانت کی حفاظت دوسرے سچ بولنا۔ تیسرے عمدہ اخلاق۔ چوتھے امانت اور پرہیزگاری۔ (مسند)
یاد: وہ شخص اچھا ہے جو زبان کا سچا۔ پرہیزگار اور منصف مزاج ہو۔ وہ نہ حاسد ہو۔ نہ کسی بات میں حد سے گزرے۔ (ابن ماجہ)

یاد: فتنہ اور ہمارے چالیس سال قبل جنت میں جائیں گے۔
یاد: تمہیں صبر حاصل کرنے کے لئے چاہئے کہ اپنے سے کم تر کی طرف بھی نگاہ ڈالو۔ نہ کہ اپنے سے امیر کو دیکھ کر مضطرب ہو جاؤ۔ (مسلم)

یاد: اے خدا مجھے مسکینوں کے زمرہ میں شمار کر۔ مسکین بنا کر رکھ اور نہ مسکین مار۔

فرمایا: آدمی کے ترس ہوا کو صرف قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے۔ (مسلم)

فرمایا: جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی محبت اور آرزو کی درازی بڑھتی جاتی ہے۔ اس
فرمایا: وہ آدمی اچھا ہے جس کی عمر زیادہ اور اعمال اچھے ہوں۔ اور وہ آدمی بُرا جس کی
سنجھنے کے لئے زیادہ عمر دی گئی لیکن عمل بُرے رہے۔

فرمایا: جو شخص خداوند بزرگ و بدتر سے ڈرسے اس کے لئے دولت بندی بری چیز نہیں
لیکن صحت جسمانی اس سے بہتر ہے۔ خوشحالی اور خوشدلی خدا کی نعمتیں ہیں۔
فرمایا: میری امت میں بہت سے انسان بے حساب جنت میں داخل کئے جائیں گے۔
یہ وہ ہوں گے جو نہ منتر کرتے ہوں نہ نجوم و تنگن پر اعتبار رکھتے ہوں۔ بلکہ
اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے ہوں گے۔

فرمایا: ترک دنیا یہ نہیں کہ تو تنگ دست ہو۔ اور تیرے پاس کچھ نہ ہو۔ بلکہ زہد یہ ہے کہ تو مال و دولت
سے محبت نہ کرے۔ اور جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت میں بھی شکر کرے۔
فرمایا: رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح موت۔

فرمایا: خدا تمہارے مالوں اور ضرورتوں کو نہیں دیکھتا۔ بلکہ تمہاری نیتوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔
فرمایا: جو شخص کسی کام کو شہرت کی خاطر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رہایا کاروں کی سزا دیگا۔
فرمایا: جو شخص ریاکاری سے کوئی کام کرتا ہے وہ رُمواد ذلیل ہوتا ہے۔ (بیہقی)
فرمایا: خدا نے ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے۔ جس کی زبانیں شکر سے شیریں۔ لیکن دل
اپنے سے سے زیادہ کڑا و سہے ہیں۔ خدا اپنی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں ضروران پر مصیبت
نازل کروں گا۔

فرمایا: کامیابی اور نجات میانہ رومی ہیں۔

فرمایا: ریاکاری شرک ہے۔

فرمایا: جو شخص اپنی عبادت دکھلا دے کے لئے کرتا ہے۔ وہ شرک خفی یعنی ایک بڑے قفسے میں

مبتلا ہے۔ (ابن ماجہ)

فرمایا: شرک اصغر سے بچو۔ کیونکہ اس سے میں تمہارے لئے بہت ڈرتا ہوں۔ پوچھا: شرک اصغر کیا ہے... فرمایا: ریا کاری...

فرمایا: مجھے اُس منافق کے شر سے بہت خطرہ معلوم ہوتا ہے جو باتیں تو علم و حکمت کی کرتا ہے لیکن کام ظالموں والے کرتا ہے۔ (زیبہقی)

فرمایا: مجھ کو پروردگار نے نوباتوں کا حکم دیا ہے۔ ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرنا۔ عہدہ اور رضامندی دونوں حالتوں میں سچی بات کہنا۔ افلاس و امارت دونوں حالتوں میں میاں روکا اختیار کرنا۔ جو مجھ سے قطع تعلق کرے اس سے بھی محبت کرنا۔ اُس شخص کو بھی دینا جو مجھے محروم کرے۔ ظالم کو باوجود قدرت انتقام کے معاف کرنا۔ کہ میری خاموشی مخور و فکر ہو۔ کہ میری گویائی ذکر الہی ہو۔ کہ میری نظربیرت حاصل کرنے کے لئے ہو۔ کہ میں لوگوں کو نیک راہ پر لگاؤں۔

فرمایا: جس طرح بہت سے اونٹوں میں سے بمشکل ایک سواری کے قابل ہوتا ہے اسی طرح آدمیوں میں سے بھی کوئی کوئی انسان ہوتا ہے۔

فرمایا: قیامت اُس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ تم اپنے خلیفہ کو قتل نہ کر ڈالو۔ آپس میں نہ لڑو تاکہ تمہاری دنیا کے مالک شریب و بدکار لوگ نہ ہو جائیں۔ (ترمذی)

فرمایا: قیامت اس وقت تک نہ آئے گی۔ جب تک بداصل اور بدسیرت اشخاص دنیاوی جاہ و جلال کے مالک نہ ہو جائیں۔ (ترمذی)

فرمایا: وہ وقت آنے والا ہے جب دین پر عمل کرنا اسی طرح مشکل ہوگا۔ جس طرح مٹھی میں انگارہ دبا کر رکھنا۔ (ترمذی)

فرمایا: جو لوگ خائف ہوں اُن پر دشمنوں کا رعب چھا جاتا ہے۔ جو لوگ زنا کار ہوں ان میں موتیں زیادہ ہوتی ہیں جو قوم ناپسندوں میں کمی کرے وہ مناس و قلاش ہو جاتی ہے۔

جس قوم کے امر عادل و منصف نہ ہوں اس میں خود نیریزی پھیل جاتی ہے۔

فرمایا: جو قوم اپنے ہمد کو توڑے اس پر دشمن کو مسلط کرو یا جاتا ہے۔ (موطا)

فرمایا: میرا زمانہ نبوت کا رحمت کا زمانہ ہے اس کے بعد خلافت و رحمت کا زمانہ ہوگا۔ پھر ظالم

بادشاہوں کا ہند ہوگا۔ اس کے بعد بکر۔ ضرور۔ قہر غلبہ اور فساد نے الارض پیدا ہوں

گے۔ اس وقت لوگ ریشمی کپڑے حلال سمجھ کر پہنیں گے۔ زنا اور شراب کو جائز

قرار دیں گے۔ باوجود اس کے کہ انہیں رزق کافی ملے گا۔ پھر بھی ان باتوں سے باز

نہ آئیں گے۔

فرمایا: ایسے فتنے آنے والے ہیں۔ کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا۔ تو شام کو کافر شام کو مومن

ہوگا تو صبح کو کافر۔ اور وہ اپنے دین کو تھوڑی سی دنیا کے عوض بیچ ڈالے گا۔

فرمایا: عنقریب وہ وقت آنے والا ہے۔ جب قاتل کو یہ خبر نہ ہوگی کہ وہ کس لئے دوسرے

کو قتل کر رہا ہے۔ اور مقتول کو یہ پتہ نہ ہوگا کہ وہ کس جرم میں قتل ہو رہا ہے۔ (مسلم)

فرمایا: میری امت میں خلافت صرف تیس برس رہے گی۔ اس کے بعد بادشاہت قائم

ہو جائے گی۔ (مسند۔ ترمذی۔ ابو داؤد)

فرمایا: میری امت میں جب نفاق پڑ گیا تو یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بہت سے لوگ

مشرک ہو جائیں گے۔ بہت سے بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ اور میری امت

میں تیس بھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ خدا کا نبی ہے۔ حالانکہ

حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ (ترمذی)

اعجازِ صاحبِ القرآن

روعمل تو قانونِ فطرت اور الہی ہے۔ تاریک شب میں روز روشن کا انتظار کیا جاتا ہے
خزاں کو دیکھ کر بہار کی امید بندھ جاتی ہے چاند ستاروں کے غائب ہونے پر پھر آفتاب کی
روشنی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ سردی کے بعد گرمی کا ظہور ہوتا ہے۔ جس طرح مادی دنیا
کے لیل و نہار کا ہر عمل مادی قوانین کے مطابق ہے۔ اسی طرح روحانی عالم کے بھی خاص
قوانین و ضوابط ہیں۔ یہ ایک حقیقی نظام ہے۔ جس کے ماتحت انبیاء علیہم الصلوٰۃ کی پاک
فطرتوں اور غیر مرئی ہستیوں (ملائک) کی تخلیق ہوتی ہے۔ پھر یہ نظام خاص طور پر ایک نیرنگی
طاقت کی نگرانی میں انبیاء اور ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

جب عالم کون و فساد اتنا ہیبت سوز کرداد سے مجروح ہو جاتا ہے۔ کذب و بطلان کی تاریک
گسائیں انسانی دل و دماغ پر چھا جاتی ہیں۔ عالم بالائیک پرواز کرنے والی ہستی اپنے افعال
شقیغہ سے تحت التری کی دلدل میں پھنس جاتی ہے۔ نائبِ خدا حد و تعینہ کو پھلانگ کر اپنے

مالک حقیقی سے دُور بھاگنا طبیعتِ ثانیہ بنا لیتا ہے۔ عدل و انصاف۔ حق و صداقت۔ رحم کرم۔ مغفرت و لطف کا جنازہ اُٹھ جاتا ہے۔ بدیوں کی ظلمت محیط ہو جاتی ہے۔ تو آفتابِ ہدایت نمودار ہوتا ہے۔ کفر و بدعت کی خزاں زدہ بستی میں بہارِ نبوت رونق افروز ہوتی ہے۔ بدانتظامی کی روک تھام اور بگڑی ہوئی فطرت کو صحیح روپ میں پیش کرنے کے لئے انسانی اوصاف کو جلا دینے، بکھرے ہوئے انسانی شیرازہ کے تانے بانے کو جوڑنے، حقیقت سے بھٹکی ہوئی سمندر بھر ظلمات میں غوطے کھانے والی جماعت کو بصارت و بصیرت سے نوازنے کے لئے ایک ایسی بستی کی بعثت ہوتی ہے جو انسانی اوصافِ حمیدہ کی پیکر ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس سے کہیں زیادہ قوتِ مدد رکھنے والی ہے۔ عزم و استقلالِ علم و معرفت کی حامل ہوتی ہے۔ اس سے ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اس سے عجیب و غریب خوارقِ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کی روحِ اعظم اذنِ خداوندی سے سارے عالمِ مادی پر محیط ہو جاتی ہے۔ مردمانی دنیا کے اسلوبِ عالم کون و مکان کے قوانین و ضوابط پر غالب آجاتے ہیں۔ اس لئے وہ چشمِ نور ہیں عالمِ بالا کی تمام دستوں کو اپنے اندر سمو کر عرشِ بریں تک عروج کر جاتی ہے۔ چاند اس کے ایک اشارے سے اپنی فطرت کو بدل دیتا ہے۔ سمندر اس کی ضرب سے متحکم جاتا ہے۔ پتھر سے چشمے اُبلنے لگتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کی دمی ہوئی چند خشک روٹیاں سینکڑوں انسانوں کو سیر کر دیتی ہیں۔ اس کی انگلیوں سے پانی کی نہریں بہنے لگتی ہیں۔ اس کے نفسِ پاک سے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ مردے زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ ایک مٹھی بھر خاک سے تن تنہا ایک لشکرِ ہزار گونہ والا کر دیتا ہے۔ کوہِ دھوا۔ بحرِ روبر۔ جاندار و بے جان بحکمِ الہی اس کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ مگر باایں ہمہ وہ بندہ و بشر ہوتا ہے۔ اور اس سے جو کچھ عجائباتِ قدرت ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اس کا نہیں بلکہ اس کے رب کا فعل ہوتا ہے۔ اسی خالق کی مشیت اور قدرت کے کوشمے پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہِ نور پر نبوت و رسالت سے نوازا گیا تو اللہ تعالیٰ نے

ان کی تصدیق رسالت کے لئے چند معجزات بھی عطا فرمائے۔ ایک معجزہ ان کا عصا بھی تھا جو پھینک دینے کی صورت میں اڑدھا کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اس مقام پر آتا ہے کہ ڈال دے اپنی لاشی۔ پھر جب اس کو پھینک دیا تو ہلکتے ہوئے پتلا سانپ دیکھا۔ تو حضرت موسیٰ منہ پھیر کر بھاگنے لگے۔ لاشی پہلے پتلا سانپ بن جاتی ہے۔ اور بڑھتے بڑھتے اڑدھا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ (سورۃ قصص)

اس آیت کریمہ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ معجزہ نبی کا اپنا فعل نہ تھا۔ ورنہ حضرت موسیٰ کو بھاگنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر انہوں نے لاشی کا سانپ اپنی مرضی سے بنایا ہوتا تو وہ اپنے اس فعل کی تاثیر اور اس کے نتیجے سے واقف ہوتے۔ لیکن جب انہوں نے عصا کو ایک اڑدھا کی شکل میں دیکھا تو تقاضائے بشریت خوف زدہ ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر فرمایا۔ (ترجمہ) پکڑا سے۔ اور مت خوفزدہ ہو۔ ہم ابھی پھیر دیں گے اس کو پہلی حالت میں۔ (سورۃ طہ)

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام صرف یہی تھا کہ اس اڑدھا کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ اس کو پہلی حالت میں تبدیل کرنا خداوند قدوس کا کام تھا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارادہ کو کچھ بھی دخل نہ تھا۔ ایک دفعہ مشرکین مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مخصوص معجزہ کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعہ ان کو جواب ارشاد فرمایا۔ ”آپ ان کو کہہ دیں۔ نشانیاں اور معجزات تو اللہ کے پاس ہیں“ (سورہ انعام) اس آیت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ معجزہ پیغمبر کے اپنے بس کی بات نہیں۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے نبی کے ہاتھ پر صادر فرماتا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ معجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے تو اس کے بعد نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جہانی پرانکار ہو سکتا ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے سے۔ کیونکہ یہ فعل خود باری تعالیٰ کا تھا۔ اور اس کے لئے کوئی

چیرنا ممکن نہیں۔

یاد رہے کہ خارق عادت فعل پر تعجب ضرور ہوتا ہے۔ لیکن وہ قابل انکار نہیں ہوتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر اس بات پر حیرت انگیز خوبی موجود نہ ہو تو وہ معجزہ کہلانے کے مستحق نہیں کیونکہ اہجاز کے معنی ہی یہ ہیں کہ آدمی اس کے سمجھنے سے عاجز رہے۔

تاریخ الساقی کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اس عالم کون و مناد میں ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی جس نے خارق عادات کاموں کے وقوع کا اقرار نہ کیا۔ دنیا کے ہر مذہب اور فرقہ نے صرف اقرار نہیں کیا۔ بلکہ ایسے واقعات کو انہوں نے کثرت سے چارواں عالم میں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کے ہر ذمی شعور اور صاحب فہم و ادراک انسان نے ان کو تسلیم کیا۔ جرمنی کے ہیوگ اور میکل نے اگرچہ معجزات کو ناقابل تسلیم ثابت کرنے کے لئے نظریات و تصدیقات کی بے بنیاد اور دراز قیاس توضیحات کا سہارا لیا ہے۔ مگر انہوں نے اپنے قوم نے ان کے ناقص دلائل، کمزور سہاروں اور حقائق سے جا ہلانہ کج فہمیوں و دھجیاں فٹائے آسمانی میں بکھیر کر رکھ دی ہیں۔

چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انجیل میں ذکر ہے۔ ان میں سے ایک معجزہ کا بیان اس طرح کیا گیا ہے۔

۱۔ پھر اس یعنی مسیح علیہ السلام نے وہ پانچ روٹیاں لیں۔ اور آسمان کی طرف اٹھ کر بکت دی۔ پھر روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں۔ اور شاگردوں نے اور لوگوں نے اسے سب کو سپر ہو کر کھایا۔ یہاں تک کہ تمام نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ مسیح کے شاگردوں سے بچے ہونے لگے۔ بارہ ٹوکریاں بھر لیں۔ اور کھانے والے بچوں اور عورتوں کے پانچ ہزار دیکھے۔

پروفیسر کیسلے اس انجیلی روایت پر بحث کرنے کے بعد لکھتا ہے۔ تسلی بخش شہادت اور فطری حقیقت کے بعد میں یہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ کہ میرے پچھلے خیالات غلط تھے۔

اس معجزہ کو ممکنات و فطرت کی ایک نئی اور خلاف توقع مثال سمجھو لگا (مقالات جلد ۵ صفحہ ۲۰۳)

ڈاکٹر کارپنٹر لکھتے ہیں:—

”قابل مذہب سائنس دان کو یہ بات ماننے میں کوئی عقلی دشواری پیش نہیں آ سکتی کہ اگر خالق فطرت چاہے تو کبھی کبھی قانون و فطرت کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ مجھ کو معجزات کے خلاف سائنس کے کسی فتویٰ کا علم نہیں۔ جو مغرب شہادت کی موجودگی میں ان کے قبول سے مانع ہو۔ لہذا میرے نزدیک اصل سوال یہ ہے کہ آیا اس قسم کی معتبر تاریخی شہادت موجود ہے یا نہیں۔ جس سے یہ معلوم ہو کہ خالق فطرت کبھی کبھی خلاف فطرت بھی کر دیا کرتا ہے۔“

ایک محقق لکھتا ہے:—

”اس امر کی ہمارے پاس خاصی شہادت موجود ہے جس کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ بعض طبعی حوادث اس طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ ان کے تمام معمولی علل و اسباب غائب ہوتے ہیں۔ مگر اجسام حرکت کرتے ہیں۔ درآن حالیکہ نہ کوئی شخص ان کو چھو رہا ہوتا ہے اور نہ ہی برقی مقناطیسی عوامل کا پتہ ہے۔ اس کی بھی شہادت موجود ہے کہ ایک نفس کا خیال دوسرے نفس میں بلا کسی وساطت کے پہنچ سکتا ہے۔ اور جس قسم کے واقعات معجزہ کہا جاتا ہے ان کا وقوع اب غیر اکتفا نہیں رہا۔“

”کسی لکھتا ہے:—“ہاں مریم کے کنوارے پن میں مسیح کا پیدا ہونا۔ تو یہ نہ صرف ممکن التصور ہے۔ بلکہ عالم حیاتیات کی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ کہ بعض اصناف حیوانات میں یہ روزانہ کا واقعہ ہے۔ یہی حال ایسے موتی کا ہے بعض جانور مر کر مومیات کی طرح بالکل خشک ہو جاتے ہیں۔ اور عرصہ تک اسی حالت میں رہتے ہیں۔ لیکن جب ان کو مناسب حالات میں رکھ دیا جاتا ہے تو ان میں دوبارہ زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔“

ڈاکٹر وارڈ و انیسویں صدی کے مایہ ناز ناسفی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مفروضہ مثال پیش کی ہے۔ جس سے معمولی فہم و ادراک رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ

کارخانہ قدرت کے بے شمار راز ایسے ہیں۔ جن کے اسباب و علل معلوم کرنے کے لئے ہمیں عمر فرج بھی عطا کی جائے تو ان کی ماہیت کا سمجھنا انسانی دسترس سے بہت بعید ہے فلسفی مذکور لکھتا ہے۔ فرض کرو کہ افریقہ کے صحرا میں ایک نہایت عظیم الشان سلسلہ عمارات ہے جو چار دیواری سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک خاص ذمی عقل مخلوق آباد ہے جو احاطہ سے باہر نہیں آسکتی۔ یہ عمارات ایک ہزار سے زائد کمروں پر مشتمل ہے جو سب مقفل ہیں رازد کبھیوں کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ بڑی محنت و جستجو کے بعد کل پچیس کنجیاں ملی ہیں۔ جن سے اسرار اور مہر کے پچیس کمرے کھل جاتے ہیں۔ جو سب ہم شکل ہیں۔ کیا اس بنا پر اس احاطہ کے رہنے والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قطعیت کے ساتھ یہ دعویٰ کریں کہ بقیہ ۹۷۵ کمرے بھی اسی شکل کے ہیں۔ مذکورہ بالا مثال کو مفروضہ ہے لیکن اس سے کتنے بڑے حقائق مترشح ہیں اللہ کے رموز کو اگر عقل انسانی اپنے احاطہ میں لانا چاہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ”انسان! اذہین نے تمہیں بہت حقوڑا علم دیا ہے جب خالق کون و مکان یہ فرما رہا ہے تو پھر اس کے ایسے افعال جن کی کہہ نہیں معلوم نہ ہو سکے۔ جن کی تحقیق ہمارے فہم و ادراک کی پہنچ سے باہر ہو۔ ان کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ اصول کے خلاف ہے۔ ایسا ہونا ناممکن ہے کہاں کا انصاف اور عقلمندی ہے۔

پروٹیسٹر بکسلے لکھتا ہے :

”پانی پر چلنا یا پانی کو بغیر کچھ ملائے شراب میں تبدیل کر دینا یا بچہ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یا مردہ کو زندہ کر دینا یہ افعال ناممکنات سے نہیں۔ ہاں اگر ہم یہ دعویٰ کر سکتے کہ فطرت اشیا کے متعلق ہمارے علم نے تمام ممکنات کا کامل احاطہ کر لیا ہے۔ تو شاید یہ کہنا بجا ہوتا کہ آدمی کے صفات پانی پر چلنے یا ہوا میں اڑنے کے منافی ہیں۔ لیکن یہ حقیقت روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ علم فطرت کی انتہا تک پہنچنا تو درکنار ہم اس کی ابتدا اور ابجد سے آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ ہماری قوتیں اس قدر محدود ہیں کہ کبھی بھی ہم ممکنات فطرت کی حد بندی نہیں کر سکتے۔“

انگلستان کے ماہر ناز منطقی ولیم اسٹائل جیونس لکھتے ہیں۔

اب تک علم سائنس کی حقیقت اور نوعیت کے متعلق جتنی بحثیں گزر چکی ہیں ان سے یہ نتیجہ جو نہایت صاف طور پر نکلتا ہے۔ اور جس کے سمجھنے میں کسی قسم کی الجھن پیدا نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم کارخانہ قدرت میں مداخلت خداوندی کے امکان کو کسی طرح بھی باطل نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس قوت نے کائنات عالم کو پیدا کیا ہے میرے نزدیک وہ اس عالم کی ہر چیز میں حذف و اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ خارق عادت واقعات گو ہماری پرواز عقل سے بالاضرور ہوتے ہیں مگر ناممکن نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ خود عالم کا وجود ہے۔ اس میں محدودے چند ایسے افعال ہیں جن تک ہمارا ادراک پہنچ سکا ہے۔ لیکن لاتعداد افعال قدرت وہ ہیں جو باوجود اتہائی اور انتھک ریش کے ہماری عقل کی پرواز سے باہر ہیں۔

کیا آئے دن کی نئی نئی تحقیقات قدرت کے عمیق ترین اور غیر متصور اسرار کا بین ثبوت ہیں۔ کیونکہ جب تک ایک چیز دائرہ تحقیق میں انسانی ادراک کی رسائی سے دور رہتی ہے اس کے متعلق انسان عجیب و غریب قیاس آرائیاں کرتا رہتا ہے۔

نئے نئے گھروندے بساتا اور بگاڑتا رہتا ہے۔ کبھی انکار کبھی اقرار۔ کبھی تو ہم پرستی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ کبھی حقائق کو بھی جھٹلانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسانی دماغ محدودیت کی قید سے آزاد نہیں۔ خواہ وہ اپنے تصور میں کتنا ہی ترقی پذیر کیوں نہ ہو۔

اگر کوئی یہ کہہ دے کہ عہد قدیم کے فلاسفر منطقی اور علم الطبیعیات کے ماہرنا اہل تھے۔ اور فکر میں ان کی پرواز کوتاہ تھی۔ تو یہ بجا نہ ہوگا۔ کیونکہ ان کے وقت سے بیشتر حقائق پتھر کی لکیر کی مانند ہیں۔ ان کی تحقیق مسلمہ ہے۔ ان کے وقت کی ایجادات اور صنعت و معرفت کے اصول و ضوابط اور متعدد نقاط ابھی تک مشعلِ راہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے بہت سے نتائج جو انہوں نے بڑی کاوش اور محنت سے دنیا کے سامنے پیش کئے تھے۔ آج

باطل ثابت ہو رہے ہیں۔ اس پر عصر حاضر کے فلاسفر نازان ہیں۔

اگر ایک ایسا واقعہ ظہور میں آتا ہے جو انسانی تحقیق اور عقل حدود سے باہر ہو تو اس کے متعلق "ہم نہ مانیں گے" کا فیصلہ صادر کر دینا یا اسباب و علل کی محدودیت اور خامی عقل کی آڑ لے کر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دینا کہاں کی عقلمندی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ لندن کے ایک مشہور سرجن نے اپنے نوجوان صحت مند اور مضبوط قوالہ جسمانی رکھنے والے پائیلٹ بیٹے کے متعلق عجیب و غریب بیان دیا ہے۔ جس کے اسباب و علل انسانی عقل کی حدود سے باہر ہیں۔ جو بغیر شک و شبہ کے خلافتِ فطرت نظر آتا ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ لندن کے بڑے بڑے تجربہ کار ڈاکٹر۔ علم النفسیات اور جنسیات کے ماہر پروفیسر علم الابدان کے یگانہ روزگار عالم اس نوجوان کی حالت پر پوری تندی اور اپنے علم و تجربہ کی روشنی میں بڑے اہم سے مصروف تحقیق ہیں۔ اس کی ابتدائی زندگی سے اینٹنگ کے حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے کبھی اس عجیب کرشمہ قدرت کے ظہور کا سبب اس نوجوان پائیلٹ کے وھیال کبھی نہیال سوانح حیات میں تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اب عاجز ہیں۔ ذہن رسوا کی تمام پروانہ مدد بھی گئی ہے۔ واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔

"لندن ۱۸ مارچ -

مقامی اخبارات نے شبہ کا اظہار کیا تھا۔ کہ ایک پائیلٹ رابرٹ کوویل کی جنس پشما تبدیل نہیں اس پر اس کے والد جو مشہور سرجن میجر جنرل سر ارنسٹ کوویل ہیں نے اعلان کیا ہے کہ ان کا سابق پائیلٹ بیٹا اب مرد کی بجائے واقعی عورت بن چکا ہے۔ میجر جنرل نے بتایا ہے کہ رابرٹ میرا بیٹا تھا۔ لیکن اب وہ میری بیٹی رابرٹا بن چکی ہے۔ اب اس کی جلد صاف سفید ہے۔ اس کے ہاتھ نرم و نازک ہیں۔ سینہ پوری طرح نشوونما پا چکا ہے۔ میں ایک کی بجائے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں کہ اس کے ہر لحاظ سے عورت بن جانے میں کوئی کلام نہیں۔ میں اور اس کی والدہ اس تبدیلی کی جانب سے مطمئن ہیں (سٹار)

اس ایک واقعہ پر کیا منحصر ہے۔ اخبارات کی اطلاعات کے مطابق متعدد خلاف فطرت واقعات کا مطالعہ کریں۔ اور ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ قدرت خداوندی کے یہ ادنیٰ کرشمے جو انسانی عقل و فکر کی حدود سے باہر ہیں۔ تو ہم معجزات کی حقیقت و اسباب و علل کو سمجھنے میں کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ویسے ہی کہہ دیا جائے کہ معجزات کا وجود ہی ایک واہم اور بید از قیاس ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور انسانیت ہے۔ جب قدرت خداوندی کے رموز سر بسوگند کا ابجد بھی ابھی تک ہماری سمجھ سے باہر ہے تو دعویٰ ہمہ گیری کے کیا معنی۔ چنانچہ چند اور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ تاکہ مزید تسلی اور اطمینان قلب کا باعث ہوں۔ اور شک شبہات کے بھور سے نجات حاصل ہو۔

۱۹۵۴ء مارچ ہفتہ اول کے تمام پاکستانی اخبارات کا مطالعہ کیجئے۔

”بغداد الحدید۔ ایک شخص مسمی عمر جو اپنی زندگی کی بائیس بہاریں دیکھ چکا ہے اچانک پیٹ کی کسی بیماری کے باعث ہسپتال میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے اپنی کامل تشخیص کے بعد جب اس کے پیٹ کا آپریشن کیا تو حیرانی کی حد نہ رہی۔ کیونکہ شخص مذکور یعنی بائیس سالہ جوان کے پیٹ سے ایک مکمل انسانی بچہ نکلا۔ جس کے سر پر لمبے لمبے بال اور منہ میں دانت تھے۔ قدرت کے اس حیرت انگیز بجزوہ کو دیکھ کر ڈاکٹر ششمار و حیران ہیں۔ اور اب عقل انسانی نے شکین قلب کے لئے ایک راہ نجات نکال لی ہے۔ کہ حقیقت میں یہ جنین اس کا توام بھائی ہے جو اس کے ساتھ رحم مادر میں پلچا رہا پرورش پانے کی بجائے کسی طرح شخص مذکور کے جسم میں داخل ہو گیا۔ لیکن جلد کے تنگ ہونے کے باعث پوری طرح نشوونما نہ پاسکا۔“

کن کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کا یہ قیاس حقیقت ہے یا نہیں۔

مارچ ۱۹۵۴ء ہفتہ اول۔ ہندوپاک کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی۔ ”علی گڑھ کالج کی ایف اے کی کلاس میں پڑھنے والی لڑکی لڑکا بن گئی۔“ یہ خبر کئی دن چھپتی رہی۔ ڈاکٹروں نے بہت قیاس آرائیاں کیں۔ مگر حقیقت جو کچھ غشی پر وہ اسرار میں رہی۔ اس لڑکی کے ناف کے

نیچے وردہ ہونے شروع ہوئے اور ساتھ ہی ایک اُبھار پیدا ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ایک نانا بل برداشت ورو کی ٹھیس کے بعد جگہ بچھٹ گئی۔ اور لڑکی ایک مکمل مرد کی صفات سے متصف تھی۔ کوئی بھی اس خلافت فطرت واقعہ کا انکار نہ کر سکا۔ یہاں نہ علل و معلول کا واسطہ نظر آ رہا تھا۔ اور نہ ہی سابقہ تجربات کی روشنی اس معاملہ کے اسباب کو تاریکی سے نکالنے میں مدد دے سکتے تھے۔

فروری ۱۹۵۱ء کو ایک جاپانی کپٹن کو کسی بیماری کے باعث ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ڈاکٹر نے جب اس کے پیٹ اور سینہ کا اپریشن کیا تو اس کے پھیپھڑوں میں سے ایک لسان بچہ نکلا۔

آج سے کوئی چالیس سال قبل لندن ٹائمز کی اطلاع کے مطابق اللڈنچس کشمیری لندن میں ہزاروں آدمیوں کے سامنے دکھتے ہوئے گولکوں پر چل کر دکھا دیا۔ یہی واقعہ لندن میں بھی ہوا۔ دیکھنے والوں میں سائنسدان فلاسفر، ملحد و صہیبہ السنوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے آگ کی جلانے کی خاصیت کو یکسر ختم ہوتے دیکھا تو چونک کر بھول گئے۔ حالانکہ ان سب کا تجربہ یہ تھا کہ آگ میں جلا دینے کی خاصیت ہے۔ انسان آج بھی دنیا میں ایسے موجود ہیں۔ جن کے دم کرنے سے پھو کا درد یا سانپ کا نر فوراً جا مار جاتا ہے۔

مسمومہ زخم سے نگاہوں کا دہوکہ کھا جانا کہاں کی نچرل بات ہے! ایک آدمی کا پلاؤ کی سالم دیک یا سالم بھنا ہوا دنبہ کھا جانا کس نچر کے مطابق ہے؟ بھیڑیے کا سنائی بچہ کو پرورش کرنا کس عقل کے مطابق ہے۔ حالانکہ بھیڑیے فطرت انسان کو پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ فروری ۱۹۵۱ء میں پاک و ہند کے اخبارات میں گرگ بچہ موفوع بحث بنا رہا ہے۔

حقیقت لہیہ ہے کہ جو لوگ سلسلہ علل و معلول کے گورکھ دھندوں کو توڑ نہیں سکتے

فرق عادت کو بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن انسانی زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ اس چیز کو روز روشن طرح صاف پیش کرتا ہے کہ لاتعداد ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ جن کی توجہ ظاہری سلسلہ میں معلول سے نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی ان کی صداقت وقوع سے انکار کر سکتا ہے۔ اس لئے واقعات کو لامحالہ تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔

معجزات سے انکار کرنے والے دراصل وہ لوگ ہیں جو یا تو خدا کی ہستی کو واہمہ تصور کرتے ہیں یا ان کو صاحب تدبیر اور صاحب ارادہ نہیں مانتے۔ اس کے برعکس سلسلہ علل و معلول کے ناقابل شکست کھد و ضدے پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام نظام کائنات باہمی تاثیر و تاثر کا نتیجہ ہے۔ یہی خیال ان کے دل و دماغ میں اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ ترقی عادت کے قبول کرنے کی ان کو جرأت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ عقل انسانی کی بے بسی اور عاجزی کا سبب کو اقرار ہے۔ کیونکہ جن چیزوں تک ان کی مائی ہوتی ہے تو اس کے متعلق کسی جو کچھ انہیں معلوم ہے وہ صرف اسی قدر ہے کہ یہ چیز اس طرح رہی ہے۔ لیکن اگر حقیقت پوچھی جائے کہ یہ اس طرح کیوں چل رہی ہے اور اگر بالفرض یہی چیز جو وہ حرکت کے خلاف چلنا شروع کر دے تو کیا احتمالاً لازم آتا ہے۔ یہ سوال ان کے لئے ایک عمدہ سے زیادہ ناقابل حل شکل اختیار کر جائے گا۔

ابوہام فلکیہ اور طبقات ارضیہ تو ایک طرف رہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ بجلی میں یہ قوت ہے سنجھیا میں یہ اثر ہے۔ متناطیس کا یہ خاصہ ہے۔ جس کا تجربہ اور مشاہدہ اس دعویٰ کی سچائی میں کسی قسم کا سقم پیدا نہیں ہونے دیتا۔ آپ صرف یہ بتادیں کہ ایسا کیوں ہے؟۔ تو کسی کے پاس کیا جواب ہے؟

حاصل کلام یہ ہے کہ ہم معجزات کے متعلق جو استبعاد نظر آتا ہے۔ اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے گزشتہ تجربات و مشاہدات کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن اس کا فیصلہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ اس کے گزشتہ مشاہدات و تجربات میں غلطی کا ہونا یا اس میں انقلاب ہو جانا کچھ محال نہیں۔ طبیعت جدیدہ نے طبیعت قدیمہ کی دیوار گرا دی۔ حکمائے نونے حکمائے معتدین کے سینیاؤں

تجربات غلط کر دیئے۔ گزشتہ زمانہ کی ناممکنات آج ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ بنی نوع انسان کا اصل سرمایہ علم صرف اُس کے تجربہ کی گائی ہے۔ اور اسی کی بنا پر استدلال و تمثیل کے طور پر وہ ایک چیز کہ متعدد بار دیکھ کر اپنے ذہن میں ایک حکم کی پیدا کر لیتا ہے۔ اور محدود عقل کے محدود مشاہدات و تجربات سے ہی حکم کی کا تعلق بھی کرتا ہے۔ اور ان کی ہٹ دھرمی معجزات سے انکار کا باعث بنتی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معجزہ بھی حرق عادت کا نام ہے

میں بھی عقل انسانی اس کی تہہ تک پہنچے ہیں عاجز رہ جاتی ہے تو

ان دونوں میں فرق کیا ہے؟

ان دونوں کا فرق ان کے نتائج اور علامات و آثار سے واضح ہوتا ہے۔

سحر و شعبدہ صرف تماشہ اور عمل سفلی ہوتا ہے۔ اس کا مقدر صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ

والوں کو چند لمحات کے لئے پریشان و مسحور کر دیا جائے۔ لیکن معجزہ وہ دکھانے سے پیغمبر کا

اپنے خارق عادت اور حیرت انگیز عمل سے بنی نوع انسان کی اصلاح، قوموں کی ہدایت، جنوں

کی تہذیب اور دین الہی کی تقویت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ پیغمبر بشارت دینے والا۔ برے کاموں کے انجام

سے باخبر کرنے والا۔ تزکیہ نفس کا معلم۔ ہدایت کا روشن چراغ اور نورت انسانی کا صحیح ترجمان

لیکن ساحر سر تا پا دھوکہ فریب۔ ظلم و شیطنت کی طرف رہ مانی کرنے والا ہوتا ہے۔ سحر کا چند

لمحات تک رہتا ہے۔ اجاز کا اثر دائمی اور اس کے نتائج شوم ہوتے ہیں۔

جان باک روید فرانس کا ایک انقلابی ادیب معجزات کا ایک بہت بڑا منکر معجزات کے

بوں رقم طراز ہے۔ ”ہم خلاف عقل باتوں کو کیوں تسلیم کریں۔ محض چند سوالوں کے کہہ دینے سے

ہم ایک بات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ قابل تسلیم بات وہ ہے جسے ہم خود دیکھیں۔“

قول کے مطابق اگر ہم صرف مشاہدے کو ہی پنچائی کی کسوٹی قرار دیں اور سنی سنائی لکھی

سے انکار کر دیں تو علم تاریخ، حکمت، ہیئت الہیات اور علم الادیان کا بیان لازم

مشاہدے کے متعلق ڈاکٹر لیبیان لکھتا ہے۔ "اکثر اوقات انسان کی نگاہیں دھوکہ کھا جاتی ہیں۔
 دیر دھوکا اس قدر شدید ہوتا ہے کہ ایک گروہ کا گروہ ہی فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیرس میں
 ایک دفعہ ایک لاش کو چند آدمیوں نے شناخت کر کے عدالت میں اس کے متعلق بیان بھی دے دیا۔ لیکن
 وہ آدمی جس کے متعلق یہ یقین ہے کہ وہ یا گیا تھا کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ چند روز بعد کہیں سے آ گیا۔
 پاکستان میں نظر کا دھوکا۔ صحرائے تاتاریں کالوں کا دھوکا۔ اندھیرے رات میں توہمات کی بنا پر مشاہدے
 کا غلط ہونا کسے معلوم نہیں۔ اس لئے ہم صرف مشاہدے پر بھی یقین نہیں کر سکتے۔ بسا اوقات ہم سے
 جمع میں ایک باری لوگوں کو دھوکا دے کر انہیں ایک ڈبیہ سے کبوتر نکال کر منہ سے کاٹے۔ نوہے سے
 گولے۔ اور کاغذ کی دس پندرہ فٹ لمبی ٹکی نکال کر دکھا دیتا ہے۔ اب گواہی پر بھی یقین نہیں۔ آنکھیں
 دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ اس لئے اس شک و شبہ کے عالم میں جس کے یقین ابھی اپنی ہستی کے عمل و نقل
 ہونے کے متعلق بحث کر رہے ہیں۔ ہمیں وہ کونسا گوشہ مل سکتا ہے جہاں اطمینان قلب نصیب ہو۔
 لاریب یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہ قادر مطلق ہر کام کر سکتا ہے۔ خواہ وہ کائنات میں
 جاری اصولوں کے مطابق ہو۔ خواہ عقل و قیاس کے خلاف۔

۱۔ حدیبیہ کے میدان میں مسلمانوں کے پاس ذخیرہ آب ختم ہو گیا۔ ایک مشکیزہ
چند معجزات میں چند گھونٹ پانی باقی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشکیزہ طلب
 فرمایا۔ مشکیزہ کے منہ پر انگلیاں رکھ کر اس کا پانی اٹیلنا شروع کیا۔ اس پانی سے ڈیڑھ ہزار لشکر
 نے دھوکہ کرنے کے بعد اپنی دوسری ضرورت کے لئے بھی پانی ذخیرہ کر کے رکھ لیا۔ اسی طرح ایک اور
 سفر میں پانی بالکل ختم ہو گیا۔ بڑی تلاش کے بعد ایک صاحب کے پاس تھوڑا سا پانی ملا۔ آپ نے ایک
 بڑے طشت میں ہاتھ رکھ کر حکم دیا کہ پانی ہاتھ پر اٹیل دیا جائے۔ جو نہی پانی ہاتھ پر ڈالا گیا۔
 طشت لبالب بھر گیا۔ تمام انسانوں اور ان کے مویشیوں نے پانی سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد آپ
 نے طشت سے ہاتھ نکالا تو وہ ابھی چھلک رہا تھا۔

۲۔ ایک دفعہ ایک سائل نے آکر آپ سے کچھ غلطی طلب کیا۔ آپ نے پاس تھوڑے سے

تھے۔ وہی دیکر فرمایا۔ جاؤ خدا اس میں برکت دے گا۔ عرصہ تک وہ آدمی اسی خوب گزارہ کرتا رہا۔
 دن اس نے برتن نکال کر جو اڈیل کرتے تھے۔ تو وہ ابھی اسی قدر تھے جتنے اسے عطا کئے گئے تھے۔
 خدمت نبوی میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو حضور نے فرمایا۔ اگر تم انہیں نہ تولتے تو یہ ہمیشہ ایک
 حالت پر رہتے۔

۳۔ غزوہ اتراب میں تمام صحابہ آنحضرت صلعم کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے۔
 ایک صحابی حاضر ہوئے اور بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے شکم مبارک سے دامن اٹھایا تو پیٹ پر پتھر
 ہوئے تھے۔ حضرت جابر نے یہ دیکھ کر کام چھوڑ دیا۔ اور گھر آ کر یہ واقعہ نبوی سے بیان کرنے کے
 انہیں کھانا تیار کرنے کے لئے کہا۔ کھانا تیار ہونے لگا تو نبوی نے کہا جائے آنحضرت صلعم کو بلا
 چکے سے عرض کیجئے تاکہ اور لوگ ساتھ نہ آجائیں۔ کھانا تھوڑا ہے ایسا نہ ہو کہ زیادہ آدمیوں کے
 سے رسوائی ہو۔ جابر آپ کے پاس پہنچے اور اپنی درخواست پیش کی۔ آپ نے سب آدمیوں کو پکار کر کہا
 آج جابر نے ہماری دعوت کی ہے۔ آدمی چل پڑے۔ تو آپ نے جابر کو فرمایا۔ گھر جاؤ اور بی بی
 کہ میرے آنے تک دیگچی کو چولہے سے نہ اتارے۔ اور نہ ہی روٹی پکانا شروع کرے۔ تمام آدمی
 ساتھ لے کر آپ جابر کے ہاں پہنچے۔ کھانے پر برکت کی دعا کی۔ اور کھانا کھلانا شروع کر دیا۔
 دیگچی اور آٹے میں سے ایک ہزار آدمیوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔

۴۔ سمرہ بن جندب کا بیان ہے کہ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا۔ کسی دفعہ ہم دس دس پیالوں
 کی جماعت نے اس میں سے کھانا کھایا۔ لیکن وہ ختم نہ ہوا لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح ممکن ہے
 کہا اس میں آسمانی برکت تھی۔
 ۵۔ ایک عورت کا بچہ ایک دن آگ میں گر پڑا۔ جس سے اس کے جسم کا کچھ حصہ جل گیا۔ اس سے ہم
 جو سخت اذیت ناک اور زکلیت وہ تھے۔ بچہ درد کی وجہ سے بلاتا تھا۔ عورت بچے کو اٹھا کر میت
 اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ نے دعا پڑھ کر بچے کے زخم پر لعاب دھین لگا دیا۔ ابھی عورت
 مجلس سے اٹھی بھی نہ تھی۔ کہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا۔

۶۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کو ایک قلعہ کے فتح کرنے میں مشکل پیش آئی۔ متعدد بار قلعہ پر حملہ کیا گیا مگر پیچھے ہٹنا پڑا۔ آخر آپ نے فرمایا۔ صبح سپہ سالاری اس شخص کو ہی دی جائے گی جو قلعہ کو فتح کر کے ہی لوٹے گا۔ چنانچہ صبح آپ نے حضرت علی کو بلایا۔ آپ کو آشوب چشم کی وجہ سے سخت تکلیف تھی۔ ایک صاحب انگلی پکڑ کر آپ کو لائے۔ آنحضرت نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں پر لعاب دھن لگایا۔ معاً آنکھیں اس طرح درست ہو گئیں گویا کبھی آشوب چشم ہوا ہی نہیں۔ قلعہ اسی دن فتح ہو گیا۔

۷۔ غزوہ خیبر میں سلمہ بن اکوع کی ٹانگ میں تلوار کا زخم آگیا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر درد کی شکایت کی۔ آپ نے اس پر تین مرتبہ دم کیا۔ زخم جاتا رہا۔ اور صرف نشان زخم باقی رہ گیا۔ ۸۔ ایک دفعہ کسی آدمی کا اونٹ دیوانہ ہو گیا۔ سر آدمی کو کاٹنے دوڑتا۔ اور کسی کو قریب نہ آنے دیتا۔ آپ نے اونٹ کے پاس جانا چاہا تو آپ کو روکا گیا۔ آپ نے کہا مجھے مت روکو اونٹ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ آپ اونٹ کے قریب پہنچے تو اونٹ زمین پر گردن ڈال کر بیٹھ گیا۔ آپ نے شفقت بھرے انداز سے اُس پر ہاتھ پھیرا۔ اور فرمایا ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں لیکن گنہگار انسان اور نافرمان جنوں کو اس بات کے تسلیم کرنے میں تامل ہے۔

۹۔ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے کہ راستہ میں ایک بدو ملا۔ فرمایا کہاں جا کے جو۔ کہا اپنے گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا کیا تمہیں نیکی کی حاجت ہے۔ پوچھا کیسی نیکی۔ آپ نے حدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کی۔ بدو نے کہا مگر اس کی شہادت کون دیتا ہے۔ فرمایا وہ درخت۔ یہ کہہ کر درخت کو اشارہ کیا درخت قریب آیا تو آپ نے فرمایا۔ توحید کی گواہی دو۔ میں دفعہ درخت سے لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کی آواز آئی۔ بدو یہ سن کر چلا اٹھا۔ میں آپ پر ایمان لایا۔ مگر حاضر رہنے سے قبل مجھے اجازت دیجئے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی دعوت دوں۔

۱۰۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ مکہ کی وادی میں پھر رہا تھا جو درخت یا پہاڑ سامنے آتا۔ وہ السلام علیکم یا رسول اللہ پکارتا۔ اس آواز کو نہ صرف رسول اللہ ہی سن

رہے تھے۔ بلکہ مجھ بھی یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔

۱۰۔ ہجرت سے قبل مدینہ کا نام یثرب مشہور تھا۔ جس کے معنی وبادوں کا گھر ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کی آب و ہوا نہایت خراب تھی۔ یہ آب و ہوا نہایت گرم اور آبی۔ بعض صحابہ نے یہ تکلیف حضور کے سامنے پیش کی۔ آپ نے یہ سن کر دعا کی۔ اے خداوند مدینہ کی آب و ہوا کو بہتر بنا دے۔ اور بخار کو یہاں سے دور کر دے۔ دعا کے اٹناؤ کا منہ سے نکلنا تھا کہ مدینہ کی فضا یکسر بدل گئی۔ اور ایسی بدلی کہ آج بھی وہاں کی آب و ہوا صحت بخش ہے۔

۱۱۔ ایک سال بارش بالکل نہ ہوئی۔ خشک سالی کی وجہ سے مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ جمعہ کے مسلمان نماز کے لئے مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ آپ خطبہ کہنے لگے تو ایک شخص نے کہا۔ یا رسول قحط اور خشک سالی کی وجہ سے ہماری حالت بہت ابتر ہو گئی ہے۔ مویشی مر رہے ہیں۔ لوگوں کو بھی کھانے کو نہیں ملتا۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ مٹا بادل آسمان پر چھا گئے۔ مدینہ شروع ہوا تو ایک ہفتہ تک بادل نہ کھلا۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ اگلے جمعہ پھر دعا فرمائی۔ الہی اب بادل کو روک دے۔ لوگ مسجد سے نکلے تو سورج پوری آب و تاب سے چکر رہا تھا۔

۱۲۔ ہجرت کے آٹھ نو سال بعد آپ نے تمام ملکِ عرب کو جو عرب کے قریب تھے۔ ان کی دعوت دی۔ چنانچہ ہر ایک کے پاس مکتوب بھیجے گئے۔ جس وقت آپ کا خط شاہِ ایران کے پاس پہنچا تو وہ اپنے نام سے پہلے رسول اللہ کا نام لکھا تو ادبیکہ کر آپ سے باہر ہوا اور رقعہ پھاڑ دیا۔ آپ کو اطلاع ملی تو فرمایا۔ عنقریب اس کی سلطنت بھی اسی طرح پارہ پارہ جائے گی جس طرح اس نے میرے مکتوب کو پھاڑا۔

۱۳۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ اسلام کے سخت ترین مخالفوں میں سے تھے۔ ان کے نقصان نے بھر کتنی آگ پر تیل کا کام کیا۔ کعبہ میں بیٹھ کر ان دونوں نے مشورہ کیا کہ عمیر نے جا کر پوری پچھ پائی اسلام کا خاتمہ کر دے۔ اگر عمیر مارا جائے تو اس کے بال بچوں کی نگہداشت

اور ہر قسم کے مصارف کا ذمہ دار صفوان ہوگا۔ چنانچہ عمیر نے تلوار زہریں بھجوائی۔ اور مدینہ کو چل دیا۔ چھپ چھپا کر مدینہ پہنچا۔ قضائے اہل سنت عمر کے ہاتھ گرفتار کر دیا۔ اُسے پکڑ کر دربار نبوت میں لائے۔ آپ نے پوچھا عمیر کس ارادے سے آئے ہو۔ اُس نے جواب دیا میرا بیٹا آپ کے پاس قید ہے۔ اُسے چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا۔ کیا تم نے اور صفوان بن امیہ نے کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کا مشورہ نہیں کیا۔ اور کیا صفوان نے تمہارے مارے جانے کی صورت میں تمہاری اولاد کی پرورش اور دیکھ بھال کا ذمہ نہیں اٹھایا۔ عمیر یہ سن کر سناٹے میں آگیا۔ چند لمحات کے بعد بولوا۔ بیشک آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ جس نے آپ کو ان باتوں کی اطلاع دی۔ میرے اور صفوان کے سوا کسی تیسرے کو اس معاملہ کی خبر نہ تھی۔

۱۵۔ مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی اور کفار مکہ کے مطالبہ کے باوجود مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دہی۔ آنحضرت مدینہ میں تھے کہ نجاشی کی وفات ہوئی جس دن اس نے وفات پائی۔ آپ نے مسلمانوں کو اٹھا کر کے فرمایا آج تمہارے بھائی نجاشی نے وفات پائی۔ اس کے بعد غایبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اور اس کے لئے دعائے مغفرت کی۔

۱۶۔ باقی اسلام نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتور ممالک قائم تھیں۔ ایران اور روم۔ کسی زمانہ میں رومن ایسا بڑا دنیا کی عظیم ترین طاقت تھی۔ ایران کا بادشاہ بھی شاہ ہشت اولیم کہا جاتا تھا۔ یہ ساتھیوں کو اب کمزور ہو چکی تھیں۔ پھر بھی کافی طاقتور تھیں۔ آپ نے مکہ میں فرمایا۔ شاہ روم کی ہلاکت کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ اور حکمران ایران کی موت کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا۔ دنیا نے دیکھ لیا اور تار بے تار بن گیا۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد پھر نہ کوئی کسری سریر آرا کے سلطنت ایران ہوا۔ اور نہ ہی کوئی قیصر روم کی حکومت کا تاج پہن سکا۔

۱۷۔ فرمایا۔ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک مدینہ میں ایک ایسی آگ ظاہر نہ ہو جس کی روشنی بصری تک پہنچے۔ مدینہ کی زمین آتش نشانی پہاڑوں کے پھینکے ہوئے لادے

سے بنی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے قریب دیوار میں آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں چنانچہ ۶۵۰ھ میں مدینہ کا ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا۔ اور اس کے دبانے سے آگ برسنے لگی۔ یہ آگ اس قدر منور اور روشن تھی کہ رات کے وقت مکہ اور بصری کے لوگ اسے دیکھتے تھے۔ اس کی شعاعیں اور روشنی کا عکس اس قدر تیز تھا کہ اہل بصری اس کی جھلک اپنے شہر میں محسوس کرتے تھے۔

۱۸۔ مسجد نبوی میں کعبہ کا ایک ستون تھا۔ آپ عموماً اس سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد منبر تیار کیا گیا۔ جب آپ منبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگے تو اس ستون سے اس قسم کی آواز آنے لگی گویا کوئی سسکیاں لے رہا ہے۔ آپ منبر سے نیچے تشریف لائے۔ پیار سے ستون پر ہاتھ پھیرا۔ اسے سینہ سے لگایا۔ آواز بند ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ ستون اس لئے روتا تھا کہ پہلے خداوند اقدس کا ذکر اس کے قریب ہوتا تھا۔ مگر اب یہ اس اعزاز سے محروم ہو گیا ہے۔

۱۹۔ مقدار ایک صحابی تھے جن کی گزرتی عورت اور ننگی سے ہوتی تھی۔ ان کے دوسرا بھی اسی طرح تلاش اور بے سہارا تھے۔ ان کی حالت زار دیکھ کر آنحضرت نے ان کی کفالت منظور کر لی۔ تین دودھ دینے والی بکریاں ان کے حوالے کی گئیں۔ انہی کے دودھ پر آنحضرت خود بھی گزارہ کرتے تھے۔ نماز عشا کے بعد جب آنحضرت انصار کے ہاں تشریف لے جاتے تو یہ اصحاب حضور کے حصہ کا دودھ رکھ کر خود سو جاتے۔ ایک دن مقدار نے سوچا۔ آنحضرت کسی کے ہاں بطور مہمان گئے ہیں۔ انہیں اس دودھ کی کیا حاجت ہوگی۔ یہ سوچ کر دودھ گئے۔ مگر معادل میں بے چینی پیدا ہوئی کہ اگر رسول اللہ بھوکے آگے ٹوکیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد آپ واپس آئے۔ تو دودھ پینے کے خیال سے برتن کا ڈھکنا اٹھایا۔ برتن خالی تھا۔ آپ جو بھوکے تھے۔ اس لئے فرمایا۔ اہلی جو مجھے کھلانے تو اسے کھلا۔ جو مجھے پلانے تو اسے پلا۔ مقدار نے یہ سنا تو خیال کیا کہ اس وقت اور کچھ تو نہیں مل سکتا۔ بکری ہی ذبح کر کے گوشت پکھا

بتا ہوں۔ چنانچہ پھر می پکڑی اور بکری کی طرف پٹا۔ مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بکری کیہ قتل
 سے بھرے ہوئے ہیں۔ دودھ دو ہا تو وہ آشنا تھا۔ جس کی امید بکری سے نہیں ہو سکتی چنانچہ
 آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے خوب میرو کر دودھ پیا۔ اور باقی دودھ مقدار کو دیا۔
 نے دودھ پیا تو سرت کے مارے ہنسنے لگے۔ بے اختیار ہنستے تھے۔ بالآخر آپ نے وجہ پوچھی تو
 عرض کیا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے ساتھیوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی مستفید ہوتے۔

۲۰۔ ہجرت کے وقت جب آپ حضرت ابو بکر کی معیت میں مکہ سے نکل گئے اور کفار مکہ کا محاصرہ
 آپ کو باہر جانے سے نہ روک سکا تو کفار نے آپ کو گرفتار کروانے کیلئے سواونٹ انعام مقرر کیا۔
 سے لوگ انعام کے لالچ آپ کی تلاش میں نکلے۔ سراقہ بن جشم نے آپ کو پایا اور قریب پہنچا مگر
 اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ گر پڑا۔ اتنے میں آپ آگے نکل گئے۔ سراقہ پھر سوار
 رہا۔ مگر گھوڑا دوبارہ زمین میں دھنس گیا اور سراقہ پھر گر پڑا۔ جب تیسری بار بھی یہی
 پیش آیا۔ تو سراقہ کو یقین ہو گیا کہ انہیں نقصان پہنچانا اس کی دسترس سے باہر ہے۔
 کیا آپ میرے لئے دعا کریں تو میں تعاقب کرنے والوں کو بھی واپس کر دوں گا۔ آپ نے دعا
 کی تو سراقہ پلٹ گیا۔ اور اس طرف آپ کی تلاش میں آنے والوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ
 طرف میں دور دور دیکھ آیا ہوں۔ ادھر ان کا کوئی پتہ نہیں۔

القرآن

وہ عظیم الشان کتاب جس کی حفاظت ناموس و تحفظ خصمت کی خاطر پچاس کروڑ سال
گنانے کو تیار ہیں۔ وہ بے مثال صحیفہ جس کے ہزاروں ایڈیشن متواتر تین سو سال سے چھپ رہے ہیں
جس کو لاکھوں کاتبوں نے تحریر کیا۔ لیکن اُس کی تحریر میں آج تک ایک ذرہ یا ذرہ کی کمی بیشی
وہ مقدس تحریر جو ہر زمانے میں لاکھوں انسانوں کو از یاد رہی ہے اور آج بھی ہے۔
وہ کتاب جسے بعض نے بطور تزیین و تیرک استعمال کیا۔ لیکن اُس کے پیش کر کے والے
قوم کے سامنے بطور لائحہ عمل یا بطور دستور العمل زندگی پیش کیا تھا۔

قرآن ہی وہ کتاب ہے۔ جس کو اپنا کلاؤر جس پر عمل پیرا ہو کر عربوں نے وہ حیرت انگیز انقلاب
کیا جو تاریخ میں ایک لاشافی اور بے نظیر انقلاب ہے۔ اس کتاب نے نہ صرف عربوں کو متحد کر کے
صرف اُن میں ایک نئی روح پھونکی نہ صرف انہیں اخلاق سکھائے نہ صرف جہان باقی کے طاقتے
ان کے سامنے پیش کئے۔ انہیں صرف سیاسیات کے اصول ہی بتائے بلکہ اس کتاب نے انہیں

قلب۔ وہ جرأت۔ وہ وصلہ۔ وہ تسکین اور وہ دلوے بھی ویسے جن کی بنا پر ان بادشاہوں نے
 روق صحرا سے اٹھ کر اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے صیخوں سے نکل کر دنیا کا نقشہ اس
 بنا کہ جہاں وہ پہنچے دنیا نے ان کی طرف حیرت و تعجب سے دیکھا۔۔۔۔۔ ان کے اطوار
 کو پسند کیا۔ ان کی تہذیب کو اپنایا۔ یہاں تک کہ دنیا کا ہر وہ ملک جہاں ایک دن وہ بھی
 رٹے اپنے سواروں کو لے کر پہنچ گئے۔ آج تک وہاں ان کی تہذیب کے اثر مٹائے نہیں

قرآن وہ صحیفہ فطرت ہے جو قدرت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ قلب
 کیا جو ہر قسم کی خواہشات خبیثہ سے پاک و منزہ تھا۔ جس دل میں صرف نیکی اور بھلائی تھی
 اب مٹھرا اتنا نرم تھا کہ کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر ٹپ اٹھے۔ لیکن جس کی خودی اتنی
 کہ تمام دنیا کے بنائے ہوئے خداؤں کو ٹھکرا دے۔ جس کے اپنے گھر میں بسا اوقات
 کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ لیکن وہ باہر بیٹھا دولت کے ڈھیر لٹا رہا تھا۔ جس کو ساری عمر اس کے دشمن
 اک ایذا میں دیتے رہے۔ لیکن ان پر نلبہ پا کر وہ ان کے ساتھ ایک شفیق بھائی کی طرح
 آیا۔ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا نمونہ جو اصول و اخلاق۔ سیاست و روحانیت کی
 بن کتاب ہے۔ ایک ایسے مقدس انسان کی زبان پاک سے نکلی جو امی محض تھے۔ جنہاں نے کسی
 کے سامنے زانوئے تلمذتہ نہیں کیا۔ جنہوں نے کسی مکتب و درسگاہ کی عمارت کو دیکھا نہ تھا
 اما مولیٰ اتنا جاہلانہ تھا کہ ان کے بولد و مسکن ہیں جس کی آبادی آٹھ ہزار کے قریب تھی صرف
 ہزار آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ان کی زندگی کے ابتدائی ایام ہیں انہیں بہت کم آرام و
 ان اور بے فکری کے لمحات میسر ہوئے۔ جو پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم تھے۔ جنہوں نے
 سلجھانے سے قبل ہی اپنی مادر محترمہ کو آنکوش لحد میں سوتے دیکھا۔ اور جن کا آخری سہارا
 آٹھ سال کی عمر میں انہیں اپنے ایک بیٹے کے حوائے کر کے خود راہی ملک عدم ہوا۔ اپنے
 بچے کے گھر میں ہی امی کی زندگی محنت و مشقت میں گزری۔ بیٹریں چرانا اور تجارت یہ دو

کام آپ کو کرنے پڑے۔ تجارتی سفروں میں اور اپنے ارد گرد قوم کے کردار عیثانہ اور اطوار کو دیکھ کر عبداللہ کا یہ تیمم فرزند جو ازل سے ہی ایک دکھی دل لے کر آیا تھا۔ اور زیادہ زحمت آپ نے اپنی قوم کے ہر کردار اور بڑے بڑے سرداروں کو پتھر کے بے ڈھنگے بتوں کے ساتھ جھکتے دیکھا۔ آپ نے انہیں قومی اور قبائلی تعصب سے پر پایا۔ آپ نے انہیں غریبوں کرتے اور غلاموں کو بے دریغ قتل کرتے دیکھا۔ آپ نے انہیں اپنی ننھی بچیوں کا گلا اپنے گھونٹتے دیکھا۔ آپ نے انہیں زنا کاری اور میخواری میں مشغول پایا۔ ان حالات کو دیکھ کر کادل بیخ اٹھا۔ آپ نے شام و عراق کے سفر میں دیکھا کہ وہ ممالک بھی انہی بدیوں سے بھرے ہیں۔ آپ کادل ان تمام برائیوں سے بیزار تھا۔ اب فطرت نے خود ہی ان کی رہنمائی شروع کر دی۔ خود ان کی تربیت کر کے عوام کی ہدایت کے لئے قرآن ان کے قلب پاکیزہ پر نازل کیا۔ قرآن مذہب و تمدن کے مندرجہ ذیل امور کی وضاحت کی۔

۱۔ نظریہ توحید۔

۲۔ اخلاق۔

۳۔ سیاست۔

۴۔ حیات بعد الموت۔

۵۔ تہذیب و تمدن۔

۶۔ بعض گزشتہ قوموں کی تاریخ اور ان کے عروج و زوال کے اسباب۔

۷۔ بد اخلاقیوں کو چھوڑنے کے احکام۔

۸۔ نیک خصائل کو اپنانے کے احکام۔

۹۔ آخرت کے حالات۔

۱۰۔ کفار کے بعض اعتراضات کے جواب۔

نزولِ قرآن

صرف قرآن ہی تمام مذاہب کی مقدس کتابوں میں وہ واحد کتاب ہے جو آج بھی من و عن
اسی طرح موجود ہے جس طرح وہ نازل ہوا۔ جو ایک ایسی زبان میں نازل ہوا جو آج بھی مقبول عام
ہے۔ اوریت۔ انجیل۔ زبور کی عبرانی زبان کو آج بہت کم لوگ جانتے ہیں۔

وید اپنی زبان میں موجود ہیں لیکن اس زبان کو دنیا میں شاید چند انسان جانتے ہیں۔ ان کا کوئی مکمل
و مستند ترجمہ موجود نہیں۔ اس کے ماننے والے یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ وہ کس کس رشی پر کب نازل
ہوئے۔

بدھ اور کینفوشس صاحب کتاب ہونے کا دعویٰ ہی نہیں رکھتے۔ ان کے احکام ہمیں میناروں
ناروں اور چٹانوں پر ملتے ہیں۔ جنہیں ماہرین آثار قدیمہ ہی جان سکتے ہیں۔

قرآن مجید اپنے متعلق یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ وہ خداوند عالم کی طرف سے دنیا والوں کو
راہِ رشد و ہدایت دکھانے کے لئے عربی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ ماہ

رمضان کی ایک خاص رات میں جس کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ عرش سے اتارا گیا۔ اس کے بعد یہ تصور اٹھوڑا کر کے جبریل امین کے ذریعہ قلب مرسل پر وارد ہوا۔ تاکہ وہ اسے آسانی کے ساتھ لوگوں کو سکھائیں۔ قرآن مجید نے خود ہی اپنے کئی نام بیان کئے ہیں۔ ان ناموں سے ہم کو نزول قرآن کے مقصد کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً قرآن اپنے لئے لفظ کتاب بزرگان۔ تذکرہ۔ تیر۔ بیان۔ نور۔ برہان۔ حق اور حکمت کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اور ان ناموں سے ہم پر واضح کرتا ہے کہ اس کا مقصد بھٹکے ہوئے راہ گم کردہ اور اندھیرے میں ٹھوکرین کھانے والوں کو روشنی۔ ہدایت۔ نیکی۔ سچائی۔ دانائی۔ علم اور حقیقت کی طرف بلانا ہے۔

خداوند اقدس مختلف ذرائع سے اپنے برگزیدہ بندوں کو خطاب کرتا ہے۔ جن انسانوں کو وہ اپنی خدمت کے لئے چن لیتا ہے۔ انہیں انزل سے ہی سعید روح بخش دی جاتی ہے۔ یہ سعید روح جب عالم بقا سے دارفانی میں اتار کر لگتی ہے تو اسی وقت سے وہ دنیاوی لالچ۔ حرص و آز اور برائیوں سے پاک ہوتی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر وہ اپنے آپ کو اور پاکیزہ اور سزہ کرتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جاتی ہے۔ کہ معرفت الہی کے انوار کی تجلی اس میں سما سکے۔ عام انسانی روح اور اس برگزیدہ روح میں پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ روح عام دنیاوی آلائشوں۔ طلب جاہ و جلال۔ نام و نمود اور حب سیم و زر سے پاک اور سزہ ہوتی ہے۔ یہ روحیں نیکی اور خیر کی فضاؤں میں کام کرتی ہیں۔ یہ رحم و لطف کا پیکر ہوتی ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ان کی یہ سعادت ان پر نور حقیقی کے تجلیات کی بارش کرتی ہے جس سے وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ معرفت خداوندی حاصل کر کے فطرت کے اسرار نہانی سے واقف ہو جائیں۔ اس کے کئی ذریعے ہیں :

سب سے کمزور اور کمتر ذریعہ الہام اور خواب ہے۔ عالم خواب میں انسان جب دنیا و مافیہا سے ناقل ایک اور ہی عالم میں پہنچا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ضمیر اس کی نیکی کی قوتیں اسے ان رازوں سے آگاہ کرتی ہیں۔ جن کو ایک عام روح جو خواہشات نفسانی میں پھنسی ہوئی ہوتی

سچے نہیں پاسکتی۔ حضرت ابراہیم کو تو ایسی ہی ہیں یہ ارشاد ہوا تھا کہ وہ اپنی عزیز ترین متاع راہِ خداوندی میں قربان کر دیں۔

الہامِ نیم بے ہوشی کی حالت میں اُس وقت ہوتا ہے۔ جب انسان غور و فکر میں اس قدر محو ہو کہ اُسے اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہے۔ اس وقت اس کے دل و دماغ کی تمام قوتیں یکجا ہو جاتی ہیں اس کے خیالات مجتمع ہوتے ہیں۔ اُس پر یک سوئی کا عالم طاری ہوتا ہے۔ اس عالم میں اُس عقل کی طرف سے اُس کے ذہن میں اُس مشکل کا حل القادر و یاجاتا ہے۔ جس کی جستجو میں وہ سرگرداں ہوتا ہے۔ تسکین و اطمینان کی ایک لطیف لہر ایک نرم جھونکا اس کے قلب مضطر کو تسلی بخشتا ہوا اور اس پر سے رنج و آلام کے گرد و غبار کو دھوٹا ہوا گزر جاتا ہے۔ اس کے صاف اور مصفیٰ دل پر اس مشکل سے نمکٹنے کا راستہ منکشف ہو جاتا ہے۔ الہام کی یہ نعمت بڑے بڑے غور و فکر کرنے والے صالح انسانوں کو عطا کی جاتی ہے۔

امراءِ فطرت کے آشکارا ہونے کا تیسرا ذریعہ غیبی آواز ہے۔ جسے ہالت کہا جاتا ہے۔ وہ سرگرداں اور بے بس انسان جس کو خدا اپنی رحمت سے نوازا نا چاہتا ہے۔ غیب سے ایک ایسی آواز سنتا ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ جس وقت وادیِ امین میں آگ کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے ایک روشنی کی شعاع کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس وقت غیب سے انہیں یہ ندا سنائی دی۔ ”اے موسیٰ تو وادیِ امین میں ہے لہذا اپنی جوتیاں اتار کر آگے آ۔“

باری تعالیٰ کے احکام سے آگاہی حاصل کرنے کا آخری ذریعہ وحی الہی ہے۔ اس حالت میں فرشتہ جس کو جبریل امین یا روح القدس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ برگزیدہ انسان کے روبرو آکر مخصوص الفاظ میں اسے پیغام الہی دیتا ہے۔ پیغام الہی طے کرنے کا یہ آخری ذریعہ صرف اولیٰ العزم پیغمبروں کے لئے مخصوص ہے۔ قرآن کریم اسی کے توسط سے اپنے مخصوص الفاظ میں۔ پیغمبر خدا کے پاس لایا گیا۔ اور انہیں یاد کرایا گیا۔ اس فرشتہ کے نزول سے قبل پیغمبر اسلام بھی خوابوں کے ذریعہ ہی مشیتِ ایزدی سے واقفیت حاصل کرتے رہے۔ فارغ ہوا میں تیرہ چودہ سال کی متواتر ریاضت

اور مجاہدہ کے بعد جب انکی روح مبارک مرسل الہی کے الفاظ کی متحمل ہو گئی۔ تو پھر ایک دن تنہائی میں
 و ناموس اعلیٰ اپنی ملکی صورت میں پیغمبر کے رو برو آیا۔ اور انہیں پڑھنے کا حکم دیا۔ یہی ناموس
 اپنی ملکی صورت میں حضرت مریم پر اُس وقت نازل ہوا تھا۔ جب سارے عمر کی ریاضت و عبادت
 کے بعد وہ اپنی روح کو اس قدر پاکیزہ کر چکی تھیں کہ فرشتے کو دیکھ کر جان نہ گنوا بیٹھیں۔ اسی
 ناموس نے حضرت سارہ کو بڑھاپے کے وقت ایک لڑکے کی پیدائش کی خوش خبری دی۔ شاید
 اس فرشتے کی ہستی اور پیغام الہی کے متعلق کوئی کچھ ہم انسان المراض کرے۔ تو اسے یہ بتا دینا
 ضروری ہے۔ کہ کسی بھی مذہب کے پیرو کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ جبریل امین کی ہستی کا منکر ہو
 یا یہ کہے کہ وہ پیغام کس طرح لاتا ہے۔ کیونکہ تمام مذاہب کی کتب مقدمہ کا دار و مدار جبریل
 کی ہستی پر ہی ہے۔

بعض عیسائیوں نے وحی الہی کے نزول کے وقت سرور کائنات کی حالت متغیر اور رنگ
 زرد ہو جانے کو مرگی کے دورے سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن کیا کسی مسلمان کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ اگر
 پیغمبر ایسی حالت میں مرین ہوتے تھے۔ تو اُس وقت جب حضرت سائرہ سے فرشتہ یہ کہہ رہا تھا
 کہ تیرے ایک بیٹا ہو گا اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے پس و پیش کر رہی تھیں۔ اس وقت جب
 حضرت مریم اپنے ماں لڑکا ہونے کی خوشخبری سن کر فرشتے سے بحث کر رہی تھیں۔ اُس وقت
 جب حضرت یعقوب خدا کے ساتھ کشتی لڑا رہے تھے۔ اس وقت جب حضرت ابراہیم فرشتوں
 کے ساتھ پچاس پتالیس اور چالیس کے اعداد پر تکرار کر رہے تھے تو ان سب پر کس مریض کا
 دورہ تھا۔ پھر جب خداوند دن کے وقت ابرہ کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ظاہر
 ہو کر بتی اسرائیل کے آگے چل رہا تھا تو اس وقت بتی اسرائیل کس صحرائی مریض میں گرفتار تھے ؟
 کیا عیسائی اپنے دامن کو دیکھیں گے کہ ایک بت خدا کے ساتھ کشتی جھگڑا اور دھوئیں و آگ
 کے ستون تو دورہ یا مریض نہیں۔ دوسری طرف وہ حالت میں ہیں دنیا کی عظیم ترین انقلابی کتاب
 نازل ہوتی ہے۔ مرگی کا دورہ بن جاتی ہے !

تدوین قرآن

اشتراک کا ایک عام اعتراض تھا۔ کہ قرآن کیوں ایک دفعہ ہی کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوا۔ اور اگر یہ واقعی خدا کی کتاب ہے تو پھر کیوں فرشتہ اسے ایک ہی دفعہ نہ لے آیا۔ قرآن حکیم خود اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ کہ تو آہستہ آہستہ لگوں کو احکام سکھائے اور پھر فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کرو۔ یہ خدا کا ذمہ ہے۔ کہ وہ تمہیں یہ کتاب یاد کرا دے اور اس کی محافظت کرے۔

قرآن آیات کی صورت میں اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی صورتوں میں نازل ہوا۔ اور انہیں وحی خارا میں آئی۔ ہمیں یہ پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ "اے پیغمبر پڑھ۔ یہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے اس جہاں کو پیدا کیا۔ چونکہ وحی الہی کے نزول کا یہ پہلا موقع تھا۔ اور اس سے قبل رسول عربی کی روح اظہر پرکھی۔ یہ تجلی نازل نہ ہوئی تھی۔ اس لئے آپ گھبرا گئے۔ گھرواپس آکر فیقہ حیات سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ آپ کو ہمراہ لے کر اپنے

چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں۔ انہیں یہ سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے سن کر جواب دیا کہ یقیناً یہ ناموس اکبر ہے جو پہلے انبیا پر خدا کا پیغام لے کر نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد فرشتہ کبھی انسانی صورت میں آپ کے سامنے آتا اور کبھی غیب سے گھنٹی کی سی مترنم آواز آتی۔ نزول وحی کے وقت آپ کی حالت متغیر ہو جاتی۔ آپ کو چہرہ کبھی سرخ اور کبھی زرد ہو جاتا۔ موسم کی انتہا سردی کے باوجود آپ کا جسم پسینے سے نثر اور ہو جاتا۔

یورپ کے ان متعصب علمائے جن کی زندگی کا مقصد اسلام پر کچھڑا اچھا لٹا ہی ہے اولین وحی کے وقت آپ کے گھبرا جانے اور نزول وحی کے وقت آپ کی حالت متغیر ہو جانے کو ہی اپنی تحقیقات کا قیمتی سرمایہ سمجھ کر اسلام پر بہت سے اعتراض کر دیئے۔ مثلاً انہوں نے آپ کی حالت متغیر ہو جانے کو مرگی کے دورہ سے معنون کیا۔ *Kalm* نے بخاری کی دو احادیث کی بنا پر (جن میں ایک تو اس کی اپنی گھڑی ہوئی ہے) اس حالت کا مذاق اڑایا ہے۔ بعض نے یہ مضحکہ خیز کہانی بنائی کہ رسول عرب (صلعم) نے ایک کبوتر پال رکھا تھا۔ وہ اپنے کان میں دانے رکھ لیتے تھے۔ کبوتر وہ دانے کھانے کے لئے آپ کے شانہ پر آ بیٹھتا اور جب دانے چنتا تو آپ کہہ دیتے کہ وحی آرہی ہے یہ کہانی بائبل سے لی گئی ہے۔ کیونکہ انبیائے بنی اسرائیل اور خاص کر حضرت عیسیٰ پر روح القدس فاختہ اور کبوتر کی شکل میں آیا کرتا تھا۔ دیکھئے انجیل مرقس باب ۸۱۔ آیت نمبر ۱۰ "فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا۔ اور آسمان سے آواز آئی تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ تجھ سے ہیں خوش ہوں۔ دوسرا اعتراض کہ رسول اکرم کی حالت وحی کے وقت متغیر ہو جاتی تھی اور یہ مرگی کا دورہ تھا تو اس کا جواب بائبل سے سنئے :

اعمال باب ۲۶۔ آیت ۱۰۔ پولس رسول کا بیان "تو اے بادشاہ میں نے دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفرؤں کے گرد اگرد چمکا۔ جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اس

سداؤل سے سداؤل تو مجھے کیوں سناتے (انجیل کے الفاظ یہی ہیں) پینے کی آبر پر لٹ مارنا تیرے لئے مشکل ہے۔ میں نے کہا اے خداوند تو کون ہے۔ خداوند نے فرمایا میں یسوع ہوں جسے تو سناتا ہے۔ لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔“

قصۃ باب ۱۳۔ آئت ۲۰۔ ”کیونکہ ایسا ہوا۔ کہ جب شعلہ مذبح سے آسمان کی طرف اٹھا۔ تو خداوند کا فرشتہ مذبح کے شعلہ میں ہو کر اوپر چلا گیا۔ اور منورہ اور ارح کی بیوی دیکھ کر اوندھے منہ زمین پر گر پڑے۔“

خروج باب ۱۴۔ آئت ۱۴۔ ”جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گر جھنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی۔ اور قرنا کی آواز بہت بلند ہوئی۔ اور سب لوگ ڈیروں میں کانپنے اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے اور پہاڑ سے نیچے آکھڑے ہوئے۔ اور کوہ سنیا اور پر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا۔ کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اتر۔ اور دھواں تیز کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا۔ اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اور جب قرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی۔ تو موسیٰ بولنے لگا اور خدا نے آواز کے ذریعہ اس کا جواب دیا۔“

مندرجہ بالا حوالے اس کتاب سے پیش کئے گئے ہیں۔ جس کا درجہ عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک وہی ہے جو مسلمانوں کے لئے قرآن کا ہے۔

ان ائمہ احنات کا جواب دینا اس کتاب کا موضوع نہیں۔ تاہم یہ دیکھنا مقصود ہے کہ دوسرے پر کھینچا چھلانے والے کہاں تک حق بجانب ہیں حضرت ایسا اور حضرت علیؑ کو زندہ خدا کے دہتے ہاتھ سریش پر تقیم ہونے کا عقیدہ رکھنے والے رسول عربی کے معراج جسمانی سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں اور اس کی آمد کو جس نے حضرت آمنہ کو بیٹے کی خوشخبری دے کر احمد نام رکھنے کو کہا۔ منجھکہ خیر کس طرح کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتہ سارہ کے پاس اسحاق کی خوشخبری لایا۔ اور لڑکے کا نام اسحاق بنا کر گیا سریم کے پاس آیا اور لڑکے کی

بشارت دے کر نام کی پیش گوئی بھی کر گیا۔ المحسون کی والدہ کے پاس آیا اور اسے لڑکے کی خوشخبری دے کر اُسے خدا کا نذیر قرار دے گیا۔

جو نبی وحی الہی آپ پر نازل ہوتی آپ حکم ربانی کے تحت اُس آیت یا ان آیات کو جہاں ترتیب دینا ہوتا۔ ارشاد فرمادیتے۔ اور کتاباں وحی ہیں سے کسی کو بلا کر فوراً وہ آیت لکھو اور یہ زید بن ثابت۔ حضرت ابوبکر۔ حضرت عمر۔ حضرت عثمان۔ حضرت علی۔ زبیر بن عوف۔ عبد اللہ بن ارقم۔ ابی عبد اللہ بن رواحہ یہ خدمت سرا انجام دیتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ نبی عربی نازل شدہ پیغام ربانی نماز میں با آواز بلند پڑھا کرتے اور اس طرح صحابہ کو یہ پتہ چل جاتا کہ آیت یہ نیا حکم آچکا ہے۔ اس پیغام ربانی کو زبانی یاد کرنے والے اس کثرت سے تھے کہ صرف جو پیام ہیں ساتھ سو کے قریب حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ وفات النبی کے وقت قرآن موجود صورت میں لکھا نہیں گیا تھا۔ تاہم اس کی ترتیب ہو چکی تھی۔ آیات و سورتوں کو مناسب جگہ پر لکھا گیا تھا۔ اور یہ سب کچھ آنحضرت صلعم کے حکم سے ہوا۔ وفات رسول کے بعد مختلف جگہوں پر کثرت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر نے خلیفہ المسلمین حضرت ابوبکر الصدیقؓ کو مجبور کیا کہ وہ قرآن کو کتاب کی صورت میں چنانچہ وہ تمام تحریریں جو خود نبی اکرم کی زبیر نے لکھی اور رکھی جاتی تھیں۔ منگوائی گئیں۔ ان تمام تحریروں کو لے کر اسے ایک کتاب کی شکل میں لکھ کر یہ مکمل کتاب اسم المومنین حضرت حفصہ کے پاس رکھ دی گئی۔ خلیفہ دوم کی وفات کے وقت مسلمانوں کی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی۔ خلیفہ سوم کے عہد میں فتوحات کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ آپ کے عہد میں خلیفہ نے جو شام میں رہ کر آئے تھے۔ خلیفہ کے پاس یہ سرفرازی کہ مختلف مقامات کے مسلمانوں میں قرأت کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ خلیفہ نے اس اختلاف کو چکے تھے۔ کیونکہ کتابت قرآن کے وقت زید نے قریشی رسم الخط کی بجائے اسے مدنی رسم سے لکھا تھا۔ لیکن قرآن چونکہ قریش کی زبان میں اترتا تھا۔ اس لئے دوسرے تمام رسم الخطوں سے قرأت مستند نہ سمجھ کر صرف اہل مکہ کی قرأت کو ہی اولیں درجہ دیا گیا۔ حضرت عثمان اس کتاب

بہت متفکر ہوئے۔ حضرت نفعہ کے ہاں سے قرآن مجید منگوایا۔ عبد اللہ ابن زبیر زید بن ابیہر بن عبد الرحمن بن حارث اور سعید ابن العاص کو اس قرآن مجید کی نقول تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان چاروں حضرات میں صرف زید ہی مدنی تھے۔ انہیں یہ بتا دیا گیا کہ جہاں ان کی قرأت میں اختلاف ہو۔ وہاں قریش کی قرأت کو ترجیح دی جائے۔ چنانچہ ان حضرات نے قرآن کریم کی نقول تیار کر لیں۔ اور اس نسخے کی ایک ایک نقل ہر صوبہ کے گورنر کے پاس بھیج کر یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ اس مصدقہ قرآن کی اشاعت کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں کے پاس جو آٹھ کاپیاں لکھی ہوئی ہوں۔ ان کو لے لیا جاوے۔ چنانچہ قرآن کریم کے یہ نامکمل حصے جو ساری ممالک سے وصول ہوئے۔ حضرت عثمان کے حکم سے جلادیں گئے۔ حضرت عثمان کے عہد میں باغیوں نے اپنی شورش کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی تھی کہ عثمان نے قرآن ضائع کیا ہے حالانکہ اگر یہ اعتراض درست ہوتا تو سب سے پہلے کاتبان وحی ان کے بعد اہل مکہ اور اہل مدینہ کا حق تھا۔ کہ وہ خلیفہ کو اس پر ٹوکنے۔ عرب کے وہ جمہوریت پرست آزاد منش انسان جو حضرت عمر ابن خطاب جیسے باجیروت خلیفہ کو چند گز کپڑے کے لئے برسرِ منبر ٹوک دیتے تھے یقیناً حضرت عثمان کو اس وجہ پر کبھی معاف نہ کرتے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ تھوڑے اور اعتراض نہیں کرتے لیکن عجم کے عیسائی۔ یہودی۔ مجوسی اور کچھ بعض نوساموں کے ساتھ مل کر یہ دایلا چھا رہے ہیں۔

حضرت زید اور دیگر صحابہ کا اختلاف بالکل معمولی نوعیت کا تھا۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آیت ۲۴ میں لفظ تالوت کو مکی تو تالوت لکھتے ہیں لیکن مدنی اسے تالوہ لکھتے تھے۔ جن کے معنی ایک ہی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ اختلاف محض لفظی تھا۔ معانی و مطالب میں دونوں متفق تھے۔

معرض نے مسلم کی اس تحریر کی بنا پر کہ قرآن مجید کی ایک سورت درج نہیں کی گئی۔ قرآن کے نامکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم اس کی تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ

سلوید جس کی زبانی مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اسے میزان عدل میں زندیق لکھا گیا اور وہ ایک ناقابل اعتبار شخص تھا۔ اور پھر یہ ایک بدیہی امر ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بات واقعی ہوتی تو جمع قرآن کے وقت جبکہ سب صحابہ جمع تھے۔ اس بات پر اعتراض کیا جاتا۔ صحابہ کرام کی یا مدنی لوگوں میں سے ہر ایک کا اس کے متعلق خاموش رہنا اس بات

ثبوت ہے کہ یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد جب مذہب و سہلہ دونوں میں فتور چمچ گیا تو کسی دشمن نے یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا۔ اسی طرح کی ایک روایت عائشہ صدیقہ سے بھی منسوب ہے۔ کہ جمع قرآن کے وقت حضرت عثمان کو ایک صوت کی آیات نہیں مل سکیں۔ یہ روایت وراثت کی رو سے بالکل موضوع ہے۔ کیونکہ جمع قرآن کام تو حضرت صدیق سرانجام دے چکے تھے حضرت عثمان نے تو محض اس کی نقول لی تھیں۔

آج بھی علمائے اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اور ان کی بجائے دیگر احکام نازل کئے گئے ہیں۔ اس عقیدہ کی بنا پر

آیات برہ ہے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کہ ہم جو کچھ منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم پھر اس کے بعد اس سے بہتر حکم لاتے ہیں۔ دوسری آیت سورہ نحل کی ہے۔ کہ جب ہم آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں تو وہ (مخالفین) کہتے ہیں کہ یہ اپنی خود ساختہ ہے۔ خدا تو اسے کچھ جانتا ہے لیکن وہ بے خبر ہیں۔ ان دونوں آیات کے سیاق و سباق کو دیکھئے اور غور کیجئے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں آیات گذشتہ کتب و صحائف کے متعلق ہیں۔ اور ان کا صاف صاف مطالب یہ ہے کہ جس وقت قرآن نے گذشتہ شریعت منسوخ کر کے نئے احکام پیش کیے تو یہودیوں اور عیسائیوں نے جھٹ پیا یہ اعتراض پیش کیا کہ محمد صلعم اپنے دل سے باتیں بنا رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی کتابیں امتداد زمانہ کے ہاتھوں بدل چکی تھیں۔ اور ان کے احکام بھلائے جا چکے تھے۔ قرآن اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چونکہ تم احکام خدا کی کو بھول چکے تھے۔ یا تم نے احکام الہی بدل دیئے تھے۔ اس لئے ہم نئی شریعت نازل کر رہے

اور پہلی سے بہتر ہے۔ احکام خداوندی انسانی ذہن کے ارتقا کے ساتھ تدریجاً
 نازل ہوئے اور نہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ خدا خود بعض احکام رسولِ عربی کے دل سے جو کر کے
 اے احکام بھیج دیتا تھا تو یہ یقیناً ایک منجملہ خیرات ہوگی اور مذہب ایک باریچہ اطفال بن
 جائے گا۔ اس کے برعکس خدا تو یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کے قیامت تک محافظ ہیں۔ اس کو ترتیب
 دینا اور یاد کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ بیس بیس رکوع کی سورۃ ایک ہی دن میں نازل ہوتی اور نبی
 کرم ساری کی ساری یاد کر لیتے تھے تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ کسی ایک آیت کو بھول
 اتے اور اس پر مستزاد یہ کہ نبی اکرم ساری آیات فوراً تحریر کر دیتے تھے۔ خود لکھ پڑھ
 سکتے کے باوجود انہیں سارا قرآن حفظ تھا۔ حفاظ کی ایک کثیر تعداد بھی ہر وقت آپ کے
 اس رہتی تھی۔

کسی کتاب کو کاغذ سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کتاب کی زبان کو
قرآن کی تفسیریں | آدمی اچھی طرح جانتا ہو۔ اس زبان کے لفظی اور معنوی محاسن کے

علاوہ اس زبان کے استعارے۔ محاورے اور تلمیحات کو سمجھنا ہو۔ جب تک ہم کسی زبان پر
 مکمل عبور نہ رکھتے ہوں۔ ہم اس زبان میں لکھی ہوئی کتاب کی فصاحت و بلاغت۔ سلاست و
 روانی۔ اور اصل معانی کو نہیں پاسکتے۔ گو ترجمہ کی مدد سے بھی کتاب سمجھی جاسکتی ہے۔ مگر ترجمہ
 میں وہ لطف نہیں رہتا جو اصل کتاب کے پڑھنے میں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ایسی کتاب جس کی
 فصاحت و بلاغت۔ بندش کلام۔ سلاست و روانی کو اہل زبان بے مثل قرار دیں۔ اس پر
 مستزاد یہ کہ وہ کتاب احکام الہی اور زبان الہی پر مشتمل ہو۔ اسلام کے بہت سے نقادوں نے
 اپنی اس لاسلمی کی وجہ سے سخت غلطیاں کی ہیں۔ چونکہ وہ زبان قرآن سے واقف نہ تھے۔ اس
 لئے بعض علماء کے تراجم کو پڑھ کر تفسیروں کا مطالعہ کر کے انہوں نے قرآن پر اعتراض کر دیے ہیں
 تراجم اور تفسیر لکھنے والے علماء مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بعض نے
 ذاتی مطلب براری کے لئے اپنی حسب منشا تفسیریں لکھ دی ہیں۔ اسلام میں عقائد و آرا کا

اختلاف پہلی دو صدیوں میں شدت کے ساتھ رونما ہوا۔ خارجی۔ شیعہ۔ سنی۔ معتزلہ۔ قدری۔
 جہریہ۔ اشعریہ۔ باطنیہ وغیرہ فرقوں کے داعی جو مذہب کی آڑ میں سیاسی اقتدار حاصل کرنے
 چاہتے تھے۔ اپنے اپنے عقائد کی توسیع و اشاعت کے لئے نہ صرف احادیث و روایات کو
 لگے۔ بلکہ انہوں نے احکام الہی کی بھی تاویلات شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ قرآن کی تفسیر
 کرتے ہوئے بعض حضرات نے بائبل کے بے سرو پا حصے اس میں بھر دیئے۔ حضرت داؤد
 اور یاسا کی بیوی کو چھین لینا۔ حضرت یوسف کا زنا کے لئے تیار ہو جانا۔ حضرت سلیمان
 تکبر۔ حضرت ابراہیم کا تین جھوٹا بیٹا یہ سب روایتیں ہیں۔ جن کا قرآن میں کہیں ثبوت نہیں
 ملتا۔ عصمت انبیاء کو دانداز کرنے کا کام بائبل سے سیکھا گیا۔ اور پھر تفسیر قرآن کے
 سے اسے پھیلا یا گیا۔ مزید یہ کہ جس ملک میں اسلام گیا وہاں کے اکثر لوگ اسلام قبول کر
 پاؤ جو اپنے قدیم خیالات و عقائد کو ترک نہ کر سکے۔ اور انہوں نے ان کو بھی تفسیر و
 احادیث میں جگہ دے دی۔ بعض علما نے خیالات زمانہ سے ذہنی شکست کھا کر اس
 معانی اپنے زمانہ کے لوگوں کے خیالات کے مطابق بیان کر دیئے۔ بڑے بڑے صاحب
 الاحترام جید علما اس رویہ میں بہہ گئے۔ مثلاً سر سید احمد خاں بانی علی گڑھ یونیورسٹی
 نے سورہ بیل کی تفسیر کرتے ہوئے قرآنی الفاظ کو بھی مد نظر نہیں رکھا۔ یہ چیریت
 فلسفہ سے مغلوب ہو کر صاف و صریح الفاظ کے معانی کو بھی انہوں نے بدل دیا۔ سو
 فیل ہیں مسلمانوں کو ایک واقعہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم
 کی پیدائش سے قبل یمن کے ایک حبشی حکمران ابرصہ نے صنعا میں ایک کلب اس مقصد
 کے لئے بنوایا کہ لوگ وہاں آکر فریضہ حج ادا کریں۔ اس کا مقصد کعبے کی وقعت کو
 تھا۔ قریش مکہ جن کی روزی کا دار و مدار بڑی حد تک حجاج کی خیرات پر تھا۔ اسباب
 سے سخت برہم ہوئے اور ان میں سے کسی قریشی نے اس کلب کی توہین کر ڈالی۔
 نے اس کو اپنی بیہ عزتی خیال کرتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ جب تک کعبہ

مارت موجود ہے عوام کلب کی طرف رجوع نہ کریں گے۔ کعبہ کو گرانے کا قصد کیا۔ قرآن ہمیں یہ
 بات ہے کہ ہاتھیوں والا یہ لشکر ہم نے اباہیلوں کے ذریعہ سے جو اپنی چونچوں میں پتھر لئے ہوئے
 تھیں۔ تباہ کر ڈالا۔ اس سورۃ میں (طیراً اباہیل) ترجمہ ہم مجازۃ کے صاف الفاظ موجود ہیں۔ اس
 کے باوجود سرسید احمد خاں یہ لکھتے ہیں کہ اس سورہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابرہہ کے لشکر
 میں چھپک کا مرض پھیلا دیا۔ اور یہ لشکر اسی مرض سے تباہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ تخریف صرف
 اس لئے کی کہ ان کے خیال میں پرندوں کے کسی گروہ کا آنا اور اس لشکر پر کنگر پھینکنا عام
 حالات کے خلاف ہے۔ اگر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندوں
 کی وجہ سے ایسے واقعات کا پیش آجانا کچھ بعید نہیں۔ کیونکہ اس زمانہ میں بھی ہم نہ صرف
 جمانی جیناٹک اور کریموں بلکہ روحانیت کے متعلق اخبار اور مشاہدے کے ذریعہ ایسے
 ایسے حیرت انگیز کارناموں کو دیکھتے ہیں جنہیں نہ ہم سرانجام دے سکتے ہیں۔ سچائی صرف
 ہی نہیں ہوتی جو ہم کو نظر آئے۔ بلکہ بہت سی ایسی باتیں بھی سچ ہوتی ہیں جن کو ہماری
 عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔

نزول قرآن سے قبل

دنیا کے اخلاقی، سیاسی اور تمدنی حالات

قرآن نے جس طرح ایک وحی - جاہلی - اجڈ اور گنوار قوم کو جہالت کی انتہا پر لے کر
سے نکال کر بام تہذیب پر پہنچایا - وہ دنیا کے سامنے ہے - اسے اگر ایک حیر العقول معجز
کہیں تو کچھ بے جا نہ ہوگا - وہ عرب جو اسلام سے پہلے کسی گنتی و شمار میں نہ تھا - جہاں کوئی
جاگر خوشی سے آباد ہونا پسند نہ کرتا تھا جس کی جلی ہوئی ریت اور مھلسی ہوئی مہاڑیا
ابن آدم کے لئے کوئی کشش نہ رکھتی تھیں - جہاں پیٹا بھر کر روٹی نصیب نہ ہوتی
جہاں کے باشندے پانی کے ایک مشکیزے کی خاطر خون کی ندیاں بہا دیتے تھے - جہاں
ہر قبیلے کا علیحدہ خدا تھا - جہاں کبھی کوئی ہندس - کوئی فلاسفر - کوئی فاتح پیدا نہیں
ہوا تھا - جہاں رات کو آبادیوں میں اندھیرا چھا رہتا تھا - اب یہاں کے باشندے چھ
سال کے اندر اندر اپنے لئے ایک نئی تہذیب - نیا علم - نیا دین - نیا اخلاق اور نئی طاقت
لے کر ٹیلوں کی ادٹ سے نکلے اور قاہرہ - قرطبہ - سزناطہ - بغداد - طونس - ہرات - ہرمز

خارا۔ غزنی اور دہلی جیسے مراکز علم و ہنر بسا ڈالے۔ لوگ جو پتھر کے پے جان مجسموں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے اب اتنے خود دار ہو گئے کہ انہیں کسریٰ ایران اور قیصر روم کے سامنے جھکنا تک گوارا نہ تھا۔ اپنے علم و کتاب کو علم کل سمجھنے والے اور بت علم کے ذرائع بن شعر کہہ کر ناز کرنے والے ایک طرف اچھی سی (علم ہندو کی ایک کتاب) کے ترجمے کرنے لگے تو دوسری طرف بقراط اور جالیٹوس کی حکمت کو چھوڑ کر نئی طرز کے ہسپتال تعمیر کرنے لگے۔

اور ایزید سرجری۔ ٹیکہ لگانا۔ اور ایسڈ بنا نا یہ مسلمان حکما کی ہی ایجادات ہیں، انہوں نے ایک طرف ہندوستان کے دیوتاؤں۔ وسط ایشیا کے بدھ کے مجسموں۔ یونان کے جو پٹر اور اہالو کے خلاف محاذ قائم کیا۔ تو دوسری طرف انہیں تھلیٹ کے پرستاروں اور یہود سے ٹکر لینے پڑی۔ چند دیناروں کی خاطر انسانی قتل روار کھنے والے اب اتنے عادل و منصف ہو گئے تھے کہ اپنے آپ کو رعایا کی حفاظت کے ناقابل پاتے ہوئے وہ تہ تیغ شدہ بزیہ بھی واپس کر کے شہر چھوڑ آئے۔

شراب پی کر کعبہ میں جھرمینے والوں کی اولاد نے ساری سائنس میں شراب کی خرید و فروخت بند کر دی۔ آپس میں لڑنے بھڑنے والے اب اس احساس پر رو رہے تھے کہ ان کے ذمہ خلقت کی حفاظت کا بوجھ ہے۔

مگر آج بھی یورپ کی اسپرنگ۔ ڈین پر ہڈی اور لائسنس ان کے اس اخلاقی اور روحانی انقلاب کی داد دینے کی بجائے اپنا زور قلم اس بات پر صرف کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس انقلاب کے باقی کے خلاف کچھ اچھا لی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ اس تمام تہذیب و تمدن کا درس دینے والا لغو بال اللہ خود ہی شریف انسان نہ تھا۔ اس لئے اس انقلاب کی اہمیت سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ قرآن سے پہلے کی معاشی۔ سیاسی۔ اخلاقی حالت بیان کی جائے۔ تاکہ آپ کو قرآن کے پیش کردہ انقلاب کی اہمیت و عظمت سے واقف شہر محسوس ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز

کا اندازہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لئے وید اور بائبل سے آپ کے سامنے حوالے پیش کئے جائینگے۔ اسلام سے قبل کوئی مستند تاریخ موجود نہ تھی۔ مختلف بہادروں کے قصے اور رزمیہ نظمیں ہی ادب و تاریخ کا بڑا سرمایہ سمجھی جاتی تھیں۔ اس لئے ان قصوں کے حوالے درست نہ سمجھتے ہوئے قبل از اسلام کے دو عظیم ترین مذاہب کی کتب مقدسہ سے عبارات پیش کر دی گئی ہیں۔ آپ ان عبارات میں خط کشیدہ الفاظ کا غور سے مطالعہ فرمائیں۔ خط کشیدہ الفاظ پر غور کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام میں غلط عقائد کیسے آئے۔ انہی عبارات میں زمانہ قبل از اسلام کے عرب ہی کی نہیں بلکہ ہندوستان سے لے کر یونان و رومانک کے لوگوں کی اخلاقی حالت کی تصویر اپنے سامنے دیکھیں گے۔

بائبل پیدائش باب ۱۸:

پھر خداوند مرے کے بلوطوں میں اُسے نظر آیا۔ اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خمیہ دروازہ پر بیٹھا تھا۔ اور اُس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ تین مرے اُس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خمیہ کے دروازہ سے اُن سے ملنے کو دوڑا۔ زمین تک جھکا۔ اور کہنے لگا۔ اے میرے خداوند اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے۔ اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اُس درخت کے نیچے آرام کریں میں کچھ روٹی لاتا ہوں۔ آپ تازہ دم ہو جائیں۔ تب آگے بڑھیں کیونکہ آپ اسی لئے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی اور ابرہام ڈیرے میں سارہ کے پاس دوڑا گیا۔ اور کہا میں پیانہ باریک آٹا چھڑے۔ اور گوندھ پھلکے بنا۔ اور ابرہام گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ پھیرالا کر ایک لڑکا دیا۔ اور اس نے جلدی جلدی اُسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس پھرے جو اس نے پکوا رکھا۔ لے کر اُن کے سامنے رکھا۔ اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑے رہا۔ اور انہوں نے کھایا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا تیری بیوی سارہ کہاں ہے۔ اُس

نے کہا وہ ڈپے میں ہے۔ تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ
 تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا اور اس کے پیچھے ڈپے کا دروازہ تھا۔ سارہ وہاں سے سن رہی
 تھی۔ اور ابرہام اور سارہ ضعیف عمر کے تھے۔ اور سارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو گورتوں
 کی ہوتی ہے۔ تب سارہ نے اپنے دل میں نہیں کر کہا۔ کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے
 لئے شادمانی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ میرا خداوند بھی ضعیف ہے۔ پھر خداوند نے ابرہام سے کہا کہ
 سارہ کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا۔ کیا خداوند
 کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے۔ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس آؤں گا۔
 اور سارہ کے بیٹا ہوگا۔ تب سارہ انکار کر گئی۔ کہ میں نہیں ہنسی۔ کیونکہ وہ ڈرتی تھی پر اس
 نے کہا نہیں تو ضرور ہنسی ہے۔“

خدا کا اسناق صورت میں آنا۔ بندوں میں باؤتار کا عقیدہ ایسی عبارات کی پیداوار ہیں۔
 بائبل پیدائش باب ۱۸۔

”اور لوط صفر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا۔ اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں کیونکہ
 اسے صفر میں بستے ڈر لگا۔ اور وہ اس کی دونوں بیٹیاں ایک عمارت میں رہنے لگے۔ تب پہلوٹی
 نے چھوٹی سے کہا ہمارا باپ بڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق
 ہمارے پاس آئے۔ آؤ ہم اپنے باپ کو مے پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے
 باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی اور پہلوٹی اندر
 گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی۔ پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ
 گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا۔ دیکھ کل رات کو میں اپنے باپ
 سے ہم آغوش تھی اور آج رات بھی اس کو مے پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو۔
 تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی
 اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ

گئی۔ سولوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں۔ اور بڑھی کے بیٹا ہوا۔ اور اس نے اس کا نام خواب رکھا۔ وہی خوابوں کا باپ ہے۔ جو اب تک موجود ہیں اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا۔ اور اس نے اس کا نام بن علی رکھا اور وہی بنی عموں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔“

نوٹ :- حضرت لوط وہ شخص ہیں جسے ابراہیم نے راستباز کہا۔ مسلمان نبی سمجھتے ہیں فرشتے اسے سعید سمجھتے ہوئے عذاب خداوندی سے بچاتے ہیں۔ اس کے متعلق بائبل کی شہادت پر غور کیجئے !

پیدائش باب ۳۵۔ آیت ۲۲۔

اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے چاکر اپنے باپ کی حرم بلہاہ مباشرت کی اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ “ (ماں سے زنا)

پیدائش باب ۲۸۔ آیت نمبر ۱۰۔ اور یعقوب پیر سبع سے نکل کر حاران کی طرف چلا۔ اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا۔ کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا۔ اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سر پر ڈال دیا اور اسی جگہ سونے کے لئے لیٹ گیا۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیرھنی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ اور خدا کے فرشتے اس پر سے پڑھتے اترتے ہیں اور خدا اس کے اوپر کھڑے

رہا ہے کہ ہیں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں مانند ہوگی۔ اور تو مشرق و مغرب شمال و جنوب میں پھیل جائے گا۔ اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھ میں تیرے ساتھی اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حماقت کروں گا۔ اور تجھ کو اس ملک میں پھیرا جائے اور جو کچھ میں نے تجھ سے کہا ہے۔ جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہ پھوڑوں گا۔

یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا یقیناً خداوند اس جگہ ہے۔ اور مجھے معلوم نہ تھا۔ اور اس نے ڈر کر کہا۔ یہ کیسی بھیانک جگہ ہے۔ سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سر ہانے سے اٹھا لیا۔ اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا۔

(پتھر کس طرح مقدس قرار پائے)

پیدائش باب ۸ م۔ آیت نمبر ۱۰

انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ ہورہ اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک سلامی آدمی کے پاس جس کا نام حیرہ تھا گیا۔ اور یہوداہ نے وہاں سورج نامی کسی کنعانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا۔ وہ حاملہ ہوئی اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے حیرہ رکھا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا۔ پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلہ رکھا اور یہوداہ کزرب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا۔ اور یہوداہ اپنے پہلو ٹھٹھے بیٹے حیرہ کے۔ ایک عورت بیاہ لایا جس کا نام تھر تھا۔ اور یہوداہ کا پہلو ٹھٹھا بیٹا خداوند کی زکوہ میں شریہ تھا۔ سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا۔ تب یہوداہ نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا۔ اور وہاں کا حق ادا کر تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے۔ اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی۔ سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفہ کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادا اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے۔ اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت بُرا تھا اس لئے اس نے اسے بھی ہلاک کیا۔

(یہوداہ کا پسندیدہ فعل)

بسموئل باب ۱۶۔ آیت ۸

اور پھر جنگ ہوئی۔ اور داؤد لڑا۔ اور فلینوں سے لڑا اور بڑی فوج بڑی کے ساتھ ان کو قتل کیا

اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح ساؤل پر جب
 وہ اپنے گھر میں اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لئے بیٹھا تھا پڑھی۔ اور داؤد ہاتھ سے بجا رہا
 تھا۔ اور ساؤل نے چاہا کہ داؤد کو دیوار کے ساتھ بھالے سے پھلا دے۔ پر ساؤل کے آگے
 سے ہٹ گیا۔ اور بھالا دیوار میں جا گھسا۔“

(بھوت۔ آسیب وغیرہ)

سیموئیل باب ۱۰

اور سیموئیل نے ساؤل سے کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسح کروں۔ تاکہ
 تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ سو اب تو خداوند کی باتیں سن۔ رب لانواج یوں فرما
 ہے کہ مجھے اس کا جنیال ہے کہ عمالیق نے اسرائیل سے کیا کیا اور جب یہ مصر سے نکل آئے
 تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا۔ سو اب تو جا اور عمالیق کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل
 نابود کر دے۔ اور ان پر رحم مت کر۔ بلکہ مرد اور عورت نہتے بچے اور شیر خوار گائے
بیل۔ بھیڑ۔ بکریاں۔ اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال ابوئے توں آتی ہے کس قوم کے افسانے

سے (۹)

”چنانچہ ساؤل نے لوگوں کو جمع کیا اور پلاٹم میں ان کو لے گیا۔ سو وہ دو لاکھ پیادے اور
 یہوداہ کے دس ہزار مرد تھے۔ اور ساؤل عمالیق کے شہر کو آیا اور وادی کے پنج گھات
 گری بیٹھا۔ اور ساؤل نے قنبیوں سے کہا تم چل دو۔ عمالیقیوں کے پنج سے نکل جاؤ تاکہ
 کہ میں تم کو ان کے ساتھ ہلاک کر ڈالوں۔ اس لئے کہ تم سب اسرائیلیوں سے جب وہ مصر
 سے نکل آئے ہر کے ساتھ پیش آئے۔ سو قنبی عمالیقیوں سے نکل گئے۔ اور ساؤل نے عمالیق
 کو توبہ سے شور مگ جو مصر کے سامنے ہے مارا۔ اور عمالیقیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا
 اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے تھیت کر دیا۔ لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج
 اور اچھی اچھی بھیڑ بھریوں۔ گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بڑوں کو اور جو کچھ اچھا

اسے جتیار کھا اور ان کو نصیحت کرنا نہ چاہا۔ لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نصیحت کر دیا۔

تب خداوند کا کلام سیویئیل کو پہنچا مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ مرنے کے لئے مقرر کیا..... اور خداوند ساؤل کو نبی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا۔
(خدا خود بھول جاتا ہے اور غلط کام کرتا ہے)

سیویئیل باب نمبر ۱۳ :

اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابی سلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا۔ اس پر داؤد کا بیٹا امنوں عاشق ہو گیا۔ اور امنوں ایسا کڑھنے لگا کہ وہ اپنی بہن تمر کے حبيب سے بیمار پڑ گیا کیونکہ وہ کنواری تھی۔ سو امنوں کو اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار معلوم ہوا اور داؤد کے بھائی صبح کا بیٹا یو مذیب اس کا دوست تھا۔ اور یو مذیب بڑا چاراک آدمی تھا سو اس نے اس سے کہا اے بادشاہ زادے تم کیوں دن بدن دبلا پٹلا ہوتا جاتا ہے۔ کیا تو مجھے نہیں بتائے گا۔ تب امنوں نے اس سے کہا میں اپنے بھائی ابی سلوم کی بہن تمر پر عاشق ہوں۔ یو مذیب نے اس سے کہا تو اپنے بستر پر لیٹ جیا۔ اور بیماری کا بہانہ کر لے اور حبيب تیرا باپ تجھے دیکھنے آئے تو اس کو کہنا میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ مجھے کھانا دے۔ اور میرے سامنے کھانا پکائے تاکہ میں دیکھوں اور اس کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں۔ سو امنوں پڑ گیا اور اس نے بیماری کا بہانہ کر لیا اور حبيب بادشاہ اس کو دیکھنے آیا تو امنوں نے بادشاہ کو کہا۔ میری بہن تمر کو ذرا آنے دے کہ وہ میرے سامنے دو پوریاں بنا لے تاکہ میں اس کے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو داؤد نے تمر کے گھر کھلا بھیجا کہ تو ابھی اپنے بھائی امنوں کے گھر جا اور اس کے لئے کھانا پکا۔ سو تمر اپنے بھائی امنوں کے گھر گئی اور وہ بستر پر پڑا ہوا تھا اور اس نے آٹا لیا اور گوندھا اور اس کے سامنے پوریاں بنائیں۔ اور ان کو پکایا اور کسے کو لیا۔ اور اس کے سامنے ان کو اٹھیل دیا۔ پر اس نے کھانے سے انکار کیا تب

انہوں نے کہا سب آدمیوں کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ سو ہر ایک آدمی اس کے پاس سے چلا گیا۔

تب انہوں نے تمر سے کہا کہ کھانا کوٹھڑی کے اندر لے آتا کہ
 میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں۔ سو تمر وہ پوریاں جو اُس نے پکائی تھیں اٹھا کر اُن کو کوٹھڑی
 میں اپنے بھائی انہوں کے پاس لائی۔ اور جب وہ اُن کو اس کے نزدیک لے گئی۔ کہ وہ
 کھائے تو اُس نے اُسے بکڑ لیا۔ اور اس سے کہا میری بہن مجھ سے وصل کر۔ اس نے
 کہا اے میرے بھائی مجھ سے جبر نہ کر کیونکہ اسرائیلیوں میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہئے
 تو ایسی حماقت نہ کر اور مہلا ہیں اپنی رسوائی کہاں لئے پھروں گی۔ اور تو بھی اسرائیلیوں
 میں احمقوں میں سے ایک کی مانند ٹھہرے گا۔ سو تو بادشاہ سے عرض کر۔ وہ مجھ کو تجھ سے
 روک نہیں رکھے گا۔ لیکن اس نے اس کی بات نہ مانی۔ اور چونکہ وہ زور آور تھا۔ اس
 لئے اس نے اس کے ساتھ جبر کیا۔ اور اس سے صحبت کی۔ پھر انہوں کو اس سے بڑی
 نفرت ہو گئی کیونکہ اُس کی نفرت اُس کے جذبہ عشق سے کہیں بڑھ کر تھی۔ سو انہوں نے
 اس سے کہا۔ اٹھ چلی جا۔“

(پسربنیار کا اخلاق ۱)

سیموئیل باب نمبر ۱ :

پرواؤدیر وشلیم میں ہی رہا اور شام کے وقت اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چوڑی
 پر سے اُس نے ایک عورت کو دیکھا جو ہنار ہی تھی۔ اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب
 واؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال مال دریافت کیا اور کسی نے کہا کیا وہ اہام کی
 بت سب سے نہیں جو حنی اور یاہ کی بیوی ہے۔ اور واؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا۔ وہ اُس
 کے پاس آئی۔ اور اس نے اُس سے صحبت کی۔ کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے ناپاک ہو چکی تھی۔
 وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ سو اس نے واؤد کے پاس خبر بھیجی کہ

عاملہ ہوں..... صبح کو داؤد نے جواب کے لئے ایک خط لکھا اور اسے اوریاہ (اس
گورت کا خاوند) کے ہاتھ بھیجا۔ اور اس نے خط میں یہ لکھا۔ کہ اوریاہ کو گھمسان میں سب سے
آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا کہ وہ مارا جائے۔ اور جاں بحق ہو۔“

(نبی کی سیرت ملاحظہ ہو)

سیموئیل باب نمبر ۴ :

”خدا کا صندوق سات بیچتے مک فلپتوں کے ٹک ہیں رہا۔ تب فلپتوں نے کابنوں اور
نجومیوں کو بلایا اور کہا ہم خداوند کے اس صندوق کو کیا کریں۔ ہم کو بتاؤ کہ ہم کیا ساتھ کر
کے اس کی جگہ بھیجیں۔ انہوں نے کہا اگر تم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو واپس بھیجتے ہو
تو اسے خالی نہ بھیجنا۔ بلکہ جرم کی قربانی اس کے لئے ضروری ساتھ کرنا۔ تب تم شفا پاؤ گے۔
اور تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ وہ تم سے کس لئے دست بردار نہیں ہوتا۔ انہوں نے پوچھا
کہ وہ جرم کی قربانی جو ہم اس کو دیں کیا ہو۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ فلسٹی سرداروں کے
شمار کے مطابق سونے کی پانچ گلیٹیاں اور سونے کی پانچ چھیاں کیونکہ تم سب اور تمہارے
سرداروں ایک ہی آزار میں مبتلا ہوئے۔ سو تم اپنی گلیٹیوں کی موتیں اور ان چوبیسوں کی
موتیں جو ملک کو خراب کرتی ہیں بناؤ اور اسرائیل کے خدا کی تجمید کرو۔ شاید یوں تم پر سے
اور تمہارے دیوتاؤں پر سے اور تمہارے ملک پر سے اپنا ہاتھ ہٹا کرے۔“

اطلاکون کے مرض کی دیوی کس طرح بنی۔ اسی طرح ماتا دیوی۔ کالی دیوی ظہور میں آئیں

تواریخ باب ۲۴۔ آیت ۱۴ تا ۲۱ :

”لیکن جب وہ زور آور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا۔ اور وہ
خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا۔ تاکہ بخور کی
قربانگاہ پر بخور جلائے۔ تب عزریاہ کاہن اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ اس کے ساتھ خداوند کے
اسی کاہن اور تھے۔ جو بہادر آدمی تھے۔ اور انہوں نے عزریاہ بادشاہ کا سامنا کیا۔ اور

اس سے کہنے لگے۔ اے عزیزا خداوند کے لئے بخور جلا نائیرا کام نہیں بلکہ کاہنوں یعنی
 بارون کے بیٹوں کا کام ہے۔ جو بخور جلا نے کے لئے مقدس کئے گئے ہیں۔ سو مقدس سے
 باہر جا۔ کیونکہ قنہ نے حفاظ کی ہے اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہو گا
 تب عزیزا غصے ہوا اور وہ خوشبو جلا نے کا بخور دان اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھا اور جب
 وہ کاہنوں پر بھجلا رہا تھا۔ تو کاہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربانگاہ
 کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑھ بھوٹ نکلا۔“

(ذات پات کی تیز)

پیدائش باب ۳۵ :

جب یعقوب نے اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو دیکھا تو وہ نزدیک گیا اور پتھر کنوئیں کے منبر
 سے ڈھلکا کر اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو پانی پلایا اور یعقوب نے راحل کو چوما۔ اور چلا چلا کر
 رو یا اور یعقوب نے راحل سے کہا۔ میں تیرے باپ کا رشتہ دار اور رقبہ کا بیٹا ہوں۔ تب اس
 نے دوڑ کر اپنے باپ کو خبر دی۔ لابن اپنے بھانجے کی خبر پاتے ہی اس سے ملنے کو دوڑا۔
 اور اسے گلے لگایا۔ اور چوما اور اسے اپنے گھر لایا۔ تب اس نے اپنے لابن کو اپنا سارا حال
 سنا یا۔ لابن نے اسے کہا تو واقعی میری بڑی اور میرا گشت ہے۔ سو وہ ایک مہینہ اس کے
 ساتھ رہا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا۔ چونکہ تو میرا رشتہ دار ہے تو کیا اس لئے لازم
 ہے کہ تو میری خدمت میں کرے۔ سو مجھے بتا تیری اجرت کیا ہو گی اور لابن کی دو
 بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام لیاہ اور چھوٹی کا نام راحل تھا۔ لیاہ کی آنکھیں چند سی تھیں
 پر راحل خوبصورت اور حسین تھی۔ اور یعقوب راحل پر فریضہ تھا۔ سو اس نے کہا تیری
 چھوٹی بیٹی راحل کی خاطر میں سات برس تک تیری خدمت کروں گا۔ لابن نے کہا۔ اسے
 غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھی کو دینا بہتر ہے۔ تو میرے پاس رہ۔ چنانچہ یعقوب سات
 برس تک راحل کی خاطر خدمت کرتا رہا۔ پر وہ اسے راحل کی محبت کے سبب چند

دونوں کے برابر معلوم ہوئے۔ اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی
 سو میری بیوی مجھے دے۔ تاکہ میں اس کے پاس جاؤں۔ تب لابن نے اس جگہ کے سب
 لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی عنیافت کی اور سب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیاہ کو اس
 کے پاس لایا۔ اور یعقوب اس سے ہم آئوش ہوا اور لابن نے اپنی لونڈی زلفہ اپنی
 بیٹی لیاہ کے ساتھ کر دی۔ کہ اس کی لونڈی ہو۔ جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ لیاہ ہے
 تب اس نے لابن سے کہا کہ تو نے مجھ سے کیا کیا۔ کیا میں نے جو تیری خدمت کی تھی وہ
 حاصل کی خاطر نہ تھی پھر نے مجھے دعو کہ کیوں دیا“

(عام رسم رواج اور تمدن کی حالت ظاہر ہے)

خروج بابہ آنت ۶

اور اسی دن فرعون نے بیگار لینے والوں اور سرداروں کو جو لوگوں پر تھے حکم کیا کہ اب آگے کو
 تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لئے بھس نہ دینا۔ جیسے اب تک دیتے رہے اور وہ خود ہی
 جا کر اپنے لئے بھس بٹوریں اور ان سے اتنی ہی اینٹیں بنواتا جتنی وہ اب تک بناتے
 آئے ہیں۔ تم اس میں سے کچھ نہ گھٹانا۔ کیوں کہ وہ کابل ہو گئے ہیں اسی لئے چلا چلا کر
 کہتے ہیں کہ ہم کو جانے دو۔ کہ ہم اپنے خدا کے لئے قربانی کریں۔ سو ان سے زیادہ سخت
 محنت لی جائے تاکہ کام میں مشغول رہیں اور جھوٹی باتوں سے دل نہ لگائیں۔ تب بیگار لینے
 والوں اور سرداروں نے جو لوگوں پر تھے جا کر ان سے کہا۔ فرعون کہتا ہے میں تم کو بھس
 نہیں دینے کا۔ تم خود ہی جاؤ اور جہاں کہیں تم کو بھس ملے وہاں سے لاؤ۔ کیونکہ تمہارا کام
 کچھ بھی گھٹایا نہیں جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ تمام مصر میں مارے مارے پھرتے تھے
 تاکہ بھس کے عوض کھوٹی جمع کریں۔ اور بیگار لینے والے یہ کہہ کہہ جلدی کراتے تھے کہ
 تم اپنا روز کا کام جیسے بھس پا کر کرتے تھے اب بھی کرو“

(غلاموں کی حالت نرارہ)

خروج باب ۱۸ - آیت ۲۴ :

اور موسیٰ نے اپنے خسر کی بات مان کر جیسا اس نے بتایا تھا ویسا ہی کیا۔ چنانچہ موسیٰ نے سب اسرائیلیوں میں سے لائق اشخاص چنے اور ان کو ہزار ہزار سو سو پچاس پچاس اور دس دس آدمیوں کے ادھر حاکم مقرر کیا۔ سو یہی ہر وقت لوگوں کا انصاف کرنے لگے۔ مشکل مقدمات تو وہ موسیٰ کے پاس لے آتے تھے۔ پر چھوٹی چھوٹی باتوں کا فیصلہ تو وہی کر دیتے تھے۔ پھر موسیٰ نے اپنے خسر کو رخصت کیا اور اپنے وطن روانہ ہو گیا۔

(قبائلی نظام)

احبار باب ۵ -

اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ اگر کسی شخص کو جریان کا مرض ہو۔ تو وہ جریان کے سبب ناپاک ہے۔ اور جریان کے سبب اس کی ناپاکی یوں ہوگی کہ خواہ وہ صحت بہتی ہو یا دھات کا پہنا ہوا ہو گیا ہو وہ ناپاک ہے۔ جس بستر پر جریان کا مریض سوئے

وہ ناپاک ہے۔ جس چیز پر وہ بیٹھے وہ ناپاک ہے۔ اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے

پہرے دھوئے۔ اور پانی سے غسل کرے۔ اور شام تک ناپاک رہے۔

اب ذرا دیدوں کے حوالے دیکھئے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں ہندو الہامی کتابیں تسلیم کرتے

کرتے ہیں۔ ان سطور کے مطالعہ سے آپ کو ہندوؤں کی تمدنی۔ علمی۔ عقلی۔ اور مذہبی حالت

بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ طلوع اسلام کی فرصت بخش نسیم کے جھونکوں سے قبل بادِ موسوم کے

تند تھپیڑوں کا خیال فرمائیے۔ اور آج اسلام پر اعتراض کرنے والوں کی پست ذہنی

کو ملاحظہ کیجئے۔

بجروید

اس رور دیوتا کو فسکار ہو جو کہ ٹھگ ہے۔ جو بہت ہی بڑا ٹھگ ہے۔ جو رور ڈاکوؤں کا

ہے۔ جو پوروں کا سردار ہے۔ جو لوگوں کو مارنے کے لئے تیرکان ہاتھ میں لئے پھرتا ہے۔

کرشن بھویدورق ۱۴۱۔ آگ پیٹے اوپر سورگ میں تھی۔ اور سورج زمین پر تھا۔ اس وقت زمین
و آسمان بڑی گھبراہٹ اور بے تابی کی حالت میں تھے۔ تب دیوتا بولے کہ آدھیم دونوں کا الٹ
پھیر کر دیں۔ تب انہوں نے اس منتر سے آگ کو اوپر سے لاکر اس زمین پر رکھا۔ اور دوسرے
منتر سے سورج کو اوپر سورگ میں لے جا کر رکھ دیا۔“

(معلومات سائنس)

کرشن بھویدورق ۱۳۱

”توشا کا بیٹا اور تریہن سرور اور تریہن مندوانا تھا۔ وہ دیوتاؤں کا پر دھت اور راکششوں کا بھانجہ
تھا۔ وہ دیوتا سے تو اپنا حصہ لیتا ہی تھا مگر اس نے خینہ طور پر راکششوں سے بھی حصہ لیتا شروع
کر دیا۔ اندر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ وزیر تو میری حکومت کو تباہ کرنا چاہتا ہے
تب اس نے وچر سے اس کے تینوں سر کاٹ ڈالے۔ جو سر سوم پینے کا تھا۔ اس کا بیڑ بن گیا۔ جو
شراب پینے کا تھا اس سے گھریلو چڑیا بن گئی۔ اور جو باقی سب چیزوں کے کھانے کا تھا۔ اس
سے تیر بن گیا۔“
(قصہ بے سرو پا تو ہم پرستی)

رگ وید منڈل ۱۔ سوکت ۵۱ منتر ۱۲۔

”ایک دفعہ اشک نامی راجہ اپنی بیویوں کے ساتھ گنگا میں نہا رہا تھا۔ اس دن دیر گسارشی کو
اس کے بیوی بچوں نے یہ سمجھ کر کہ اب یہ بوڑھا کسی کام کا نہیں۔ گنگا میں پھینک دیا۔ وہ
کسی طرح بیٹا بوا راجہ کے پاس آگیا۔ راجہ نے اس رشی کو پہچان کر اسے ناؤ سے اتار کر کہا
کہ اے جہاراج میرے گھر کو بیٹا نہیں ہے۔ اس میری بیوی رانی میں ایک بیٹا پیدا کر
وے۔ رشی نے کہا بہت خوب۔ تب راجہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ رشی کے پاس جا۔ رانی نے کہا
بہت اچھا۔ لیکن دل میں سوچا کہ یہ بوڑھا برہمن میرے لائق نہیں۔ اپنی اشک نامی لڑکی
رشی کے پاس بھیجا۔ رشی نے اسے پاک کر کے اس کے ساتھ بھوک گیا۔ جس باعث اس

لوٹھی کو کچھی دان نام کا لڑکا پیدا ہوا۔ کچھی دان اور ویرگ تاپہ دونوں دید منتروں کے رہنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھی دان کی لڑکی گھوشہ کے بنائے ہوئے دید منتروں میں ہیں (دیوگ بے غیرتی کی حلاوت دیدوں کے مصنف کی کہانی پیدائشی)

سام دید منترا - صفحہ ۶۸

اسے اندر دیوتا ہمارا دیا ہوا سوم رس تجھ کو خوش کرے اور تو ہم کو دھن دولت دے۔ دید اور براہمنوں کے دشمنوں کو تباہ کر۔“

(تپہرستی ۱)

اتھروید - کانڈہ - سوکت ۸ - منتر ۲

”جیسے درخت پر چڑھنے والی بیل اس درخت کو چاروں طرف سے چٹ جاتی ہے اسے لوت ویسے ہی تو مجھ کو چٹ جا۔ اور مجھ کو پسند کر۔ اور میرے سوا اور کسی کے پاس جا۔ جیسے پند اترتا ہوا اپنے پروں سے نہیں کو مارتا ہے۔ اسے لوت ویسے ہی اپنے عشق سے تیرے دل کو مارتا ہوں۔ تاکہ تو مجھے ہی چاہنے والی ہو۔“ (تپہرستی ۱)

اتھروید - کانڈہ ۳ - سوکت ۱۸ - منتر ۱

”میں اپنی سوت کے لئے اس بہت طاقت والی جڑھی کو اکھاڑتی ہوں۔ جس جڑھی سے سوت کو جکڑ اور باندھا جاتا ہے۔ اور جس سے خاوند کو صرف اپنے لئے ہی خاص کر لیا جاتا ہے۔ اسے اور لڑکے کو اٹھے ہوئے پتوں والی اور اچھے نصیب والی اور طاقت ور لوگوں کو اپنی طاقت سے ذلیل کرنے والی جڑھی تو میری سوت کو بہت بُری طرح سے کہیں دوسرا جگہ دے کر اور خاوند کو صرف میری اکیلی کے لئے کر دے۔“ (تپہرستی ۱)

اتھروید - کانڈہ ۳ - سوکت ۲۵ - منتر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵

”اسے لوت عشق دیوتا تجھے اسی طرح بے جان اور دکھی کرے کہ تجھے اپنے سونے کی جگہ نہ بٹھائے۔ اسے لوت عشق دیوتا کا جو خطرناک تیر ہے۔ اس سے ہیں تیرے دل کو چھوڑ

زخمی کرتا ہوں۔ اے عورت تو خود ہی آگ و دہن میں تجھ کو گڑھے سے پیٹ کر تیرے والدین سے
 علیحدہ کر کے یوں لادوں گا کہ تو ہر وقت میرے ہی دل میں بسے۔ اور میرے ہی ارادوں کی
 پیروی کرے۔ (حب کے ماروں کا سہارا)

دک وید۔ منڈل ۱۔ سوکت ۸۵۔ منتر ۴۰۔

”باکرہ ہونے کی حالت میں لڑکی کے ساتھ پہلے سووم دیوتا بھوگ کرتا ہے۔ پھر گندھرو وغیرہ
 بھوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگنی دیوتا بھوگ کرتا ہے۔ اور پھر اس لڑکی کا خاوند انسان بن
 سکتا ہے۔“ (اخلاق دیوتام)

اتھروید کانڈ۔ ۴۔ سوکت ۶۔ منتر ۱

”جو پہلا برہمن پیدا ہوا اس کے دس سر اور دس منہ تھے۔ اس نے سووم پیا اور زہر کو بے اثر کر دیا۔“
 (تہذیبہ معلومات)

بھروید اوشیا کے ۱۳۔

”وہ برہما سب سے پہلے پیدا ہوا۔ وہی برہما سارے جہاں کا مالک ہے۔ اسی نے پیدا ہوا
 کر زمین و آسمان کو صادر کیا۔ اور اسی برہمانے پھر ساری مخلوق اپنے جسم سے یوں پیدا
 کی۔ برہمنوں کو اپنے منہ سے۔ چھتریوں کو اپنے بازوؤں سے۔ دیوتوں کو اپنے زانوؤں سے
 اور ستوروں کو اپنے پاؤں سے۔ چاند کو اپنے دل سے۔ سورج کو اپنی آنکھوں سے روح کو
 اپنے کالوں سے اور آگ کو اپنے منہ سے پیدا کیا۔“

دک وید۔ منڈل ۷۔ سوکت ۴۰۔ منتر ۱۰۔

”گائے کی طرح ٹرانے والے۔ اور بکے جیسی آواز کرنے والے اور سینڈ رنگ کے اور
 سبز رنگ کے مینڈک ہم کو مال و دولت دیں۔ اور برسات میں ہونے والے مینڈک ہم کو
 مینڈکوں کا بٹن دیتے ہوئے ہمارے عمروں کو بڑھائیں۔“

(توہم پرستی)

رگ ویدر منڈل ۷۔ سوکت لم ۱۰۔ منتر ۱۰

اُسے لوگوں میں حفاظت کے لئے ہیں گھوڑے دیوتا کو پکارنا ہوں۔ اور آنتوی۔ کما

آگ۔ بھگ۔ اندر۔ شنو۔ یوٹا۔ صبح۔ زمین۔ آسمان۔ پانی۔ سوگ ان سب دیوتاؤں

اور باقی تمام دیوتاؤں کو بلاتا ہوں۔

منوسمرتی۔ ادھیائے لم۔ شلوک ۸۔

”جو کوئی شہور کو دھرم یا دولت وغیرہ کی نصیحت کرتا ہے۔ وہ اسی شہور کے ساتھ اسٹور

رک میں ڈوبتا ہے۔“ (انسانوں میں گروہ بندی اور ذات پات پر فخر ہے جا)

ادھیائے ۸۔ شلوک ۳۱۳۔

”شہور کو برہانے غلامی کے لئے پیدا کیا۔“ (سماج کا انصاف ملاحظہ ہو)

منوسمرتی۔ ادھیائے ۸۔ شلوک ۱۴۲۔

قرمن دینے والا ذاتوں کے اعتبار سے سو دلے۔ یعنی برہمن سے سینکڑے پروہن ماہو

چھتری سے تین پن۔ دیس سے چار پن اور شہور سے پانچ پن ماہوار۔

(مرے کو بارے شاہ مدار)

رگ ویدر۔

پربھاپتی نے اپنی بیٹی سے صحبت کرنی چاہی۔ اور ہرن بن کر اپنی بیٹی سے صحبت

جو کہ اس وقت سرخ رنگ کی ہرن بنی ہوئی تھی۔ لڑکی سے صحبت کرتے وقت اپنی

جو چھوڑی تو بوجہ زیادہ ہوتے کے وہ زمین پر تالاب بن گیا۔ پھر اس منی کے چاروں طرف

دیوتاؤں نے آگ رکھ کر اس کو دھونکا یا۔ تاکہ وہ برہمن بن جائے۔ وہ آگ اسٹور

نہ کر سکی۔ تب دیوتاؤں نے دھوار نام کی آگ لا کر اس منی کے تالاب کے چاروں طرف رکھا

اس آگ نے اس منی کے تالاب کو خشک کرنے کے لئے ٹھوسے کر دیا۔ چنانچہ پہلا ٹھوس

خشک ہو کر علیحدہ ہوا۔ وہ اوپر جا کر سورج بن گیا اور جو دوسرا ٹھوس خشک ہو کر علیحدہ ہوا

وہ برگو نام کارشی بن گیا۔ اس تالاب سے جو تیسرا ٹکڑا خشک ہوا اس سے دیوتا بن گئے۔ اور مٹی کا جو حصہ آگ کی تیزی کے باعث انکار سے بن گیا ان سے انگریز نام کارشی بنا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بقیہ انکاروں کا جو حصہ ذرا ذرا کالا ہو گیا۔ اس سے تمام کالے رنگ کے حیوان بن گئے آگ کی تیزی کے باعث نیچے کی مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ اس سرخ مٹی سے تمام سرخ حیوان اور جانور بن گئے۔ اور جو راکھ ہو گئی وہ ادھر ادھر پھیل گئی۔ اس سے سفید حیوان مثلاً نیل گائے۔ ہرن۔ اونٹ اور گدھے پیدا ہو گئے۔“ (قیاس کن زگلستان میں بہار سرا)

بجروید۔ ادھیائے ۲۴۔ منتر ۲۸

ایشان دیوتا کے لئے پر مہ نام کا ہرن قربان کیا جائے۔ مٹرو دیوتا کے لئے سفید رنگ کا ہرن۔ اور وردن دیوتا کے لئے بھینس اور پر پتی دیوتا کے لئے نیل گائیں۔ اور تو شٹا دیوتا کے لئے اونٹ قربانی ہوں۔“ (سوختنی قربانی)

رگ وید منڈل ۱۰۔ سوکت ۹۸۔ منتر ۱۰

اسے آگ یہ ہزاروں بیل مینہ برسانے والے اندر کا حصہ ہیں۔ جو تو اندر کو دے دے۔

رگ وید منڈل ۱۰۔ سوکت ۹۱۔ منتر ۱۔

جس آگ میں بڑے بڑے جان گھوڑے پھینکے جاتے ہیں اور موٹے موٹے بیل پھینکے جاتے

ہیں۔ بھریاں اور بھیریں پھینکی جاتی ہیں۔ یہیں موسم پینے والی اور کھیر میں شراب گھی وغیرہ کو

پینے والی اس آگ کے لئے یہ اعلیٰ منتر بنا تا ہوں۔“

رگ وید۔ منڈل ۹۔ سوکت ۵۱۔ منتر ۵

ہزاروں والا ہزار آنکھوں والا۔ اور ہزار پاؤں والا ایشیور زمین کی چاروں طرف سے

گھر کر دیا پت ہو کر دس انگلی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے۔“

مندرجہ بالا حوالہ جات جو ہندو اور یہودی مذہب کی مستند کتابوں سے لئے گئے ہیں۔ یہ

ثابت کرتے ہیں کہ یہودیوں کا مذہب اور یہودیوں کا مذہب آپس میں بہت سی باتیں

مشترک رکھتا ہے اور دنیا کے حجری دور میں توحید کے متعلق انسانی تصور اور اخلاق کی حالت قریباً یکساں تھی۔ ویدوں اور یہودیوں کے مذہب میں مندرجہ ذیل باتیں مشترک پائی جاتی ہیں:

۱۔ اونٹار یا عقیدہ حلولیت جیسا کہ بائبل پیدائش باب ۸ سے ظاہر ہے۔

کہ خداوند خود اپنے فرشتوں کی معیت میں ابرہام کے پاس آیا۔ اور اس کے گھر سے پچھڑے کا گوشت، مکھن اور روٹیاں کھائیں۔ ہندو دھرم میں بالکل یہی عقیدہ ہے کہ خداوند انسانی صورت میں دنیا پر آتا ہے اور دنیا میں رہ کر انسانی فطرت کے مطابق کام کرتا ہے

۲۔ مسئلہ نیوگ پیدائش باب ۳۸

یہوداہ کے بیٹوں کی حکایت۔ راحل کا فقہ اور ویدوں میں ویرگنارشی کی حکایت سے ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں کسی آدمی کے نام سے کوئی اور آدمی اس کی منکوہہ سے ہم بستری کرے اس کے نام سے نسل چلا سکتا تھا۔

۳۔ بنت پرستی۔ کسی نارتہ اشیدہ پتھر کے ٹکڑے کو الوہیت کا منظر قرار دے کر اس کی پوجا کرنا۔ جیسا کہ بائبل کے باب ۲۸ سے ظاہر ہے کہ یعقوب نے ایک پتھر اس جگہ کھڑا کیا جہاں اُس نے خواب دیکھا تھا۔ اس کے سر پر تیل ڈالا۔ اور اس کا نام بیت اہل رکھا۔ شولنگ کا پتھر اور سومات کا پتھر یہ سب حجری دور کے مذہب کی یادگار ہیں۔

۴۔ ذات پات کی تمیز اور بعض ذاتوں کے ساتھ کام مخصوص کرنا۔ جس طرح ہندوؤں نے پڑھنا اور پڑھانا اور عبادت کی تمام رسومات برہمنوں کے سپرد کر دی تھیں۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے پروہت اور کاہن اور نبی مقرر کر دیئے تھے۔ یہ کاہن موروثی ہونے لگے۔ جیسا کہ بائبل کے تواریخ باب ۲۶ سے ظاہر ہے کہ خداوند کے لئے بجز بلانا کاہنوں

یعنی ہاروں کے بیٹے کا کام ہے۔

۵۔ سورج دیوتا کی پوجا۔ بابل کی بت پرست قوموں اور ہندوؤں میں مشترک ہے۔ بابل تواریخ باب ۲۳۔ آت ۱۷۔۱۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی جو اپنے آپ کو خدا پرست کہتے تھے وہ لعل کے مندر کو گئے۔ اور اسے ڈھایا۔

۶۔ ہندو اور یہودی بطور سوختنی قربانی بیلوں اور دیگر چوپایوں کو اپنے معبودوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ ہزار ہا مینڈھے۔ بیل اور گھوڑے مقدس قربانگاہ پر مار دیئے جاتے تھے۔ بابل تواریخ باب ۷۔ آت ۵۔ اور سلیمان بادشاہ نے بابل ہزار بیلوں اور ایک لاکھ بیس ہزار بھڑ بھڑیوں کی قربانی چڑھائی۔

۷۔ ساز و سازنگی۔ بر سنگھے اور ستار بر لب کے سامنے خدا کی عبادت علیساہیوں یہودیوں اور ہندوؤں میں مشترک دیوتائی دور کی یادگار ہے۔

۸۔ بدروح کا جسم انسانی میں حلول کرنا یا آسیب وغیرہ کا عقیدہ بھی حجری دور کے یہودیوں اور ہندوؤں کے ویدوں کا پیداکردہ ہے۔ ہندو کے

دیوتا گورتوں پر جان چھڑکتے معلوم ہوتے ہیں۔

۹۔ جس طرح اپنا عہد نامہ توریت کے علاوہ مختلف انبیاء کے حالات و ملکاشفات سے مل کر بنا ہے۔ اسی طرح وید بھی مختلف رشیوں کی تحریریں ہیں۔

۱۰۔ مریٹوں اور غورتوں کی ناپاکی اور چھوت چھات دونوں مذاہب میں موجود ہیں۔
۱۱۔ خدا کے حضور بخور جلانا اور رسومات کی پیچیدگی ہنود اور یہود میں یکساں ہے۔ جس طرح ہندو مذہب میں ہر کام کے لئے مخصوص قسم کی شرائط ہیں۔ اسی طرح مذہب یہود میں بھی شرائط کا طومار ہے۔

۱۲۔ ان تمام مشترک باتوں سے یہ نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں کہ حجری دور کا مذہب ہر جگہ ایک تھا۔ مگر کو جانے والے اسرائیل۔ ہندوستان کو آنے والے آریہ ایک ہی وطن سے اکٹھے یا

یکے بعد دیگرے تلاشِ ارزق میں نکلے۔ یہود کا ابرہہ نام اور ہنود کا برہما ایک ہی ہستی ہیں۔ بلکہ
 قیاساً یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور کرشن کے کے بچپن کی کہانیاں ایک ہی ماخذ
 سے لی گئی ہوں گی۔

قانون

کے

انتظامی اعلانات

زمانے نے ایک پلٹا کھایا۔ حکمرانوں اور مذہبی ٹھیکیداروں کے ظلم مذہب
 کے پیچ و پیچ احکام اور بد اخلاقی کے خلاف مشرق و مغرب میں ایک تحریک
 اعلیٰ۔ یونان میں ایسی کپور اور کلبی قلبی فرقتی کے فلاسفوں نے اخلاق اور
 صفات حمیدہ کو خواہشات و دولت پر ترجیح دی۔ ایران میں زردشت
 نے خدا پرستی اور مشرک نے مساوات کا دعوہ کیا۔ ہندوستان میں
 ہا ویرجین اور ہا تما بدھ نے تزکیہ نفس کے ذریعے مکتی و نردان کا راستہ
 تلاش کرنے کی تبلیغ کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد یر و شلم میں حضرت مریم کے
 بطن سے ایک مرد درویش پیدا ہوا جس کا نام اھقوں نے علیسی رکھا۔
 ان سب حضرات کی تبلیغ کو حضرت محمد الرسول اللہ نے مکمل کیا۔ اور دنیا
 کے سامنے وہ ضابطہ حیات رکھا۔ جو ہمیشہ کے لئے انسان کی رہنمائی کو
 کافی ہے۔

قرآن کا پہلا انقلابی اعلان

توحید

قانون کائنات کی یہ مفصل ویبے مثل کتاب۔ احکام خداوندی کا ناممکن البدل مرتق حکم قضا و قدر کا یہ مجموعہ تحریرات جس کو ایک طرف اس کے ماننے والوں نے غلط اعتقادات اور کوثہ اندیشی سے چیتان بنا رکھا ہے۔ کہیں اسے تعویذ بنا کر گلے میں ڈالا جا رہا ہے۔ کہیں اس کی آیات کو گھول کر بیا جا رہا ہے۔ اور کہیں اس کے الفاظ پڑھ کر پھونکیں ماری جا رہی ہیں۔ کہیں اس کے اوراق میں حل مشکلات کے لیے اسم اعظم کی تلاش ہے۔ کہیں اسے صرف قسم اٹھانے کے لیے غلافوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے۔ کہیں اسے دور گزشتہ کی ایک پرانی اور ناممکن العمل کتاب سمجھا جا رہا ہے۔ کہیں اس سیکولر دور میں اس کا نام لینا ہی تنگ دلی سمجھا جاتا ہے تو کسی جگہ اس کے ماننے والوں کے اذہان میں مطالب قرآن کے متعلق ہولناک لغزاق ہے۔ ذہنی ویرانیاں اور خونخوارے قیامت ہے۔ سطحی مناظرات اور لفظی جھگڑے

ہیں۔ انتشار قلب و نظر ہے۔ تفریق آرائی ہے۔ اور اس کے نام پر گورہ بند
ہے۔ اس کو نہ ماننے والے سے انجیل و توریت اور صیغی مذہب کا خلاصہ
کہہ کر اسے ورخو و اعتنا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جو اقوام عالم
کے فنا و بقاء، زوال و مروج اور راز حیات کو بتانے اور سر وحدت و اسرار
معرفت سکھانے کے علاوہ انسان کو نیک و بد اور تہذیب و تمدن کے سبب
بھی سکھاتی ہے اس نے انسان کو صلح و آشتی سے رہنا سکھایا۔ اس نے انسان
کو توحید کا صحیح سبق دیا۔ اسلام سے قبل توحید باری تعالیٰ کو جیسا کچھ یا جو کچھ
گیا وہ اس کتاب میں بائبل کے حوالوں سے بخوبی عیاں ہے یہودیت نے تو
کو ایک جابر و طاہر ہستی بنا دیا۔ جو کبھی پتھر پر بجلی گراتا ہے۔ کبھی قتل عام کا
دینا ہے۔ کبھی و بائیں بھیجتا ہے، کبھی پہاڑوں پر برستا ہے۔ کبھی بستوں
تباہ و ویران کرتا ہے۔ کبھی مکھن اور بچھڑا کھاتا ہے۔ حضرت مسیح نے جب
عوام میں خدا کے قہر و غضب کا چرچا دیکھا تو انہوں نے اسے رحیم کریم تباہ
آسمان کی بادشاہی میں ابن آدم کو دائیں طرف بٹھائے گا۔ بدھوں نے توحید کو
مگر توحید کو پیش نہ کر سکا۔ ہندو نے اہنام پرستی کی صنم پرستوں کو تو خیر جا
دیکھے۔ توحید پرستوں کا تصور خداوندی دیکھے کہ ان کا تصور بھی تشبیہ و تمثیل
سے یکسر آلودہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو خدا کا مرے رانجیل کے الفاظ
بلوطوں میں نظر آنا۔ حضرت یعقوب کا خدا سے کشتی لڑانا۔
حضرت موسیٰ کا خدا کو پیچھے سے دیکھنا۔ خدا کا سادل کو نوازنا اور پھر پھینکا
ہیکل کی تباہی پہ نوحہ کرنا۔ توریت کا عام اسلوب بیان ہے اصل یہ ہے کہ
قرآن سے پہلے فکر انسانی اس درجہ بلند نہیں ہوئی تھی کہ تمثیل کا پردہ ہٹا کر
الہی کا جلوہ دیکھ لیتی۔ اس لیے تصور توحید کی بنا بھی تشبیہ و تمثیل پر ہی

ی۔ مثلاً تورات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف زبور کے ترانوں اور شنبیہ کی کتاب میں خدا کے لیے شائستہ صفات کا تخیل موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف خدا کا کوئی مخاطبہ ایسا نہیں جو سر تا سر انسانی اوصاف و جذبات کی تشبیہ سے مملو ہو۔ حضرت مسیح نے خدا کا عالمگیر تصور پیش کرتے وقت خدا کو باپ سے تشبیہ ہی۔ ظاہر پرستوں نے اس تشبیہ سے دھوکہ کھا کر ہستی خدا کو تثلیث میں تقسیم کر دیا۔

زردشت کا مذہب دیوتاؤں کی جگہ ایک خدا کے واحد آموز اور امزد کی پرستش کا حکم دیتا ہے۔ یہ آموز اور امزد بے مثال اور بے ہمتا نوز ہے۔ جو سر تا سر حکمت و فیر ہے۔ کائنات کا خالق ہے۔ زردشت نے بھی اپنے پیروؤں کو دونوں جہانوں یعنی جہان فانی اور جہاں آخرت کا عقیدہ دیا۔ لیکن بہت جلد اس کے عقائد کو ہندی عقائد سے ٹکریں پڑی۔ اس کا خدا ویدوں کے نزدیک شیطان بن گیا اور ہندوستان کا دیو جس کے معنی دیوتا کے ہیں۔ ایران میں عفریت اور جن کے معنی دینے لگا۔ اس طرح زردشت کی تعلیم خلط ملط ہو کر رہ گئی۔

مجوسی مذہب نے کارخانہ ہستی کی سربراہی دو متضاد اور متعارض طاقتوں آموز اور امزد اور انگریے نبوشن یعنی بزدان و اہرمن میں تقسیم کر دی۔ ہرنیک کام بزدان کا کارنامہ اور ہربر کام اہرمن کی حیثیت کا نتیجہ تھا۔ اسلام سے قبل ایرانیوں کا تصور خداوندی ہی تھا کہ خیر و شر کے دو خدا دنیا کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مجوسیوں کا بزدان و اہرمن اور ہندوں کا دیوتا اور راگشتش اسی عقیدہ کی پیداوار ہوں۔

ایرانی طریق پرستش میں دیوتاؤں کی طاقتوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک طاقت وہ تھی جو ہر کام انسان کو خوشی اور مسرت دیتی دینا تھا۔

دوسری طاقت آدمی کے لیے ہلاکت اور مصیبتوں کا سرچشمہ تھی آگ کی پرستش عوام کا شیوہ تھا۔ سوختنی قربا نیوں کا آگ کی پرستش سے گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ آگ کے بجا ریوں کو کارپان اور کاوی کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا لفظ کاہن بھی اسی سے مشتق ہے لفظ برہمن اور کارپان میں مماثلت کا پایا جانا یہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ زمانہ قدیم میں تصور خداوندی ملتا جلتا تھا۔

اب مذاہب کا دوسرا دور لیجئے۔ دوسرے دور کا تصور توحید پر دور کی طرح ہند، چین اور فلسطین کے عوام میں قریباً ایک ہی ہے یعنی ہندوستان کا ہادی اعظم ہاتما بدھ خود تو توحید کے متعلق خاموش رہا لیکن اس نے برہمنی عقائد اور رسوم و عبادات پر ایک کاری ضرب لگائی دیو تاؤں اور بتوں کی پرستش کو فضول اور لغو قرار دیا۔ بدھ جس نے عواموں کی پرستش سے روکا اس کے متعلق یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اے اے سے کسی ارفع و اعلیٰ ہستی کا علم تھا۔ وہ جسمانی تشبیہ و تمثیل سے مفلوج کی عبادت سے اسی لیے لوگوں کو منع کرتا تھا کہ اسے جسم و بدن سے منتر کی بالاتر ہستی کا علم تھا۔ معلوم ہوتا ہے بدھ کی تعلیم نفی صفات کے متعلق تھی۔ ذات کے متعلق اس کا یقین کامل تھا۔ کیونکہ اگر اسے ذات ہی سے آگاہی نہ ہوتی بتوں کی پوجا سے روکنے کے کیا معنی اور مردان کا کیا مطلب۔

چونکہ ہندو بتوں کو صفات الہی کا منظر سمجھتے ہوئے ان کی پوجا کرتے تھے اور ذات کے معتقد تھے۔ اس لیے اسے ذات کے متعلق کچھ کہنے ضرورت پیش نہ آئی۔

ذات الہی کی معرفت کے مقام پر انسانی فکر و زبان کی تعبیریں محفل ہمارے ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور آدمی کو سکوت کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ مگر بدھ کی

کردہ عرفان زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اس کے کوتاہ بین ہیر و بھیر کسی تمثیل کے ہستی خدا کا عرفان حاصل کرنے سے قاصر رہے۔ چنانچہ انہوں نے صفات کی اس خالی مسند پر بدھ ہی کو لا بٹھایا اور بہت جلد مظفر پور رو لیا (ہیں منعقد ہونے والی بدھ مذہب کی دوسری مجلس نے عقیدت و احترام کا وہی بار بدھ کے گلے میں پہنا دیا جو اس سے پانچ سو سال بعد عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی پہنا دیا۔ آہستہ آہستہ بدھ ہی کو ذات حقیقی کا مظہر سمجھ لیا گیا اور بدھ مذہب دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلے وہ جو بدھ کو بطور بنی۔ پیغمبر یا رہنما کے مانتے تھے دوسرے وہ جو بدھ کو مافوق البشر ہستی سمجھتے تھے۔ اور بدھ کو بندہ کہنے سے انکاری تھے۔ موخر الذکر مذہب چوں کہ مونی عقل بھی قبول کر سکتی تھی۔ اس لیے افغانستان چین، بائیاں، کوریا، جاپان، تبت میں بھی مذہب پھیل گیا۔ اس طرح انہوں نے مسیحی دنیا کے لیے مسیح کو مادری انسانیت ہستی تسلیم کرنے کے لیے راستہ صاف کر دیا جس طرح ان دونوں مبلغوں کی تعلیم ایک تھی۔ اسی طرح دونوں کے پیروؤں کا تصور توحید بھی ایک ہی ہو گیا۔

اسی اثنا میں یونان کا سب سے بڑا توحید پرست سقراط عالم وجود میں آیا۔ یونان اس وقت ہندوستان کے برہمنوں کی طرح بے شمار دیوتاؤں کے دام عقیدت میں گرفتار تھا۔ لیکن سقراط کی معنوی علو فکری اہل یونان کے اذہان سے بہت بلند تھی۔ وہ اپنے دور کے اصنامی عقائد کو قبول نہ کر سکا۔ وہ ذات باری کو ان تمام آلودگیوں سے پاک و مستزہ سمجھتا تھا جو یونانیوں کا جزو ایمان بن چکی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے مسیح سے پہلے ہی جرم توحید میں شہادت قبول کرنی پڑی۔ سقراط کا خدا بھی کلی طور پر خیر و رحم کا مجسمہ تھا۔ وہ سرتاپا سچائی اور حسن تھا۔ بدی اور تہر۔ سختی اور درشتی اس کی صفات میں داخل نہ تھیں۔ سقراط

کے کچھ عرصہ بعد ہی مسیح نے یہ عقیدہ پھر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح سے قرآن کے قبل کے مذاہب دو دوروں میں تقسیم ہوتے ہیں۔

پہلا دور: اس دور میں ہندو اور یونان میں ہمت پرستی تھی۔ یہودیوں کا تصور توحیدان سے ارفع تھا۔ مگر وہ بھی خدا کو جسم سے پاک نہ کر سکے۔ اس دور کے مذہبی رسوم۔ سوختنی قربانیاں اور دیگر احکام قریباً قریباً یکساں ہیں۔ دوسرا دور: اس میں زردشت مہا ویر جین۔ بدھ اور حضرت عیسیٰ نے دنیا کو راہ ہدیٰ کی طرف بلا یا۔ اس دور میں پہلے کی نسبت توحید کا بہتر تصور پیش کیا گیا۔ لیکن عوام اسے قبول نہ کر سکے۔

یہاں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا تصور توحید کا یہ ارتقا اسباب کو نظر میں نہیں کرتا کہ خدا کی ہستی کا اعتقاد بھی ذہن انسانی کی پیداوار ہے۔ و ذہن تبدیلہ کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے۔ اس لیے یہ بنا دینا ضروری ہے کہ خدا کی ذات کے متعلق تو ابتدا سے یہ عقیدہ موجود ہے کہ وہ واحد ہے مثل ہے۔ یہ سب تقریباً و اختلاف تصور صفات کے متعلق پیدا ہوئے۔ انسان کی عقل ذات مطلقہ کا تصور سے عاجز ہے، وہ جب کسی چیز کا تصور کرنا چاہتی ہے تو گو مقصود ذات ہی ہو لیکن تصور میں صفات و عوارض ہی آتے ہیں۔ اور صفات کی جمع تفریق سے وہ اس کو آراستہ کرتی ہے۔ پس جب فطرت کے اندرونی جذبہ نے ایک بالائے ہستی کا اعتراض کیا تو ذہن نے اس کا تصور پیدا کرنا چاہا۔ لیکن یہ تصور اس کی ذات کا نہ تھا۔ صفات کا تھا۔ اور صفات بھی وہ جنہیں عقل قبول کر سکے۔ یہیں سے خدا پرستی کے فطری جذبے میں ذہن و فکر کی مداخلت شروع ہوئی ورنہ قدیم ترین انسان بھی ایک خدا کی ہستی کا قائل تھا۔ اپنے عطفولیت میں جوہنی اس نے پوش سنبھالا ایک ارفع و اعلیٰ لیگانہ و بے مثل ہستی

اعتقاد اپنے اندر موجود پایا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے قدم بھٹکنے لگے۔ اور دنیاوی اثرات کی وجہ سے اس نے اپنے ذہن میں اپنے خالق و مالک کا نقشہ اپنی سمجھ اور استعداد کے مطابق مرتب کرنا شروع کر دیا۔ جوں جوں مظاہر قدرت کے لاتعداد جلوے اس کے سامنے آنے لگے۔ اس کے ذہن میں پیشیاں مافوق الفطرت طاقتوں کا نقشہ نشوونما پانے لگا۔ اس طرح وہ دن بدن منزل مقصود سے دور ہوتا گیا۔ اس بات کا ثبوت تاریخ سے بھی ملتا ہے۔ سامی النسل قبائل کا سرچشمہ عرب کے بعض زرخیز خطے ہیں۔ جوں جوں آبادی بڑھتی گئی ان میں سے مختلف قبائل نے وطن کو چھوڑ کر بیرونِ روم کے اردگرد کے خطے میں سکونت اختیار کرنی شروع کر دی۔ تاریخ میں یہ قبائل عاد ثمود۔ حواری، آسنوسی سمیری۔ عبرانی، گلدانی اور جمیری وغیرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ سب دراصل ایک ہی کنبہ کی شاخیں تھیں۔ ان تمام قوموں میں ابتدا میں ایک اُن دیکھے خدا کی ہستی کا اعتقاد موجود تھا جو الہ یا الہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے الہ نے بعد میں اہل اور اللہ کی صورت اختیار کر لی۔ ہنجو وار وادی سندھ کا پانچ ہزار سال پرانا شہر جس کی کھدائی نے زمانہ قدیم کی تہذیب کے ساتھ اس زمانے کی نسل کا مذہب بھی ظاہر کر دیا ہے۔ اس کے کھنڈروں اور باقیات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ ایک خدائے واحد کے پرستار تھے۔ ان کے ہاں کوئی مورقِ یابست ایسا نہیں ملتا جسے انہوں نے معبود سمجھ رکھا ہو۔ اس خدائے واحد کو جس کی پوجا اُن لوگوں کا دھرم تھا۔ انہوں نے اودن کا نام سے رکھا تھا۔ سنسکرت کا لفظ اندران جس کے معنی یگانہ ہستی کے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ آریہ نسل کے لوگ بھی خدائے واحد کے پرستار تھے۔ آج بھی اگر ہم آسٹریلیا اور افریقہ

کے ان وحشی لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ جن کی تہذیب ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور جو اودھام و شکوک کے غیر محدود سمندر میں غرق ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک ایسی ہستی کو تسلیم کرتے ہیں۔ جس کے قبضہ قدرت میں ان کی زندگی۔ موت۔ رزق بیماری اور شفا ہے۔ قدیم مصری خدا جس نے بعد میں لاتعداد شکلیں اور صورتیں اختیار کر لیں۔ ابتداء میں صرف ایک ان دیکھی ہستی تھا۔ اور سبزر کے نام سے تمام واہی نیل پر اُس کی ہیبت و جرات چھائی ہوئی تھی۔

ان حوالہ جات سے یہ بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے ابتدائی عمران تمدن کے زمانہ کا خدا ایک ارفع و اعلیٰ ہستی تھا۔ جو واحد و بے مثال تھا۔ جس کو کوئی جسم نہ تھا۔ بعد میں جوں جوں انسانی نسل مختلف، شعوب و قبائل میں بٹی گئی وہ اپنا اپنا تصور خدا اپنے ساتھ لیتی گئی اور ہر جگہ جا کر انہوں نے اپنے ذہن و فکر کے مطابق اپنے خدا کی تصویریں بنائیں۔ اسے صنمی شکل دی اسے اپنے بت کدوں میں بٹھایا اور اس کی ذات پاک کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔

توحید کے بارے میں قرآن نے ایک مکمل انقلابی تصور پیش کیا جو ساری ترین اور ارفع ترین تھا۔ ذات الہی کی یہ تصویر جو قرآن نے پیش کی وہ ساری قدیم تصورات سے بلند ترین اور جامع تھی۔ اس کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

قرآن نے تشبیہ و تمثیل کو یک لخت ہٹا دیا انسانی اوصاف و جذبات کی مشابہت ختم ہو گئی۔ مجاز کی جگہ حقیقت نے لے لی۔ مجسم کا شانہ تک نہ رہا۔ بلکہ صاف صاف یہ کہہ دیا گیا کہ وہ کسی چیز کے متشابہ نہیں۔

انسان کی نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتیں لیکن وہ انسان کو دیکھتا ہے۔

اللہ کی ذات یکتا اور یگانہ ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی ہستی اس کی مثل ہے۔ شاید کوئی یہ اعتراض کرے کہ قرآن مجید میں بھی اس قسم کی آیات آتی ہیں مثلاً پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اب یہاں ہاتھ کا لفظ آجانے سے جسم انسانی سے تشبیہ ہو گئی۔ اس کے لیے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ جس طرح اثبات و صفات میں غلو تشبیہ کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح نفی صفات میں غلو تعطیل تک پہنچا دیتا ہے۔ تنزیہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک عقل انسانی کی رسائی ہے صفات الہی کو مخلوق کی مشابہت و تمثیل سے پاک رکھا جائے۔ اور تعطیل کے معنی یہ ہیں کہ تنزیہ کو اس حد تک بڑھنے نہ دیا جائے کہ فکر انسانی کے تصور کے لیے باقی ہی نہ رہے۔ قرآن نے تنزیہ کی تکمیل کی ہے۔ لیکن تعطیل کو افراط سمجھتے ہوئے اس کو نہیں چھوا اسلام افراط و تفریط کو چھوڑ کر وسط کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اسی کو دین فطرت کہتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی اُس نے نہ تو صفات الہی کو بشریت سے متماثل کیا اور نہ ہی ذات الہی کو اس صورت میں پیش کیا کہ انسان کے ذہن میں کچھ نہ آنے کیونکہ اگر خدا کے تصور کے لیے صفات و افعال کی کوئی ایسی صورت باقی نہ رکھی جائے جو ذہن انسانی میں سماسے تو نتیجہ کیا ہوگا تنزیہ کے معنی نفی وجود کے ہو جائیں گے اور فکر انسانی یکسر در ماندہ و بیکار ہو کر پھر لا کی طرف ہی جھک جائے گی۔ اور ہستی خدا کی منکر ہو جائے گی۔ جمال حقیقت کا مشاہدہ ہم بے نقاب نہیں کر سکتے۔ ہماری نگاہیں اس پر داشت نہیں کر سکتیں حضرت موسیٰ نے اس کا تجربہ کیا۔ اسی لیے ہمیں اپنی نگاہوں پر کورہ پیرے ڈال کر اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ پردہ اُس ذات

پڑانوار پر پڑا۔ ہندو فلسفہ یہاں ایک دلچسپ بات پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں مندروں میں مورقی اور بت عوام کی استعداد و معرفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رکھے گئے ہیں۔ عوام بت یا کہی جو دظاہر کے بغیر اپنا تصور قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے کسی مادی چیز کا ان کی نگاہوں کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ ورنہ خوامن کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ براہ راست خدا کی پوجا کریں اور اخص الخوامن کے لیے وحدت الوجود کا مشاہدہ ہے۔

قرآن کا پیش کردہ تصور اپنی اسی راہ کی مشکلات اور درماندگیوں کا واضح حل ہے۔ ساری عمر کی سرگردانی کے بعد بالآخر اسی جگہ آکر پناہ ڈھونڈنی پڑتی ہے یہاں حسن و جمال کے ہمہ تو کا یقین تو ہے، لیکن یہ خیر نہیں کہ وہ کیسا ہے اور کیا ہے۔ فطرت کا جنوہ ایک بہت ہی بلند و بالا چوٹی کے اوپر نمودار ہو رہا ہے۔ لیکن نگاہ کوتاہ کی رسائی دشوار ہے۔ ایک طرف اسے تشبیہ و تمثیل خرافات سے بچنا یا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اسے تعطیل سے دور رکھا جا رہا ہے۔ درمیانی سلامت روی کی راہ اختیار کی گئی ہے۔ اسے کچھ بتایا بھی جا رہا ہے اور اس کی خبر بھی نہیں وہ کلام تو کرتا ہے لیکن اس زبان سے نہیں بلکہ قلب کا لہ سے۔ وہ دیکھتا ہے مگر ان انسانی آنکھوں کا محتاج نہیں وہ پکڑتا ہے ہمارے جیسے ہاتھوں سے نہیں، بلکہ اس عقل کل کا عرفان ہماری عقل ناقص سے باہر ہے۔ اس کی اثبات ذات اس سے ظاہر ہے کہ رحمن نے عرش پر پکڑا۔ اور نفی ذات اس سے کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔

ذات حق کے متعلق توحید قرآنی کا دوسرا پہلو اس کی صفات کے متعلق ہے۔ ابتداء میں جب تقدن نے ابھی ترقی نہ کی تھی انسان بہت سی باتوں سے بے خبر تھا۔ اس کے پاس پھتیار مقوڑے اور اپنی حفاظت کے سات

محدود تھے۔ مکانات کم اور کپڑے نایاب تھے۔ اُسے موسم کی شدت ستاتی
 اسے درندے پھاڑ کھاتے بادل کی گرج اس کا دل بلا دیتی۔ برق چمک کر اس
 پر آگرتی۔ آنڈھیاں اس کے سر پر مٹی ڈال دیتیں۔ سیلاب اس کے مویشیوں
 کو بہا لے جاتا۔ جنگل کے وحوش مثلاً شیر۔ بچھ۔ بھیرٹے سب اُس کے دشمن
 تھے۔ تو اس نے خدا کا تصور بھی ایک قہرمان ہستی کی مانند کیا اس کے بعد بدھ،
 زردشت، سقراط اور مسیح کا دور آیا۔ تو انہوں نے لوگوں کے سامنے خدا
 کو ایک رحیم و شفیق کی حیثیت سے پیش کیا۔ قرآن نے ایک طرف خدا کی رحمت
 و جمال کا تصور پیش کیا۔ دوسری طرف اسے بدکاروں کے لیے تہا جبار بھی
 بتایا۔ وہ خدا کی تمام صفات کو اسمائے حسنیٰ قرار دیتا ہے۔ وہ خدا میں تمام
 صفات بتاتا ہے۔ وہ خدا کے قہر و جلال پر تکبر اور غرور کو بھی اس کا حسن ہی
 کہتا ہے۔ کیونکہ اس کے بچر بدکاروں کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ انصاف نہیں
 کیا جا سکتا۔ عدالت بغیر جلال و جبر کے براہین دجور ہو نہیں سکتی۔

تصور توحید میں قرآن کا تفسیر انقلابی پہلو مشرکانہ نظورات کا انسداد ہے
 اسلام سے پہلے شرک بالذات تو موجود نہ تھا۔ ہر قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک بالا
 تہ ہستی موجود ہے۔ جس کے قبضہ قدرت میں کارخانہ عالم کا نظام ہے۔ لیکن
 شرک نے الصفات موجود تھا۔ یونانیوں اور برہمنوں نے دیوتاؤں کو شریک
 نے الصفات کر لیا تھا۔ اصل میں ان قوتوں اور فطرت کائنات کے ان قوتوں
 مدبرہ کو دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ جن کے ساتھ ان کے خیال میں ان کے مفاد و
 نقصان وابستہ تھے۔ دیوتاؤں کو وہ خدائی صفات سے مملو سمجھتے تھے۔ ہندوستان
 میں بدھ اور یونان میں سقراط نے اس کے خلاف آواز بلند کی مگر اس وقت
 دنیا کے ذہن اس نرالے سبق کو قبول نہ کر سکے۔ بعد میں ہندوستان میں،

بدھ کو شریک فی الصفات کر لیا گیا۔ ادھر مسیح کو بھی اس کے عقیدت مندوں نے ہی ہار پہنا دیا۔ گو یہ دونوں رہ نما اس بات کے سختی سے مخالف تھے۔ اور بدھ نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی ”میری لاش کی راکھ کی پوری نہ کرنا۔ مسیح کا صلیب پر ایللی ایللی ما شبعقتی“ راعے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، پکارنا اس کی بے چارگی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ثبوت ہیں۔ لیکن عوام کے دلوں میں کوئی تعلیم اور کوئی سبق اس وقت تک عظمت اور وقوت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک معلم کی شخصیت میں کوئی خاص عظمت اور دلربائی نہ ہو۔ اسی وجہ سے بہت سے انسان اپنی زندگی میں مقبولیت حاصل نہیں کر سکے۔ کیوں کہ عوام انہیں چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا دیکھتے اور اپنے ہی سمجھتے تھے۔ مرنے کے بعد جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کے عقیدت مندوں کو عروج مل جاتا ہے کہ اس کے متعلق خرق عادات پائین بنا کر مشہور کر دیں۔ حضرت مسیح زندگی بھر میں صرف بارہ آدمی اپنے نوابنا سکے۔ وہ بھی مخلص نہ تھے۔ لیکن موت کے بعد انہیں ابن اللہ کے لفظ سے وہ عظمت و جلال دیا گیا کہ سارا مغرب ان کے نام پر جھوم اٹھا۔ اسلام نے اس شرک کا مکمل انسداد کر دیا۔ بنی اکرم کی زبانی یہ کہلوا دیا گیا کہ اے بنی کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں۔ مگر میری طرف وحی آتی ہے۔ خدا معنی ہے اور تمام انسان محتاج ہیں۔ تمام مخلوق فانی ہے۔ اول و ظاہر و باطن صرف خدا کی ذات ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اسلام نے تمام عظمتوں۔ کیریائیوں۔ طاقتوں۔ کارسازوں۔ بے نیازی۔ تاواریت۔ اول و آخریت اور مختار فی الفعل ہونا صرف ذات خداوندی کے ساتھ محض کر دیا۔ نبوت کے مقام کی حد بندی کر دی گئی۔ قبول اسلام کی شہادت

کے لیے کلمہ ہی وہ رکھا گیا جس میں بنی کی عبودیت اور خدا کے واحد ہونے کا اقرار تھا۔ توحید کے ساتھ ساتھ کردار انبیاء اسی مسئلے کا دوسرا اہم جزو ہے جس کو اسلام نے پاکیزہ و منترہ کر کے پیش کیا۔

عصمتِ انبیاء

جس طرح قرآن نے خدائے پاک کی ذات مبارک کو تشبیہ و تمثیل و تعطیل منترہ کر کے عوام کے سامنے پیش کیا۔ اسے بنی اسرائیل کے خدا کی طرح اپنے کاموں پہ پھٹانے والا ارادہ کر کے رک جانے والا انسانوں سے کشتی لڑنے والا، مکھن اور گوشت کھانے والا نہیں بتایا۔ اسے بنو اور اہل یونان کے دیوتاؤں کی طرح حسینان عالم کے رخِ زیبا پر مفسوئوں ہونے سے بے نیاز قرار دیا۔ اس کی رحمتوں کو ایک قوم یا کنبے کے لیے مخصوص نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن کے خدا کے برگزیدہ بندوں کو صاحبِ اوصاف حمیدہ اور اخلاق کاملہ کا مالک بتایا۔ بقول بائبل کے بنی لوط نے شراب پی کر لڑکیوں سے زنا کیا۔ واور نے اوریاہ کی بیوی چھین لی۔ یہوداہ نے اپنی بہو سے اور روبن نے اپنی ماں سے مباشرت کی۔ حضرت اسحاق نے گوشت کے ٹکڑے کے بدلے نبوت دے دی۔ ہندؤں کے ادتار سری کوشن گوپیوں کے کپڑے چرا کر اور انہیں تالاب میں ننگا اور پریشان دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ یونانیوں کا بڑے سے بڑا دیوتا بھی حسن انسانی پر عاشق ہو کر انس کے سامنے جبین نیاز جھکانے پر تیار ہو گیا۔ لیکن قرآن کا اعلان ان سب کے خلاف ہے۔ وہ دناکاروں۔ شرابیوں اور جھوٹوں کو لعنتی انسان بتاتا ہے۔ بنی تو ایک طرف رہے ایسے کام کرنے والے خدائے قرآن کی نگاہ میں برگزیدہ بندے بھی

نہیں ہو سکے۔ قرآن نے مومن کی صفت ہی یہی رکھی ہے کہ وہ بے حیائی
 کے قریب تک نہ جائے۔ جھوٹ نہ بولے۔ لغو باتوں سے پرہیز کرے۔ حضرات
 لوط۔ اسحاق۔ یعقوب اور داؤد علیہم السلام قرآن کے بیان کے مطابق
 خدا کے صابر اور برگزیدہ بندے تھے۔ جن کے ساتھ خدا بذریعہ وحی کلام کرتا
 تھا۔ اور وہ خلقت کی پیشوائی کے لیے چُن لیے گئے تھے۔ وہ انسان جس کے
 دل میں غیر عورتوں سے مباشرت کرنے شراب پینے اور حسن انسانی پر مفتور
 ہونے کے جذبات موجزن ہوں کب اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس پر اس
 نورانی۔ عقل کل۔ خیر اٹھل۔ یا نور سمدی کی تجلیاں نازل ہوں۔ اس عالم
 عالم کے نور مقدس کی روشنی اسی سینہ کے اندر سما سکتی ہے جو تمام خواہشیا
 خبیثہ سے پاک و منزہ ہو۔ جس میں رائی کے برابر گناہ نہ ہو۔ الوار الہی کی
 شیشہ کی طرح پاک دل قبول کر سکتا ہے۔ کچھ نہیں اور اگر اس کا نور زائیں
 اور شرابیوں پر بھی اپنی رحمت کے جلوے بوساتا ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی علیہ وسلم کو سالہا سال تک
 کو کے عالم ناسوت کو اپنے قلب سے محو کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بزرگوں کے
 سالہا سال کے بعد مجاہدے اور ریاضتیں خود حضرت عیسیٰ کا یہ کہنا کہ ادب
 کا سوئی کے ناکہ سے گذر جانا آسان ہے۔ لیکن امیر کا آسمانی بادشاہت میں
 جانا مشکل ہے (امیر سے مراد دنیا دار ہے) اور پھر ایک بچے کو سامنے بٹھکر
 یہ کہنا۔ مد آسمان کی باد شاہی کے مالک ایسے ہوں گے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ
 الہی بے گناہ معصوموں کا ہی حصہ ہے۔ اور وہی بخشش پانے کے قابل اور
 گے۔ چہ جائیکہ دنیا دار اور بد کردار انسان خلقت کے پیشوا بن سکیں

قرآن کا دوسرا انقلابی اعلان

مساوات

قرآن یعنی مسلمانوں کی انقلابی - آسمانی اور مقدس مذہبی کتاب جو اپنی جامعیت و معنویت اپنی محبت و حکمت اپنے علم و خبر میں وہ قبیلہ المشال کتاب ہے کہ اس کا علم انسانی دانست کی ہر ممکن معراج سے بالاتر ہے۔ سب آسمانی کتابیں قانون خدا یا دین فطرت کے بعض حصوں کو پیش کرتی ہیں۔ مگر یہ نادر الوجود صحیفہ تمام منشائے ایزدی کو یہ تمام کمال پیش کر رہا ہے۔ انسانی معاشرت و تمدن - وینا وی امور انتظام - امن عالم علمی تقدم اور عمران - علمی فوقیت اور اقدام - سیاست اور تجارت - قوموں کے فنا و بقا کے راز غرضکہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کو حاصل اور برقرار رکھنے کے لیے اس کے اندر مکمل اور معنی خیز اشارات موجود نہ ہوں - تہذیب کے ہر مرحلے پر - عمران کی ہر منزل میں تقدم کے ہر قدم پر یہ کتاب انسان کے لیے

سچی راہنما ہے۔ اس کی انگشت حق نما اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے جس طرف بالآخر نقصان ہے، اجتماعی ضعف ہے مجموعی موت ہے۔ اس کا بے خوف و خطر حکم اس صراطِ مستقیم کی طرف ہے جس پر چل کر امن و آشتی، صلح و آرام، راحت و فرحت، طاقت و شوکت، نعمت و عزت کی جنت ہوتی ہے۔ اس کا اہم ترین مطمح نظر عوام کی اجتماعی حالت کی اصلاح ہے۔ چونکہ عوام میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ امیر و غریب۔ طاقت و رذکر و رذکالم و مظلوم، حاکم و محکوم، آقا و غلام۔ اس لیے اس کتاب نے ان دونوں کی درمیان خلیج کو حتی الوسع کھم کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کا نازل کرنے والا علیم و خبیر سمیع و بصیر خدا یہ جانتا ہے کہ اگر دنیا اسی طرح دو طبقوں میں بٹی رہے اور ان کے درمیان تفریق رہے۔ تو اس کے معاشرے میں امن و صلح ناممکن ہے۔ قرآن نے اس گہری خلیج اور منافرت کو کم کر کے امن قائم کرنے کے لیے طاقتور امیر کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ خود بخود رضا کارانہ طور پر اپنے سے کمزوروں اور غریبوں کو اٹھا کر اپنے برابر لائیں۔ غریبوں اور کمزوروں کی دنیا میں عورتوں کو غلام۔ مزدور۔ حیوانات اور وہ لوگ شامل ہیں جن کا پیشہ کاشت کاری ہے لیکن وہ زمین کے مالک نہیں، اسلام سے قبل کی مذہبی کتب اٹھا کر دیکھئے کہ آپ کو کسی کتاب میں عورت مزدور۔ غلام اور مرزادعہ کے متعلق کوئی حکم نظر نہ آئے گا۔ مہا ویر جیسی۔ سفراط۔ گوتم بدھ اور کنیفونشس کو اپنے مقام معرفت سے باہر جانکنے کی فرصت ہی کب تھی کہ وہ فلسفہ اخلاق و تصوف سے باہر نکلتے اور مشکلات کی گتھیاں سلجھاتے۔ ان لوگوں نے سوسائٹی کے امور کی بنا محض ضابطہ اخلاق پر رکھی۔ انہوں نے عوام کو آخرت کے خیال۔ مکتی نردان کے فکر میں مصروف رکھ کر دنیا میں صلح و آشتی قائم رکھنے کی کوشش کی

یہ دونوں نے حقیقتی تقسیم کو اور گہرا کر دیا۔ تاریخ عالم اس بات پر گواہ ہے
 معاشی اور اقتصادی خرابیوں کی بنا پر پیدا ہونے والے فتور کو کوئی ضابطہ
 ملاق اور کوئی قانون اس وقت تک نہیں روک سکتا جب تک عوام کی
 یکین کا سامان مہیا نہ ہو۔ جس وقت بھی کسی قوم یا ملک میں عوام دو طبقوں
 یعنی ویوتا و انسان۔ آقا و غلام۔ امیر و عزیز میں بٹ گئے اسی وقت اس
 مملکت یا قوم کا مستحکم قیام مشکل ہو گیا۔ تاریخی انقلابوں کی درجہ پر غور
 کیجئے۔ آپ کو صاف نظر آجائے گا کہ سلطنتوں کے اٹنے نظاموں کے بدلنے
 حکومتوں کی بربادی کی نہ ہیں سب سے بڑی وجہ یا تو حصول کالاج تھا۔ یا
 یا کی وہ سسکتی ہوئی جوانیاں تھیں جن کو اپنی ضروریات زندگی سے روٹی اور
 رات تک میسر نہ تھا۔ شاہی فتوحات کی وجہ سے جہاں دوسرے ممالک کے
 انوں سے بے شمار لوٹا ہوا روپیہ امراء کے گھروں میں آتا تھا۔ دیاں مفتوحہ
 کے عوام بھی غلاموں کی صورت میں فاتح کے سامنے پیش ہوتے تھے
 تعداد عورتیں ان گزرت موصوم بچے اور بے شمار بوڑھے اور جوان
 غیر کسی جرم کے دنیا کے ذلیل ترین بے عزت و بے وقار قیدی بن جاتے۔ اور
 پھر ان کو یا تو درندوں سے لڑوا کر ختم کر دیا جاتا۔ یا امراء کا طبقہ اپنی زمین
 ان کے حوالے کر دیتا کہ وہ کاشت کاری کریں۔ خود سال بھر کی مزدوری کے
 بعد اتنا کچھ نہ رکھ لیں۔ جس سے بمشکل ان کا بیٹ بھرے اور باقی سب کچھ
 اپنے آقا کے قدموں میں ڈال دیں۔ ان غلاموں کی زندگی بڑی تلخ انسانیت
 کو کچپا دینے والی اور دردناک ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ قید ہو کر غلام بننے
 والی قوم کا ایک ایک فریٹ جاتا۔ بنی اسرائیل متعدد دفعہ غلام بن گئے
 فرعون مصر کی غلامی سے انہیں موسیٰ علیہ السلام نے اور اہل بابل کی غلامی

سے انہیں سائرس نے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کو آزاد کر لینا ہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ یہی آزادی کا انعام جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار یاد دلایا ہے۔ مسلمانوں کی مذہبی کتاب میں اسرائیلیوں کو بار بار ان کی غلامی کی حالت زار یاد دلا کر انہیں خدا سے انعام کے بے پایاں ہونے کا ثبوت دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی لہجہ سے قبیل بنی اسرائیل ایک سخت پرمزور تھے یا علاقہ حبشہ مصر کا ایک زمین کاشت کار ہی۔ کرتے تھے۔ با این ہمہ وہ احکام جو حضرت موسیٰ ایک طویل عبادت کے بعد پہاڑ سے لے کر اترے۔ ان میں سماج کے اس عنصر یعنی غلاموں۔ عورتوں۔ مزارعوں اور مزدوروں کے متعلق کو ایسا حکم موجود نہیں تھا۔ جو ان کے درد کا درمان ہو سکے۔ جس وقت مسیح نے پہاڑی پر وعظ دیا۔ اس وقت بھی ان کی قوم محکوم تھی۔ لیکن ان نے بھی عوام کے سامنے کوئی ایسا حکم نہیں رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گمراہوں کی نظروں میں غلام۔ عورت۔ مزارع اور مزدور بھی انسانی زندگی بسر کرتے تھے مگر درحقیقت ان کی زندگی ایک چوپائے کی زندگی سے بہتر نہ تھی۔ مسیح نے عورت تو کیا بلکہ گھر تک کو بھی ناپسند کیا۔ اس لیے عیسائیوں نے گناہ کا ایک آلہ سمجھ لیا۔ جین والے اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے ذہن میں لوہے کی جوتی ڈال دیتے تھے۔ عرب و ہندوستان کے بظاہر مگر درحقیقت وحشی سوراہی کے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بعض انبیاء، نوز باللہ بائبل کی روایت کے مطابق دوسروں کی عورتوں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ ان حالات میں عورت مہنگی نقد بہتر کو معاشرے میں مرد کی طرح حقوق عطا کرنا کیسی ایسی سی چیز

علم و بصیرت ہستی کا کام تھا۔ جو قوموں کے عروج و زوال اور فنا و بقا کے فلسفے کو خوب سمجھے۔ چنانچہ حکم دیا گیا: مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کے برابر حقوق ہیں۔ ہاں مرد کو عورت پر اس لیے فوقیت ہے کہ وہ عورت کو نکال کر کھلاتا ہے۔ دوسرے وہ اس کا محافظ ہے۔

اسلام پر یہ الزام بھی عائد کیا جاتا ہے کہ اس نے لونڈی غلاموں کا رکھنا جائز قرار دیا ہے۔ اور لونڈیوں کے ساتھ حسب خواہش مباشرت کو روا رکھا ہے۔ لیکن قرآن کا صرف حکم موجود ہے مائے مسلمانو عورتوں کو میراث سمجھ کر ان پر زبردستی قبضہ نہ کرو۔ اور وہ عورتیں جو لڑائی میں تید ہو کر آئیں۔ ان میں سے اگر تم کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہو۔ رشتہوت رانی کے لیے نہیں، تو ان کا ہر بیٹرا کر ان سے نکاح کر لو۔ پھر سورہ اختزاب میں فرمایا: "اے پیغمبر لونڈیوں۔ ہاجر لونڈیوں۔ بیچا۔ نمالہ۔ ناموں اور بھوپھی کی لڑکیوں میں سے جن کا ہر آپ ادا کر چکے ہوں وہ آپ پر حلال ہیں۔" اس حکم سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی عورت سے خواہ وہ لونڈی ہو خواہ رشتہ دار اس وقت تک مباشرت جائز نہیں۔ جب تک اُسے باقاعدہ نکاح میں نہ لایا جائے۔

اس حکم کے باوجود مسلمانوں میں لونڈیاں رکھنے اور ان کے ساتھ عیش کرنے کی رسم بد آج تک بعض مسلمانوں میں موجود ہے۔ یہ کام ان بد کردار حکمرانوں کا ہے۔ جنہوں نے دین پر دنیا کو ترجیح دی۔ اور جنہیں گناہ کی زندگی زہد و عبادت سے زیادہ عزیز تھی۔ اپنے اس فعل بد کے جواز کے لیے انہیں ایسے علماء بھی مل گئے۔ جنہوں نے مذہب کو ان کی خواہشات جیشہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور بہت سی بد کاریوں کے جواز

کے فتاویٰ صادر کر دیئے۔ عورت ایک مسلمہ امر ہے کہ اسلام تقویٰ اور
 پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ گناہ سے بچنا اور نیک اعمال اس کا بنیادی مطالبہ
 ہے۔ انسانوں کی سوسائٹی میں ہر ایک کو مناسب حقوق دینا اور عوام
 کو سچائی اور راستی کی راہ پر لگانا بھی اسلام کا ایک مقصد ہے۔ خدمتِ
 خلق پاکیزگی۔ نفس اور شرافت ہی اسلام کی روح ہے۔ قرآن کریم کو ناز
 کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عامۃ الناس کو شہوت پسندی۔ سر باہ پرستی
 بخل اور خلق آزادی سے بچا کر انہیں روحانی مسرتوں سے لطف اندوز
 جائے۔ تو ان حالات میں ہر وہ کام جو انسان کے دامن اخلاق و شرافت
 کو داغ دار کرے۔ یقیناً منع اور حرام ہے۔ جس صورت میں اسلام بیوی
 کی تعداد زیادہ سے زیادہ چار مقرر کر رہا ہے اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے
 کہ اگر تمہیں آزاد عورت میسر نہ ہو تو غلام عورت سے شادی کر لو سورہ
 نوہ کیس طرح یہ اجازت دے سکتا ہے کہ لاعداد غیر عورتوں سے
 جنگ میں قید ہو کر آئی ہوں۔ بلا نکاح صحبت کی جائے۔ حالانکہ قرآن
 کا حکم ہے کہ ان جنگی قیدیوں کو یا تو فدیہ لے کر رہا کر دیا ان پر احسان
 کرنے ہوئے انہیں چھوڑ دو یا فقہی مسائل ایک طرف اسبات کے ممنوع
 ہونے کا تاریخی ثبوت یہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ کہ نہ تو خود شارع اسلام
 علیم السلام نے اور نہ ہی خلفائے راشدہ نے اس فعل کو جائز سمجھا
 منو امید میں سے مجدد اول حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں پانچواں
 برحق سمجھا جاتا ہے کسی لرنڈی کے ساتھ بلا نکاح مباشرت کو زنا قرار دیا
 ہیں۔ اسلام بعض یاد شاہیوں یا عوام کے عمل کا نام نہیں بلکہ قرآن حکیم
 اسوہ حسنہ اسلام کی بنیادیں اور انہوں نے عورت کو تمام جائز حقوق

کئے ہیں۔

اور اسے جائداد کی بجائے ایک انسان کی حیثیت دی ہے۔
 لڑکیوں کو والدین کی جائداد سے لڑکوں سے نصف حصہ کا حق وارثت پیرایا
 گیا۔ والدین کو لڑکیوں کے قتل سے منع کر کے ان کی پرورش کرنے والے
 کو جنت کی خوش خبری دی۔ علم حاصل کرنا اور زندگی کی جدوجہد کو
 کامیابی سے ہم کنار کرنا اپنے اپنے دائرے میں مرد عورت دونوں پر
 فرض قرار دیا۔

مزارعین کے متعلق سورہ حشر میں صاف صاف فیصلہ کر دیا گیا
 ہے کہ دشمنان دین کا چھوڑا ہوا مال۔ اللہ۔ رسول۔ رسول کے قریبی
 رشتہ داروں۔ یتیموں۔ مسکینوں اور مسافروں کا مال ہے۔ اس کو اس
 طرح مت تقسیم کرو کہ وہ جائداد امیروں کو ہی ملتی رہے۔ چنانچہ اس
 آیت کی بنا پر مسلمانوں نے جب زرخیز زمین والے علاقے مثلاً عراق
 و شام فتح کئے۔ تو ان زمینوں کو۔ مال فے قرار دیا۔ نے اس زمین کو
 کہا جاتا ہے جو حکومت کی ملکیت ہو۔ اس سے قبل ان زمینوں پر
 مملکت کے امرا قابض تھے۔ جو اس جاگیر بخشی کے صلہ میں بادشاہ کو بوقت
 ضرورت سپاہی اور گھوڑے مہیا کیا کرتے تھے اور خود عزیز کسانوں
 اور کاشت کاروں سے جس طرح چاہتے سلوک کرتے تھے۔ ان ممالک
 میں ان جاگیر داروں کو متغلبین اور مسالطین کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں
 کی فتح کے وقت یہ تمام اراضی براہ راست حکومت کی زیر نگرانی آگئی
 لہذا اس سے دیا گیا۔ خلافت کا نمائندہ یا اس ملک
 کا والی اس زمین کے بند و بست کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ زمین کے مالک وہی

قرابٹے جوان زمینوں پر کاشت کرتے تھے۔

حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں ان کاشت کاروں کا ایک وفد ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ میں طلب فرمایا۔ اس وفد کا سرکردہ ابن رافیل تھا۔ وفد کو حضرت عمر نے تسلی دینے اور نصائح کرنے کے بعد فرمایا کہ آئندہ ان پر کسی قسم کی سختی نہ ہوگی اور وہی لوگ اپنی زمین کے مالک منظور ہوں گے۔ اس کے حقوڑے عرصہ بعد حضرت عمر نے زمین کی پیداوار کے لحاظ سے مالیہ مقرر کرنے کے علاوہ مختلف اجناس کی قیمتوں کے مطابق ان کا حصول مقرر کر دیا۔

انسانی نفسیات اور عادات کو سمجھ لینے والا آدمی یہ بات دیکھ کر ہرگز متعجب نہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سولہ سال بعد مسلمانوں میں جاگیر عواری کی ابتدا ہو گئی۔ پہلی صدی ہجری ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ بادشاہوں کے تمام رشتہ دار صاحب جاگیر بن گئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو پھر ایک دفعہ روکنے کی کوشش کی مگر ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی بدی کا یہ سب سے بڑا دھارا پھر بہ نکلا۔ مذہب خواہ محواہ جگڑا کھڑا کرنے والے حضرات اگر انسانی کنز العمال مسلم رسالہ اور ابوداؤد کی طرف توجہ دینے کے علاوہ اس معاملہ میں امام ابوحنیفہ کی طرف رجوع کریں۔ تو انہیں اس معاملے کا حل صاف صاف نظر آجائے گا۔ امام ابوحنیفہ کس حسرت سے اس بارے میں فرماتے ہیں ”اس معاملے میں اپنی رائے نوردن سیکن لوگ اسے نہ مانیں گے بعض حضرات کہتے ہیں کہ خیبر کی زمین آنحضرت صلعم نے بانی پر دی تھی۔ جس کا حصہ ہر سال لیا جاتا تھا۔ اس کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ خیبر کی پیداوار کسی کی ذاتی ملکیت نہ تھی۔ بلکہ یہ

حسد حکومت بطور خراج یعنی قتی جس طرح آج بھی حکومت سرکاری زمین کا مالکانہ وصول کرتی ہے۔ یہ اراضی کی وہ قسم ہے جس پر کسی کو کاشت کاری کا حق دے دیا جائے۔ لیکن ملکیت کا حق حکومت کے پاس ہی رہے۔ دوسرا واقعہ زبیر بن احوام کا پیش کیا جاتا ہے۔ کہ انہوں نے رسول پاکؐ سے عزم کی کہ جس قدر زمین کا چکر میرا گھوڑا ایک دوڑ میں کاٹ لے وہ مجھے دے دی جائے۔ آپ نے اسے قبول فرمایا۔ چنانچہ زبیر نے گھوڑا دوڑایا۔ اور ایک قطعہ زمین لے لیا۔ مدینہ منورہ کو دیکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ مدینہ میں قحوری قحوری زمین کے ٹکڑے قابل کاشت ہیں۔ مدینہ کے دو طرف آتش نشاں پہاڑوں کا پھینکا ہوا لادانہ درتہرہ تھا ہوا ہے۔ جسے کہتے ہیں کہیں کہیں زمین زرخیز ہے جو بارش کے پانی یا کنوؤں پر کاشت کی جاتی ہے اس لیے ابن زبیر کی اس جاگیر کا حوالہ دینا اور یہ سمجھ لینا کہ انہوں نے دو چار ہزار ایکڑ بہری زمین پر قبضہ کر لیا ہوگا۔ جس کی آمدنی سے وہ ہر چھ ماہ بعد اپنا گھر بھر لیتے ہوں گے تاریخی لاعلمی ہے۔ بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کی بیوی ۲۰ سالہ بعض اوقات کھجوروں کی گھٹلیاں چن کر لایا کرتی تھی۔ مینبوع کی کچھ اراضی حضرت علیؑ کو اس وقت دی گئی جب وہ مدینہ میں صاحب البرید یا پوسٹ ہاؤس جرنل تھے۔ اس کے علاوہ خلیفہ وقت کے میسر تھے۔ عہد خلفائے راشدہ میں تاریخی طور پر کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس میں کسی آدمی کو عیش پرستی کے لیے جاگیر بخش دی گئی ہو۔ اس کے علاوہ اسلام نے احوال پر انفرادی ملکیت کے حق کو عینی ملکیت کی حیثیت سے قطعاً تسلیم نہیں کیا۔ اور یہ حدیث بھی اس پر دلیل ہے کہ پانی چاہہ رچراگا ہیں، اور آگ کوئی اپنے لیے مخصوص نہیں کر سکتا۔ چارہ کے ضمن میں زمین آجاتی ہے۔ کیوں کہ عرب میں چارہ کا مطلب

چراگا ہیں ہیں۔ عرب میں بڑے بڑے قابل کاشت قطعہ ہائے زمین ہیں ہی نہیں۔ کہ ایک شخص اس پر قبضہ کر کے مزارعین کو بولے کاشت دے زمین کی ٹھی کی وجہ سے سعد بن معاذ جو مدینہ کے بہت بڑے سردار تھے۔ خود ہی زمین پر کام کیا کرتے تھے۔ بنی عارضہ کی زمین کچھ زیادہ تھی وہ خود ساری زمین کو کاشت کر سکتے تھے۔ معاملہ دربار نبوی تک پہنچا تو ارشاد ہوا کہ وہ زمین کو بٹائی پر دے دیں۔ رافع بن خدیج اور اسید بن حنیف کے واقعات ایسا ہی مکمل دلیل اب رہے غلام۔ غلام وہ لوگ ہوتے تھے جو جنگ میں مغلوب ہو کر قید ہو جاتے تھے۔ ان کے متعلق قرآن کا صاف صاف حکم ہے کہ انہیں تو خریدے کر رہا کر دو۔ یا ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو۔ قید وہی لوگ بنائے جاتے تھے۔ جو مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوتے تھے بائبل کی شریعت نے ایسے تمام مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ بت پرستوں کے تمام مردوں۔ عورتوں اور بچوں تک کو نابود کرنے کا ارشاد کیا لیکن اسلام نے صرف انہیں مردوں کا قتل روا رکھا ہے جو اسلامی فوج کے مقابلہ پر آئیں۔ وہ بھی جب امان مانگ لیں تو ان کی جان بخشی کر دی جائے اس وقت جو غلام موجود تھے۔ ان کو آزاد کر دینے کے علاوہ ان کی منتقلی قرآن مجید اور خطبہ حجتہ الوداع میں یہ صاف صاف حکم موجود ہے کہ غلاموں کو اپنے بچوں کی طرح وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ انہیں اپنا بندہ کہہ کر مت بلاؤ۔ اس حکم سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ غلاموں کو وہی کھانا کھلانا چاہتا ہے جو مالک کھاتے ہیں۔ وہی پہنا چاہتا ہے جو مالک پہنتے ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے معاشرے میں مساوی رہے۔ آزاد بندہ کی تمیز جائے۔ خود آنحضرت صلعم نے اپنی بیٹی کو لونڈی

رکھنے سے منع فرما دیا۔ آنحضرت صلعم کا اپنا غلام آزاد کرنا۔ اس کے بیٹے اسامہ
 پر سر عسکر اسلام مقرر کرنا۔ ہمیں مساوات کا پورا پورا سبق دینا ہے۔ جنگ یرشلیم
 میں جب خلیفہ دوم مدینہ سے یرشلیم کو روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک منزل وہ خود
 وٹ پر سوار ہوتے تھے۔ ایک منزل غلام سوار ہوتا تھا۔ اور ایک منزل اونٹ
 پالی چلنا تھا۔ تاریخی طور پر تاریخ اسلام میں غلاموں کا ترقی کر کے بادشاہ
 بن جانا اور شاہانِ وقت کا غلاموں کو اپنی لڑکیوں کا رشتہ دینا۔ اس بات
 ناقابل انکار ثبوت ہے۔ کہ مسلمانوں نے لفظ غلام سے وہ مطلب نہیں لیا
 جو امریکہ والوں نے لیا تھا۔ اور جن کو ابراہیم لنکن نے ایک سخت جدوجہد
 کے بعد آزادی دلائی تھی۔ امریکہ والوں کے غلام وہ بندوٹے امریکہ
 تھے جنہیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ آج بھی امریکن ریاستوں
 میں انہیں وہ حقوق حاصل نہیں جو سفید نام باشندوں کو ہیں۔ افریقہ میں ڈاکٹر
 مان کا نسلی تعصب اور غریب افریقینوں کا وحشیانہ قتل انگریزوں کی انسانیت
 کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس بات پر شاہد ہے کہ یہ سفید نام لوگ جو اسلام پر
 غلامی جاری رکھنے کا الزام عائد کرتے ہیں خود ابھی انسانیت کی قدروں سے
 ناواقف ہیں۔ اور بائبل کے الفاظ میں اپنے آپ کو ہی خدا کی مقدس قوم سمجھتے
 ہیں۔ یہاں تک کہ یہ جنٹیلورپ کی ہر قوم کے ذہن میں سما یا ہوا ہے۔ جس میں
 فرانسیسی۔ اطالوی۔ انگریز اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم اور حکمران کے ٹھیکیدار
 سمجھ رہے ہیں۔ مگر اسلام اس کے برعکس تمام انسانوں کو ایک سطح پر لانا چاہتا
 ہے۔ زکوٰۃ۔ صدقات۔ فطرہ۔ عشر۔ شربانی۔ ان سب کا مقصد صرف انسانی
 فطرت ہی ہے۔ ورنہ ان سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔

RED INDIANS.

قرآن کا تیسرا انقلابی اعلان

اشخاص و باہمی

قوموں کے عروج و زوال کے قوانین کی اس بے مثل ولا زوال کتاب کو جس کے متعلق خود خدا نے فرمایا کہ ہم نے اسے آسان بنایا ہے۔ تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں غھوڑے بلکہ بہت غھوڑے مسلمانوں نے سمجھا۔ عرب کا وہ اٹمی سہرا جس نے ایک قبیل عرصے میں اجڈ۔ جاہل۔ گنوار اور ایک دوسرے کے ان کی بیاسی قوم کو اس قانون کے اطلاق سے وہ عظیم ترین قوم بنا دیا۔ جس نے دنیا میں حیرت انگیز انقلاب پرپا کیا جس نے ذلت و مسکنت میں گھس گھس قوم کو ایک زلزلہ خیز پیغام کے ذریعے اس قابل بنا دیا کہ وہ علم و فن تہذیب و تمدن اور حکمرانی و جہان بینی کے استاد بن گئے۔ اس مبارک ہستی کے اسوہ حسنہ اور پیرت مقدس کو بھی غھوڑے انسان ہی سمجھ سکے۔ قرآن کا صرف نماز۔ روزہ۔ حج اور زکوٰۃ کا حکم سمجھا جاتا ہے اور بنی عربی کو ایک

ری پوشش نمازی اور مبلغ سے زیادہ اکثر مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ بالعموم
 میں دو زانو بیٹھ کر تسبیح کے دانے پھرنے والے۔ دوسروں کی دیکھوں
 ورثہ پا کر مسلمانوں میں فرقہ بندی کرنے والے اس کی مستند کے وارث
 جاتے ہیں۔ یہی لوگ حامی شریعت اور خواص اسرار طریقت کہلاتے ہیں
 کو بیست۔ تمدن۔ تہذیب کے میدان سے نکال کر اسے چلے کھینچنے کے
 روں اور مسجد کے محرابوں کی زینت بنا دیا گیا۔ اس کی طرف پشت کرنے
 بے ادب و گستاخ لیکن اس کے احکام پر عمل نہ کرنے والا سرتاپا مسلمان
 ن احکام کو پس پشت ڈالنے والے اور رسول اللہ کے فرمان کو بے دردی
 روندنے والے آج فاسق نہیں ہیں۔

خانہ ساز عقائد کا نام اسلام ہے۔ کلی و جزوی غائب کا نام اسلام ہے
 کے صدی احکام کا نام اسلام نہیں۔ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ کون کون سے
 تھے جن پر عمل پیرا ہو کر شیر نشتر اور لحم سو سمار کھانے والے عرب تخت کسریٰ
 وارث بنے۔ ان احکام میں سے ایک حکم مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہے
 ان کو ایم دلاتا ہے۔“

۱۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس بھائیوں میں میل جول
 کرا دو۔

۲۔ مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔
 ۳۔ آپس میں ایک دوسرے کی عیب سوئی نہ کرو۔ اور نہ ایک
 دوسرے کے برے نام رکھو۔

۴۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔

۵۔ ذات برادری۔ نسلی اور قوم پرستی منت کرو۔ یہ تو صرف نام

ہی نام ہیں۔

۷۔ باہمی نزاع سے بچو ورنہ تمہاری عزت جاتی رہے گی۔

۸۔ دشمن پر غلبہ پانے کے لیے تم آپس میں صلح و آشتی و امن امان سے رہو۔

۸۔ اپنی جماعت سے غداری مت کرو۔ اور دشمنوں سے ساز باز کرو۔

۹۔ خدا ان لوگوں کو عزیز رکھتا ہے۔ جو اس کی راہ میں اپنے دشمنوں سے اس طرح یک دلی سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں۔ گویا وہ ایک سیدہ پلنگہ دیوار ہیں۔

۱۰۔ اے ایمان والو! خدا سے ڈرتے رہا کرو۔ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے احکام کے سامنے ہر دم سزا تسلیم خم رکھو۔ اور مرنے تک سرتا پا تسلیم بنے رہو۔ اور سب اتفاق سے خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ آپس میں نفاق ڈال کر منتشر نہ ہو جاؤ۔ اللہ کا وہ احسان یاد کرو۔

جب تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں اور کینے بھڑے ہوئے تھے۔ پھر ایمان لانے کے بعد خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی۔ اور تم اس کی نعمت کے باعث بھائی بھائی بن گے اور تم اس سے پہلے اس قدر بکھرے ہوئے تھے کہ گویا آگ کے کنارے پر ہو۔

تمہارے خدا نے اس سے تم کو بچایا۔ اور اسی طرح خدا اپنا حکم کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تاکہ تم ہدایت پکڑو۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا بھی ہو۔ چاہیے۔ جو اس اتحاد کی دعوت دے۔ اور اس عظیم الشان نیکی کی تلقین دے۔

رہے اور تم کو بدعات یا برسی باتوں سے بچائے رکھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن

ہم اس دنیا میں کامیاب کرتے ہیں اور تمکو دوبارہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ تم آپس میں نفاق نہ ڈالنا۔ اور ان لوگوں جیسے نہ بن جانا۔ جو صرف صریح حکم کے باوجود بھی ایک دوسرے سے پھڑکے۔ فرقہ بندی کر لی۔ اختلاف پیدا کر لیا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

۱۱۔ ایک دوسرے کو استدلال کی تلقین کرو۔ باہم بل جل کر اتفاق سے رہو۔ خدا سے ڈرتے رہو۔ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

قوموں کی بقا و استحکام کا یہ عظیم اور مستمہ اصول جس کو قرآن نے بار بار دہرایا ہے۔ اتحاد۔ یک جہتی اور آپس کا اتفاق ہے۔ اتفاق کو قرآن نے خدا کا احسان کہا ہے۔ نفاق کو نار جہنم کا نام دیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں جو فرقہ بندی کرتی ہیں۔ ان کے لیے ذلت، مسکنت اور کمزوری کا عذاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ شاید کوئی یہ سمجھے کہ یہ عذاب صرف آخرت کا عذاب ہے لیکن قرآن کے گہرے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے۔

ان آیات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپس میں نفاق و عداوت رکھنے والوں پر اسی دنیا میں ناکامیابی کا عذاب آتا ہے۔ قرآن اس کی اتنی سخت ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو مسلمانوں کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی تلقین کرے۔ اور ان کی آپس میں صلح کر لے۔ انہیں آپس کے نفاق سے بچائے شاید آپ کو اس آیت میں لفظ معرفت کے معانی سے اتفاق نہ ہو۔ لیکن آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ معرفت کے معنی صلح و صفائی کے ہی ہیں (طلاق کے احکام والی آیات کا مطالعہ

کہیں قرآن کی نگاہوں میں اتفاق بھی ہدایت ہے۔ آپس میں نفاق نہ
 ڈالنا سبکی ہے۔ اور اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا منتہائے سعی اور
 مقصدِ حیات بھی ہے۔ اسی کا اجر تلاح و کامیابی رکھا گیا۔ اس کا صاف
 صاف مطلب یہ ہے کہ نفسی پاکیزگی یعنی نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ کا صلہ قرآن
 کریم نے ایسی جنت بنایا ہے کہ جس میں ہر قسم کا آرام ہوگا۔ جس کے باغات
 میں ہر قسم کے اثمار و اشجار ہوں گے۔ یہ جنت مرنے کے بعد اعمال صالح
 کرنے والے لوگوں کو عطا کی جائے گی۔ لیکن آپس کا اتحاد ایک ایسا نیک
 عمل ہے جس پر دنیاوی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ جس کا صلہ دنیا میں بھی انسان
 کو ملتا ہے۔ اتحاد و الفت کی وجہ سے قوم کی عزت بنی رہتی ہے۔ وہ دوسروں
 کی نگاہوں میں پر وقار رہتی ہے۔ اس کے صلہ میں اسے زمین پر غلبہ اور حکومت
 الہی دی جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں انہیں اس
 کی سزا اس دنیا ہی میں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ نفاق رکھنے والے لوگ
 دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ بعض مسلمانوں نے عذاب و ثواب کا سارا
 اطلاق موت کے بعد کے وقت پر کیا ہے۔ اور اسی لئے وہ نہیں سمجھ سکتے
 کہ یہ کتاب مقدس جس کو مسلمانوں کے سامنے مالک الملک نے بطور دستور
 العمل پیش کیا ہے۔ ہمیں نہ صرف مذہب۔ و روحانیت کا درس دیتی ہے
 بلکہ ہمیں دنیا میں رہنے کے طریق بھی بتاتی ہے۔ انہیں یہ بھی بتاتی ہے
 کہ وہ کس طرح دنیا پر غالب رہ سکتے ہیں۔ دنیا پر غالب آنے اور عزت
 حاصل کرنے کے مختلف ذرائع جو قرآن نے بتائے ہیں۔ ان میں سے چند
 یہ ہیں۔ علم حاصل کرنا۔ زندگی میں متواتر جدوجہد کرنا۔ ایک دوسرے کے
 ساتھ ایمانداری برتنا۔ کسی پر ظلم نہ کرنا۔ تجارت میں دیانت داری رکھنا

اپنے دفاع کے لیے تیار رہنا۔ عزیزوں کی امداد کرنا اور آپس میں اتفاق و اتحاد رکھنا۔ عرب کے منتشر اور وحشی قبائل کو شیر و شکر کر دینا۔ برسوں کے پھڑپھڑے ہوؤں کو ملا دینا۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دینا۔ قرآن کریم کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔

نماز، جماعت، نماز جمعہ کا اجتماع۔ حج کے موقعہ پر اطراف عالم سے مسلمانوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا جہاں اپنے اندر اور بہت سے فوائد و برکات رکھتا ہے۔ وہاں ایک اہم فائدہ آپس میں اتحاد و الفت پیدا کرنا بھی ہے۔ آپس میں الفت و اتحاد کے لیے قرآن کریم نے ایک ایسی جماعت کے قیام کی تجویز پیش کی ہے جو تمام روئے زمین کے مسلمانوں کی مشترک جماعت ہو۔ اور اس کا کام صرف ہی ہو۔ کہ مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے مٹا کر انہیں منتشر نہ ہونے دیا جائے۔ اور یہ سب کچھ کہیں لیے ہے۔ تاکہ خدا کے نام لیوا انسانوں پر ذلت و مسکنت نہ چھل جائے۔ وہ دنیا میں غالب رہیں۔ اور عزت کی زندگی بسر کریں۔ اسی اتحاد کی خاطر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا۔ کہ وہ اللہ اس کے رسول اور اپنے امیر کی مکمل اطاعت کریں اطاعت امیر جس کا نمونہ نماز، جماعت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور تنظیم جس کی خاطر تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو ایک صف میں نشانہ نشانہ کھڑے ہو کر منقرہ کردہ حرکات ادا کرنے کا حکم دیا گیا اسلام کا وہ ہتم بانسان اور عظیم القدر نمونہ الفت ہے کسی دوسرے مذہب میں نہیں پایا جاتا۔

آپس میں کنبہ۔ فتنہ و فساد اور نفاق کی جڑ خواہ ہشتات نفسانی اور ذاتی اغراض ہیں۔ ہر وہ قوم جس کے افراد کے سر میں ذاتی اغراض کو پورا کرنے کا سوادے بد سما جائے۔ جو راہ حق سے بھٹک کر اپنی اپنی راہ اختیار کر لیں۔

جو صحیح علم کو چھوڑ کر ظنون و شکوک کو رہنما بنالیں۔ جو خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے نزع کا فیصلہ نہ کریں۔ اسے اپنا حکم نہ مانیں۔ جو خواہشات خبیثہ کی خاطر جماعتی نفع کو قربان کر دیں۔ جو اپنے مفاد کو قوم کی زندگی پر ترجیح دیں۔ جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر شیطانی راہوں پر چل پڑیں جو اپنی اپنی رائے کو درست سمجھیں۔ اسی قوم کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے۔ وہی قوم آپس میں لڑنا بھڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی پر نہا ہی قتل و کشت اور غلامی کی لعنت آپڑتی ہے۔ وہ قوم غائب و خاسر ہو جاتی ہے۔ تاریخ عالم اس بات پر شاہد ہے کہ جس قوم کے افراد یا لیڈر ریبڈ ریسیسی ہوں۔ مذہبی روحانی ہوں یا علمی، آپس میں جھگڑتے اور ایک دوسرے پر کچھ پٹا چھانکے ہیں۔ اس قوم کی عزت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ ذلیل و پرہیز ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے مشائخوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آپس کے جھگڑے میں خدا اور رسول کو اپنا حکم بنائیں۔ اس سے ڈریں۔ اور اس کے احکام کو تسلیم کرتے ہوئے آپس میں نفاق نہ ڈالیں۔ تاکہ وہ دنیا میں نجات پائیں۔ اور دشمنوں سے مصون و محفوظ رہیں۔

”لوگو! یاد رکھو خدا کے سچے دوستوں کو نہ تو کسی قسم کا خوف

ہے۔ اور نہ وہ آزاد ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے

اور خدا سے ڈرتے رہے۔ انہیں اسی دنیا میں بھی عاقبت دی جائیگی

اور آخرت میں بھی انہیں نجات ہوگی۔ خدا کے وعدوں میں کبھی رد و بدلی

نہیں ہوتا۔ اور یہ دونوں جہاں کی کامیابی یقیناً ایک بڑا انعام ہے۔“

”لئے ایمان والو خدا سے ڈرو اور اپنی خواہشات کو اس کے حکم

کے مقابلہ پر کسی صورت میں مقدم نہ سمجھو۔ اپنے علم کو خدائی کتاب کے فیصلوں

سے بہتر نہ سمجھو اپنے نفس آثارہ کو ان تمام کاموں سے روکے رکھو۔ جن سے
بدانے منع کیا ہے۔

رجن کاموں سے خدا نے منع کیا ہے ان میں سے ایک نفاق خداوت
ہے دوسرے کی عیب جوئی۔ نکتہ چینی اور بے جا فخر و عزور بھی ہے۔

اور خدا کے پسندیدہ کام سرانجام دے کر اس کا قرب ڈھونڈو۔ اور اس
کے دین کی حمایت میں اپنی جانیں لڑا دو۔ رو دین کیا ہے۔ روحانی پاکیزگی کے
ملاوہ تہذیب و تمدن کے ان تمام اصول و قوانین پر عمل کرنا جو قرآن نے بیان کئے
ہیں تاکہ تم نجات و کامیابی حاصل کر سکو۔

آخر میں قرآن کا یہ حکم کہ مسلمان اپنی زندگی کے معاملات سپرد قرآن کریم
سے بات پر دلیل کامل ہے کہ قرآن ان لوگوں کو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے
ہیں۔ یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے نامکمل علم۔ اپنے ناقص خیالات اپنی مکروہ سیاست
اپنی خواہشات پر عمل پیرا ہو کر آپس میں نفاق نہ ڈالیں۔ بلکہ اپنا ہر معاملہ خدا کے سپرد
کر دیں۔ اور اسی کی پیش کردہ کتاب کے مطابق عمل کریں۔ کیوں کہ اس عظیم و خمیر
نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ یقیناً انسانوں کی رائے جیسے بہتر ہوگا۔ جو لوگ ایسا نہ
کریں گے انہیں دنیا میں نہ امن چین نصیب ہوگا۔ اور نہ آخرت کی فلاح۔

قرآن کا چوتھا انقلابی اعلان

جہاد

ہر مذہب خصوصاً اسلام کی شریعت میں جہاد کا حکم وہی حیثیت رکھتا ہے۔ جو جسم انسانی میں نذرہ رگ کا ہے۔ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے اور دنیا میں امن و امان و عزت کی زندگی بسر کرنے کے لیے اس کے بغیر کسی قوم کسی گروہ اگر کہ جماعت یا کسی مذہب کو چارہ نہیں۔ ہر مذہب کے باقی امد ہر فرقے کے رہنے پوری تندی کے ساتھ اپنے پیروں کو جہاد کرنے اور جہاد کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ لیکن آج کے نقاد ان مذہب کی نگاہیں جہاد اسلامی پر محض اس لیے پڑ رہی ہیں کہ اسلام کو جہاد کرتے وقت جس قوم سے واسطہ پڑا ہے قوم آج تہذیب و سیاست و علم و دولت میں باقی دنیا سے گئے سبقت لے گئی ہے۔ اس قوم نے اپنی گذشتہ بے عزتی کا بدلہ لینے کا یہی طریقہ سوچ رکھا ہے کہ مذہب اسلام کے اس اہم ترین حکم کو دنیا کے سامنے اتنی گھناؤنی صورت

ہیں پیش کیا جائے کہ دنیا اس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ جتنی تنقیدیں
 و تغلیط اس اسلامی حکم کی کی گئی ہے۔ جس پر مسلمانوں نے ایک صدی تک
 عمل کیا اتنی تنقیدیں مسلمان قوم بیسیاتوں کے دو ہزار سال کے ان تمام وحشیانہ
 اعمال کی نہیں کر سکی جو قسطنطنین اعظم سے لے کر آج کے ڈاکٹر ملان تک تمام جاہل
 و قاہر حاکم اور حضرت عیسیٰ کی تعلیم اپنا کے ماننے والوں نے کئے ہیں۔ آج
 انگلستان۔ روس۔ فرانس اور دوسرے یورپی ممالک افریقہ اور ایشیا کے وسیع
 خطوں پر قابض ہیں۔ مسلمانوں کے شہر یورپ کی نو آبادیاں ہیں۔ مسلمانوں کی
 یہی کمزوری دوسروں کو ان کے مذہب کے نقائص نکالنے پر ابھار رہی ہے
 ورنہ اسلام حاکم و محکوم دونوں صورتوں میں یورپ کے سامنے ہے قسطنطنیہ
 میں مسجدوں کے میناروں کے ساتھ گرجوں کے گلس اس طرح مخلوط ہیں کہ
 پیرا کے کسی ہوٹل کی کھڑکی میں بیٹھ کر سیاح کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ جامع
 احمد اور منی چرچ کے گلس میں امتیاز کر سکے یہ وہ ملک ہے جہاں مسلمان ہمیشہ
 غالب رہے۔

دوسری طرف اسپین کو لیجئے اس ملک میں مسلمان چھ سو سال تک رہے
 لیکن از اپلا اور فرڈی نیبیٹ نے غناطہ پر قبضہ کرتے ہی نہ صرف مسلمان بائبلوں
 بلکہ عربی زبان عربی تمدن اور تمام اسلامی یادگاروں کو بھی مٹا دیے کی پوری
 کوشش کی۔ جو اس وقت کی تہذیب کا نادر نمونہ تھے۔

اپنا اور عدم تشدد کے یہ عامل جو جہاد اسلامی پر اعتراض کرتے اور قرآن
 کی تلوار کے زور سے اشاعت کا پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں۔ صلیبی جنگوں میں
 مسلمانوں کے ساتھ یروشلم۔ مکہ۔ بیروت اور فلسطین کے دیگر شہروں
 میں جو سلوک کر چکے ہیں وہ کیس سے پوشیدہ ہے۔

تہذیب کے نام پر آج بھی ہمتی شہری آبادی پر جو دوسٹم روا رکھے جاتے ہیں وہ کس مورخ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اس کے باوجود اسلامی افسانوں سے انہیں خون کی بھاتی ہے۔ اور اسی بنا پر آج کا مسلمان جہاد کے متعلق تذبذب میں پڑا ہوا ہے۔ اور انہیں جانتا کہ جہاد ہر اس قوم کے لیے ضروری ہے جو دنیا میں امن چین اور آبرو کی زندگی کی خواہش ہے۔

سری کرشن نے کور و کیشتر کے میدان میں جہاد کے متعلق ارجن کو فرمایا کہ
 ر شرید بھگوت گیتا دوسرا اوجھیاتے

اے ارجن لڑائی کے وقت اس قسم کی بزدلی اور بے ہمتی آدمی کو دوسرے میں لے جاتی ہے۔ جنگ سے منہ موڑ کر فرار ہونے والا بے عزت اور ذلیل ہوتا ہے۔ دارنا انسان۔ غم کر چھوڑ۔ فضول باتوں کو مرت سوچ۔ تم اس بات کو سوچ رہے ہو کہ میں حکومت کی خاطر اتنے آدمیوں کو کیوں قتل کروں۔ سنو۔ روح لافانی ہے۔ وہ ازل سے تھی۔ وہ دنیا میں مختلف صورتیں تبدیل کرتی ہے۔ اس لیے تو اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ جب تو اسے فنا نہیں کر سکتا۔ تو غم کس بات کا۔

وہ آدمی جس کو دشمن سے لڑنے کا موقع ملے وہ بڑا خوش نصیب ہے اگر توڑ کی جنگ میں لڑ کر مر گیا تو جھے جنت ملے گی۔ اگر بھاگ گیا تو ذلیل ہوگا۔ دنیا میں جو پیدا ہوئی اسے ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی۔ اس لیے اے ارجن تو اس نعمت بے بہا کو ہاتھ سے مت جانے دے۔ یہ دشمن کی جنگ نہیں تیرے سامنے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر تو جنگ لڑا تو تجھ سے تیرے گناہ دور ہو جائیں گے۔ تیری بچاوت ہوگی۔ ورنہ تیرا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے۔

جہاد کے متعلق اس تواریت کا حکم سینے سینے جس کے متعلق یسوع مسیح نے فرمایا
 عتی باب آیت ۱۷۔

یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیوں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک لفظ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑ دے گا۔ اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا۔ وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ لیکن جو ان پر عمل کرے گا۔ وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔

مندرجہ بالا فقرات صاف ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں جہاد کا وہی حکم ہے جو توریت کا ہے اگر حضرت عیسیٰ کو جہاد کا موقع ملتا تو وہ اسی پر عمل کرتے۔ توریت اس کے متعلق یہ حکم دیتی ہے۔ گنتی باب ۳۱۔

پھر موسیٰ سے خداوند سے کہا۔ مدیا بنوں سے بنی اسرائیل کا انتقام لے اس کے بعد تو اپنے لوگوں سے جا ملے گا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا۔ اپنے میں سے جنگ کے لیے آدمیوں کو مسلح کرو۔ تاکہ وہ مدیا بنوں پر حملہ کریں۔ اور مدیا بنوں سے خداوند کا انتقام لیں۔ اور اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے فی قبیلہ ایک ہزار آدمی لے کر جنگ کے لیے بھیجا۔ سو بنی اسرائیل میں سے فی قبیلہ ایک ہزار کے حساب سے بارہ ہزار مسلح آدمی جنگ کے لیے چنے گئے۔ یوں موسیٰ نے ہر قبیلہ سے ایک ہزار آدمیوں کو جنگ کے لیے بھیجا۔ اور ایغزر کاہن کے بیٹے فی نخاس کو بھی جنگ پر روانہ کیا۔ اور مقدس کے ظروف اور بلند آواز کے زنگے اس کے ساتھ کر دیئے اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اس کے مطابق انہوں نے ہزاروں سے جنگ کی۔ اور سب مردوں کو قتل کیا۔ اور انہوں نے مقتولوں کے سوا عوامی اور رقم صور حور اور ربح کو بھی جو مدیا بن کے پانچ بادشاہ تھے جان سے مارا۔ اور

بعور کے بیٹے بلعام کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا۔ اور ان کے چوپائے اور بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا۔ اور آخزان کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں رہتے تھے اور ان کی سب چھاؤنیوں کو آگ سے پھونک دیا۔ اور انہوں نے سب مال غنیمت اور سب اسیر کیا انسان۔ کیا حیوان ساتھ لیے۔ اور ان اسیروں اور غنیمت کو موسیٰ اور ابیغیر کاہن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس گاہ میں لے آئے جو یہ یجور کے مقابل یروں کے کنارے کنارے سے جواب کے میدانوں تھی۔ تب موسیٰ اور ابیغیر کاہن اور جماعت کے سب سرداران کے استقبال لیے لشکر گاہ سے باہر گئے۔ اور موسیٰ ان فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے اور جنگ سے لوٹے تھے جھلایا۔ اور ان سے کہنے لگا کیا تم نے مس عورتیں جیتی ہیں یا رکھی ہیں۔ اور دیکھو ان ہی نے بلعام کی صلاح سے فحور کے گواہ میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کرائی۔ اور یوں خداوند کی حمایت دیا پھلی۔ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو۔ اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں۔ ان کو قتل کر ڈالو۔ لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں۔ اپنے لیے زندہ رکھو۔ یہاں جہاد کے متعلق توراہیت کا ایک حکم ملاحظہ ہو۔ استثناء باب ۱۹ - آیت ۱۰

”جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اس کا پیغام دینا اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے۔ اور اپنے پھانگ تیرے لیے دے۔ تو وہاں کے سب باشندے تیرے باجگذار بن کر تیری خدمت کریں اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے۔ بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا۔ اور جب خداوند تیرا خدا اُسے تیرے ہنسنے میں کر دے۔ تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر دے۔“

رڈالنا، لیکن عورتوں۔ بال بچوں اور چوپالیوں اور اس شہر کے سب مال اور
 رٹ کو اپنے لیے رکھ لینا۔ اور اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند نیر سے
 خدائے تہ کو دی ہو کھانا۔ ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے دور ہیں۔ اور
 ان قوموں کے شہر نہیں ہیں۔ پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا
 خدا میراث کے طور پر تجھ کو دینا ہے۔ کسی ذی نفس کو چھپانا۔ پھا رکھنا۔ بلکہ تو ان
 کو یمنی حتی اور اموری اور کنعانی اور فرزی اور موی اور یوسی قوموں کو جیسا
 خداوند تیرے خدائے تہ کو حکم دیا ہے۔ بالکل قیست کر دینا۔

اب اس کے مقابلہ پر جہاد قرآنی کے احکام سنئے :

- ۱۔ اللہ کی راہ میں صرف ان کو قتل کرو۔ جنہوں نے تمہارے ساتھ مقابلہ
 کیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
- ۲۔ وہ لوگ جو بار بار عہد شکنی کریں۔ ان سے لڑو۔ یہاں تک کہ وہ بھاگ
 کھڑے ہوں۔
- ۳۔ اگر وہ تم سے امان چاہیں تو انہیں امان دے دو۔ کیوں کہ خدا بڑا
 دانا بنیاد ہے۔

- ۴۔ مال غنیمت میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔
- ۵۔ وہ مشرک بھی جن سے تم نے عہد کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنا عہد نہیں
 توڑا تم ان کے ساتھ عہد کو بھانڈو۔
- ۶۔ بیکفار کو مارو اور گھیر لو لیکن اگر وہ توبہ کریں اور نماز کو ادا کے پابند ہو
 جائیں تو انہیں چھوڑ دو۔

- ۷۔ قیدیوں کو یا تو جزیہ لے کر رہا کرو۔ یا ان پر احسان کرتے ہوئے

انہیں چھوڑ دو۔

۸۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور خدا کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حرام نہیں سمجھتے۔ ان سے یہاں تک لڑو کہ وہ قانون الہی قبول کر لیں۔

۹۔ خدا کی راہ میں خدا ہی کا نام لے کر لڑنا۔ خیانت نہ کرنا۔ بد عہدی نہ کرنا۔ دشمن کے ہاتھ پاؤں ناک کان نہ کاٹنا۔ بچوں کو نہ مارنا۔ حدیث مسلم

۱۰۔ لوٹ کا مال مردار چیزوں سے بہتر نہیں۔ حدیث مسلم

یہود۔ یہودیوں۔ عیسائی قوم اور اسلام کے احکام متعلقہ جہاد آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں کہ بوسے خون کس انسان سے آرہی ہے۔ اور رحم و لطف کے پاکیزہ جذبات کو کونسی تعلیم اجاڑتی ہے۔ فلسفہ جہاد کو اسلام نے نہایت سادہ طریقے پر یوں بیان کیا ہے کہ لڑو، قتل، جنگ کی نسبت فتنہ و فساد فتور۔ بد امنی۔ زیادہ تباہ کن ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ چونکہ عوام کے لیے امن و امان کی زندگی ضروری ہے لہذا لے قرآن ان فسادوں کے خلاف جہاد کا حکم دیتا ہے۔ جو ملک یا دنیا میں بد امنی کا باعث نہیں۔

وجود انسانی میں نیکی اور بدی کی دو متضام طاقتیں موجود ہیں انہیں طاقتوں کو نفس کا نام دیا گیا ہے۔ انہی کو ابراہیموں نے یزدان و اہرمن کے نام سے پکارا۔ اسی نیکی کافر شنتہ اور شیطاں بھی کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کے ذہن پر ان دونوں طاقتوں سے ایک نہ ایک غالب ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام برائیاں نفس یا اہرمن یا شیطاں کی قوتوں کا کارنامہ ہے۔ اور جہاں یہ قوت غالب آجائے۔ جد سے بڑھ جائے اس خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک انسان اور بعض اوقات علوم مردجہ

ادات ملکی اور قومی روایات اور تمدن کی وجہ سے ساری کی ساری قوم اس
وفان میں بہہ جاتی ہے۔ تو جس طرح ایک انسان کے جرم کرنے پر حکومت
نہت سزا دینا ضروری خیال کرتی ہے۔ اسی طرح منشاء سے ایزدی ان صالح
انسانوں کو جو فطرت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ یہ حکم دیتی ہے کہ وہ مجرم قوم
سزا دیں۔ یہ حکومت الہیہ کا اہل قانون ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال
سزا ملتی ہے۔ اگر دنیا پر کوئی انسان ایسا موجود نہ ہو جو بدکردار کو اس
کے اعمال خبیثہ سے روک سکے۔ تو فطرت خود اپنے عناصر قدرت کے ساتھ اس
کے خلاف صف آرا ہو جاتی ہے۔ طوفان زلزلے۔ وبائیں۔ قحط قدرت کے
وہ ذرائع ہیں جن سے منکر اپنے کیفر کردار کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی
سزا ہوتا ہے۔ اس کی روح بھی آلائش گناہ سے معظری ہوئی بدن سے جدا
ہوتی ہے۔ اور جو سزا سے موت کے بعد ملتی ہے۔ وہ بھی تہابیت دردناک ہے
اس کا عذاب دائمی ہے۔ اس لیے روح انسانی کو اس ہمیشہ کے دردناک عذاب
سے بچانے کے لیے فطرت کجرو انسانوں کو اس دنیا میں ہی راہ راست پہنچانے
کی ہمت عطا کرتی ہے۔ حصول مقصد کے لیے اپنے نیک بندوں کو حکم
دیتی ہے کہ وہ بدکرداروں کو مجبور کر دیں کہ وہ ہر جرم از فعل سے اجتناب کرتے
ہوئے اپنی اعمال کو اختیار کریں جن کے لیے ان کا ضمیر انہیں پکارتا ہے۔ ضمیر فطرت
صالح کا نام ہے۔ اسی فطرت صالحہ پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہی فطرت
ہے جس کو اسلام کا نام دینے کے علاوہ قرآن کو ایم نے قلب سلیم کا لقب بھی
عطا کیا ہے۔ یعنی روح انسانی کی وہ بے میل حالت جو خارجی اثرات و مظالم
سے بالکل محفوظ ہو۔ یا فطرت حقیقی کا وہ ذوق نسیح جس کا ذائقہ کسی عارضی
بیماری کے اثر سے بگڑنا نہ گیا ہو۔ انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ اسلام ہے

کفر جب بھی اُٹے گا۔ باہر سے اُٹے گا۔ اور یہی قلب سلیم ہے جس کے متعلق
 قرآن کریم کا فرمان ہے کہ آخری روز عدالت جب نہ مال و دولت کام دین
 گے۔ نہ ہی اہل عیال کام آئیں گے۔ صرف ایک قلب سلیم ہی سود مند اور
 نفع بخش ثابت ہوگا۔ تو بگڑے انسانوں کو اسی قلب سلیم کی آواز کی طرف
 بلائے کا نام چہا ہے۔ مشاہدہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ دنیا میں نصف سے
 زیادہ انسان ایسے موجود ہیں۔ جو وعظ و نصیحت سے اس دعوت کو قبول نہیں کرتے
 بلکہ اللہ دعوت دینے والے کی جان پر بن جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا صلیب
 پر لٹکایا جانا حضرت یحییٰ کا سر کٹوانا۔ حضرت ذکریا کا اُڑے سے چیرا جانا۔ رسول
 عربی صلعم کا جنگوں میں زخمی ہونا۔ ابراہیم لٹکن اور گاندھی کا گولی سے اڑا جانا
 یہ سب کچھ اسی وجہ سے تھا کہ کج طالع نرہی سے راہ راست پر آنے کو تیار
 نہ تھیں۔ الہی کج طالع کو درست کرنے کے لیے سختی کا استعمال ضروری
 ہے۔ اور اگر یہ ضروری نہ ہو۔ تو قانون پولیس۔ فوج۔ نظام سلطنت
 سب بیکار ہیں۔ اسی حقیقت کے پیش نظر ان لوگوں کو جو اعمال صالح
 کرنے والے۔ صحیح علم رکھنے والے اور منہا اے ایزدی کو پورا کرنے
 والے ہوتے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ اے نیک کردار انسانو تمہارا یہ فرض ہے کہ اس
 نیکی کو ساری دنیا پر پھیلاؤ۔ حصول مقصد کی خاطر ہر وقت تیار رہو۔
 اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دو۔ تم اپنی مال و دولت، اولاد اور جان
 سے زیادہ دنیا کے امن کو عزیز سمجھو۔ کیوں کہ اگر دنیا میں امن نہ ہوگا۔
 تمہاری زندگی بھی خطرے میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ بدکردار لوگ تلوار
 کے زور سے تمہیں جھکا لیں۔ اور تمہیں مجبور کر دیں کہ تم بھی بدکردار
 قبول کرو۔ مگر یاد رکھو کہ تمہارا یہ قتال جہادِ الہی ہے۔ صرف نیکی پھیلانے کی عزت

تہ کہ مال و دولت ملک اور عورتیں حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں کہ اگر اسی قسم کے مقاصد تمہارے پیش نظر ہوں تو تم بھی فتنہ و فساد پھیلانے والوں سے کم نہ ہو گے۔ یہی جہادِ نسب سے پہلے انسان کو اپنے جسم میں موجود شیطانی قوت سے کرنا پڑتا ہے

اپنے آپ میں بدی اور بدکرداری کے تمام جذبات و خیالات پر قابو پانے کا نام جہادِ اکبر اور اس کے بعد دنیا سے بد اخلاقیوں کا تعلق قمع کرنے کا نام جہادِ اصغر ہے۔

اسلام نے ان دونوں کے لیے مفصل قانون وضع کئے ہیں۔ بعض مذاہب نے جہادِ اصغر کو ضروری نہیں سمجھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مذاہب بہت جلد مغلوب ہو کر اور بگڑ کر رہ گئے۔

جہاد کے بغیر مذہب ایک چمکا ہے جس میں منہ موجود نہیں۔ ایک لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہ ہوں۔

بلکہ اس سے بڑھ کر کہ مذہب صرف کاہلی اور سستی کا دوسرا نام ہو جاتا ہے۔ دنیا نے اسلام کے جہادِ اصغر کو یہی جہاد سمجھا۔ اسی وجہ سے وہ اس سے وہ لہزوں و ترساں رہے۔ حالانکہ جہادِ اسلامی کے قوانین کا مقابلہ یہودیوں اور ہندوؤں کے قوانین سے کیا جاتے تو معلوم ہو گا کہ اسلامی جہاد نہایت نرم قانون لیے ہوئے ہے۔

ایسے قوانین جن کا مقصد محض دفع شر اور اشاعت امن ہے حصول ملک یا جاہ و حشمت ہرگز نہیں۔ مسیح کا فرمان ہے ایک لو کو رو آقاؤں کو خوش نہیں رکھ سکتا۔

اسی طرح قرآن نے کہا۔ اللہ نے کسی انسان کے پہلو میں دو

دل نہیں رکھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان یا تو قوتِ شیطانی کا مظلوم ہوگا۔ یا قوتِ رحمانی کا بایداختلاف کرے گا۔ یا نیک اعمال۔ توجہ و کاملاً
یہی ہے کہ اس وسیع و عریض دنیا میں تمام بندوں کو شیطانی قوت کے
پہچے سے نکال کر راہِ راست پر لایا جائے۔

قرآن کا پانچواں انقلابی اعلان

اعتدال

اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن شیطان کا بھائی گردانتا ہے۔ ان کے لیے خسارہ یا س اور مایوسی کی پیش گوئی کرتا ہے۔ فضول خرچ کو خدا بھی دوست نہیں رکھتا۔ فضول خرچی سے بچنے والے شرک سے اجتناب کرنے والے۔ بدکاری سے نفرت کرنے والے۔ ناحق قتل کو بُرا سمجھنے والے وہی راہ حقیقت پر ہیں (سورۃ فرقان)

فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان

خدا کا نافرمان ہے۔ (سورۃ بنی اسرائیل)

اس کے بعد فرمایا: "خدا کی ری ہوئی نعمتوں کو اسراف میں مت اڑاؤ۔"

پھر کہا: "خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کھاؤ۔ پیو۔ لیکن بے جا خرچ نہ کرو۔" (سورۃ اعراف) مال و دولت کی یہ بندیز خدا کو ہرگز پسند نہیں۔

ہر مائل انسان بھی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا کہ آدمی اپنے
 گاٹھے پسینے کی کمانی یا نرہوں کا خون چوس کر جمع کیا ہوا روپیہ محض چند
 لمحات کے وقتی عیش کی خاطر برباد کر دے۔ قرآن زیادتی کو پسند نہیں کرتا
 اور کہتا ہے نہ تو کنجوس و نجیل بنو۔ اور نہ اتنا خرچ کرو کہ آخر کار تم خسارہ محسوس
 کرو۔ وہ زیادہ عبادت کو بھی اچھا نہیں سمجھتا اور صاف صاف فرماتا ہے نہ
 کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتا۔

خیرات کے متعلق اس کا فرمان ہے۔ درخت کے پھل سے جب
 وہ پکے تم کھاؤ۔ جب فصل کٹے اس کا حق ادا کرو۔
 لیکن مد سے آگے نہ بڑھو۔ خدا حد سے بڑھتے والوں کو پسند نہیں
 کرتا (سورۃ انعام)

عبادت کے متعلق اس کا فرمان ہے۔ اے پیامبر حق آپ کا ہر دور
 جانتا ہے۔ کہ آپ اور آپ کے ساتھی کبھی آدمی رات اور کبھی تہائی رات نماز
 کھڑے رہتے ہیں۔ رات اور دن کا ٹھیک اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے
 معلوم ہے کہ آپ آئندہ اس کام کو نہیں نبھا سکیں گے۔ اس لیے اس کے
 آپ کو معاف کیا۔ آپ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکیں پڑھ لیا کریں جو
 خدا کو معلوم ہے کہ آپ میں سے بعض آدمی بیمار ہو جائیں گے۔ اور بعض
 کی تلاش میں دور دور سفر کریں گے بعض کو راہ حق میں لڑنا ہو گا تو جتنا قرآن
 سے پڑھا جائے پڑھ لیا کر اور سورۃ مزمل

ان باتوں سے صاف عیاں ہے کہ قرآن کسی بات کی زیادتی پسند
 نہیں کرتا۔ اور انسانی زندگی کو بالکل متوازن رکھنا چاہتا ہے۔ تاکہ دنیا میں

رہے۔ عدل و انصاف ہو۔ فساد برپا نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے
 رہبانیت کو پسند نہیں کیا۔ اُسے یہ بھی پسند نہیں کہ انسان دنیا کو چھوڑ کر صرف
 تلاشِ حق میں سرگردان رہے۔ اور اس زمین پر جہاں اسے خلیفہ الہی مقرر کیا
 گیا ہے۔ فساد برپا ہو جاتے۔ تلاشِ حق کرنے والے تو غاروں میں جا بیٹھیں
 عزت و سکینی میں دن گزاریں اور بدکردار انسان دنیا پر حکمرانی کریں۔ وہ
 رزق و دولت کو فضلِ خداوندی قرار دیتا ہے (سورہ جمعہ) پس جب تم
 نماز ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ۔ اللہ کا فضل (رزق) اللہ کا فضل ہے
 وہ جس کو چاہتا ہے۔ زیادہ دیتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن
 اپنے پیروں کو حکم دیتا ہے کہ جہاں وہ آخرت کی فلاح ڈھونڈتے ہیں وہاں
 دنیا میں بھی فضلِ خداوندی کی تلاش رکھیں یعنی مال و دولت بھی کامیاب
 اس کے اگر ہم مذاہبِ قدیم کو دیکھیں تو ان میں ہم کو یہ توازن نظر نہیں آتا
 دیکھئے متی باب ۱۱۹ آیت (۱۲) جن کا حوالہ پچھلے اوراق میں دیا جا چکا ہے
 اسی انجیل سے ایک اور اقتباس ملاحظہ ہو۔

”جب یسوع نے اپنے گرد بہت سی بھینٹیں لیگیں تو یار چلنے کا حکم دیا ایک
 نقیہ پتے پاس آکر اس سے کہا اے استاد جہاں کہیں تو جائے گا۔ میں تیرے
 پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا۔ لو مڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں۔ اور ہوا
 کے پرندوں کے گھونسلے۔ مگر ابن آدم کے لیے سردھرنے کی بھی جگہ نہیں
 ایک اور شاگرد نے اس سے کہا۔ اے خداوند مجھے اجازت دے کہ چلے
 جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا تو میرے پیچھے چل اور
 مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ متی باب ۱۸ آیت ۱۸

مسیح سے قبل ہاویر جبین اور ہاتا بدھ بھی دنیا کو اسی قسم کی تعلیم

دسے چکے تھے۔ نوافلاطونیوں نے اسکندریہ میں اسی مسلک کا پرچار کیا۔
 نوافلاطونی مذہب کا بانی امیتوس سکا س تھا۔ جو عیسائی مان باپ کے گھر پیدا
 ہونے کی وجہ سے پہلے تو عیسائی رہا۔ مگر بعد میں تدبیر پر تازی خیالات قبول کر
 لیتے۔ اس کے بعد اس کا شاگرد افلوطین ۳۰ء تا ۶۲ء اس کے خیالات
 کا بید بنا۔ اس کی رائے میں خدا سے مکمل اتصال انسان کی حقیقی سعادت ہے
 یہ شخص اکثر روزہ دار رہتا اور کسی سے ملتا جلتا نہ تھا۔ نوافلاطونی مذہب کے
 چار اصولوں میں سے ایک یہ بھی تھا۔ کہ نفس و عدت حاصل کر سکتا ہے
 اور اسی حیثیت سے خدا کی برابری حاصل کر سکتا ہے۔ یہی عقیدہ مختلف
 صورتوں میں اسماعیلیوں۔ بہائیوں اور عام صوفیوں نے قبول کیا۔ اس
 کے نزدیک نجات کی ایک ہی راہ مراقبہ اور عزت نشینی ہے۔ مانی قریب
 قریب اسی کا ہم عصر تھا۔ یہ ایران میں ۲۱۵ء میں پیدا ہوا۔ اس نے بھی وہی
 مذہب پیش کیا جو یونان میں فلاطون اور ہندوستان میں گوتم بدھ فلسطین
 میں حضرت عیسیٰ پیش کر چکے تھے۔ اس نے بہت سی تعلیمات مسیح سے
 لیں۔ اس کے خیال میں انسان ایک پر اسرار عبادت کے ذریعہ خدا سے
 واصل ہو سکتا ہے۔ ریافت جسمانی کے ذریعہ انسان خدا کی طرف بر طعتا
 ہے۔ اور بالآخر ایمقتر کے دائرے سے گذر کر آتش خالص بن جاتا ہے۔ اس
 کے نزدیک جانوروں کو ذبح کرنا۔ شادی کرنا اور منائات تک کو رکھ دینا
 پرہیزگاری کے خلاف ہے۔ وہ خود ایک گوشہ نشین فقیر تھا۔ اور عزت
 میں زندگی بسر کرتا تھا۔ حضرت مسیح۔ بارہ ہا دیر جین مانی اور نوافلاطونی
 مذہب کا یہ ملتا جلتا عقیدہ ظہور اسلام سے قبل عوام کے دلوں میں اچھی طرح
 جاگزیں ہو چکا تھا۔ ان مذہب کا یہ عقیدہ اسلام کی نظروں میں سحت قابل

اعتراض ہے۔ قرآن ذہنی جھکاؤ کو پسند نہیں کرتا سہ ہر امر میں اپنے پیرو
کو وسطیٰ راہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی میں اس کی بہتری سمجھنا ہے
بد خصائل کے حد سے زیادہ بڑھ جانے سے تو یقیناً دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا
ہے۔ لیکن تاریخ عالم شہاد ہے کہ ضرورت سے زیادہ نیچی بھی عوام
کے لیے کچھ زیادہ مفید ثابت نہیں ہو سکی۔ اگر ہم ایک گال پر تھپڑ کھا
کر دوسرا گال بھی دشمن کے سامنے پیش کر دیں تو ہو سکتا ہے کوئی صاحب
ضمیر اس طرح شرمندہ ہو کر اپنے فعل بد سے توبہ کرے۔ لیکن اکثر بد نحت
اس طرح کے بھی ہوں گے جو مرے کو اور مارنا پسند کرتے ہیں۔ اسی
لیئے اسلام نے فرمایا۔ کہ تم اول تو دشمن کو معاف کر دو۔ اللہ عفو کو پسند
کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو سکے۔ تو تم بھی اس سے اتنا پارہ لے لو جتنا اس
نے تم پر ظلم کیا ہے۔

راہ اعتدال دنیا کی مشکل ترین راہ ہے۔ جس سے بھٹک جانے کا ہر
آن خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی راہ اعتدال کو صراط مستقیم کہا گیا ہے جسے
بعد میں بعض علماء نے بغیر مذاہب کا اثر قبول کرتے ہوئے پل صراط کا
نام دیا۔

وہ پل صراط جسے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ نیر کاہا
گیا۔

شراح قرآن نے بڑے سے بڑے نیک عمل میں بھی اعتدال کو ہاتھ سے
نہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر خدا کے توکل و اعتماد پر توفیق
چیز چھوڑتے ہو تو بھی اپنی طرف سے پوری احتیاط کر لو۔ شراح قرآن نے
خود راہ وسط اختیار کی۔ قرآن نے ان کے متعلق فرمایا۔ آپ کی نظر نہ بھٹکی نہ

کہیں اس نے غلطی کھائی۔ عرب کا یہ تاہم مدار جو اخلاق کاملہ کا نمونہ تھا
 دشمنوں پر قابو پا کر انہیں فراخ دلی سے معاف کر سکتا تھا۔ تو بوقت ضرورت
 دشمن کے مقابلہ پر تلوار بھی اٹھا سکتا تھا۔ وہ ساری ساری رات عبادت
 گزار دیتا تھا۔ تو اس کا گھر بار بھی تھا۔ وہ اگر ایک وقت یہودی کے گلا گھونٹ
 پورا تک نہ کرتا تھا تو دوسرے وقت دین کے معاملہ میں ناجائز سفارہ شریک
 نعتی سے سرخ ہو جاتا تھا، وہ اگر نفاست و لطافت کا پتلا تھا۔ تو اپنا جو
 خود ہی گانٹھ لینا تھا۔

وہ اگر سپہ سالار اعظم تھا۔ تو دوسرے وقت خود پھاوٹنا بھی چلاتا
 امن و سلامتی کی یہی وہ راہ وسط ہے جس کی طرف قرآن بنی نوع آدم کو بلا
 ہے۔ وہ انسان کو تارک الدنیا بھی بنا ناہیں چاہتا۔ لیکن خط نفس کی خواہش
 اس کے لیے حدود بھی مقرر کر دیتا ہے۔

جب قرآن حد سے بڑھی ہوئی خیرات حد سے بڑھی ہوئی عبادت کو
 انسان کے لیے پسند نہیں کرتا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو دنیا
 کے کاموں میں مسرت و مبذر دیکھے۔ گناہ سے بچ کر جائز طریقے سے خواہشات
 نفسانی کا پورا کرنا قرآن کا وہ انقلابی اعلان ہے جس میں سلامتی کاروائی کے

قرآن کا پھٹا انقلابی اعلان زمین کے وارث صالح لوگ ہونگے

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ قرآن حکیم کسی الہامی کتاب کی تکذیب
ی کرتا۔ اور اس بنا پر اسے یہ دعویٰ نہیں کہ اس نے دنیا میں کوئی بنیاد
س کیا۔ بلکہ یہ اس کا فرمان ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کو اس کا بھولا ہوا
بن اور وہ راستہ دوبارہ دکھایا ہے۔ جس کی فطرت سے برگزیدہ بندے
س سے پہلے اپنے وقتوں میں رہ نمان کر چکے ہیں اور چونکہ اس راستے
تبدیل کر دیا گیا تھا۔ امتداد زمانہ کے ہاتھوں حقیقت پر وہ باطل میں مستور
ہو چکی تھی۔ اس لیے اس نے دوبارہ فطرت کے گہیوٹے پریشیاں کی مشاطگی
ل ہے۔ وہ زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ انجیل کو بھی سچا کہتا ہے تو رین کا
س احترام کرتا ہے۔ اور یہی حکم وہ اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے کہ وہ بھی
اس فرمان خداوندی کا احترام کریں۔ ہاں اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ

احکام حق جو تبدیل کئے گئے اور جن کی بجائے انسان نے خود اپنی طرف سے اپنی مرضی کے مطابق حکم بنا کر لکھ دیتے ہیں ان کی پیروی گمراہی ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قدرت کی یہ آخری کتاب قیامت تک تبدیل نہ ہوگی۔ قدرت خود اس کی حفاظت کرے گی۔ اسے دستبرد زمانہ سے بچائے گی۔ ایک سلیم الفطرت اور نیک سرشت انسان کے لیے یہ بات یقیناً باعث تشکر ہے کہ اس کے پاس آسمانی صحیفوں میں سے کم از کم ایک تو ایسا موجود ہے جسے وہ کسوٹی بنا کر زر کم عیار کو ہر کھ سکتا ہے۔ جس سے نہ صرف جھوٹی باتوں کی تکذیب ہو سکتی ہے۔ بلکہ جو باتیں دیگر آسمانی صحائف اور اس کتاب میں مشترک پائی جاتی ہیں اور جن کی سچائی کو یہ کتاب تسلیم کرتی ہے ان سب کی صحیح معنوں میں تصدیق بھی ہو سکتی ہے۔ گذشتہ اوراق میں بعض کتابوں کے رجن کو الہامی ہونے کا دعویٰ ہے مگر وہ تبدیل ہو چکی ہیں۔

۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ ایسے حوالے پیش کئے گئے ہیں جن کے معانی قرآن مجید کے پر از نثار مطالب سے ٹکراتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ ان کتب میں بہت سے ایسے احکام بھی ہیں جنہیں قرآن مجید نے من و عن قبول کر لیا ہے۔ اور محض اسی بنا پر عیسائی مورخوں نے قرآن پر الزام لگایا ہے کہ وہ توریت و انجیل کا خلاصہ ہے۔ حالانکہ اگر وہ ٹھنڈے دل سے اس بات پر سوچ بچار کرتے تو صاف نتیجہ یہ تھا کہ یہ کتاب اسی مالک الملک کا کلام ہے جس نے پہلے بھی ہدایت انسان کی خاطر کتابیں نازل کیں۔ چوں کہ اس قدرت کاملہ کو اپنے اصول ذہن انسان پر اس کی تدریج ترقی کے مطابق منکشف کرنے تھے۔ اس لیے ان نامکمل کتابوں کو اس طرح مکمل کر دیا گیا کہ پہلے احکام کے علاوہ اور احکام شامل کر کے اسے ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان کے لئے مشعل راہ بنا دیا۔ تاریخ اور زمانہ

خود اس بات کا شاہد ہے کہ دو دراصل میں انبیاء کا پیش کردہ کلام کو دارالانسانی کو چند مقرر حدود کے اندر رکھنے کے لیے تھا۔

انہوں نے یہ سعی کی کہ انسان کو اس کا نیک و بد سمجھا دیا جائے حضرت موسیٰ کی کتاب اور برہمنوں کے وید انہیں قوانین سے بھرے پڑے ہیں جن کو لٹکے کوتاہ میں وارثوں نے بگاڑ دیا۔ دوسرے دور میں آنے والے انبیاء نے انسان کو دنیاوی اعمال کی بجائے معرفت الہی کا راستہ دکھایا۔ چنانچہ بدھ جین اور حضرت عیسیٰ کا سارا کلام عارفانہ اور مروجہ توریت اور وید کے سخت احکام کا رد عمل ہے۔ انہوں نے شریعت یا ان احکام کو نہیں چھو ا جو تہذیب و تمدن کے متعلق تھے۔ انہوں نے صرف تزکیہ نفس کے اصول پیش کئے۔ انہوں نے روح انسانی کو ایک بلند تر مقام پر لیجانے کی کوشش کی۔ ان کی توجہ اناتے بشری کے لائیکل مسائل کو سلجھانے کی خاطر تھی۔ وہ ان کا مطلب سمجھ گئے۔ اور اس کو معراج تک پہنچایا۔ انہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ شریعت و مذہب کے وہ احکام جو تم پر پہلے نازل کئے گئے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ تم نیک بن کر معرفت الہی حاصل کرو۔ لیکن تم نے اس کی روح اور اس کے صدق بسط کو چھوڑ کر محض ظاہر و مناسک پر قناعت کر لی ہے۔ اور اسی کو سارا مذہب سمجھ کر راہ راست سے ہٹ گئے ہو۔ اس لیے معرفت الہی کا راستہ یہ ہے کہ تم دنیا کی ہر خیر سے بے نیاز ہو کر روح کو پاکیزہ کرو۔

یہ دونوں پیام اپنے اپنے وقت کے مکمل پیام تھے۔ لیکن ذہن انسانی آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بدی اور گناہ کا نالہ بھی پھیل کر سمندر کی صورت اختیار کر گیا۔ اب اہل عالم کے لیے ایک

ایسا مکمل آئین وضع کر کے اپنیں دیا گیا۔ جس پر عمل پیرا ہو کر انسان تہذیب و تمدن میں بھی ترقی کرے۔ اور معرفت الہی بھی پالے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کتاب میں ان غلطیوں کو بھی فاش کر دیا گیا جو زمین انسانی نے اپنی اختراع سے کتب سماوی میں شامل کر دی تھیں۔ اپنی غلطیوں کو طشت ازبام کرنا اور راہ بھٹکے ہوئے انسان کو دوبارہ صحیح راستے پر ڈالنا قرآن کے انقلاب کا ایک روشن پہلو ہے۔ موجودہ توریت و انجیل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں ایک بالکل بے بس ہستی ہے۔ اس کا عمل بے سود اور اس کی کوشش ناکارہ ہے۔ عیسوی اولاد کو خدا نے پیدا ہونے سے قبل ہی نفرت سے دیکھا۔ اور یعقوب کو اس نے اس بیٹے تیرج ذمی کہ یہ اس کی مرضی تھی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے یہ حکم وضع کیا کہ جس نے مسیح کا پتہ سمجھ لے یا وہ اس کے ساتھ اس کے خون کے باعث راستباز ٹھہرے گا۔ لیکن قرآن نے اس کے برخلاف یہ اعلان کیا کہ غالب اور اعلیٰ وہی ہوں گے۔ جو مومن ہیں خدا کے صالح بندے ہی اس کی زمین کے وارث ہیں۔ خدا کے نزدیک وہی بہترین ہیں، جو صالح اور متقی ہوں۔

قرآن پاک سے قبل کے تمام مذاہب خدا کو اپنے ساتھ خصوصیت سے وابستہ کرتے رہے ہیں۔ یہودیوں کا تو یہ دعویٰ تھا کہ خداوند نے ہی اسرائیل کو اپنا برگزیدہ گھرانا بنایا ہے۔ عیسائیوں نے خدا کی رحمت صرف اسی آدمی کے لئے مخصوص سمجھی جو اس کے بیٹے کے نام پر پتہ لے لے اس کے اعمال خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہوں بت پرستوں اور مشرکوں کا اپنے لئے علیحدہ علیحدہ خدا چن لینا اور اس مالک الملک کی صفات کا الگ الگ منظر بنا کر اسے معبود قرار دے لینا برہن کا ہر قسم کی عبادات و علوم کا خود اجارہ

دارین بیٹنا۔ جاپان والوں کا آج بھی اپنے آپ کو خدائی نسل سمجنا۔ چین کے ایونیوں کا نشے کی ترنگ میں دیوتاؤں کی اولاد بن بیٹنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ قرین اولیٰ میں توحید کے متعلق انسان کا تصور کس قدر ادھورا تھا۔ صرف رسول عربی صلعم نے خدا کو تمام جہانوں کا خالق و مالک فرمایا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ خدا محدود خیالات یا محدود طاقتوں یا متعصبانہ جذبات کا مالک نہیں۔ جو اپنے لیے کسی ایک قوم یا نسل یا قبیلے کو چن لے۔ اور دوسروں کو رد کر دے۔ اُس کی نگاہ میں کائنات ارضی کے تمام انسان برابر ہیں۔ لیکن وہ پسند انہیں کو کرتا ہے۔ جو صالح ہوں۔ جو مومن ہوں، جو متقی ہوں۔ اپنی کو وہ زمین پر غلبہ اور حکومت عطا کرتا ہے۔ تاریخ عالم کے مطالعہ سے صالحیت کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ انسانی چین انسانی فطرت پر قائم ہے۔ سفلی تہذیب قبول نہ کرے۔ بہتر اور قائم تر فطرت کا طرف رجوع کرے۔ ادنیٰ اجلیت کی طرف راغب نہ ہو۔ قوم میں فی الجملہ امن ہو۔ اس کے ہر عضو میں بیداری اور تڑپ ہو۔ سب اعضا متناسب ہوں اس کے کسی شعبہ میں نقص نہ ہو۔ اس کے تمام اعمال متوازن ہوں۔۔۔ اگر کوئی قوم کسی ایک حصہ میں بے اندازہ طور پر بڑھ جائے درآں حالیکہ باقی حصے بے نشور و ناپڑے رہیں۔ تو وہ صالح نہ رہے گی۔ اُس کا توازن بگڑ جائے گا۔ اور متناسب قائم نہ رہنے کی وجہ سے دنیا میں اس کا مدت تک سر بلند رہنا ناممکن امر ہوگا۔

قدرت نے ہمیشہ قوموں کے اصولوں کو پرکھا ہے۔ اُن کی صالحیت پر نظر رکھی ہے۔ جو قوم اس سے دور ہوئی تباہ ہو گئی۔ مصری، ہندی، یونانی، فنیقی، سمیری، کلدانی، حمیری، عرب اور یورپین تہذیب کے عروج و زوال

ان کی بلندی اور پستی کی وجوہ پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جس قوم کی صلاحیت میں نقص پیدا ہوا۔ وہ پستی کی طرف گونا گونا گویا ہو گئی۔ جس قوم میں صلاحیت تھی اسی کو روٹے زمین پر غلبہ حاصل ہوا۔ جو قوم دوسری سے بہتر اصول رکھتی تھی وہی غالب آگئی۔ تاریخ انسانی ایک طرف رہنے دیکھتے۔ بلکہ بین کائنات کے تمام ادوار کا مطالعہ کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ لحم فائدہ۔ کم زور نباتات اور جانور آہستہ آہستہ مٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ ان سے زیادہ مفید نباتات اور جانور لے لیتے ہیں۔

انسان میں بھی قدرت صلاحیت کے معیار کو مد نظر رکھ کر قوموں کو غلبہ و حکومت دیتی ہے۔ ابراہیموں اور رومیوں کے بعد جب تک عربوں میں یہ صلاحیت موجود رہی ان میں طاقت و اتفاق رہا۔ ان کا اخلاق بلند رہا۔ علم فن کی جستجو رہی۔ ان کے نوجوانوں کے عزم اور حوصلے بلند رہے۔ ان میں اطاعت امیر اور ایک مرکز سے وابستہ رہنے کی صفت موجود رہی ان میں رعایا پروری اور چہان بانی کا ہنر موجود رہا۔ دنیا کی تقدیر ان کے ہاتھوں میں رہی۔ جس وقت انہوں نے۔ سستی۔ کاہلی۔ نفاق، بداخلاقیت۔ جہالت اور غداروں کو اپنا شیوہ بنا لیا۔ پستی کی طرف جھکے تو اقوام عالم میں ان کی سر بلندی صرف غلطی کی طرح مٹا دی گئی۔ اب وہ دنیا میں ایک پسماندہ قوم اور عرصہ مطلق کی حیثیت سے زندہ ہیں۔ ان کے بعد یورپین اقوام نے اپنے اندر صلاحیت پیدا کی۔ تحقیق علم۔ تجارت، ایبانداری، خوش اخلاقیت، انتظامی قابلیت اور ان کے اتفاق نے ان کو روٹے زمین کی باقی تمام قوموں سے صالح تر ثابت کیا۔ دنیا کو ان کے نام کا کلمہ پڑھنا پڑا ایک دن آئے گا کہ یورپین تہذیب بھی اپنی غیر متوازن تہذیبی ترقی کی وجہ سے

ہو جائے گی۔ مادی طور پر وہ ضرور ترقی کر رہی ہے لیکن روحانی طور پر اس کا تنزل خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ یہی روحانی تنزل آخر کار اس کی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہو گا۔

قرآن کا یہ انقلابی اعلان جسے تاریخ پیکار پیکار کر سچا ثابت کر رہی ہے اور جس کی سچائی پر روز بروز نئے مشاہدہ انتہائے ہورہے ہیں ہمارے سامنے تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا سبق رکھتا ہے۔ ہمیں صالح، منقہ اور مومن بن کر زمین پر حکمران ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ صالح، مومن اور منقہ کی تعریف اگر ہم اسی کتاب سے تلاش کریں جو ہمیں ان امور کی دعوت دیتا ہے تو ہمیں سادے کا سادہ قرآن ان الفاظ کی تشریح سے بھر اہرا ملے گا۔ اس کی رو سے اخلاق قرآنی اختیار کر لینا صالحیت ہے۔ اسی اخلاق قرآنی نے سات آٹھ سو سال تک عرب کے چند متفرق اور جہاں قبائل کو ساری دین کے جابر و قابہر حکمرانوں پر غالب رکھا ہے۔

مگر آج کے مسلمان صرف عقیدے کو صالحیت سمجھ بیٹھے ہیں۔ عمل کی طرف سے انہوں نے منہ موڑ رکھا ہے۔ وہ عقائد پر بحث کرتے اور اس کے مناظرے منعقد کرتے ہیں۔ اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے۔ مسلمان قوم زوال بغداد سے لے کر اب تک اسی شغل میں مصروف ہے جب کسی قوم کے قواعد عمل بیکار ہو جاتے ہیں تو زبان نیز ہو جاتی ہے۔

قرآن کا ساتواں اعلیٰ اعلان

عظ و حمد

پیادھی کے وعظ میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا :

”میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوداک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں۔ ہوا کے پردوں کو دیکھو کہ بولتے ہیں نہ کاتتے ہیں۔ نہ کوٹھوں میں جمع کرتے ہیں۔ تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے۔ اور پوشاک کے لئے کیوں فکر کرتے ہو۔ جنگلی سوسن کے درختوں کو عورتوں سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاتتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند نہیں نہ تھا“

اس وعظ پر غور کیجئے۔ آپ کو معلوم ہو گا کہ یہ وعظ کسی بڑے جلیل القدر عارف

قمانے اللہ اور ایسے کامل بزرگ کا ہے۔ جسے انائے بشری کی معرفت کامل عاصم مہتی جس کی نگاہوں میں یہ دنیا اس کا مال و سامان سب کچھ بیچ تھا۔ اس وعظ نے لاکھوں بزرگ پیدا کئے۔ ہزاروں کو دینائے دوں کے لپٹ سے بچایا۔ یہ وعظ درست سہی لیکن قرآن میں انسان کے لئے خدا کا ارشاد یہ ہے کہ وہ متواتر و پیہم جہد و جہد کریزوں، نیک نیت اور ایسے اشخاص کو پسند کرتا ہے جن کی زندگی سراپا حرکت ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر قوم کی قوم سو سن کے پورے کی طرح بے حس ہو کر بیٹھ رہے کہ خدا خود اسے طمس کرے گا۔ اور وہ خود ہی اسے کھلائے پلائے گا تو تہذیب و تمدن کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اور یہ عمارت یہ باغ یہ حکومتیں، یہ کالج، یہ ذراعت، یہ کارخانے یہ نظام آمد و رفت کچھ بھی قائم نہ رہ سکے بلکہ یہ دنیا ایک وسیع ویرانہ ہو۔ جس طرح قرآن کا یہ ارشاد ہے۔

”ہم نے آدمی کو دونوں راہیں دکھادی ہیں۔ خواہ وہ خدا کا شکر گزار رہے“

”من چائے، خواہ اس کا نافرمان ہو جائے“

اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہم بندوں کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں

کرتے جب تک وہ خود اس کے لئے سعی نہ کریں۔ پھر فرمایا۔

”اے میرے بندو! عبادت کے بعد زمین پر منتشر ہو جاؤ۔ اور خدا کا

فضل تلاش کرو۔“ پھر فرمایا۔

”اندھا اور آنکھوں والا، ذندہ اور مردہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو

سکتے۔“ پھر فرمایا۔

”انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ سعی کرتا ہے“ (سورۃ نجم)

انسان کو بار بار سعی اور کوشش کا حکم دینا صاف ظاہر کرتا ہے کہ اسلام حرکت جہد و جہد

کو پسند کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے ایک ہزار سال میں فلاسفران یونان۔ ہونہرگان مشرق

حضرت علیؑ اور نوافل طونی مذہب کے بانی نے دنیا کو عبور و توکل کا سبق دیا تھا کہ دنیا سے

کش ہو کر صرف اللہ اللہ کرتے ہی سے خدا کی ذات مقدس کا عرفان حاصل ہو سکتا ہے۔ مانا کہ یہ صحیح ہو گا لیکن مستقبل کے درست ہونے کی امید کب ہو سکتی ہے۔ جیسا حال ہی بگڑا ہوا ہو۔ بنیاد کی درستی کے بغیر عمارت تعمیر کر دینا ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اسلام کی نگاہوں میں عزت اور ذلت و مسکنت ایک بہت بڑی لعنت ہے۔

بانی اسلام کے حضور دو بھائیوں کے حالات پیش کئے گئے۔ ایک خود کھاتا اور بھائی کو کھلاتا تھا۔ دوسرا گوشہ گیر ہو کر ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے اس کو ترجیح دی جو خود کھاتا۔ کھانا اور بھائی کو کھلاتا تھا۔ خود آپ کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گذرا جب آپ کسی کام کے لئے دوسرے کے محتاج ہوئے ہوں۔ اپنی ذات تو ایک طرف آپ نے مسجد نبوی کے لئے بھی جگہ مفت قبروں نہیں کی۔ دیگر لوگ تو کچا اپنے یاد غار حضرت صدیق کا بھی یہ احسان گوارا نہیں کیا کہ اپنے لئے ان سے اونٹنی مفت لے لیں۔ عبادت سے فارغ ہو کر آپ گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنا جوتا گاٹھ لینا۔ اپنی بکری کا دودھ دودھ لینا اور کپڑے دھو لینا تک ناگوار خاطر نہ تھا۔

خدا کی پیدا کردہ آسمانی مخلوق کبھی فارغ نہیں بیٹھتی۔ ان کے لئے اس نے مناسبت مقرر کر دی ہیں۔ سورج چاند اور ستارے باقاعدہ گردش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کا موسم، اس وقت ہر لحظہ تبدیل ہوتا ہے۔ اس لئے وہ انسانوں کو بھی کام اور جدوجہد میں مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ (جاہد وا)

میدان زندگی میں جدوجہد کرو۔ یہی اس کا متواتر فرمان ہے۔ جمود و سکون سعی و جہاد کے فلسفہ کو رہنے دینے والے تائید عالم شاہد ہے کہ فلسفہ فقر و غنا اس وقت تک کامیاب تھا۔ جب دنیا کی آبادی لاکھوں تک پہنچی تھی۔ جب ایک ایک ملک میں آٹھ آٹھ سو سو قبائل آباد تھے۔ اس وقت یہ ممکن تھا کہ آدمی کام کا بچھڑا

جنگلوں میں پلے جانیں۔ جنگلی درختوں کے پھل کھا کر اور جانوروں کی کھالیں پہن کر گزارہ کر لیں وہ بھی بے بسی کے نہیں، لیکن موجودہ زمانے میں جبکہ دنیا کی آبادی اربوں سے بھی تجاوز کر گئی ہے اس طریقہ پر گامزن ہونا اپنے آپ کو محض ہلاکت میں ڈالتا ہے۔

جرمن فلاسفر نطشے لکھتا ہے :

” مسیحیت نے ہمیشہ کمزور بوسیدہ اور لپست اشیا کا ساتھ دیا۔ مسیحیت نے طبائع انسانی کی تمام خود دارانہ صلاحیتوں کا استیصال کر دیا اپنا مسلک قرار دیا۔ مسیحیت نے زبردست و ماخوذ کا ستیاناس کر دیا۔ اس قسم کے ملحدانہ اعتراض نطشے کو زیب دیتے ہیں۔ اس کی نگاہ انسانی ذہن کی بتدریج ترقی اور احکام الہی کے بتدریج نزول پر بھی ذرہ مسیح کی تعلیم ایک واصل حق عارف کی تعلیم ہے جو صرف پاکیزہ بندوں کو نفع دیتی ہے۔ عوام کے لئے یہ تعلیم سود مند نہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ آج ہر وہ قوم ہر وہ ملک جس کے افراد کے جسم میں لہو کی حرارت باقی نہیں رہی۔ جس کے ہاتھوں میں سکت اور بدن میں توانائی نہیں۔ اس کو دوسری قوم ہرٹپ کر رہی ہے۔“

منطقہ جارہ کے باشندے جن کے ملک کی آب و ہوا ہی کاہل اور مست بنا دینے والی ہے۔ نہ آج کوئی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کبھی تاریخ میں انھوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے بے جس و حرکت بیٹھ رہتا اور ہاتھ پاؤں نہ ہلا تا سوسن کے پودے یا دیگر نباتات کو تزیین دے سکتا ہے۔ لیکن اس انسان کی شان کے شایان نہیں جس کو آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں سب کچھ عطا کیا ہو۔ پس اسلام اپنے اس حکم کے ذریعہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ زمین و آسمان کی حکمرانی انھیں سونپ دی جائے۔ اسلام نے یاس و قنوطیت کے پرچھے اڑا دیے۔ کاہلی اور سستی کو انسان سے یہاں تک دور رکھا کہ ” اگر تم سوار ہو اور تمہارا کوزا گر جائے تو خود سواری سے اتر کر اپنا کوزا اٹھاؤ۔ دوسرے کا آٹنا بھی احسان نہ لو کہ وہ تمہیں کوزا اٹھا دے۔“ (حدیث)

مگر سات آٹھ سو سال سے متن آسان مسلمان اپنی پرانے مذہب کے
قبول کر کے خانقاہی کو اسلام میں فروغ دے کر خلافت قرآن تبلیغ کر رہے ہیں

قرآن کا آٹھواں انقلابی اعلان

دعوتِ علم و تدبیر

قرآن کے طریق استدلال کا اولین مبدا تفصیل و تفکر کی دعوت دینا ہے۔ وہ
جیسا اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کے لئے حقیقت شناسی کی راہ یہی ہے۔
وہ علم و تدبیر اور علم و فہم سے کامل ہے۔ آدم کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے فرشتوں سے
بدھ کر ولنے سے قبل خدا نے اسے علم سکھایا۔ اور علم ہی کے ذریعے اسے فرشتوں پر
بڑی حاصل ہوئی۔ اس لئے ہر مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا۔
ارشاد نبوی ہے کہ "مہد سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو۔ خواہ
اس کے حصول کے لئے تمہیں دور دراز کا سفر کرنا پڑے۔"
علم و تدبیر کے ذریعے انسان آیات الہی میں غور و فکر کر سکتا ہے۔ اسی کی برکت
سے اس پر اسرارِ ربانی منکشف ہوتے ہیں۔ علم و تدبیر کی بدولت انسان عروج
انزال کی وجوہ سمجھ سکتا ہے۔

قرآن کے نزدیک مذہب چند عقائد کو اندھا دھند تسلیم کر لینے کا نام نہیں۔ نہ چاہتا ہے کہ اس کے پیرو بلا سوچے سمجھے احکام مذہب کو بحالائیں اور مذہب کی نغز و غائت کو سمجھ بھی نہ سکیں۔ ہدایت و رشد کی لم ہی معلوم نہ کر سکیں۔ اس کے نزول کے وقت دین واری اور خدا پرستی کے جس قدر تصورات موجود تھے وہ نہ صرف عقل کی آمیزش سے خالی تھے بلکہ ان کی تمام تر بنیاد غیر عقلی عقائد پر آکر ٹھہر گئی تھی۔ لیکن اس نے خدا پرستی کے لئے عقلی تصورات پیش کیا۔ اس کی نگاہ میں مذہب بنی نوع آدمی کے لئے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس لئے لازمی ہے کہ انسان اپنے ضابطہ حیات کو جانتے ہوئے۔ اپنے نفع و نقصان کو سمجھتے ہوئے۔ بدی اور گمراہی سے احتراز کرے۔ نیکی کو اپنا سکے اور مذہب کی روح کو جان کر بوقت مشکل خود اپنی عقل سے اجتناب کر سکے۔

قرآن سے بہت پہلے جب عوام سورج چاند، ستاروں اور درختوں کی پوجا کرتے تھے تو اسکی وجہ محض ان مظاہر قدرت کی عظمت تھی۔ ایک کی نگاہ میں سورج ایک طاقت ور دیوتا تھا۔ دو ہراپالو کو زبردست سمجھتا تھا۔ تیسرا سانپ کو۔ چوتھا ہوا کو۔ پانچواں گائے کو۔ چھٹا بلی کو۔ اور ساتواں آگ کو زبردست ترین قوت سمجھتا تھا۔ وہ ان مظاہر کی عظمت و ہیبت کے سامنے سرنگون تھے۔ وہ اپنے آپ کو ان قوتوں کے سامنے ذرہ بے مقدار پاتے تھے۔ وہ یہاں ذلیل ہو چکے تھے کہ اہرام مصر جیسی بڑی بڑی کوہ پیکر عمارات کے معمار بھی کھڑے اس کے پانی کو دیتا سمجھ کر ان کے سامنے جھک رہے تھے۔ قرآن نے انھیں عقل اور وجدان کا واسطہ دے کر انھیں اس بات پر سوچنے کے لئے مجبور کیا کہ وہ اپنی اور کارخانہ قدرت کے جاری نظام کے متعلق غور کریں کہ کیا یہ سب کچھ کسی واحد و اعلیٰ ہستی کا کام نہیں ہے۔

مذہب کا کچھ حصہ و بندہ ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ اسی قسم کے عقائد میں جن کو سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہوتی ہے۔ ان کے اسرار ذات الہی اپنے خاص خاص بندوں پر منکشف کرتی ہے۔ لیکن باقی حصہ جو حیات دنیوی کے متعلق ہے۔ وہ ہر امر عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اپنی باتوں کے متعلق تعقل و تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جن باتوں کو ہم سمجھ نہ سکیں ان کے بارے میں جھوٹ اور سچ کو نہ ملائیں۔ وہ انسان کی ساری سوچ کو صالحین کے علم کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لئے انسان کو سوچ بچار کرتے وقت ان لوگوں کی پیروی سے روکتا ہے جن کا علم محض ظنی و قیاسی، وہی اور خیالی ہے۔ وہ صحیح اور غلط علم کے علاوہ باقی باتوں کو شیطان کے بہکاوے کے ناسے یاد کرتا ہے۔ اس کے متعلق بائبل میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہم ان قیاسی علوم مثلاً ساحروں، مالوں، نجومیوں اور ستارہ شناسوں پر ہرگز اعتبار نہ کریں۔ وہ فلسفی جن کا سارا علم محض محسوسات اور دلائل ظاہر پر مبنی ہے اور جن کی روح تاریک ہے۔ اسی زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔

ظنی علوم کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے :

”روئے زمین کے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر تو ان کی بات کا یقین کرے گا تو وہ تجھ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ وہ تو صرف گمان اور شک و شبہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔“

بھیر کہا گیا :

”ذیادہ قیاسات مت درواؤ! کیونکہ خیالات اور قیاسات ایسے ہیں جو

خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں؟ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ

کے معاملہ میں بغیر کسی علم اور رہ نالی کے بحث کرتے ہیں۔

وہ لوگ صرف گمان پر بھولے ہوئے ہیں۔ اور گمان حق کے معاملہ میں سود مند

نہیں ہوتا۔“

اسی لئے قرآن مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ ٹھوس اور صحیح علم حاصل کرو

ظن اور توہمات میں مت الجھو۔“

قرآن کا سب سے بڑا انقلابی اعلان

حکومت الہیہ کا قیام

تمام انبیاء و کرام کی بعثت کا مقصد اولیں برائی و جہالت اور گناہ کو پہنچ دین سے اکھاڑ کر حکومت الہیہ قائم کرنا تھا۔

حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم کو آزاد کر دیا کہ کسی آزاد خطہ میں سکونت پذیر ہو کر شریعتِ خداوندی کے تحت زندگی بسر کی جائے۔ مسیحؑ نے اسی آسمانی بادشاہت کی خواہش جان دے دی۔ حضرت ابراہیمؑ اسی لئے وطن سے نکلے کہ ظالم کی قہرمان حکومت سے دور الگ تھلگ رہ کر عوام میں قانونِ خداوندی کا اعادہ کیا جائے حضرت نوحؑ نے ساری عمر اسی کوشش میں گزاری۔ مگر اللہ ان سے کسی نے حکومت الہیہ کا نمونہ پیش نہ کیا۔ حضرت موسیٰؑ اپنے مشن کی تکمیل سے پیشتر وفات پا گئے اور مسیح حکومت وقت کے باطنی قرار دیئے گئے جس سے ان کا مشن چل ہی نہ سکا۔ لیکن اسلام اور صرف اسلام نے اس کا نمونہ عوام کے سامنے پیش کیا۔

قرآن نے دنیا پر انسانی حکومت کا تصور ہی قبول نہیں کیا۔ اس کے نزدیک زمین و آسمان خدا کے ہیں۔ ان میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ چونکہ سارے عالم میں اسی کا قانون جاری ہے اس لئے حکومت کا حق بھی اسی کو ہے۔ اس نے اپنے قانون کی کتاب دینا والوں کے پاس بھیج دی ہے۔ انسان کو علم و فہم ذہن و بصیرت عطا کر کے اسے اپنا خلیفہ مقرر کیا اور تالیف کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کی مخلوق پر قانون خداوندی کا نفاذ کرے۔ اور اس بارے میں ان سے مشورہ بھی کرے۔ گو حکومت کی بنیاد قانون الہی ہی ہے تاہم پیچیدہ معاملات میں ایک دوسرے کی رائے دریافت کر لینی چاہئے۔ اسلام کا اولین عقیدہ یہی ہے کہ انسان اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں صرف خدا کی حکومت تسلیم کرے، خدا ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ مرنے کے بعد اسی کے سامنے اعمال کا جواب دہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی بجائے دوسری قوتوں کے سامنے جھکنا، شریک ہے۔ وہی نظام جس کا عقیدہ خدا کی مشیت کے مطابق حکمرانی کرنا ہو، حکومت الہی کہلا سکتا ہے۔ بشرطیکہ اس نظام کو چلانے والا خود خدا کے تمام احکام کا پابند ہو۔ صحیح العقل اور صاحب علم ہو۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ سمجھے۔ اسلامی حکومت کا یہ سیاسی نظریہ گو دیکھنے والے کو عجیب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان مساوی حقوق رکھتے ہیں کسی ایک فریاد ادا کی مخصوص جماعت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو محکوم بنا لے۔ اور اپنے سب منشا قوانین و احکام مرتب کرے۔ حاکمیت صرف خدا کے لئے مخصوص ہے اور جو فریاد گروہ اس کا دعویٰ کرے وہ نہ صرف خود مشرک بلکہ دنیا میں بھی فساد پھیلانے والا ہے۔ دنیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک انسانی حقوق کی مساوات کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔

خدا کی خلاقیت کا عقیدہ ہونے کی بنا پر ہر فرد اسلامی ریاست میں خدا کا

نائب اور اس کے احکام کو بجالانے کا ذمہ دار ہے۔ زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے اور برائیوں کو روکنے کی ذمہ داری ہر انسان پر اس کی استطاعت کے مطابق عائد ہوتی ہے۔ حکومت کو باقاعدہ چلانے کے لئے کسی مرکز کی ضرورت ہوتی ہے اور لا محالہ یہ بات لازم آتی ہے کہ کوئی ایک فرد صرف چند افراد کی مدد سے ملک کا نظام چلانے کا ذمہ دار ہو۔ وہ فرد جس کو عوام اس خدمت کے لئے منتخب کر لیں۔ سب سے زیادہ صحت مند، عالم شریف، عقلمند اور سمجھدار انسان ہونا چاہیے۔ جو اپنی خواہشات سے مغلوب نہ ہو۔ اپنے ہر کام کے لئے عوام اور خدا کے آگے جواب دہ ہو۔ اس کے سارے احکام قانون الہی کے مطابق ہوں۔ رسول عربیؐ نے خود اپنی زندگی میں اس کا نمونہ پیش کیا ہے۔ اور ریاست کا کام چلانے والے کو خادم قوم کا خطاب دیا ہے۔ یہ ذمہ دار فرد بعد میں خلیفہ الرسول کہلایا۔ لفظ خلیفہ اسی کا اختصار ہے۔ خلیفہ اسی وقت تک خلافت کا حقدار ہے جب تک کہ وہ عوام کی خدمت کرتا ہے۔ اور رعایا کے آرام پر اپنے عیش کو ترجیح نہ دے۔ اس کا ہر فعل خدائی احکام اور ہر حکم قوانین الہی کے مطابق ہو۔ حضرت صدیقؓ کا مندرجہ ذیل خطبہ خلافت کا اولین منشور ہے۔

”لوگو! میں امارت کا خواہاں نہیں ہوں۔ اور نہ اس کے لئے

میں نے کبھی خدا سے دعا کی۔ میں اس بلجھ کو اٹھانے کے لئے

اس امر کے پیش نظر تیار ہوا کہ ملک میں فتنہ نہ برپا ہو جائے۔ مجھے

امارت میں کوئی راحت نہیں محسوس ہوتی۔ یہ ایک سیاہ بار مجھ پر

ڈال دیا گیا ہے۔ جس کی برداشت کی مجھ میں طاقت نہیں اور اللہ

کی مدد کے بغیر میں اس سے عہدہ بردار نہیں ہو سکتا۔ مجھے آپ

نے اپنا امیر بنایا حالانکہ میں آپ سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں

خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کام کروں تو آپ بھی میری
مدد کریں۔ اگر غلطی کروں تو اصلاح کریں۔ مجھے آپ کے مشورہ کی
از حد ضرورت ہے۔ میری نظروں میں طاقت و زا اور کمزور برابر ہیں
اور میں دونوں کے ساتھ انصاف کروں گا۔“

اسی نظام کو موجود دور میں جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن جمہوریت
کا حکمران اگر فرمان الہی کی تابع نہیں تو جمہوریت اور طوکیت میں کوئی فرق باقی
نہیں رہتا۔ اس قسم کا نظام جمہوریت ایک دھوکہ اور فریب ہوگا۔ جو اپنے نام بدل
بدل کر عوام کو گرفتار و دام و حل رکھے گا۔ حکومت الہیہ کا قیام اور مقصد اس وقت
تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک انتخاب کرنے والا اور منتخب ہونے والا دونوں
قانون الہی سے واقف نہ ہوں۔ قانون الہی جاری نہ ہو۔ قانون چلانے کے لئے
ریاست موجود نہ ہو۔ عوام کے لئے قانون الہی پر چلنے کے مکمل مواقع مسیر نہ ہوں
اگر معاشرہ غیر اسلامی ہے۔ عوام میں عدم مساوات ہے۔ ہر ایک کو ترقی کر
کے مواقع مسیر نہیں تو اول الذکر تینوں باتیں بے کار ہیں۔ اگر انسانوں میں مسا
موجود ہے۔ لیکن قوانین الہی کی بجائے انسانی ذہن کے بنے ہوئے قوانین است
ہوتے ہیں تو وہ سلطنت بھی پائیدار نہ ہوگی۔ اس کے اندر فتنہ و فساد برپا
گا۔ اور ان کے نتائج امپریلیزم، فاشیزم، سوشلزم اور ڈکٹیٹر شپ وغیرہ
صورت میں رونما ہوں گے۔ یا اگر ووٹ دینے والے بھی ہیں اور ووٹ
والا بھی ہے۔ لیکن آئین الہی چلانے کے لئے کوئی سٹیٹ نہیں۔ تو پھر
یہ کہتا پڑے گا کہ ان لوگوں میں زندہ رہنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔

علامہ عنایت اللہ مشرقی (مرحوم) رقمطراز ہیں:-

”وراشت اور زمین ممکن فی الارض کا اہم نصب العین ابتدا سے دیا

کے پیش نظر رہا ہے۔ وہ تمام عمر اس بات کے ورپے رہے کہ اپنی امتوں کو اس لازوال قانون، اس اٹل آئین، اس الرب العلمین، اس العلم سے آگاہ کر کے عمل پیرا کر دیں۔ جس کا نتیجہ اجتماعی بقا ہے۔ دوام فی الارض ہے، بادشاہت اور غلبہ ہے۔ یہی اس کا لایا ہوا دین تھا۔ اور افراد امت کا اسی طرز عمل کو تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہو جانا ابینا کا مذہب ماننے کے مترادف تھا۔ یہی ان پر ایمان لانے کے معنی تھے۔ یہی ایمان کا لازمہ بلکہ بذات خود ایمان تھا۔ اسی بنا پر مسئلہ کا اس دنیا میں منظر و منظر ہوتا لازمہ رسالت تھا۔ "تحقیق ہمارا شکر ان پر غالب ہوتا ہے" نہ صرف ایمان والوں کی علامت یا مومنوں کا نشان سبباً تھا۔ بلکہ غائب بننا ہی نبی کی امت کا واحد مطمح نظر تھا۔ دشمن قوم کی ہلاکت بھی اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ انبیاء کے لئے ہونے قانون پر عمل پیرا نہ ہوتے تھے۔ ربح و محنت میں اپنے تن بدن کو ڈالنا پسند نہ کرتے تھے۔ احکام سے گریز کرتے تھے۔ یہی کفر تھا۔ یہی تکذیبِ رسول تھی۔ اسی بنا پر نبی کی تابع امت منکر گز وہ پر غلبہ حاصل کر جاتی تھی۔

قرآن حکیم نے ایمان و کفر کی اسی عملی کیفیت کو کسی قوم کی صلاحیت یا عدم صلاحیت کا صحیح معیار قرار دے کر یہ قطعی لازوال اور اٹل محاکمہ پیش کر دیا کہ صاحبِ ایمان قوم کے اور کافر قوم کے قتال کا نتیجہ پہر نزع اور ہر حال یہ ہے کہ ایمان والی قوم اس روئے زمین پر کبھی پیٹھ نہیں پھیرتی۔ جب پیٹھ پھیریں گے کافر ہی پھیریں گے۔ روز اول سے یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ قانونِ خدا ہے۔ جو روزِ آفرینش سے برابر چلا آتا ہے اور جب تک زمین و آسمان قائم ہیں برقرار رہے گا۔

"جب تم کافروں سے لڑو گے تو وہ پیٹھ پھیر لیں گے۔ ان کا کوئی مددگار دوست

نہ ہوگا۔" یہی خدائی سنت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔

گویا جہاں فتح و ظفر کا پرچم لہرا رہا ہے۔ جہاں تک ایک قوم کو دوسرے گروہ پر غلبہ حاصل ہے۔ جہاں ایک طرف عجز اور بے بسی ہے تو دوسری طرف قوت و راستی قائم ہے۔ وہیں ایک قوم بذریعہ انبیا خدا کے ہاں سے لائے ہوئے مشترک قانون کی صحیح معنوں میں محال ہوگی۔ اس العلم کے کسی نہ کسی اہم حصے پر عمل کر رہی ہوگی۔ اور اسی علم و عمل کی وجہ سے کامیاب ہوگی۔ وہیں دوسرا گروہ اس قانون خدا سے کفر کر رہا ہے۔ اس کا عملاً منکر ہے۔ یا اس کی کماحقہ ہر تعمیل کرنے میں کسر رہ گئی ہے۔ یا فریق مخالف اس پر بہتر اور یا حسن و جوہ عمل کر رہا ہے۔ فتح و نصرت کا سلسلہ جب تک قائم ہے۔ کفر و ایمان کا یہ محاکمہ قطعاً پورا ہوتا رہے گا۔ خدا کے قانون کی پہلی اور آخری دفعہ یہی ہے کہ ایمان بہ نوح فتح و نصرت کے مترادف اور کفر بہر حال شکست و ذوالی کے ہم معنی ہے۔

اسلاف انبیا سے قطع نظر تو دینی اثر زماں علیہ صلاۃ و السلام کا واحد مطمح نظر روئے زمین پر غلبہ حاصل کرنا اور اپنی امت کو بقائے دوام کے معراج پر پہنچانا تھا۔ یہی ان کے مبعوث ہونے کی واحد اور صحیح مہم تھی۔ اس ذات پاک نے ہدایت اور دین حق بھیجا تا کہ اس کو تمام فرقوں مذہبیوں اور دینیوں پر غالب کرے۔ خواہ یہ مشرکین اور مخالفین کو براہی لگے۔ نہیں بلکہ اسی غالب ہو کر رہنے کے علم کو حاصل کر کے اس پر عامل ہو جانا عین اسلام اور عین دین بلکہ تمام اسلام اور تمام مذہب تھا۔ سرور کائنات یہی پیغام بشارت اپنی قوم کے لئے لائے تھے۔

الغرض جس رنگ میں آسمانی پیام دیا۔ اس کا منہاٹنے جلیں یہی اجتماعی تہمت اور وراثت زمین ہی رہا۔ قرون اولیٰ کی زندگی کے تمام عملی ماحول کو پیش نظر رکھ کر دقیقہ رس اور حقیقت شناس شخص کے لئے آج بھی اس امر کا اعتراف کبھی عجیب نہیں کہ عہد رسالت میں اور اس کے کئی برس بعد تک ہر مسلمان کی زندگی واندنصب العین کے لئے وقف رہی کہ ملت کا ہر فرد انتم الاعلون بن کر رہنے کو عمل

اسلام بلکہ عین ایمان سمجھتا رہا۔

محققین کا منتہائے عمل اس کا اٹھنا بیٹھنا۔ اس کی زندگی اور موت اس پر مرکوز رہی کہ یا اسلامی انوث اپنی مسامحت کے زور پر خود بخود اس قدر وسیع ہوتی چلے کہ دشمن ایک بھی باقی نہ رہے یا منکر اس طرح نسیاً منسیاً کر دیئے جائیں کہ سب طرف دین اللہ ہی کہے: "کاسماں بندھار بہ چھتھیڑے کے پرتلوں میں حائل کی ہوئی تلواریں اور سیوں سے مرمت کئے ہوئے نیزے اس عہد نبوت میں جہز و اسلام تھے۔ سرکف اور تیغ بدست مجاہد ہو کر رہتا سچا مسلمان بننے کی نشانی تھی۔ زخموں پر سپٹیاں باندھنے والی اور بزدلی خاندانوں سے ناراض ہونے والی بیبیاں صحیح معنوں میں مومنات تھیں۔ یہ وہ اسلام تھا جس کے باعث سرور کائنات کی وفات کے بعد بارہ سال کے اندر اندر عرب کے مسلمانوں نے سطح زمین کے چھینیس ہزار شہر اور قلعے سر کر لئے تھے۔

حکومت الہیہ قائم کرنے کے لئے صرف سپاہیانہ زندگی ہی کافی نہیں۔ قرآن کریم نے اپنے پیروؤں کے سامنے اس دنیا میں تین اہم کام اور بھی رکھے ہیں۔ مثلاً۔

۱۔ اسرار ہی میں غور کرنا۔

۲۔ رزق حلال کی تلاش۔

۳۔ عبادت۔

وہی قوم حکومت الہی قائم کر سکتی ہے جس میں یہ تینوں خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہوں۔ جو علم و دانائی، تہذیب و تمدن میں باقی دنیا سے آگے بڑھی ہوئی ہو۔ جس کے اخلاق بلند ہوں اور ارادے ارفع ہوں۔ جس کا نفس کچلا جا چکا ہو۔ قوموں کی فنا و بقا کا یہ سب سے بڑا راز اور ترقی کی یہ سب سے بڑی شاہراہ صرف قرآن کی پیش کردہ ہے۔ دوسرے مذاہب نے مذہب کا مفہوم صرف عبادت لیا ہے۔

اسی لئے دنیا ترک کی جاتی ہے۔ بیوی بچے چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ اور اپنی ماں تک
 کو یہ کہہ دیا جاتا ہے "اے عورت! مجھے تجھ سے کیا کام۔ میرے رشتہ دار تو یہ
 ہیں۔ جو میری سنتے ہیں" اسی لئے گنہگار تیار کر جوگ لیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن
 کی عبادت راہب بن جانا نہیں بلکہ دنیا پر اپنے نفس پر، آفاق اور زمانہ پر حکومت
 کرنا ہے۔ وہ قوم بننا ہے جس کے سامنے سرکش و منکر دم نہ مار سکیں۔ جس کے سامنے
 شیطان سر نہ اٹھا سکے۔ جس کے سایہ ہی سے جہالت و گمراہی بھاگ کھڑی ہو۔
 جس کا نام سن کر فتنہ و فساد برپا کرنے والے بھاگ جائیں۔ جس کے ہاتھوں فطرت کے
 امر اور مومن خود بخود کھلتے جائیں۔ اس کے بغیر عبادت و صوم کا، خدا پرستی، فریب
 اور ایمان ایک دھل ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے وقت اس
 مالک الملک کے پیش نظر ایک ایسی طاقت ور۔ صاحب عزم و منصب جماعت کی
 تشکیل تھی۔ جو اپنے اخلاق حسنہ مال و جان کی قربانی ان تک سعی اور ختم نہ ہونے
 والی جدوجہد کی بدولت دنیا کی تمام قوموں پر غالب اگر انسان کی دنیوی فلاح اور
 اجتماعی نجات کا باعث ہو۔ جو سب نسلی۔ تمدنی، ملکی اور قومی تقریبات کو مٹا کر سب کو
 ایک ہی خدا کے زیر نگیں لائے۔ مذہب سے حکومت الہیہ کا قیام ہی اس فطرت اذلی
 واحد مقصد تھا۔ نہ کہ یہ لوگوں کو صرف ذکر و تسبیح و شمار دانہ میں مشغول کر کے انھیں
 حجرہ نشین بنا کر بدکاروں کے لئے یہ کھلا موقعہ مہیا کر دے کہ وہ جو جی چاہے کرتے پھریں
 اور جس طرح چاہیں دنیا میں فتنہ و فساد مچا بیٹیں۔ اسی حکومت الہیہ کے قیام اور اس کے
 انعامات سے پہرے ہونا قرآنی اصطلاح میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض
 کرام نے نعمت کے معنی کو بہت محدود کر کے صرف عقیدے کو ہی نعمت سمجھ لیا ہے۔ بعض

مسلمان قوم پر واقعی ایسا زمانہ آیا کہ ان کی آمد کی خبر سن کر حکمران خود بخود
 کھڑے ہوئے۔ بنگال میں صرف بارہ مسلمان گئے تھے۔ انکی صرف آمد کی خبر سن کر راجہ بنگال

وہ ہیں جو صرف بدائیت کو ہی نعمت الہی سمجھ رہے ہیں۔ بعض کے نزدیک نفسِ امارہ پر قابو پالینا ہی خدا کی تمام تر نعمت ہے۔ ان کی نگاہوں میں دنیا۔ مال و دولت، سلطنت و حکومت کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ حالانکہ تاریخی طور پر آسانی یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اعمال صالح کی جزا میں، جہاں آخرت کا وعدہ اور نفسِ مطمئنہ عطا کیا گیا۔ وہاں ان کو ایک عظیم الشان سلطنت بھی بخشی گئی۔ اسی شان گذشتہ کا مرثیہ آج تک ہر مسلمان بچے بوڑھے کی زبان پر ہے۔ قرآن حکیم کی نگاہوں میں مسکنت، عزت و ذلت اور محکومیت بہت بڑی نعمت ہے اور ان سے رہائی پاتا خدا کی بخشش بہا نعمت ہے۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم میں کہا گیا۔

”اے لوگو! اس نے تم کو ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگی۔ اور تم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔“

سورۃ لقمان میں کشتیوں کا سمندر میں چلنا بھی ایک نعمت ہی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورۃ یوسف میں کسی بات کے علم کو بھی نعمت ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ زمر میں صحت کو نعمت کا نام دیا گیا ہے۔ سورۃ نحل میں خدا فرماتا ہے۔

”اے لوگو! تمہارے خدا نے تمہارے فائدے اور آرام کے لئے سائے پیدا کئے۔ تمہاری پناہ کے لئے پہاڑوں کے اوٹ بنائے۔ تم کو گرمی سے بچانے والا لباس عطا فرمایا۔ جنگ میں ہتھیاروں سے پناہ میں رہنے کے لئے زبریں دیں۔“

خدا اسی طرح تنکو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تاکہ تم اس کو خدا تسلیم کرو۔ سورۃ

خاطر میں فرمایا ہے۔

”اے لوگو! خدا کی نعمت کو یاد کرو۔ سوائے خدا کے تمہارا کون رازق ہے

جو تم کو زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے۔“

حضرت موسیٰ کی زبانی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا۔

”اے بنی اسرائیل! تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم کو فرعون کے ظلم سے
نجات دلائی۔ وہ تم کو دردناک اذیت دیتا تھا۔ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا۔

اور تمہاری بیٹیوں کو زبردستی رکھتا تھا۔“

پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے جنگ ارباب کا واقعہ یاد دلایا گیا۔ اور کہا گیا:

”اے ایمان والو! تم بھی اپنے خدا کی نعمت کو یاد کرو جس وقت تم پر لشکر چڑھا

آئے تھے، ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ایک ایسا شکر جسے تم نہیں دیکھ

سکتے تھے۔“

ان حوالہ جات سے یہ بخوبی ظاہر ہے کہ خدا کی نعمت صرف یہی نہیں کہ انسان کو

کاراستہ مل جائے۔ بلکہ دنیاوی جاہ و دولت، سلطنت، حکومت، پھل، خوراک

صحت، معدنیات، عقل و علم سب خدا کی نعمتیں ہیں۔ اور وہ قوم جو ان سے محروم ہے

اگر دنیا و دوسری قومیں ان چیزوں کے بارے میں اس سے آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ تو

قوم یقیناً نعمت الہی سے تہی دست ہے۔ نعمت الہی سے تہی دست ہونے کا دماغ

تیار ہی ہے۔ زوال بعد از کے بعد مسلمانوں کی حالت زار سمجھانے اور ان کے وقتی

دعوت کو دور کرنے کے لئے ایسے صوفیا اور شعرا پیدا ہوئے جنہوں نے انھیں صبر و قناعت

کا سبق دیا۔ اور یہ سبق ایسا کارگر ہوا کہ مسلمان آج تک دنیاوی مال و جاہ کو زبانی طور

پر وار لیکن عملاً جنت سے زیادہ قیمتی سمجھ رہے ہیں۔ اس کے الفاظ و عمل بالکل متعین

ہیں۔ لفظاً وہ دینا کے مال کو خاطر میں نہیں لاتا۔ لیکن عملاً وہ ہر فعل بد سے

کو کمانے کے درپے ہے۔ حکومت الہیہ کے قیام کی خاطر ہی مسلمانوں کو اتفاق سے

مصارف جنگ کرنے اور اپنی عسکری قوت کو بڑھانے کے لئے بار بار حکم نازل کئے۔

قرآن کا دسواں انقلابی اعلان حالاتِ زمانہ سے عبرت حاصل کرو

قرآن حکیم نے بعض گذشتہ اہم کے حالات بیان کر کے بنی نوع انسان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور ماضی کے آئینہ کو دیکھتے ہوئے اپنے حال اور مستقبل کی تعمیر کریں۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کا انجام بھی حسرتناک ہو۔ اور بعد میں وہ بھی ان پچھتائے والوں میں سے ہو جائیں۔ جو یا بھٹل مل کر یہ کہتے ہیں۔

”اے کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اس کام کا نتیجہ یہ ہو گا۔“

فرمایا۔ ”اے لوگو! زمین میں پھیر کر دیکھو اور دیکھو کہ آیات الہی اور احکام خداوندی کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ دیکھو کہ انھوں نے کس طرح اپنے ہاتھوں اپنی بربادی اپنے آپ پر مستط کر لی۔“

اس ضمن میں قرآن نے عرب اور عرب کے قرب و جوار میں بسنے والی تقریباً تمام نافرمان قوموں کے حالات بیان کر دیئے ہیں۔

سب سے پہلی قوم جو اپنی نافرمانی کی بنا پر تباہ ہوئی وہ قوم نوح ہے۔ حضرت نوح کو خداوند اقدس نے ایک نافرمان اور سرکش دعیاش قوم کی ہدایت کیلئے مامور فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم کو کہا۔

”اے لوگو! میں تمہیں انکار اور بد عملی کے نتائج سے خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔“

قوم کے رئیسوں نے جو اپنی عیاشی اور عاداتِ بد کو ترک کرنا نہیں چاہتے تھے حضرت نوح کا مذاق اڑایا اور کہا۔

”تم ہمارے جیسے انسان پرہیزگار میں سے پیدا ہو کر ہمیں عقل سکھاتے ہو۔ تمہاری باتوں کو احمق ہی مان سکتا ہے۔ یہ عزیز و نادار لوگ جو دنیا میں ناکام ہیں۔ جن کی دنیا میں کوئی عزت و وقعت نہیں، یہ تمہارے ساتھی ہیں۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ صریحاً چھوڑنے ہو۔

حضرت نوح نے کہا،

”اے لوگو! میں تمہیں عاداتِ بد چھوڑنے کے متعلق کہہ کر تمہاری ہی بھلائی

کر رہا ہوں۔ ورنہ اس میں میرا کوئی فائدہ مقصود نہیں۔ میں تو تمہیں

اجتماعی ہلاکت سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ذلت و رسوائی سے دور

رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو تمہاری یہ عیاشیاں، یہ تمہاری سرکشی۔

تمہاری یہ کمینہ حرکات ایک دن ساری قوم کو تباہ کر دیں گی۔“

اس پر قوم کے رئیس جھلائے اور کہنے لگے،

”دور ہو جاؤ۔ جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے کر لو۔“

اس پر خدا کا یہ مخلص پیغمبر اپنے دل میں سخت غمگین ہوا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرما

”تیری قوم میں سے جو ایمان لائے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں

لائے گا۔ پس یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان پر بیکار غم نہ کھاؤ۔“
 اس کے بعد ایک طوفان آیا۔ زبردست طوفان جس کے آثار آج بھی کرۂ ارض
 پر ملتے ہیں۔ اس طوفان آب نے اس تمام خطۂ ارض کو ڈبو دیا جس پر وہ نافرمان قوم آباد
 تھی۔ حضرت نوح ایماندار لوگوں اور کچھ جانوروں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو کر اس
 پانی کے سینے پر تیرتے رہے۔ بالآخر کشتی کو وہ ارادہ رکھ کر جو وہی کی چوٹی پر پہنچ کر ٹھہری
 آج بھی یہ کشتی کاکیشیا کے پہاڑوں کی برف میں جمی ہوئی دنیا کے لئے عبرت کا سامان
 دیکھا کر رہی ہے۔ یہاں ایک عجیب حادثہ بھی ہوا۔

حضرت نوح کا نافرمان فرزند جو احکام خداوندی کا تمسخر اڑایا کرتا تھا۔ باوجود اس
 عظیم القدر پیغمبر کی سفارش کے عذاب خداوندی سے تہیج سکا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا
 ”وہ تیرا بیٹا نہیں۔ وہ بدکار ہے۔“
 دوسرا واقعہ قوم عاد کا بیان کیا گیا۔

اس قوم کی طرف حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ انھوں نے کہا:
 ”اے میری قوم کے لوگو! تم اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ۔ یہ ظلم و ستم کے وطیرے۔ یہ
 بدکاریاں، یہ عیاشیاں ترک کر کے خدا کے سیدھے احکام پر چلو۔ دیکھو اس کی نافرمانی
 نہ کرو۔ ورنہ یاد رکھو قانونِ فطرت کسی کو معاف نہیں کرتا۔ وہ ہر انسان کو اس کے اعمال کی
 جزا دیتا ہے۔“

قوم عاد نے کہا:
 ”ہو دیا گل ہو گیا ہے۔ جو ہم کو ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے۔“
 حضرت ہود نے کہا۔

”اے میری قوم! اگر تم نے یہ کار بد ترک نہ کئے تو وہ تمہارا وجہ تباہی اور ذلت و مسکنت
 اور تباہی کے گڑھے میں گر لوے گا۔ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو سر ملے گا۔“

کر دیا جائے گا۔“ لیکن قوم نے اس پر گزیدہ انسان کا کلمہ مانا۔

تفسیر واقعہ قوم نمود کا بیان فرمایا۔ یہ قوم بھی نافرمانی کے سبب تباہ ہو گئی۔

سدرم اور عمارہ کی تباہ شدہ بستیاں آج بھی ہمیں ایک لعنتی اور چہنوی قوم کی یاد دلا

رہی ہیں۔ یہ قوم لو اطت کی عادی تھی۔ حضرت لوط کو ماہور کیا گیا کہ ان کو اس کا ربد سے روکیں

لیکن قوم نے استہزاء کیا۔ اور بلاشبہ حسب وقت انسان گناہ و معصیت کے نشے میں غرق و نیاور

لذات میں محو ہوتا ہے۔ تو وہ اخلاق کے واسطوں پر اپنی عاداتِ بد کو ترک نہیں کرتا ہر

زمانے میں ایسا ہوا۔ اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جب اس قوم کی سرکشی حد سے بڑھ

گئی تو فرشتوں نے ان بستیوں پر اتنی سخت سنگباری کی کہ ان میں سے ایک بھی

ذی نفس جتیا نہ بچا۔

نا فرمان قوموں کی تباہی کے واقعات یاد دلا کر قرآن ہمیں یہ فرماتا ہے :

”تم کو مزید اطمینان اور تسلی کے لئے کہہ آرمین پر خود گھوم پھر کر ان کے آثار

مطالعہ کرنا چاہئے۔ ان کی تہذیب سے درسِ عبرت لو۔ تاکہ کہیں تم

بھی ان کاموں میں مشغول نہ ہو جاؤ جو ان کی تباہی کا باعث بنے۔“

عبرت حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس نے

اپنے ان بندوں کے واقعات یاد دلائے ہیں جنہوں نے اپنے صفاتِ حمیدہ اور کردار

حسن کی بدولت دنیا میں نیک نام اور کامیابی حاصل کی۔

ایسے بندوں میں سے ایک حضرت ابراہیمؑ ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کی تالبداری خدا کو اس

درجہ پسند آئی کہ خداوند تعالیٰ نے ان کے خاندان کو نوازا۔ دنیا کے معزز ترین افراد

ان کے قبیلے میں پیدا کئے لیکن اس قوم نے اپنی متواتر سرکشیوں، بزدلی، نافرمانی، ک

جہتی اور عدم استقلال کی بنا پر اپنا اعزاز کھو دیا اور خدا کی مفضوب قوم بن گئی۔

حضرت ابراہیمؑ کی بنائی ہوئی مسجد کو مذہبِ اسلام کا قبلہ قرار دیا گیا۔ اور اس کا حج کرنا

ہر صاحب استطاعت مسلمان پر قرآن قرار پایا۔ حضرت ابراہیمؑ کی یاد کو باقی رکھنے کیلئے
قرآنی مسلمانوں پر واجب کر دی گئی۔

قرآن حکیم نے حضرت یوسف کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف ایک
صحرائی قبیلے کے ذریعے تھے۔ لیکن اپنے کردار، علم، صبر اور حسن عمل کی بدولت اس وقت
کے متمدن ترین ملک مصر کے حاکم اعلیٰ بنے۔ حضرت یوسف کی سیرت میں مصائب
کے برواشت کی قوت، جنسی بے حیائی سے نفرت، دعوت الی الحق، صبر و رضا، بہت
بازی، حق پرستی، صاف صاف نمایاں ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جن کی بنا پر وہ باقی
دنیا سے افضل قرار پائے۔

ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے زمانہ میں
تو ایسا نہیں ہو رہا کہ حق کی طرف بلانے والے کی تہلیل پر امر اور نہی جو پیغمبروں اور بادلوں
کے سب سے بڑے دشمن تھے کہیں وہ بد کردار تو نہیں ہو گئے۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو بلاشبہ
قرآن پر بلا یہ کہہ رہا ہے۔ کہ ایسی قوم کا انجام حسرتناک ہو گا۔ ہمیں اس سے بچنے کی کوشش
کرنی چاہیے۔

”دنیا بہترین کتاب ہے اور زمانہ بہترین استاد“

زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ انسان جو خدا پر ایمان نہیں لائے۔ اور انھوں
نے نیک اعمال نہیں کئے۔ وہ خسارے میں رہے۔

قرآن کے مندرجہ بالا دس احکام وہ ہیں جو گذشتہ صحائف میں ہم کو نہیں ملتے۔
اور اگر ان میں سے ایک آدھ حکم پہلے بھی موجود ہے تو وہ اتنی جامعیت کے ساتھ واضح
نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ امتِ مرسل نے اپنی دس احکام کو اپنا کر ترقی کی اور انہی کو چھوڑ
کر وہ اپنی سر بلندی کھو بیٹھی۔ اسکا یہ مطلب نہیں کہ علم الخلق کے یہ دس اسباق ہی
تقدیر کی بنیاد ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا دس احکام کو اپنانا ہر زندہ اور معزز قوم کیلئے ضروری ہے۔

گیتا ، پائیل اور قرآن کی

اخلاقی تعلیم کا جائزہ

توریت ، زبور ، انجیل ، گیتا ۔ اوستا اور دوسرے بزرگان عظام کی کتابوں کا مطالعہ
کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی انسان کے تمام اخلاقی احوال اور
کیفیات کا احاطہ نہیں کرتی ۔ بلکہ اپنے زمانہ اور اپنی قوم کے حالات کو سامنے رکھ کر جو نواقص
دیکھے گئے ان کو دور کرنے کے لئے احکام نازل کر دیئے گئے ۔ اور یہ قدرتی امر تھا ۔

حضرت موسیٰ کی شریعت میں احکام عشرہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے
اور یہ وہی دس احکام تھے ۔ حضرت موسیٰ نے کوہ سینا سے اتر کر بنی اسرائیل کو
کر کے سنائے ۔ یہ دس احکام مندرجہ ذیل ہیں :

۱۔ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا ۔

۲۔ تو اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی عورت نہ بنانا ۔

۳۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا ۔

۴۔ تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق مسیت کے دن کو یاد کر کے پاک بانٹنا۔

۵۔ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔

۶۔ تو خون نہ کرنا۔

۷۔ تو زنا نہ کرنا۔

۸۔ تو چوری نہ کرنا۔

۹۔ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔

۱۰۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔

اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے احکام آپ کی شریعت سے مخصوص ہیں۔ مثلاً
در کو جھالہ لگوانا وغیرہ انکا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں۔

گیتا کی تعلیم۔

۱۔ فضول غم نہ کرو۔ صداقت پر چبے رہو۔ عمل کرو اور اس کے پھل کی تمنا نہ کرو۔

۲۔ اپنے فرض پر نظر رکھو۔ اور اس سے کوتاہی نہ کرو۔

۳۔ دیدار الہی اسے نصیب ہوتا ہے۔ جو لذات دنیوی ترک کر دے۔

۴۔ نفع و نقصان اپنے لئے برابر سمجھو۔

۵۔ تسکین قلب اسے ملتا ہے جو نفس پر منبسط رکھے۔

۶۔ مایا سے دل لگانے والے مورکھ ہیں۔

۷۔ اپنے دھرم پر مرجانا باعث نجات ہے۔

۸۔ گناہوں کی تعظیم کرو اور ان کی سیوا کرو۔

۹۔ ترک عمل سے عمل بہتر ہے۔

گیتا اور انجیل کی ساری تعلیم عرفان و معرفت کا گنجینہ ہے

انجیل -

۱۔ دل کی غریبی نمکینی علم برداری راست بازی۔ رحم دلی، پاک دلی، رضائے خداوندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

۲۔ صلح جوئی، صبر، عفو و درگزر، پاکدامنی، آسمانی بادشاہت میں لے جائے گی۔

۳۔ قسمت کھاؤ۔

۴۔ شریر کا مقابلہ نہ کرو۔

۵۔ قرض معاف کر دو۔

۶۔ دشمنوں کو بھی یاد کرو۔

۷۔ ریاکاری سے بچو۔

۸۔ کسی کی عیب جوئی نہ کرو۔

۹۔ توکل پر خدا رکھو۔

۱۰۔ دوسروں سے وہی سلوک کرو جو تمہیں اپنے ساتھ پسند ہو۔

محمد رسول اللہ کی بعثت کسی خاص زمانہ یا قوم کے لئے مخصوص نہ تھی بلکہ ان کی تعلیم ہر زمانہ اور ہر قوم کے لئے تھی۔ اس لئے انہوں نے وہ تعلیم پیش کی جس کے بعد مزید تعلیم کی ضرورت نہ تھی۔ آپ کی تعلیم نے اخلاق کی تمام جزئیات کو ایک ایک کر کے لیا۔ اس کے گوشہ گوشہ کو کھول کر رکھ دیا۔

سچ بولنا۔ چھوٹ کی مذمت، سزیموں، یتیموں، مسکینوں، یتیموں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کی امداد۔ فضول خرچی کی ممانعت۔ توکل، صبر، حق پر استقامت۔ فخر و غرور سے پرہیز۔ غلاموں اور قیدیوں پر احسان۔ امانت داری، وعدہ کا پورا کرنا و ایفائے عہد۔ مدد، خیرات۔ نیکی کسی کو بُرا بھلا نہ کہنا۔ کسی کی عیب جوئی نہ کرنا۔ بغیبت اور چغلی نہ کرنا، سید و نہ کہنا۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ چھوٹی گواہی نہ دینا۔

زمین پر اکر کر چلنا۔ نسکرات سے پرہیز۔ صلح جوئی۔ اتحاد و اتفاق۔ گداگری کی ممانعت، اچھی
 بات کی تعلیم دینا۔ دشمن کا ہم کر مقابلہ کرنا۔ قوم سے غداری نہ کرنا۔ دشمن کے مقابلہ کے
 لئے تیار رہنا۔ صفائی رکھنا۔ اولاد کو تنگی کے ڈر سے نہ مارنا۔ خودکشی یا کسی کو نا جائز قتل
 نہ کرنا۔ یتیم کی پرورش کرنا۔ عورت سے انصاف کرنا۔ عزیزوں کے ساتھ دہربانی سے
 پیش آنا۔ ناپ تول میں بے ایمانی نہ کرنا۔ ملک میں فساد نہ ڈالنا۔ زنا نہ کرنا۔ بے
 حیائی سے رک جانا۔ آنکھیں نیچی رکھنا۔ کسی کے گھر بلا اجازت نہ جانا۔ ستر اور
 حجاب۔ لغو باتوں سے بچنا۔ دشمن سے درگزر کرتا۔ بحث و مباحثہ سے بچنا۔ نیکی
 کر کے احسان نہ جانا۔ فسق و فجور سے بچنا۔ عورت کے لئے شوہر کی اطاعت کرنا۔
 کسی پر تہمت نہ لگانا۔ کسی کے متعلق بدگمانی نہ کرنا۔ نائش سے بچنا۔ سود اور
 رشوت نہ لینا۔ قرض دینا۔ قرض معاف کرنا۔ ظلم نہ کرنا۔ چھوٹوں سے محبت۔
 بڑوں کی عزت۔ حاجت مندوں کی امداد۔ جانوروں پر رحم۔ قناعت۔ تعصب
 نہ کرنا۔ کسی کے گھر بلا وجہ نہ بیٹھنا۔ عرض کہ اخلاق کی کونسی وہ شق ہے جو قرآن نے
 چھوڑی ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ گئی تو اس کی کمی حدیث نے پوری کر دی ہے۔

قرآن کی تعلیمات کا امتیاز

بدھ، چین اور حضرت مسیح کی تعلیم جو نزول قرآن سے قبل دنیا والوں کے سامنے پیش کی گئی، اس کا خلاصہ و مقصد انسان کی فطری جبلتوں اور جذبات کا نگلی استیصال تھا۔ انسان فطری طور پر بہت سی عواطف لے کر عالم ظہور میں آتا ہے۔ ان کا اگر صحیح اور بر محل استعمال کیا جائے تو یہ موجب رحمت ہے۔ دنیا میں باعث قیام امن ہے۔ لیکن اگر ان کو موقع بے موقع اور غلط طور پر استعمال کیا جائے تو یہی خاصیتیں مصیبت بن جاتی ہیں۔ تمام انسان اپنی خاصیتوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کے استعمال کا طریقہ اور موقع محل جانتے ہیں وہ تو عقلمند۔ میدان زندگی کے فاتح اور نیک نام مشہور ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو انہیں صحیح طریقہ سے استعمال نہیں کرتے وہ بد فطرت اور بے وقوف بن جاتے ہیں۔ اصلیت ہر انسان کی ایک ہے۔ ہر انسان کو فطرت عواطف جذبات اور شعور عطا کرتی ہے۔ ان ہی کے طریق کار کے اختلاف سے کارگاہ عالم

میں ہلاکت انگیز طوفان اور مسرت دلالت کی روشنی آتی ہے۔ عذوبہ نخوت، خود پرستی اور تکبر دوسروں کی تحقیر وہ برائیاں ہیں جنہیں کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر انہی صفات کو موقع محل سے استعمال کیا جائے تو ان کا نام بدل جاتا اور یہ انسانی سیرت کی باریک تازہ صفات بن جاتی ہیں۔ اس کے برعکس ذلت پسندی کم تر وصلگی، بے طاقتی اور خوف نہایت ہی کمینہ خصلتیں ہیں۔ لیکن انکی تصعید و تعدیل اور حالات و مواقع کے اختلاف سے یہ بھی عمدہ صفات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسلام کا مقصد ان جذبات و صفات کا استیصال نہیں بلکہ ان میں اعتدال پیدا کرنا ہے۔ وہ ان کا تنقیہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ اوزار و تقریبات سے بچانا چاہتا ہے۔ ظالم و جاہل انسان ان فطری استعدادوں کی طاقت سے بے خبر ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ ان کی کتنی مقدار اس کے لئے صحت بخش ہوگی۔ اور کتنی تباہ کن۔

اسلام سے قبل کے رہبر یا مذہب نے اس لفظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام غصنی اور شہوانی جذبات کو مذہب و موم قرار دے کر انہیں فنا کرنا چاہا۔ تاکہ انسان کی گمراہی کا خدشہ ہی باقی نہ رہے۔ لیکن ان کا یہ پیش کردہ علاج ہر انسان کے دکھ کا مداوا نہ بن سکا۔ انسانی ذہن کبھی بدلی نہیں جاسکتی۔ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہی وہ نکتہ تھا۔ جس کو اسلام نے انقلابی انداز میں پیش کیا۔

حضرت مسیح اور بدھ کی تعلیم نے بعض افراد کی اصلاح تو ضرور کی لیکن قوموں کو سدھار نہ سکے۔ ان کی تعلیم انتہا پسندوں کے لئے تھی۔ عوام کے لئے نہیں۔ اسلام کو دنیا کی تمام قوموں کی اصلاح کرنا تھی۔ اس لئے اس نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ صحیح نتائج پیدا کرے۔

دنیا میں مختلف طبائع اور مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس بات کا نتیجہ ہے کہ کوئی انسان اپنے کسی جذبے کو ترقی دے لیتا ہے۔ دوسرا کوئی اور

صفت پیدا کرتا ہے یہ صفات ہر حالت میں انسان میں موجود رہتی ہیں۔ اور آخر وقت تک نہیں مٹتی۔ عر کے تقاضے اور وقت کے لحاظ سے انسان کے خیالات و کردار پر ان صفات کا اثر گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ انہی صفات کے مختلف مدارج نے دنیا میں اتنے زیادہ سکول پیدا کر دیئے ہیں کہ کوئی ہر وقت روتے رہنے کو راہ راست سمجھتا ہے۔ اور کوئی عیش کمنے کو عقل مند سمجھتا ہے۔ اور کوئی مال و زر کے ڈھیر پر قارون بنا بیٹھا ہے۔ کوئی اتنا فیاض ہے کہ اپنا سب کچھ عوام کی خاطر اٹھا رہا ہے۔ کوئی اس دنیا کو فریب اور اس ہستی کو سراب سمجھتا ہے۔ کوئی اس عالم کو عالم حقیقت سمجھتا ہے۔ کسی کا نقطہ نظر ہر وقت سوچ بچار ہے۔ کسی کا ذہن صرف سطحی جذبات سے آگے نہیں بڑھتا۔ خیالات اور جذبات کا یہ تفاوت ہر آدمی میں آسانی سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ قوموں اور افراد کے مخصوص کردار اسی تفاوت کا دوسرا نام ہے۔ اس لئے سب کے لئے ایک دوا تجویز کرنا اور ہر جذبے کا استیصال کر دینا میں امن اور آتشی پیدا کرنے کے لئے قطعی طور پر بے سود ہے۔ بہترین اخلاقی معالج وہی ہے جو ہر قوم ہر زمانے اور ہر شخص کے مزاج کے مطابق علاج تجویز کرے تاکہ اسے ہر مرضی کو شفا یاب کرنے میں کامیابی حاصل ہو۔ صحیح اخلاقی تعلیم و تربیت کا اصول یہی ہے کہ ہر شخص اور ہر قوم کی نفسیاتی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے جن جذبات کی کمی یا بیشی سے قوم گمراہ ہوئی ہو۔ ان کو مناسب طریقہ سے اعتدال پر لایا جائے۔ ماہرین طب اس نقطہ کو بخوبی جانتے ہیں کہ درست طریقہ علاج یہی ہے کہ یا تو اخلاط کو اعتدال پر لایا جائے یا افعال اعضا کو درست کر دیا جائے۔ علاج یہ نہیں کہ بڑھی ہوئی خلط کو خارج کر دیا جائے۔ مفید عضوی کاٹ دیا جائے۔ قرآنی تعلیم کا طرہ اختیار یہی ہے کہ بہادر کو کمزور بننے کے لئے نہیں بلکہ عادل بننے کے لئے کہتا ہے۔ وہ بخیل کو بے زر نہیں بلکہ فیاض بنانا چاہتا ہے۔ ذلیل و بزدل کو متکبر و معزور نہیں بلکہ خود اراد اور دلیر بننے کا سبق دیتا ہے۔ وہ

جہلتوں کا قلع قمع نہیں کرتا بلکہ ان کا رخ پھیر کر نیکی کی طرف لاتا ہے۔ وہ اچھی قوتوں کی نشوونما کرتا ہے۔

موجودہ زمانے میں نفسیات کی جدید ترین تحقیقات قرآنی تعلیم کے اس پہلو کی اس خوبی کو واضح کرتی اور اس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے نزدیک انسانی ذہن کا علاج اس کے جذبات کی تعدیل ہے نہ کہ تنقید۔

تاریخ اخلاق یورپ کی دوسری جلد میں نیکی کی مندرجہ ذیل تحریر تعدیل کی خوبی کو تفصیل کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ لیکن انگلستان اور فرانس کا وصف تمام تر مسیحیت کا پیدا کردہ ہے۔ گو یہ صفت بھی ایک زمانہ تک نہایت مناسب اور موزوں رہی تاہم تمدن کی روز افزوں ترقی کی رفتار کا آخر تک ساتھ نہ دے

سکی۔ ترقی و تمدن کے لئے لازمی ہے کہ قوم میں خود داری اور حریت کے جذبات بھی موجود ہوں۔ انگلستان اور فرانسیس کے دشمن ہیں۔ رہبانہ طرز زندگی کے برعکس فوجی طرز زندگی

کا اقتضایہ ہے کہ حکومت استبدادی ہو۔ تاہم سپاہیوں میں تو خودی اور خود داری موجود ہوتی ہے۔ لیکن خانتا بانہ زندگی کا مقصد بالکل اس کو مٹا دینا تھا۔ اور

یہ بات کسی طرح بھی ترقی و تمدن کے لئے مفید نہیں۔ بڑے بڑے زاہدوں میں تو

مکن ہے اس جذبے سے کچھ فضائل پیدا ہوتے رہے ہوں گے۔ لیکن تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ انگلستان غلامانہ زندگی کے مترادف ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر متاخرین حکما اخلاق

نے انگلستان کی بجائے خودی پر زیادہ زور دیا ہے۔ و نطشے کا سارا فلسفہ اس بات کا گواہ ہے جس کا سارا زور کلام اس بات پر صرف ہو گیا کہ کوئی بلند انسان پیدا ہوتا

چاہئے۔ اس کے دو نتائج ہیں۔ ایک مردانگی و دوسرا خود داری۔ انہی پر زور دینے کا یہ نتیجہ ہوا کہ پروٹسٹنٹ ممالک میں بوجہات کوئی آزاد نیالی، خوش معاملگی، بلند روحی، غیرت، حمیت اور عالی ظرفی نظر آتی ہے۔ وہ کچھوں تک لوگوں میں عنقا ہے۔

بلکہ ان کی بجائے پست، ہمتی کم ظرفی، بزدلی اور گداگری کے مناظر سامنے آتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پروٹسٹنٹ ممالک میں سیاسی حریت کی جو جملہ اراٹیاں پائی جاتی ہیں۔ رومن کیتھولک ممالک ان سے یک سرخالی ہیں؛

یہ لکھی کی مندرجہ بالا تحریر کا مقصد یہی ہے کہ صحیح اخلاقی قوتوں کی پرورش کی جائے اور دیگر جذبات کا رخ نیکی کی طرف موڑا جائے۔ یہی مطیح نظر اسلامی تعلیم کا ہے۔ قرآنی تعلیم کا دوسرا امتیاز اخلاق کے بہرہ جز کا احاطہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ

قانون کو اخلاق سے علیحدہ کرنا ہے۔ قرآن سے قبل کتاب موسیٰ سر اسر قانون ہی قانون ہے۔ انجیل عیسے سر اسر اخلاق ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موسوی مذہب بیچ و

بیچ اور ویال جان ثابت ہوا۔ عیسوی اسباق اخلاق کجرو انسانوں کو درست نہ کر سکا یہ امر مسلمہ ہے کہ کردار انسانی کو سدھارنے کے لئے نہ صرف قانون کام دے سکتا ہے نہ محض اخلاق۔ اخلاقی واسطے کے بغیر اگر کوئی کام محض قانون کے ڈر سے کرتا ہے

اس کام سے اس کے دل میں نہ تو مسرت آئے گی اور نہ ہی اس نیک عمل کی بنا پر وہ نور اس کے قلب مضطرب کو اطمینان بخشنے کا۔ دوسری طرف اخلاق کا واسطہ

بہر انسان کو نیک عمل کی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ سوسائٹی میں اکثر رذیل و ذلیل کتھوس اور نجیل، وحشی و فنگبر، متعصب و جاہل۔ عیاش اور فضول خرچ ہر قسم کے لوگ

پائے جاتے ہیں۔ جن کو قانون کے ڈنڈے کے سوا سیدھا نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن سے پہلے کی کتاب توریت کو دیکھیے۔ ہر بات قانون کے تحت لانی لگی۔

(احبار باب ۱۱ آیت ۱۷)

” اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سرواہ کاہن ہو۔ جس کے سر پر مسح کرنے کا تڑا لگیا ہو۔ جو پاک لباس پہننے کے لئے مخصوص کیا گیا۔ وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ بچھاڑے۔ وہ کسی مرد کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کے پاس۔“

اپنے آپ کو بخش کرے۔ اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے۔ اور نہ ہی اپنے خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے۔ کیونکہ اس کے خدا کے مسح کرنے کے تیل کا تاج اس پر ہے۔ میں خداوند ہوں اور وہ کنواری عورت سے بیاہ کرے۔ جو بویہ یا مطلقہ یا ناپاک عورت یا فاحشہ ہو اس سے وہ بیاہ نہ کرے۔ بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی کنواری کو بیاہ لے۔ اور وہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں ناپاک نہ بھڑھرائے۔ کیوں کہ میں خداوند ہوں اور اسے مقدس کرتا ہوں۔“

احبار باب ۲۷ اور خدا نے موسیٰ سے کہا۔

” ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں سے جن کو میرے لئے مقدس کرتے ہیں اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور میرے پاک نام کو بے حرمت نہ کریں۔ میں خداوند ہوں۔ ان کو کہہ دے کہ تمہاری پشت و ریشہ ہو کہ تمہاری نسل میں سے اپنی ناپاکی کی حالت میں ان ناپاک چیزوں کے پاس جائے جن کو بنی اسرائیل خداوند کے لئے مقدس کرتے ہیں۔ وہ شخص میرے حضور سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ میں خداوند ہوں۔ ہارون کی نسل میں جو کوڑی یا جہریان کامرہن ہو۔ وہ جب تک پاک نہ ہو جائے۔ پاک چیزوں سے کچھ نہ کھائے جو کوئی ایسی چیز جو مردہ کے سبب ناپاک ہو گئی ہو۔ یا اس شخص کو جس کی دھات بہتی ہو چھوئے۔ یا جو کوئی کسی رنگے والے جانور جس کے چھوئے سے وہ ناپاک ہو سکتا ہے۔ چھوئے۔ یا کسی ایسے شخص کو چھوئے جس سے اس کی ناپاکی خواہ کسی قسم کی ہو۔ اس کو بھی لگ سکتی ہو۔ تو وہ آدمی جو ان میں سے کسی کو چھوئے شام تک ناپاک رہے گا۔ اور جیت تک پانی سے غسل نہ کرے۔ پاک چیزوں سے کچھ نہ کھائے۔“

اور وہ اس وقت پاک ٹھہرے گا جب آفتاب غروب ہو جائے۔ اس کے بعد وہ پاک چیزوں سے کھائے۔ کیونکہ یہ اس کی خوراک ہے۔ مردار اور درندہ کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھانے سے وہ اپنے آپ کو بخش نہ کرے۔ میں خداوند ہوں۔ اس لئے وہ میری شریعت کو مانے۔

تاناہ ہو اس کے سبب سے اس کے سرگناہ لگے۔ اور اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے وہ بھی مرجائے۔ میں خداوندان کا مقدس

کرنے والا ہوں۔ اور کوئی اجنبی پاک چیزوں کو نہ کھائے پائے خواہ وہ کاہن ہی کے ہاں ٹھہرا ہوا ہو۔ یا اس کا نوکر ہو۔ وہ بھی کوئی پاک چیز نہ کھائے۔ لیکن وہ جسے کاہن نے اپنے نزد سے خرید لیا ہو کھا سکتا ہے۔

احبار باب ۱۹ آیت ۲۷ "تم اپنے سر کے گوشوں کے بال کاٹ کر گول

نہ بنانا اور نہ تم اپنی واڑھی کے کولوں کو بگاڑنا۔ تم مردوں کے سبب

سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گردانا۔"

آپ نے دیکھ لیا کہ تورات نے صفائی، انسانی جسم کی وضع قطع نفاست

اور خورد و نوش کے سارے احکام قانون کے ماتحت کر دیئے ہیں۔ اب دیکھئے

انجیل میں ہر بڑے کام کو اخلاق کے نام پر روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔

انجیل متی باب ۵ آیت ۳۸ "تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ

آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم

سے یہ کہتا ہوں کہ شرمیر کا مقابلہ نہ کرنا۔ بلکہ جو کوئی تیرے داینے گال

پر طمانچہ مارے تو بائیں گال بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اور جو

کوئی تجھ پر نالیش کر کے تیرا کرتہ لینا چاہے تو تو چومے بھی اسے لینے

دے۔ اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جانا چاہے۔ تو تو

اس کے ساتھ دو کو س چلا جائے۔“

انجیل متی باب ۵ آیت ۲۷ - تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بُری خواہش سے عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ نہ نا کر چکا۔ پس اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ کیونکہ تیرے لئے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضا میں سے ایک جاتا رہے۔ اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے۔ کیونکہ تیرے لئے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضا میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔“

قرآن نے اخلاق و قانون دونوں کو لیا ہے۔ عدل و احسان دونوں کا حکم دیا ہے۔ "خدا تم کو عدل و احسان کا حکم دیتا ہے" (سورۃ نحل) - قرآنی تعلیم میں عدل و احسان دونوں کو برابر جگہ دی گئی ہے۔ تاکہ جس کی ضرورت ہو اسی سے کام لے لیا جائے۔ اسلام نے ان تمام جرائم کی سزا مقرر کر دی ہے جن کا اثر براہ راست دوسروں پر ہوتا ہے۔ اور جن کا زہر تمام سوسائٹی میں وسادہ برپا کر سکتا ہے۔ نقل چوری، رہزنی، تہمت تراشی، زنا۔ یہ وہ گناہ ہیں جو نہ صرف فاعل کے ضمیر کو گندہ کر دیتے ہیں بلکہ دیگر افراد پر بھی اس کا اثر ہلاکت انگیز ہوتا ہے۔ اس لئے ان جرائم کو قانون کے تحت کر دیا گیا ہے۔ تزکیہ نفس سے تعلق رکھنے والے کام اخلاق کے دائرے میں رکھ دیئے گئے ہیں۔ ان کے لئے حکومت یا معاشرے کی طرف سے کوئی سزا مقرر نہیں۔ جھوٹ بولنا ایک شدید اخلاقی جرم ہے۔ لیکن اسے قانون کی مدد سے نہیں روکا جاسکتا۔ اس لئے اسے اخلاقی اقدار میں جگہ دی گئی ہے۔

نماز جو اسلام کا ایک رکن اعظم ہے اور جس کے متعلق قرآن میں بار بار تاکید ہے۔ اس کے ادا نہ کرنے کے لئے بھی کوئی سزا مقرر نہیں۔

اسلام میں انتقام لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ بعض عیسائیوں نے اس بات کے مد نظر قرآنی تعلیم پر اعتراض کیا ہے کہ قرآن عفو کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ انتقام پر زور دیتا ہے۔ حالانکہ اگر مندرجہ ذیل آیات کے معانی پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن انتقام کی بجائے عفو کو زیادہ پسند کرتا ہے۔

(سورۃ اعراف) "معاف کرنے کی نو پکڑو۔ اور دوسروں کو نیک

کاموں کی تلقین کرو۔ جاہلوں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر شیطان

تم سے چھیر چھاڑ کرے۔ تو خدا کی پناہ ڈھونڈو۔ کیونکہ وہ دانائیا ہے"

(سورۃ آل عمران) "محسن وہ ہیں جو غصہ کو دبلے والے اور لوگوں

کو معاف کرنے والے ہیں۔ یقیناً خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے"

(سورۃ شوریٰ) "وہ آدمی جو صبر کرتا اور دوسروں کو معاف

کہہ دیتا ہے۔ یقیناً وہی صاحب ہمت ہے"

(سورۃ نحل) "اگر سزا دو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو دی

گئی ہے۔ اگر صبر کرو تو صبر کر کے والوں کے لئے بہتر ہے"

(سورۃ نور) "چاہے کہ معاف کریں۔ اور رد گذر کریں۔ کیا

تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے۔ اللہ بخشنے والا اور

مہربان ہے"

تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ حکومتوں میں امن قائم رکھنے کے لئے

عدل و احسان، قانون و اخلاق دونوں لازمی ہیں۔ اخلاق کے سہارے

سادھوؤں کی کوئی حکومت جو دنیا کے کسی الگ تھلگ جزیرے میں قائم ہو

اور جہاں جھکسٹوؤں اور راہبوں کے سوا کوئی نہ بستا ہو شاید چل سکے لیکن عوام سزا کے بغیر کبھی نہیں سدھر سکتے۔ وہ ماحصرین نفسیات جو آج سے تیس سال قبل سزا کو ایک مذہبوم فعل سمجھتے تھے۔ آج خود اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ بعض مجرمانہ طبائع اس قسم کے ہیں جن کے لئے سزا لازمی ہے۔ اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ کوئی قوم محض قانون کے سہارے ترقی نہیں کر سکتی۔ کیونکہ حکومت کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ ہر بات میں عوام کی نگرانی کرتی پھیرے۔ اور بات بات پر ان کو ٹوکے۔ کسی حکومت میں جتنے زیادہ قانون ہوں گے اتنی ہی اس کی بنیادیں کھوکھلی ہوں گی اس لئے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ قوم خود اخلاقی اقدار کی اہمیت کو سمجھے۔ اور خود بخود ایسی باتوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ جن کی بنا پر امن کا اندیشہ ہو۔ قرآن حکیم نے قانون و اخلاق دونوں کو برابر جگہ دے کر دنیا کے سامنے ایک متوازن تعلیم پیش کی ہے۔ قوموں کی بنا اخلاق سے اور حکومت کی بنا قانون سے ہی قائم رہ سکتی ہے اور غالباً قوموں کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب قانون و اخلاق کی گرفت کا ڈھیلا ہوجانا ہی ہے۔

عَقَائِدُ الْقُرْآنِ

اسلام۔ اور کتاب اسلام یعنی قرآن مہرا سر اعمال صالحہ کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمانہ شاہد ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے نیک اعمال نہیں کئے وہ خسارے میں رہے۔ ایمان لانے کا مطلب ان عقائد کو تسلیم کرنا ہے جن کا ماننا قرآن ضروری سمجھتا ہے۔ ان عقائد کو اپنانے والے مسلمان اور ان کا منکر قرآنی اصطلاح میں کافر ہے۔ یہ سادہ سے پانچ عقائد ہیں۔ اور جو آدمی ان عقائد کو تسلیم کرے اسے کسی صورت میں کافر نہیں کہا جاسکتا متعدد حدیثوں سے یہ بھی واضح ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا۔ "جو شخص صدقہ قلبی سے لا الہ الا اللہ کہے دے وہ مسلمان ہے اس کے بعد یہ بھی واضح ہے کہ آنحضرت جب کسی قبیلے کی آمادگی منادیا سرکشی کی خبر سنکر ان پر چڑھائی کرتے تھے تو ہمیشہ دن کا انتظار فرماتے تاکہ رات کو یہ دیکھ لیا جائے کہ آیا یہ لوگ اذان کہہ کر نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ گویا اذان کی آواز ہی ان کے اسلام کو

سب سے پہلے عقیدہ توحید کا اقرار ہے۔ یعنی یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس سارے عالم کے ہر شعبہ کا انتظام صرف ذات پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ان گنت خداؤں کے نظائر، جنوں، دیویوں، دیموں، صدیقہ کو بھی عیسائیوں نے دیوی پستوں کی دیکھا دیکھی معبود ٹھہرایا ہے۔ اور اوتاروں کی بے بسی ثابت کرنے کے لئے قرآن نے یہ ثبوت دیا کہ خدا اگر ایک نہ ہوتا تو لامحالہ اس دنیا کے نظام میں فتنہ اور تضاد ہوتا۔ ایک خدا اگر یہ قانون جاری کرتا کہ آگ کا کام جلانا۔ بارش کا کام کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کرنا ہے تو دوسرا خدا لامحالہ اس کے الٹ کرتا۔ ایک خدا خزاں کے بعد بہار دکھاتا تو دوسرا خدا بہار کو خزاں سے پہلے لاتا۔ ایک خدا اگر پہاڑوں پر برف گراتا تو دوسرا برف کے ٹودوں کی بجائے آگ پھینکتا اس دلیل کی تہہ میں قوم کے لئے وحدت کر دار۔ وحدت خیال اور وحدت فکر کا پیغام بھی مضمر ہے۔ جس قوم میں وحدت کر دار اور وحدت فکر باقی نہیں رہتی اور وہی قوم فساد و فتنہ کی نظر سوز کر دینے سے مرٹ جاتی ہے۔

خدا کی ہستی کے ثبوت میں قرآن نے تین قسم کے دلائل پیش کئے ہیں۔ پہلا ثبوت یہ ساری کائنات کا ہے۔ جو ہر انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا ثبوت انسان کے اپنے ضمیر کی گواہی ہے۔ اور اسکا تیسرا ثبوت اس کی کتابیں اور وحی الہی ہے جو اس کے برگزیدہ بندوں پر نازل ہوئی۔ اس کے لئے قرآن نے مندرجہ ذیل ثبوت پیش کئے ہیں۔

۱۔ ”پاک ہے وہ ذات جو مخلوق کو پیدا کرتی ہے اور چھپان کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ اپنی تکمیل تک پہنچ سکیں۔ اسی نے زمین و آسمان بنایا۔ اسی نے یہ زمین بنا کر اس پر پہاڑ قائم کئے۔ اس نے یہ سمندر بنائے

تاکہ تم اس پر کشتیاں چلاؤ۔ اس نے تمہارے لئے یہ جانور پیدا کئے کہ تم
 کو کھاؤ۔ اور ان پر سواری کرو۔ وہی سورج اچاند اور ستاروں کو ان کا
 مقرزہ منزلوں پر چلاتا ہے۔ وہی رات اور دن کو باری باری لاتا ہے۔ اس
 نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وہی بارش برس اور مردہ علی ہونی زمین
 سرسبز و شاداب لہراتی ہوئی کھتیاں پیدا کرتا ہے۔ آسمان اسی کا بنایا
 ہے۔ اسی نے اس میں ستاروں کی قندیلیں روشن کیں۔ اسی کے
 قانون کے مطابق ہوا میں چلتی ہیں۔ اسی نے پلینے کے لئے تمہیں پانی
 دیا اور عطا کیا۔

۲۔ ضمیر کی گواہی :-

”اے انسانو! کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا گیا
 ہے۔ اور کیا ساری دنیا کھیل تماشہ ہے۔ ذرا سوچو تو تمہارا ضمیر
 تمہیں اس بات کا جواب دے گا۔ کیا اس زمین و آسمان کو تم
 کے پیدا کیا ہے؟ یا کسی اور زبردست ہستی کے۔ ذات
 خداوندی انسان کی نشاہدگ سے زیادہ نزدیک ہے۔ انسان
 جدھر منہ پھیرے گا ذات خداوندی کا جلوہ ہر طرف پائے گا۔
 ”اے انسانو! جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت تم فوراً
 اس کے حضور مدعا کرتے ہو۔ اور اے انسانو! کیا تمہارے قلب
 کی گہرائیوں میں اس بات کا احساس موجود ہے یا نہیں کہ کوئی نہ
 کوئی بزرگ ترین ہستی موجود ہے اور تمہاری سرشت میں خاصہ
 عبودیت کا ولایت ہوتا اس بات کو خوب ظاہر کرتا ہے کہ تمہیں
 اس بات کا علم تو ہے۔ لیکن اس کو چھوڑ کر تم کسی اور طرف پھرنے

جا رہے ہو۔ وہ لوگ جو تخلق مخلوق میں مغرور و فکر کرتے ہیں عاری
ہیں۔ جن کے ضمیر کی دروشتی بچھ چکی ہے۔ جن کے قلب پر ان کی بد
اعمالیوں کی سیاہ گٹھا بٹنی چھا چکی ہیں۔ اور وہ کسی طرح
بھی راہ راست پر نہ آسکیں۔ ان کے لئے قرآن کے مستحق

خداوند می کا تیسرا ثبوت اس کے پیغمبر اور اس کی کتابیں پیش کو ہیں
وہ ذات پاک یقیناً موجود ہے جس نے ہدایت کے ساتھ اپنا
پیغمبر دینا چھوڑ دیا تاکہ مخلوق کو راہ راست دکھائے اور ان کے
قلوب پر سے گناہ کی سیاہیاں دھو کر انہیں پاک و صاف کر لے
یقیناً وہی ذات پاک عبادت کے لائق ہے۔ جس نے تم پر اس سے
تمہارے لئے پیغمبر بھیجا تاکہ تمہیں علم سکھائے۔ اور اندھیرے
سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ خدا نے رحمن ہی سے اسے
پیغمبر اتھم پر یہ کتاب نازل کی تاکہ اس کے ذریعہ تم کو ایمان
ہدایت کرے۔

یہ ثبوت پیش کرنے کے بعد قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ اس ذات واحد کے
ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھو۔ وہ واحد ہے، رحیم ہے، رحمن ہے، واثق ہے
وہ قدوس ہے۔ وہی غنی ہے، وہی خالق ہے، وہ باری ہے، وہی مہمود
ہے، وہ ودود ہے، وہ حلیم ہے، وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ اسی
نے تمہیں پیدا کیا۔ وہی تمہیں موت دے گا۔ وہ ہی تم سے تمہارے اعمال
کا حساب کتاب لے گا۔ اسی کے ہاتھ میں تمہارا رزق ہے۔ وہی فتح و شکست
عزت و قلت دینے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہی
ہے۔ اس کے نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ وہ جس

ہے۔ وہ کھاتا پیتا نہیں۔ اسے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وہ ہر رحم دل سے زیادہ رحم دل ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ تمہیں چاہئے کہ تم اسی کے سامنے جھکو۔ اسی سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ کیونکہ اس انسان کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی اطاعت میں دن گزارے۔

توحید کے بعد قرآن یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمان ملائکہ کی ہستی کو تسلیم کرے۔ قرآن نے ملائکہ کی ہستی کو جس صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ یونانی علم الہیات کے دیوتاؤں، ہندوستانی خداؤں اور قدیم سامی دیویوں بالکل مختلف اور علیحدہ ہستی ہیں۔ یہ نظر آنے والی یا محسوس ہستی نہیں ہیں۔ یہ قدرت کے غیر مرئی عاملین ہیں۔ دنیا کے انتظام و انصرام اور مختلف کاموں کی تہہ میں ان کا زیر دست ہاتھ کام کر رہا ہے۔ خدائے واحد کی طرح ان دیکھی ہستیاں ہیں۔ جن کو اس زبردست قوت کے مالک نے تمام اسباب کی میں حقائق بنا کر رکھا ہے۔ ان کے ذمے مختلف کام ہیں۔ مثلاً خدا کا پیغام اس کے برگزیدہ بندوں تک پہنچانا۔ اس کام کو سرانجام دینے والی غیر مرئی ہستی کا نام جبریل ہے، اس روح القدس بھی ہے۔ تمام پیغمبروں نے اسی کی نہ بانی احکام بانی بنے۔ اسی قوت نے اسلام پر قرآن نازل کیا۔ لیکن سادے قرآن کے نزول کے دوران میں کسی جلیل القدر صحابی نے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ آپ کی ازواج نے بھی اس کی صورت نہیں دیکھی۔ کئی مرتبہ آنحضرت صلعم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے اور وحی نازل ہوتی۔ صحابہ آپ کی حالت کا تعین اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ لیکن جبریل کو کوئی آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ اس قوت کو صرف روحانی آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔

فرشتوں کا دوسرا کام ایمانداروں کی مدد کرنا ہے۔ قرآن میں مذکور ہے کہ ان کی مدد کے لئے جنگوں میں فرشتے آئے۔ ظاہر ہے کہ ان جنگوں میں کوئی بیرونی طاقت

کفار نے نیر و آزمانہ ہوتی تھی۔ صرف مسلمانوں نے ہی تلوار چلائی تھی اور مقابلہ میں کفار کے گنتی کے آدمی ہی قتل ہوئے تھے تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ فرشتے کوئی ایسی ہستی نہ تھے جو مسلح اور شمشیر بدست آسمانوں سے پرے باندھ کر اس لئے اترے تھے کہ کفار پر وار کریں بلکہ انھوں نے مسلمانوں میں اپنی روحانی قوت سے اطمینان لیے ہوئے، بہادری، غیرت، اتفاق، دلیری، اطاعت رسول، قربانی اور اثیار کی صفات بھری تھیں۔ جو مسلمانوں کے قلب میں اس درجہ تک راسخ ہو چکی تھیں کہ اس کی بدولت بارہا انھوں نے اپنے سے کئی گنا تعداد کو شکست دی۔ آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکانے کا جو ذکر پارہ اول میں آیا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ آدم کو ان ساری صفات حسنہ کے ساتھ متصف کیا گیا۔ لیکن بدی کی قوت نے یہ کہتے ہوئے انسان کے مطیع ہونے سے انکار کر دیا کہ ان تمام صفات کے باوجود ابن آدم آسانی سے گمراہ ہو سکتا ہے اس لئے یہ یقیناً اسکے قابو میں نہ آئی بلکہ اسے کہہ مخلصیوں اور نواہشاتِ بد کی طرف کھینچ لاؤں گی۔

فرشتوں کا تیسرا کام آدمی کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کا جسمانی تصور بائبل کا پیش کردہ ہے اور بائبل تو خدا کو بھی ایسی جسمانی حیثیت سے پیش کرتی ہے جو آسمان سے اتر کر حضرت یعقوب سے کشتی لڑنے آئی تھی۔

بد کرداروں کو سزا دینا اور ان کے اعمال کا بدلہ دینا یہ کام بھی فرشتوں کے سپرد ہے۔ لڑائی جھگڑے، فرقہ بندی، وبائیں اور اکثر بیماریاں۔ زلزلے اور جنگیں انسان کی اپنی بد کرداری کی سزا ہیں۔ یاد رہے بد کرداری کا مطلب ہر وہ کام جو عقل سلیم کے خلاف ہے۔ گورنہ تقلید۔ نا اتفاقی۔ غلامت پسندی، جہالت غربت پر فتنائیت، بے حیائی، شرم، غدا، عیاشی، سود خوری یہ سب اسی عرصے سے تہرے نام ہیں۔ جس عرصے زنا کاری اور شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی اور ظلم و ستم۔ دان میں سے بعض گناہ بڑے گناہ ہیں اور بعض چھوٹے۔ بڑے گناہ کو

گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ انسان کو اس کے ہر فعل بد کی سزا لازماً ملتی ہے۔ اس کی سستی
 غفلت، کم عقلی، بے تدبیری، یقیناً سب کے سب افعال بد ہیں۔ فرشتے ہر انسان کے ضمیر
 کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ جب تک ضمیر زندہ رہتا ہے اس وقت تک انسان اس کی آواز سننا
 رہتا ہے۔ لیکن متواتر گناہوں سے اس کا ضمیر عصیان و خطا کاری کے بوجھ تلے دب کر
 بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت فرشتے میں بھی یہ طاقت نہیں رہتی کہ ایسے انسان
 کے ذہن میں نور ہدایت کی کوئی کرن روشن کر سکے۔ ایسے انسان پر شیطانی قوتیں غالب
 آجاتی ہیں۔ اس کا ہر فعل ہر سوچ بچار، ہر فکر، ہر گفتگو وہی ہوتی ہے جس میں نیکی
 کے جذبے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس پر بدی غالب آجاتی ہے، اس کے دل و
 دماغ مفلح ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ایک اندھیرے میں جھٹک جاتا ہے۔

فرشتے انسان کے اعمال کو بھی قلمبند کرتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم
 دوات لے کر اس کے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں۔ بلکہ یہ تحریر انسان کے لوح قلب پر خود
 بخود تحریر ہوتی چلی جاتی ہے۔ قیامت کے دن یہی اعمال نامہ انسان کے سامنے پیش کیا جائے
 گا۔ اگر قلب پر بدیوں کے کاموں کی وجہ سے سیاہی غالب آچکی ہے تو اس کا انجام
 یقیناً حسرت ناک ہوگا۔ لیکن اگر نیکی کی قوتیں غالب ہیں تو یقیناً نجات ہوگی۔ اگر
 ہر مذہب کے مدعیوں نے نجات کو اپنے لئے ہی مخصوص کر رکھا ہے۔ مگر قرآن کریم
 صاف صاف یہ اعلان کرتا ہے کہ ہر وہ آدمی جو خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتا اور اعمال
 صالحہ کرتا ہے وہی بخشش کا حقدار ہے۔ خدا کی تمام نعمتیں اس انسان کے لئے بے
 حساب لٹائی جھانسیں گی جس کا دل دنیاوی آلائشوں اور اسیرانہ کی خواہشات خبیثہ سے
 مبرا اور پاک و صاف ہے۔ قدرت کی طرف سے مقرر کردہ ان قوتوں پر جو ہر لمحہ دنیا
 میں تغیر پیدا کرتی ہیں۔ مسلمانوں کے لئے ایمان لانا ضروری ہے۔

مسلمانوں سے قرآن جس تیسری حقیقت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ
کتاب خداوندی | کتاب ہے وہ کتاب خداوندی ہیں۔ بظاہر خدا، ملائکہ، کتاب

و رسل پر ایمان لانا، تین چار عقائد معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ذرا غور سے دیکھا جائے
 تو یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں معلوم ہوں گی۔ جیسا کہ ہم خدا کی وحدانیت کو تسلیم
 نہ کریں ہم دنیا کے نظام، اعمال کی جزاء و سزا، تخنیک کائنات اور قانون قدرت کو نہیں
 سمجھ سکتے۔ اس ہستی کو تسلیم کرنے کے بعد اگر ہم ملائکہ پر ایمان نہ لائیں تو کتاب مقدسہ کی اہمیت
 ہم پر واضح نہیں ہو سکتی۔ جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہم کتاب سماوی اور انبیاء و رسل کو تسلیم نہ کریں گے
 قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم صرف قرآن حکیم کہ ہی منزل من اللہ سمجھیں۔ بلکہ وہ یہ
 تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان تمام احکام الہی کو بہت سمجھیں جو مختلف زبانوں میں انبیاء پر نازل کئے
 گئے۔ یہ احکام مختلف ادوار میں انسان کی ذہنی کیفیت اور اس کے ارتقائی مدارج کو
 مد نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ترقی کی طرف لانے کے لئے نازل کئے گئے۔ یہ ناممکن تھا
 کہ ابتدائی زمانے میں غاروں میں رہنے والا انسان خدائی فلسفہ و حکمت کے رفیق مسائل
 کو سمجھ لیتا اور ایسے احکام کو قبول کرتا جن کی اسے کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس لئے تمام
 انبیاء پر وحی کے ذریعے وحی احکام نازل کیئے گئے۔ جن کی ضرورت ان کی قوم و ملت
 کو تھی۔ اور جن پر وہ آسانی سے عمل پیرا ہو سکتے تھے۔ کیونکہ خدا کسی کو اس کی طاقت
 سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا۔ اسی لئے حضرت علیؑ نے کہا۔

”مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں۔ لیکن اب تم ان کی برداشت
 نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ روح یعنی حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی
 راہ دکھائے گا۔“ انجیل یوحنا۔ باب ۱۶، باب ۱۲

اس عقیدے کی بنا پر قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم نہ صرف خدا کے تمام
 پیغامبروں کی عزت کریں بلکہ اس کے احکام کو بھی صحیح تسلیم کریں۔ توڑوں میں اتحاد

پیدا کرتے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن تمام کتب سماوی میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ جو انسانیت کے تکمیل ارتقا کے وقت نازل کیا گیا۔ اور جس کے بعد اب انسان کے لئے کسی اور لائحہ عمل کی ضرورت باقی نہیں۔ دنیا کے وہ غیر مذہبی اور دھرمیہ متعصب لوگ جو قرآن کے احکام سُن کر اسے دور وسطیٰ کے ساتھ مربوط سمجھتے ہوئے مسلمانوں کو رجعت پسندی کا طعنہ دیتے ہیں۔ نہیں جانتے کہ وہ مذہبی طور پر اس روز قدیم میں بھپ رہے ہیں جب انسان کی تہذیب اچھی منازل میں تھی۔ دنیا کی تمام الہامی کتب قرآن سے پہلے کی ہیں۔ اور ان سب کے احکام مخصوص اقوام اور محدود دوروں کے لئے تھے۔ یہ کتابیں اس وقت نازل ہوئی جب انسان اپنے معبود کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ اور جگہ جگہ سر جھکاتا پھرتا تھا۔ انسان سر ہر اور جھکاتا ہے۔ خواہ کسی درخت کے سامنے جھکا دے۔ یا اپنے عقیدے اپنے قافلوں، اپنے خیالات اور انسان کے سامنے جھکائے۔ دوسرے لوگ خدا کے سامنے نہیں تو اپنے لیدروں کے سامنے لرزاں ہیں۔ بہر حال مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ گذشتہ دور کے تمام پیغمبروں کی، ان تمام کتب کے سامنے سر عقیدت خم کر دے جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور جن کے الفاظ و معانی محفوظ ہیں۔

کتب سماوی پر ایمان نامکمل رہ جاتا ہے اگر ہم ان شخصیتوں کا ادب و ایتیاہ احترام نہ کریں جن کے ذریعے وہ کتابیں ہم تک پہنچیں۔ وہ شخصیتیں انبیاء کے نام سے موسوم ہیں۔ انبیاء وہ مقدس بزرگ انسان ہیں جن سے خدا جبریل کے ذریعے کلام کرتا رہا۔ اور ان پر وحی نازل ہوتی رہی۔ قرآن کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا انسان کے علاوہ بعض جاندار چیزوں پر بھی وحی نازل کرتا ہے۔ بعض ایسے انسانوں پر بھی وحی نازل ہوئی جو نبی نہ تھے۔ مگر اس وحی اور انبیاء کی وحی میں فرق ہے۔ جانداروں کو وحی کا مطلب ان کی فطری ہدایت اور انکا

و مقرر کردہ راستہ ہے جس کی طرف قدرت خود بخود ان کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ بغیر
اس کی عظمت جاننے اس کو اپنا کام سمجھ کر خود بخود سر انجام دیتے ہیں۔ اور ان احکام کی
پابندی ان کی سرشت بن جاتی ہے۔

انبیاء کے علاوہ دیگر انسانوں پر وحی کا مطلب ان کو مشکل کے وقت ایک
نکتہ کسی ایسی تدبیر کا سمجھ آنا جس کے ذریعے ان کی مشکل حل ہو جائے۔ لیکن انبیاء
پر وحی یہ ہے کہ خدا مخصوص الفاظ میں از اسے براہ راست یا جبریل کے ذریعہ خطاب
رتا ہے۔ انبیاء ان الفاظ کو سمجھتے اور اس کے احکام کو بجالاتے ہیں۔ اس کے ساتھ
ی وہ دوسرے انسانوں کو بھی اس طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ
دوسرے راہ گم کردہ انسانوں تک اس کا پیغام پہنچادیں۔

خداوند تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے مرسل بھیجے، ہر زمانے اور ہر ملک میں ایسے
کہ گزیدہ انسان موجود رہے جن کے ذریعہ خدا اپنے بندوں کو ہدایت کرتا رہا۔ مسلمان
کا یہ فرض ہے کہ وہ دوسرے تمام رسولوں کی بھی تصدیق کرتے ہوئے ان کا احترام
کرے۔ چونکہ یہ سب حضرات ایک ہی آقا کے بندے تھے۔ اور ان سب کا
بنیادی کام ایک تھا۔ اس لئے ان سب کے پیغام میں حیرت انگیز مماثلت پائی
جاتی ہے۔ دوسرے انبیاء کی عزت کو پیش نظر رکھنا اسلام کی صلہ جوئی کی ایک
بین دلیل ہے۔ وہ اپنے پیروں کو فراخ دل اور وسیع القلب بنانا چاہتا ہے۔
انہیں اس بات کا سلیق دینا ہے کہ وہ دوسروں کی عزت کریں اور اس بات
کو سمجھ لیں کہ اس میں نہ صرف امن عالم کا راز ہے بلکہ اس حقیقت کا بھی انبیاء
ہے جو ازل سے ابد تک ایک ہی رہے گی۔ اس سچائی کا اقرار ہے جو ہمیشہ
سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ان تمام انبیاء نے انسان کو ایک ہی منزل کی طرف
بلایا۔ سب نے انسان کو روحانی ترقی کا سبق دیا۔ وہ خود روحانی طور پر پاکیزہ

اور بلند ہستیاں تھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی دوسروں کو راہ ہدایت کی طرف نہ بلاتے۔
 ”خفتہ را خفتہ کے کند بیدار!“

انسان کو نیک اعمال کی طرف رغبت دلانے کے لئے یہ ضروری
قیامت تھا کہ قیامت کی اصلیت و حقیقت سے اسے آگاہ کیا جاتا

یہ وہ دن ہے جب ہر انسان جو اس دنیا پر آیا ہے اپنے اعمال کے ساتھ اپنے
 خالق کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس دن اعمال کی جزا اور سزا
 اسے ملے گی۔ اگر نیک اعمال کی بنا پر اس کی روح پاکیزہ ہے اور اس کے
 قلب پر گناہ کے دھبے موجود نہیں تو اس کیلئے ابدی راحت و سکون مقدر
 کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کا قلب سیاہی عسبیاں سے داغدار ہے تو ندامت
 و شرمندگی کے آنسوؤں سے دھونے کے لئے اسے ایک عرصہ تک ایک
 ناک اذیت برداشت کرنا ہوگی۔ سزا و جزا کا عقیدہ ہر مذہب نے تسلیم
 کیا ہے۔ مگر عیسائیوں نے (اس کو ایک ناقابلِ فہم طریقہ سے) اپنے آپ
 معرفت میں مطمئن کرنے اور دل بہلاوے کی خاطر یہ انحراف کر رکھی ہے کہ
 ان کے تمام اعمال کا کفارہ مسیح نے ادا کر دیا۔ اس لئے ہر وہ انسان جو
 پتھرم لے لے کر یقیناً ابدی راحت کا مستحق ہو گا۔ یہ بات نہ صرف عقلمند
 و فہم سے دور ہے بلکہ بعید از قیاس بھی ہے۔ کسی نبی کی پیروی کرتے
 یہ مطلب ہے کہ اس کے احکام پر دل و جان سے عمل کیا جائے۔ کسی کو راہ
 ماننے کا یہ مقصد ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستہ پر چلا جائے۔ اگر
 راہ نما کے کہنے کے مطابق عمل نہ کرتے ہوئے ہم کسی غار میں جا گریں تو یہ ہمارا
 اپنی غلطی ہوگی۔ اور دیدہ و دانستہ حماقت، وہ حماقت جس کو راہ نما کی جہاد
 بیٹی اور درست رہبری بھی نہیں سہارا سکتی۔ قرآن کا یہ حکم ہے کہ ہر انسان

اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔ کوئی عکسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
یہ بھی وہ پانچ سادہ عقائد جو ایک مسلمان کو تسلیم کرنا پڑتے ہیں۔
ان عقائد کو تسلیم کرتے ہوئے انسان اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا
ہے تو وہ یقیناً نجات پائے گا۔ یہی عقائد اس کی تسکین قلب کے لئے
اور اس دنیا کی تخلیق اور اعمال کی سزا و جزا کے فلسفے کو سمجھانے کے لئے کاٹھا
ہیں۔ اگر وہ ان عقائد پر ایمان رکھتے ہوئے نیک اعمال کا پابند نہیں تو
خواہ وہ اور کتنے ہی خود ساختہ عقائد کیوں نہ اپنالے، اس کی نجات مشکوک
ہے۔ اور اگر وہ ان عقائد کو تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن صفات حسنہ اس میں موجود ہیں
تو وہ اپنا اجر دنیا میں پالے گا۔ قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔

عبادات قرآن

ساری دنیا کے سامنے اپنا مذہب پیش کرنے کا مقصد بانی اسلام کے نزدیک یہ تھا کہ
 میں لوگ صلح و آشتی سے رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے زندگی گزاریں اور
 اپنی خودی کو چھپاتے ہوئے اپنے آپ کو ساری مخلوق سے بلند نہ سمجھیں۔ اس دینائے رنگر
 کو اپنی پر واز بلند کئے مقابلے میں لپست تصور کرتے ہوئے ایک ایسی ہستی کے سامنے
 جس نے اس عالم کی تخلیق کے بعد اس میں اپنا قانون جاری کیا۔ جو قانون فطرت و انقیاد
 ارتقا و زوال کے اصولوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اور جو باقاعدگی کے ساتھ شمس
 موسموں کے تغیر و تبدل، دن اور رات کو ایک جگہ میں چلا رہی ہے۔ اس ہستی کو گو کہ
 ذہن نامہ ساء اور روحانیت سے دور ہونے ہونے ہند انسان محض ایک مفرد و
 واحد قرار دیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اپنی تعمیر میں اس ہستی کا پر تو بھی
 ہے۔ جس کو صاف دل، پاک پاؤں اور صاحب ضمیر انسان اچھی طرح پہچانتے ہیں ہی

ہستی کے جمال جہاں تاب کی روشنی میں انھوں نے راہِ ہدیٰ پائی۔ انھوں نے نہ صرف اپنی تقدیر بدلی بلکہ قوموں اور ملکوں میں وہ انقلاب پیدا کئے جن کا نتیجہ آج کی تہذیب ہے۔ تہذیب و تمدن کے سوتے انھیں ضمیر شناس انسانوں کے نشان قدم سے چھوٹے۔ اور جہاں کہیں کوئی قوم ایسے لوگوں کی ہدایت سے محروم رہی وہ آج بھی زمانہ وحشت سے آگے ترقی نہیں کر سکی۔

گو صاحب القرآن کی نگاہوں میں فطرت سلیمہ کے مطابق کیا ہوا ہر کام عبادت اور جائزہ حلال روزی کھانے، حقوق العباد ادا کرنے والے کا ہر فعل خدا کی پرستش ہے تاہم انسان کی روحانیت کو جلا دینے اور روحانی مدارج طے کرانے کے لئے اس پر چند ایسے امور بھی فرض قرار دیئے گئے ہیں جن کے بغیر اس کے اعمال کی بنیاد درست نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اس مسارے سے نظام شمسی میں سورج کی روشنی کے بغیر چاند، زمین اور دیگر ستارے بے کار اور تاریک ہیں۔ اسی طرح انسان کے تمام اعمال اس وقت تک بے کار ہیں جب تک وہ ایمان، یقین، اطمینان قلب اور ایک مقصد بلند سے خالی ہے۔ حصول ایمان و اطمینان اور تعین منزل کی خاطر مسلمان پر سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔ نماز خدائے برحق کی عبادت اور انسان کو روحانی عروج تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ تلاح کا دروازہ ہے۔ تلاح کا مطلب، بقا، عطا اور سعادت حاصل کرنا۔ اور مترندگی، جہالت، اور گمراہی سے بچنا ہے۔ نماز کا مطلب تمام برائیوں سے دور رہنا ہے۔ نماز تسکین قلب کا ذریعہ ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عبادت کو باقاعدگی کے ساتھ ایک منظم طریقے سے جاری کیا۔ ورنہ اسلام سے قبل سوچ بچار ہی عبادت تھی۔ کسی بت کے سامنے تاجپنا، گانا اور اس کی ذہنیت کو انسانی فطرت کے مطابق سمجھنے ہونے شہرت انگیز حرکات سے خوش کرنا۔ یا کسی معبود میں جا کر تقریر کرنا ہی عبادت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے ان تمام باتوں کو مدارج روحانیت طے کرنے کے لئے کافی سمجھ کر عبادت ایک بلند نظر یہ پیش کیا۔

اسلام کی نماز اگر ادا کرنے والے کو بنی نوع انسان کی بھلائی کا راستہ اور تسکین قلب کا نور نہیں دکھا سکتی تو وہ بیکار محض ہے۔ مختلف علمائے نماز کی بہت سی خوبیاں گنوائی ہیں۔ بالکل اس طرح جس طرح ایک پھل وارد درخت کو ایک بڑھئی ایک ماہر علم نباتات، ایک جڑواہا، ایک بھولا مسافر، مختلف نظریوں سے دیکھتا ہے۔ بعض نے کہا۔ نماز اکٹھے ہو کر مسجد میں ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہ و گدا امیر و غریب کی تمیز مٹ جائے۔ دوسرے نے کہا کہ ایک امام کے ماتحت نماز ادا کرنے کا مطلب مسلمانوں کو اطاعت امیر کا سبق دینا تھا۔ تیسرے نے کہا۔ نماز پڑھنے کے لئے لوگ جپ اکٹھے ہوئے ہیں تو ان میں محبت بڑھتی ہے۔ چوتھے نے کہا نماز اور کچھ نہیں تو دن میں کم از کم پانچ دفعہ جسمانی صفائی کی طرف متوجہ تو کرتی ہے۔ پانچویں نے کہا۔ نماز خدا کے حضور راز و نیاز کا نام ہے۔ اور حقیقت یہ ہے نماز ان تمام مطالب کو پورا کرنے کے علاوہ انسان کے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ اس کو گناہوں سے روکتی ہے اور اس کے ضمیر و فطرت سلیمہ کو جلا دیتی ہے۔ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی پوشیدہ قوتوں کو پہچانے۔ اپنی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرے۔

وہی نماز صحیح نماز ہوگی جو اس طرح ادا کی جائے گویا انسان اپنے اس واحد القہر خالق کو دیکھ رہا ہے۔ جس کا قانون ساری دنیا پر محیط ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو سمجھ لے کہ وہ اس ہستی کے سامنے کھڑا ہے جو ساری دنیا کی پالنے والی ہے۔ کم بہت کم علم اور کم عقل انسان نے اس ان دیکھی ہستی کے راز کو نہ سمجھتے ہوئے اپنی وسعت فکر کے مطابق پتھر کے تیزوں اور گوشت پوست کے ٹھیسوں سے دل بہلایا۔ اپنی کی پرستش کو راہ منزل سمجھا۔ لیکن اسلام نے اسے دوا دہتی کہہ کر اس کے ذہن کو ہستی کے اندھیرے سے نکال کر اسے افلاک کی بلندیوں تک پہنچایا۔ جسے آج کے بعض لوگ اس لئے تسلیم نہیں کرتے کہ ان کے باپ دادا اسی راہ پر تھے۔ اور ان میں یہ بہت نہیں کہ وہ اقنوم و عول کے

مہلتے کو غلط دیکھ کر اس کا انکار کر سکیں۔ کچھ اس لئے گمراہ ہیں کہ وہ اپنے من کے اندر اس ان دیکھی ہستی کے پر تو کو بوجھت سلیبہ، ضمیر، تسکین اور عقل کے نام سے موجود ہے پہچان نہیں سکے۔

اسلام سے قبل کی عبادت مخصوص جگہ کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ مگر اسلام نے ساری دنیا کو عبادت گاہ قرار دے کر مسلمان پر یہ آسانی کر دی کہ وہ وہیں بھی عبادت کا وقت پائیں۔ جہاں کہیں بھی ہوں عبادت کر لیں۔ اگر پانی نہیں تو صرف تسبیح کر لیں اگر اسے سمیت کعبہ کا علم نہیں تو انداز سے سے ادھر کو منہ کر لیں۔ اگر کوئی مقررہ حرکات کرنے سے معذور ہے۔ تو بیٹے بیٹے اپنے دل میں خدا کو یاد کر لیں۔ نماز پڑھانے کے لئے برہمنوں یا کاہنوں کی طرح کوئی فرقہ مخصوص نہیں۔ ہر صالح انسان یہ فرض سنبھال سکتا ہے۔ عرصہ کہ نماز ہر حالت میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے ادا کرنی چاہیے۔ خدا کے سامنے جھکتا اور اس سے مدد طلب کرنا چاہیے۔

اسلام میں روزانہ پانچ دفعہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورج نکلنے سے قبل بعد از صبح، قبل از شام، سورج غروب ہونے پر اور پھر رات کو۔ نماز ادا کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان کا جسم اور لباس پاک و صاف ہو۔ جہاں نماز ادا کرنی ہو وہ جگہ صاف ہو۔ جسمانی صفائی حاصل کرنے کے لئے وضو فرض قرار دیا گیا ہے وضو سے پہلے مسواک کرنا بھی اکرم کا پسندیدہ فعل ہے۔

بستیدوں میں رہنے والے اور گھروں میں موجود مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ تمام وقت مقررہ پر مؤذن کی آواز کے ساتھ ہی مسجد میں حاضر ہوں اور ایک شخص کی اقتداء میں ایک ہی سمت منہ کر کے اجتماعی طور پر درگاہ عالم کے سامنے جھکیں، وہ دن میں پانچ مرتبہ مسجد میں صرف عبادت کیلئے اکٹھے ہوں۔ وہاں ذاتی بات چیت اور خرید و فروخت نہ کریں۔ اپنی آواز میں باقی نہ کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد

اپنے اپنے کام میں لگ جائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو جس طرح دن میں پانچ مرتبہ نہانے والے کے جسم پر میل کا ذرہ نہیں رہ سکتا اسی طرح ان کے دل کو نجاستیں ان کی خواہشات بد اور ان کی عادات قلبیہ ان سے دور ہو جائیں گی۔ اور ان کے دل سعادت، اطمینان، سرور، معرفت و عرفان سے معمور ہو جائیں گے۔

جب نماز کینے کھڑے ہوں تو سیدھی صفوں میں ایک دوسرے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوں۔ جو پہلے آئے اس کا حق ہے کہ وہ اگلی صف میں کھڑا ہو۔ جو دیر سے آئے وہ پیچھے کھڑا ہو۔ کوئی امیر کسی غریب سے الگ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور امرا کی ٹولی عزبا سے علیحدہ، دوسرے امام کے پیچھے اسی مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتی۔ اور نہ ہی مسجد کسی کے لئے مخصوص ہے۔ نماز میں سب لوگ چپ چاپ خاتوش پودی توہیر اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تاکہ ان کے دل اس ان دیکھی ہستی کے لڑکے عکس کو برداشت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ پہلے یا ہفتے میں ایک وقفہ نہیں بلکہ ہر روز پانچ دفعہ سونے سے پہلے، سونے کے بعد، دینا کے کام کرتے وقت، کسی لمحہ بھی انسان اپنے خالق کو نہیں بھلا سکتا۔

نماز پڑھانے والے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ عالم باعمل، خلقت کا ہمدرد اور ایمان کامل رکھتا ہو۔ اگر ایسا نہیں تو کم از کم باقی نمازیوں سے ان صفات میں بڑھا ہوا ہو۔ ایک محلے کے لوگ دن میں پانچ دفعہ اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں۔ لیکن ہفتہ میں ایک جمعے کے روز ایک بستی کے تمام لوگ اکٹھے ہوں تاکہ وہ اپنے امیر کا فرمان سن سکیں قومی اور وقتی مصائب و مشکلات کے دفعیہ کی تدابیر معلوم کر سکیں۔ سال میں دو دفعہ علاقہ بھر یا بڑے شہر کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں خدا کی عبادت کریں اور ان کا امام اٹھیں وقتی فرائض سے آگاہ کرنے کے علاوہ ان میں جو تقابلیں پیدا ہو گئے ہوں اٹھیں و ورنہ کرنے پر زور دے۔

ہر وہ آدمی جو سقریت اللہ کے لئے خرچ برداشت کر سکتا ہو۔ عمر میں کم از کم ایک دفعہ مقررہ دنوں میں ابراہیم خلیل اللہ کی بنائی ہوئی مسجد میں پہنچ کر خدا کی عبادت کرے۔ مسلمانوں کی وسیلہ برادری سے ملے جلے اور اس طرح اتحاد و اتفاق کا سبق سیکھتا ہوا ابراہیمؑ کی یاد سے اور آپ کی مسجد کے دیدار سے اپنے ایمان کو تازہ کرے۔

زکوٰۃ اسلام نے جتنا زور تزکیہ نفس کے لئے نماز پر دیا ہے۔ اتنی ہی تاکید زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی کی ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں تمام مسلمان آپس میں بھائی

بھائی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد اور آپس میں رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ خدا کی نگاہوں میں تمام انسان برابر ہیں۔ وہ اسی کو عزیز سمجھتا ہے۔ جو اپنی زندگی اس کے احکام کے مطابق گزارتا ہے۔ اس لئے وہ دنیا میں بھی اونچ نیچ کا فرق مٹا کر مساوات قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہ تو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ امیر سیم و زر کے خزانہ جمع کریں اس لئے کہتا ہے کہ یہ تمہارا جمع کر وہ سونا چاندی تمہارے باعث عذاب بن جائے گا۔

نہ ہی یہ بات اسے پسند ہے کہ اس کی دنیا میں ایسے انسان جو اس کے قانون کے مطابق اچھا دلے بس ہو گئے ہوں۔ مفلوک الحالی کی زندگی بسر کریں۔ اس لئے وہ کہتا ہے کہ قرآن ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے جو ایمان بالغیب لانے کے علاوہ باقاعدگی سے نماز ادا

کریں۔ اور اپنے مال سے غریبوں کی امداد بھی کریں۔ اس کی نگاہ میں نیکی یہی نہیں کہ کسی خاص سمت میں منہ کر کے نماز ادا کر لی جائے بلکہ نیکی یہ ہے کہ غریب پر مال خرچ کیا جائے بیعت زدگان کی امداد کی جائے۔ صاحب القرآن کو اس مسلمان کے ایمان میں شبہ ہے جو خود

تہنیت بھر کر کھائے لیکن اس کا ہسیا یہ بھوکا ہی ہو۔ اسے یہ بات ناگوار ہے کہ امر اکتے چھے بچیاں تو زلیو رہیں، لیکن غریب روٹی کو ترسیں۔ وہ اس گھر میں قدم رکھتا نہیں چاہتے جس کی دیواروں پر پردے ہوں۔ در آنحالیکہ جو ام ننگے گزارا کر رہے ہوں۔ اسی بنا پر قرآن میں جہاں جہاں نماز ادا کر کے کا حکم آیا وہاں یہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ تم غریب پر اپنا مال خرچ کرو۔ تاکہ تمہارا قومی توازن برابر رہے۔ تمہارا قدم کتہ ذر

نہیں کہ چند افراد کے خزانے بھروسے ہوئے ہوں۔ لیکن عوام مفلس و نادار ہوں۔ وہ سب کی اجتماعی ترقی کو کامیابی کا نام دیتا ہے۔ عزت اس کی نگاہوں میں انسانیت کے ماتھے پر بدنام داغ ہے۔ جس کو مٹانا باہر انسان کا فرضِ اولین ہے۔

عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ آدمی ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو بیوہ عورتوں کو عزت کے۔ یتیموں کو تربیت کے مناسب مواقع فراہم پہنچانے اور معذوروں کی پرورش کرنے کے لئے امرایہ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ آمدنی کے محنت شہیدوں پر زکوٰۃ کی شرح الگ الگ ہے۔ مشنری سامان تجارت وغیرہ پر یہ ٹیکس عائد نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ان کے سالانہ نفع پر ادا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ اپنے مقرر کردہ حکام کے ذریعے یہ روپیہ ان تمام لوگوں سے اکٹھا کرے۔ جو صاحبِ نصاب ہوں۔ صاحبِ نصاب ہونے کی یہ شرط ہے کہ آدمی فرض دار نہ ہو۔ اور ناگنی ضروریات کے علاوہ اس کے پاس کم از کم ۵۲ روپے چاندی یا سونے، تولے کے قریب سونا ہو۔ حکومت یہ تمام روپیہ جمع کر کے اس روپیہ سے بیوائوں، یتیموں، بوڑھوں، ایتھ اور ناکارہ لوگوں کو وظائف دے گی، ایسے مقررہ ضوں کی امداد کرے گی تو اپنا فرض ادا کرنے کے قابل نہ ہوں۔ مسافروں کے لئے سہولتیں اور مسافرخانے تعمیر کرنے کے علاوہ انہیں مالی امداد بھی دی جائے گی۔ زکوٰۃ کا وصول کرنا اسلامی حکومت پر فرض ہے۔ تاکہ اس روپیہ سے وہ غربا کی خبر گیری کر سکے۔ اسلامی دور کے ابتدائی ایام میں جب عرب کے چند قبائل نے حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو خلیفہ وقت نے ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں ایسے تمام لوگوں سے روٹوں گا جو نبی کریم کے وقت تو زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ لیکن اب اس سے انکاری ہیں۔ خلیفہ وقت جانتے تھے کہ اگر امر سے روپیہ وصول نہ کیا گیا تو سزوں کی امداد نہ ہو سکتی کی بنا پر سوسائٹی میں زبردستی

تفریق واقع ہو جائے گی۔ اگر مملکت میں ایسے غریب لوگوں کی کمی ہو جو زکوٰۃ کا روپیہ بطور امداد لینا چاہیں تو حکومت اس روپیہ کو اپنے دفاع اور تبلیغ اسلام کے لئے صرف کر سکتی ہے۔ غریبوں کی امداد کے لئے اس اجتماعی نظام کے علاوہ انفرادی طور پر بھی امر کو بار بار کہا گیا ہے بلکہ دو وقتوں پر تو ان احکام کی تعمیل بہر امیر کے لئے ضروری ہے۔ اور وہ ہی عید کے مواقع۔ بہر عید کے موقع پر امر کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے محلہ، اپنی آبادی اور قریب ہوا میں عید ادا کرنے سے قبل غریبوں کو مالی امداد دیں۔ تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔

خیرات کو دفع گناہ بتایا گیا ہے۔ وہ شخص جو خیرات نہ کر سکتا ہو۔ اس کا کسی راہ گم کردہ مسافر کو راستہ بتا دینا یا مسکرا کر بات چیت کر لینا بھی خیرات ہے۔ والدین کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا۔ راستہ سے کوئی نقصان نہ چیز بٹھا دینا۔ یتیم سے محبت کرنا۔ کسی کو اس کا سامان اٹھوا دینا۔ سلام کرنا۔ برائی سے روکنا۔ لیے زباؤں پر رحم کرنا۔ جانوروں سے انصاف کرنا، یہ سب خیرات اور نیکی ہیں۔ مگر یہ سب انفرادی کوششیں ہیں۔ اسے قانون کے تحت نہیں لایا جاسکتا۔ اس لئے اس نیکی کے جذبہ کو قانون کے تحت لانے کے لئے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ جس کا نظام حکومت کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے۔ روزہ اسلام سے قبل کے اکثر مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ مگر ان کا مقصد روزے سے وہ نہیں تھا جو اسلام نے پیش کیا۔ یہودی یا کسی مذہب کے موقع پر روزہ رکھتے تھے۔ یاد میں محرم کو روزہ شکرانہ رکھتے تھے۔ کیونکہ اس دن انھوں نے قریون کی تلامی سے نجات پائی تھی۔ حضرت مسیح نے بھی روزے رکھے اور ایک دفعہ وعظ کے دوران فرمایا۔

”جب تم روزے سے ہوتو اسے یہ کاروں کی طرح ظاہر نہ کرو“

ہندو دھرم میں روزہ کو بطور مذہبی حکم کے موجود نہیں تاہم ان کے ریشیوں

میںوں اور ہمتا بدھ کے متواتر ناقوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ فاقہ کر کے نفس
امارہ کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ تاکہ دل الوار الہی کی تجلیاں قبول کرنے کے لئے مستعد ہو سکے
بعض جگہ روزہ کسی روز ٹھہے ہوئے دیوتا کو خوش کرنے کے لئے رکھا جاتا تھا۔ روزہ قسم کے
ظور پر بھی رکھا جاتا تھا۔

اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم اس لئے دیا کہ مسلمانوں کو متقی بننے میں مدد ملے
یہ ٹھیک ہے کہ طبی طور پر روزے کے بے شمار فوائد ہیں۔ انسان مصائب اور بھوک کو
برداشت کرنے کا شوگر پوجاتا ہے۔ امر اور غربا کی تنگدستی کا احساس پوجاتا ہے۔ انسان
کے کردار کی تعمیر میں مدد ملتی ہے جسم کے اندر سے رطوبات فاضلہ خشک پوجاتے ہیں
جو اسے مختلف امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان
دیوادی خواہشات کو ترک کر کے روحانی مدارج طے کرے۔

قرآن نے مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے فرض کئے ہیں۔ اس مقدس مہینے
کا نام رمضان ہے۔ رمضان میں سہ روزہ پونچھنے سے قبل انسان کھانا وغیرہ کھا کر فاقہ
پوجاتا ہے۔ اس کے بعد غروب آفتاب تک اسے کھانا پینا اور عبادت سے محاممت
کرنا ممنوع ہے۔ اسے خواہشات بکنے پوری کرنے، چغلی کھانے، غرضکہ ہر اس مذہم
فعل سے بچنا چاہیے جس کا حکم نفس امارہ دیتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد اسے کھا
وغیرہ کھا کر بھر عبادت میں مشغول ہونا پڑے گا۔ اسے اپنے دن کا بیشتر حصہ بھی
عبادت میں گزارنا چاہیے تاکہ روحانیت کے وہ مدارج جو دنیا کی ہاوسوں میں
وہ باسانی طے نہیں کر سکتا آسانی سے طے کر سکے۔

وہ آدمی جو سفر میں ہو۔ اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں۔ وہ سفر سے واپسی پر
اس قرعہ کی ادائیگی کرے۔ بیمار اور وہ کمزور انسان جو بھوک پیاس کو برداشت
نہیں کر سکتا۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کا کھانا کسی مغرب محتاج کو کھلا دے

وہ روزہ رکھ سکے۔ حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ ان روزوں کو یا تو بعد میں کسی وقت رکھے یا پھر اس کے بدلے سزا کو کھانا کھلائے۔ روزہ ہر عاقل و بالغ اور صحت مند مرد، عورت پر فرض ہے۔ تا بالغ، بیمار، مسافر، حائضہ۔ حاملہ عورت کے لئے روزہ رکھنے کی پابندی نہیں۔ لیکن اگر آدمی روزہ رکھ لے اور اسے بغیر کسی معقول وجہ کے محض قوتِ ارادی کی کمزوری کی بنا پر توڑ دے۔ تو اسے اس کا بہت بڑا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صبح سے شام تک فاقہ کر لیا۔ بلکہ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ بڑا کام تو ایک طرف آدمی ہر بڑی گفت گو سے بھی بچے۔ اپنے ہاتھ اور زبان کو اس طرح قابو میں رکھے کہ ان سے نہ کسی کا نقصان ہو اور نہ کسی کا دل دکھے۔ جہاں تک ہو سکے خیرات کی جائے۔ سزا اور حاجت مندوں کی امداد کی جائے۔ اپنی صفات کی بنا پر وہ متقی بن سکے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھوکا رہنے سے نفس کمزور ہوتا ہے۔ دل برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اداۃ "ہر برائی" سے بچ کر تنگی کی طرف بھکے۔ تاکہ اس کی روحانیت کی طاقت بڑھے۔ تاکہ وہ اپنے من کی دنیا کا فرما نہ رہا بن جائے اپنے آپ کو ضمیر کے بتائے ہوئے راستہ پر چلائے۔ ان تمام باتوں سے بچنے جن کی وجہ سے اخلاق اور سوسائٹی میں فتنہ آتا ہے۔

مقدس مقامات کی زیارت سے برکت حاصل کہ تا زمانہ قدیم کے تمام مذاہب میں رائج رہا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس کے پیروا سے فریقہ نہ سمجھتے ہوں۔ تقدس اور عظمت کے سامنے سر جھکا دینا انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ بزرگ تر ہستیوں کے ساتھ عقیدت رکھنا آدمی کی سرشت ہے۔ اسی سرشت نے عیسائیوں کو صلیب پرستی کی طرف مائل کیا۔ تعزیراً اسی سرشت کا اظہار ہے۔ عظمت سے ہی قائل ہو کر یہودی تابلوت سکتے گواہ ٹھائے پھرے۔ اسی تقدس نے ایرانیوں کے ذہن

ہیں یہ عقیدہ پیدا کر دیا تھا کہ درفش کا زبانی کے سایہ میں رہ کر لڑنے والا لشکر
 کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ اسی صفت نے گیا "ہیں ایک بڑے کے درخت کو
 تاریخی حیثیت دے دی۔ اسی تقدس کے پردے میں گنگا اور جمتا کا پانی سنیکڑوں
 برس سے کبر و ڈوں ہندوؤں کے جسم کی نسل کا پانی بہا کر سمندر میں لے جاتا ہے۔
 ہندوؤں کا بتاؤ اس اور کاشی جی۔ یہودیوں کا یہوشلم۔ بت پرستوں کا مندبل۔
 آتش پرستوں کا آتشکدہ تو بہار، اسی تقدس کے پردے میں ان گنت فرقوں سے
 انسان کو اپنے سامنے سر بسجود دیکھتے ہے۔

مخبر

تو صبر و زور۔ مکہ میں توحیدی مذہب کے ایک بڑے داعی نے خدائے واحد کی عبادت
 کے لئے دنیا ہی اولین عبادت تعمیر کی تھی۔ خدائے واحد کی پرستش کے لئے دنیا
 پھر یہی یہ اولین مسجد تھی۔ اس سے قبل انسان غاروں میں رہتا تھا۔ اس کے
 بعد ابراہیم خلیل اللہ کی دوبارہ بنائی ہوئی یہ مسجد ہر جگہ کے لئے محبوب بنی رہی۔
 اس کی عظمت و شہرت اس حد تک بڑھتی کہ عرب کے مشرک بھی اس کو اپنا قبلہ تسلیم
 کرنے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر کعبہ میں آکر فرمایا:

”مکہ تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن قرعے نزلند

مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس لئے میں مجبوراً جا رہا ہوں۔“

مجت کا یہ اظہار سرزمین مکہ سے نہیں بلکہ کعبہ سے کیا گیا تھا۔ کیونکہ یہ ان

کے مورث اعلیٰ کی نشانی تھی۔ اسی کعبہ کو بعد میں ہادی اسلام نے مسلمانوں کا قبلہ

قرار دیا۔

بعض یورپین مورخین اپنے اندھے تعصب کی بنا پر اپنی ذہنیت کا اظہار

طرح کرتے ہیں کہ جب محمد کو یہودیوں سے نفرت ہو گئی یا انہوں نے قریش پر

فتوحات حاصل کر لیں تو مکہ پر قبضہ جانے کے خیال سے کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ

دیا۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ کبہ کو مسلمانوں کا قبضہ جنگ بدر سے بھی پہلے قرار دے
 دیا گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی جانیں بھی محفوظ نہ تھیں۔ اس وقت مسلمانوں
 اور یہودیوں میں کوئی صداقت بھی نہ تھی۔ اس پر لطف یہ کہ محمد صلعم کو دین حنیف یعنی
 دین ابراہیم اختیار کرنے کے متعلق مکہ ہی میں ہدایت ہو چکی تھی۔ اور کئی سورتوں میں اس
 مطلب کی کافی آیات موجود ہیں۔ اور اپنی سورتوں میں مکہ کی تقدیس و عظمت کا بیان
 بھی صاف صاف موجود ہے۔ حج کا حکم بھی جنگ بدر سے پہلے کا ہے۔ حج زندگی
 میں ایک دفعہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے۔ جو سفر مکہ کے اخراجات برداشت کر سکے
 فقط حج کے لفظی معنی زیارت کرنے کے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں بیت اللہ میں جا کر مقررہ
 رسوم و عبادت ادا کرنا ہے، ہر سال ۱۰ ذوالحجہ میں دینا کے کونے سے امیر و عزیز
 امریکی و برطانوی۔ شامی و یونانی، بھری و رومی۔ عربی و ہندی مسلمان اکٹھے ہو کر
 ایک ہی سادہ لباس میں، لیکس الملائم بیکہ ریلے میرے خدا میں حاضر ہوں، کہتے
 ہوئے۔ اپنے خدا کی رضا مندی پڑھتے ہیں۔ مسادات، اتحاد، نصیر، برداشت
 اور عبادت کا یہ سبق ہر سال عرفات کے میدان میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو دیا جاتا
 ہے۔ ظاہر میں آنکھوں کو شاید اس نور انالی کے جلو سے عرب کے ان جے ہوئے
 رنگزاروں میں نظر نہ آئی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اپنی عقیدت گناہ
 کی مذمت۔ مغزرت کی اچھائی، یقیناً ان کے دلوں کو اتنا پاکیزہ بنا دیتی ہیں کہ وہ
 باہمی محبت، اتوت اور برادری کے سبق سیکھنے کے علاوہ نئے سرے سے اپنی
 زندگی کا ناسخ عمل تیار کر سکیں۔ پاکیزہ نیتوں کے ساتھ جانے والوں کے گذشتہ
 و آئندہ اعمال میں یقیناً بہت بڑا انقلاب رونما ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ہستی
 ہندوئی کے منکر نہیں تو صاحب ضمیر اور پاک دل انسانوں کا اللہ الہی کی بجلیاں
 اپنے قلب پر محسوس کرتا کچھ عجیب نہیں۔ حج کا مقصد کعبہ کی پرستش نہیں بلکہ

وہاں اکٹھے ہو کر مجموعی طور پر وہ اٹے واحد کی عبادت اور اپنی معذرت کی طلب کرتا ہے
اس کے رسوم ابراہیم خلیل اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لئے ہیں۔ مسلمان کعبہ کے
ساتھ اپنی عقیدت اسی لئے وابستہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عظیم سفیر کی یاد ہے۔ وہ
یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا نفع و نقصان یا بخشش اس سے وابستہ ہے۔

جہاد اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے۔ جس کے معنی قرآن کی رو سے اپنے
جہاد | نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، خدا کی راہ میں کوشش کرنا، اور فتنہ و فساد
کے ساتھ جنگ کرنے کے ہیں۔ اپنی خواہشات پر قابو پانا جہاد اکبر ہے۔ جابر حاکم
کے سامنے سچ بات کہنا بھی جہاد ہے فساد یوں کو دنیا سے مٹا کر فتنہ و فساد کا خاتمہ
کرنا بھی جہاد ہے۔ لیکن ہمارے ظاہر میں معزز نہیں کو لفظ جہاد کے معنی "لڑائی"
کے سوا اور کوئی نہیں ملتے۔ اور وہ اسلام پھیلانے کے لئے لڑائی کو ہی جہاد سمجھتے
ہیں۔ حالانکہ تاریخ صاف ظاہر کرتی ہے کہ شام و ایران اور مصر کی فتح و فتح شرکے
لئے تھی۔ مسلمانوں نے ان ممالک کو فتح کیا۔ "لیکن دین میں کوئی جبر نہیں"
کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ کسی نے فرڈی ننڈا اور ملک ازا بیل کی طرح یہ حکم
نہیں دیا کہ "مذہب تبدیل کر دو" اپنی زبان بدل دو۔ ورنہ ملک سے نکل
جاؤ۔" ہسپانیہ مسلمانوں کا وہ واحد ملک ہے جس پر عیسائیوں نے فتح حاصل
کی۔ اور وہاں ایسے شرمناک اور ذلیل کام شروع کر دیئے۔ کیا مسلمانوں
نے بھی کسی جگہ کسی کو مذہب تبدیل کرنے کو کہا کہ وہ مسیحا کے بہادر مسیحوں
کی طرح جنھوں نے یروشلم کی فتح کے بعد کسی مسلمان کو اماں نہ دی تھی مسلمانوں
نے کسی جگہ آبادی کو قتل نہیں کیا۔ خود بانی اسلام نے مکہ فتح کر کے سب کو
معاف کر دیا۔ قبائل ہوازن و ثقیف کو آزاد کر دیا۔ حاتم کے قبیلے کو رہا کیا۔ بنو
مصطلق کو آزادی دی۔ سب میں شرط ایک ہی تھی۔ فتنہ و فساد مٹ چھیلنا

اور امن سے رہو۔ کسی سے یہ مطالبہ نہیں ہوا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو جان بخشی ہوگی۔ بد امنی اور فتنہ و فساد لڑائی اور جنگ سے بھی تباہ گئے ہیں۔ اس بات کو ہر حکومت جانتی ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس کی موجودگی ہی ملک کسی طرح بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے ہندوؤں کے ساتھ قتال کر کے انہیں ختم کر دینا بھی جہاد ہے۔ عیسائیوں نے کبھی جہاد کے معانی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ اسلام کو بزور منوانے کے غلات تو کئی صریح آیات قرآن میں موجود ہیں۔ مثلاً نصیحت دل نشیں پیرائے میں کرو۔ راہِ بدایتِ حسن طریقہ سے پیش کرو۔ مذہب کے معاملہ میں کسی پر جبر نہیں۔ لیکن اس مطلب کی مطلق کوئی آیت نہیں کہ کسی کو بزور شمشیر اسلام کی طرف مائل کرو۔

عیسائیوں کو اسلام کے ساتھ یہ تعصب محض اس وجہ سے ہے کہ قرآن اس اصول کا قائل نہیں کہ اگر کوئی تمہارے بائیں گال پر کھپڑ مارے تو دایاں بھی اس کے سامنے کر دو۔ بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دو۔ ورنہ ٹھیک ٹھیک بدلہ دے دو۔ اور فتنہ فتور مچالے والوں کے ساتھ یہاں تک لڑو کہ زمین پر فساد باقی نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ اس حکم کا مطلب ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کی سرکوبی ہے جو دوسروں کے حقوق پر ڈاکو ڈالیں۔ عدل و انصاف کی چھوڑ کر بے انصافی کی طرف جھکیں۔ ایسے آدمی کا مقابلہ کرنا آج بھی ہر صاحب عقل اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اور اس پر اختر اس وہ لوگ کر رہے ہیں جو تہذیب و تمدن کی آٹھ لے کر سیاہ اقوام کو بھونکا نشانہ بنانے اور ان کی آبادیاں لوٹنے کے عادی ہیں۔ جہاد کا مقصد ایجادِ واقع ہے، فتنہ و فساد کا خاتمہ ہے۔ مغربی طاقتوں کی طرح کمزور کو

سے حالانکہ غیر ایسوں نے۔۔۔ ہمارے تاریخ میں ایک جی ایسا آدمی پیدا نہیں کیا جو اس پر نشان کرے۔

کو ہڑپ کرنا نہیں۔ حکم ہوتا ہے۔

”ان لوگوں سے خدا کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ کسی کو پہلے

ممت ستاؤ۔ کیوں کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اگر کوئی بت پرست قوم تم سے حفاظت اور پناہ چاہے تو ان کی حفاظت

کو دیکھو۔ پھر اسے محفوظ جگہ پر لے جاؤ۔ اس سے کوئی تعرض نہ کرو۔

کیوں کہ وہ بے چارہ جاہل ہے۔ اگر فساد ہی صلح چاہیں تو تم خدا

پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح کر لو۔ وہ دانا بیٹا ہے۔ اگر وہ تم سے

دھوکا کریں گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ جن لوگوں پر ظلم و ستم

کیا جاتا ہے، انہیں اجازت ہے کہ وہ اپنی حفاظت میں تلوار

اٹھائیں۔“

ان آیات کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اسلام کسی بے کسی وقت

جادوئے حملہ تو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اپنی جنگی تیاریوں اور جذبہ قربانی کو بھی

نہیں دیکھنا چاہتا۔

غلامی اور کمزوری خدا کی نگاہوں میں بدترین ذلت ہے جس کو

کسی مرد مومن کے لئے بہرگز بہرگز پسند نہیں کرتا۔ اسی مقصد کے حصول

کے پیش نظر وہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی فوجی قوت کو استطاعت

دیتا نہیں کہ بدخواہ کو ان کی طرف دیکھنے کی جرات نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ

قوم کا کوئی ایمان اور مذہب نہیں ہوتا اور نہ لہہ سکتا ہے۔

خدا نے مومنین کو اس وقت تک بشریت نہیں دی جب تک

وہ قرعوں کی غلامی سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہو گئے۔ آزادی حاصل کرنے

لیدیب وہ خود مختار اور طور پر اپنے مذہبی احکام بجالانے کے قابل ہوئے۔

اچھیں احکام خداوندی سناٹے گئے۔ خود مسیح علیہ السلام اپنے ساتھ بواغظ
 میں اسی لئے کوئی شرعی حکم پیش نہ کر سکے کہ ان کی قوم معتوب و محکوم تھی۔ محکوم
 قوم صنیر فریوشوں، عذاروں، بہانہ سازوں اور ابن الوقتوں سے بھری
 ہوتی ہوتی ہے۔ اس میں سے رذیل کردار کے لوگ حکومت کی نگاہ میں معزز
 ہوتے ہیں۔ ان کی نیت دہست نہیں ہوتی۔ اسی لئے اپنی آزادی کو بے قرار
 رکھنے کے لئے مسلمانوں کو بہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ شریعت کے احکام کی
 پابندی اور حکومت الہیہ کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک و سادہ
 اور عداد۔ بہانہ ساز، رذیل، منافق اور مطلب پرست انسان
 موجود ہوں۔

حرفِ آخر

پرسٹن یونیورسٹی کے سماجی لٹریچر کے پروفیسر اور مورخ پی کے ہٹی لکھتے ہیں :
”ایران دشنام پر سزوں کی پورس کسی سوچی سمجھی سکیم کا نتیجہ نہ تھی۔ بلکہ ان
والک پر سزوں کے حملے محض عرب کے جاہل بد مذہبوں کو مشغول رکھنے اور لوٹ مار کرنے
کی غرض سے کئے گئے۔“

بظاہر یہ شفرہ بے ضرر سا معلوم ہوتا ہے لیکن دراصل اس ایک ہی فقرے
میں اس نے نہ صرف اسلام کے پیش کردہ اجتماعی نصب العین، اصول جہاد اور
حکومت الہیہ کا انکار کیا ہے۔ بلکہ اس نے اسلام کے پیدا کردہ انقلاب سے بھی
آنکھیں بند کر لی ہیں۔

دنیا کی ایک گم نام قوم۔ میدان تمدن میں تمام عالم کی رہ گمانی کے لئے بڑھ
رہی ہے۔ لیکن وہ اسے لوٹ مار بنا رہا ہے۔

دنیا میں ایک عظیم الشان انقلاب نے ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر کے تقدیر
 جہاں اس کے سپرد کر دی ہے۔ لیکن ہٹی اپنے پیشروں کی طرح اسے سمجھنے سے قاصر ہے
 ان بے بصر پیشروں کی طرح جو وحی الہی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت متغیر
 ہو جانے کو "صرح کا دورہ" کہتے تھے۔

دنیا کے ایک کونے سے تیر دن شاں طلوع ہو رہا ہے جو ساری دنیا کو منور
 کرنے والا ہے۔ لیکن اسے وہ آگ کا الؤتبار رہا ہے۔ جو دوسروں کے گھروں
 کو جلا دیتا ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید اہی زمانہ بھر کو پیام امن دینے کے لئے آ رہے ہیں۔
 لیکن وہ دور سے دیکھ کر انہیں ٹھیرے کہتا ہے۔ وہ سفید قام مسیحی اسلام کے
 پیش کردہ اجتماعی قومی نصیب العین کی ترویج کر رہا ہے۔ وہ ان کردار کی بلندی
 کو جھٹلا رہا ہے۔ جو قرآن نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ ان فتوحات کو اسلام
 کی فتوحات نہیں بلکہ عربی ٹیریوں کی فتح کہتا ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ آج کی ساری تہذیب آج سے چودہ سو سال قبل ہی صحرائے
 عرب میں رکھی گئی۔ موجودہ تمدن کا سرچشمہ وہی جھلسے ہوئے رنگینا رہی جن میں وہ درویش
 پیدا ہوا۔ جو سات دن اونچے اونچے چجرے میں اپنی کھجور کی چٹائی پر لیٹا کرتا تھا۔ وہ مقتدر
 انسان جو عبادت گاہ کی تعمیر کی خاطر خود سچیرا اٹھا اٹھا کرتا تھا۔ اس انسان کی حیات
 طیبہ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے جو ایک سوکھا گوشت کھانے والی عزیز عورت کے
 ہاں پیدا ہوا۔ جس نے سیدہ کہلانے سے انکار کیا۔ لیکن جس نے ریح مسکوں
 کے تمام سنہنیں و آہنی دیوتاؤں کی گردہیں خم کر دیں۔ جس نے معنوی فلسفہ ذات
 پات چکنا چور کر دیا۔ جس نے ظالم آقا کے ماتھے شل کر دیئے۔ جس نے عورت
 کو مردوں کی طرح معاشرے میں باعزت مقام دیا۔

اس کی آمد سے قبل مذہب گنگلی کے ارد گرد کے پہاڑی غاروں تنگ و تاریک
 حجروں، بے آباد جنگلوں اور وسط ایشیا کے کوہساروں کے دروں تک محدود تھا۔
 نجات صرف چلوں، قاتلوں اور بخر کی زندگی میں پہچان سمجھی جاتی تھی۔ اعضائے
 انسانی کو سست و ناکارہ بنا دینے کو ایک کمال سمجھا جاتا تھا۔ مذہب عیسوی
 کی افیوں جیسے عیسائی فل سفروں کے علاوہ روسی بھی گالیاں دے رہے ہیں
 ہرزہ من کو مفاد ج کر رہی تھی۔ اس افیوں کے فعالیت کش نشے نے یورپ سے لے کر چین
 تک مذہب کے ہر شہدائی کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر سچے
 رہنے اور دنیا سے کنارہ کشی کر لینے ہی سے آسمانی بادشاہت میں داخلہ اور
 حصولِ نجات ممکن ہے۔ لیکن اس کے مذہب کو سادھوں بھکشوؤں، راہبوں
 کاہنوں اور برہمنوں کے فولادی جنگل سے نکال کر اسے عوام کیلئے صاف حیاتی
 بنا کر پیش کیا۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ مذہب کا مطلب خالقانہ نشینی۔
 غاروں میں عزلت گزرتی نہیں۔ بلکہ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ تم :-

لپٹے وعدوں کو پورا کرو۔

کسی کا حق نہ چھینو۔

عربی کی آمد کرو۔

مخلوق خدا سے ہمدردی کرو۔

آپس میں مل جل کر رہو۔

اپنے آپ کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھو۔

دنیاوی زندگی سے فراہ اختیار نہ کرو۔

دنیا میں رہ کر جہد و جہاد کرو۔

اپنی قوم سے غداری نہ کرو۔

جماعت سے علیحدگی مت اختیار کرو۔
 مفید پروازوں سے قطع تعلق کرو۔
 تم اسی چیز کی توقع رکھو جس کے لئے تم عمل کرتے ہو۔
 پاکیزہ غذا کھاؤ۔
 کسی مخلوق سے نہ ڈرو۔
 دنیا میں صالح معاشرہ پیدا کرو۔
 علم حاصل کرو۔
 دنیا میں پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو۔
 اپنی روزی خود کھاؤ، خود دکھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ۔
 سچ بولو۔
 منظور ہونے اور لے کسوں کی دست گیری کرو۔
 تکالیف سے ہرگز نہ بگھراؤ۔
 دنیا میں آپ اپنا مقام پیدا کرو۔
 اپنی حفاظت کا سامان کرو۔
 نادانوں سے مت الجھو۔
 حقائق عالم میں غور و فکر کرو۔
 سب بھائی بھائی بن کر رہو۔
 کسی کی عیب جوئی نہ کرو۔

اس سبقت نے صحراؤں کے شتر بانوں کو جہاں باں، جہاں گیرہ
 اور تہاں آرا بنا دیا۔ اسی سبقت کو پڑھ کر عرب کے بڑے دنیا کی مہذب ترین
 قوم بن گئے۔ اگر سبھی کا یہ خیال ہے کہ اٹھنوں نے قدیم سماجی یونانی اور مصری

تہذیب کو لے کر اسے ترقی دی اور اپنی کوئی تہذیب پیش نہیں کی تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے؟ ہر نئی تہذیب پر اپنی تہذیبوں سے متعلق ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ عربوں کی تہذیب ہی کا فیض ہے کہ یورپ کے بد لو دار اور مستحق جسموں والے طالب علموں کو ہسپانیہ کے جاموں میں بہا کر اور سوناٹو و قرطبہ کی درس گاہوں میں پڑھ کر ہی اتنا ہوش آیا کہ وہ وحشت و بربیت اور حیوانیت کی زندگی سے نکل کر اقوام عالم کے سامنے سائنس و سر جرمی کی تحقیقات پیش کریں۔

بنی کوئی سائنسدان۔ ڈاکٹر یا میر عبادت نہیں ہوتا کہ وہ ان شعبوں میں کمال پیدا کر کے دنیا کو ان علوم کے نئے نئے کلیوں سے آگاہ کرے۔ اسے صرف تہذیب کا سلبق دینا ہوتا ہے۔ اسے پستی کی طرف گرتی ہوئی قوم کو ایسے راستے پر لانا ہوتا ہے جہاں سے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکیں۔ اسے دنیا میں امن قائم کرنا ہوتا ہے تاکہ ہر انسان اطمینان قلب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہو۔ اسے معاشرے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ اسے باطل عقائد کو مٹا کر قوم میں امن کی روح بھونکتی ہوتی ہے۔ اسے انسان کی خودی کو بلند کر کے اسے جدوجہد کا پیام دینا ہوتا ہے۔

آپ کی آمد سے قبل علم ایک شجر ممنوعہ تھا۔ مشرق میں علم حاصل کرنا۔ برہمنوں کا کام اور مغرب میں اس کے لئے سچا راہب مخصوص تھے۔ زمانہ حجر و شجر کے مذاہب اور بگڑے ہوئے عقائد کے یہ پرستار کسی بھی صاحب علم ہستی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ صحیفہ کائنات کا مطالعہ ناقابل معافی جرم تھا۔ قدرت کے اصولوں میں تفکر و تجسس ایک گناہ عظیم تھا۔ لیکن آپ نے آکر دنیا کو بتایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق۔ رات دن کے اختلاف۔ سمندر پر اترنے والی کشتیوں۔ آسمان سے برسنے والی بارش جو مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے۔ سرور بخش ہواؤں۔

زمین و آسمان کے درمیان تیرتے ہوئے بادلوں میں اہل دانش و غور و فکر کرنے والوں کے لئے خدا کی آیات پوشیدہ ہیں اس لئے تم بھی صحیفہ قدرت میں غور و فکر کرو۔

زمین و آسمان میں اہل ایمان کیلئے حقائق و لہجائے موجود ہیں۔
 زمین و آسمان پر نظر کرو اور اس میں غور و فکر کرو۔
 تحصیل علم کے اس فریضہ کو یورپ پانچ سو سال بعد سمجھا۔ اور قریباً
 گیارہویں صدی عیسوی میں اسے یہ معلوم ہوا کہ پرانے عہد نامہ کی اندھا دھند
 تقلید سے جہالت کی طرف لے جا رہی ہے۔ علماء فطرت نے اس کے خلاف
 بغاوت کی تو انہیں آگ میں جھلنا پڑا۔ تختہ وار پر چڑھنا پڑا۔ جیل جانا پڑا۔
 مذہب سے انحراف کے جرم میں انہیں اپنی زندگی میں ہر قسم کی ذلت برداشت کرنی پڑی۔
 اور بالآخر یورپ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ ان کا مذہب دنیاوی ترقی کی راہ میں سب سے
 بڑی روکاوٹ ہے۔

آپ کی آمد سے قبل انسانی ہرردی، محبت اور تمام قسم کے تعلقات صرف قبیلوں
 تک محدود تھے۔ ہر قبیلے کا معبود جدا، سردار جدا، خیالات الگ اور رسم و رواج
 اپنے تھے۔ عرب کے صنم پرست تو ایک طرت خدائے واحد کے پرستار بھی رحمت و
 بخشش کو اپنے لئے ہی مخصوص کئے ہوئے تھے۔ پرانے عہد نامہ کا خدا صرف بنی اسرائیل
 کا خدا تھا۔ نئے عہد نامے میں بھی اس خیال کو توسیع نہیں ہوئی۔ یہاں بھی مسیح نے یہی
 کہا کہ وہ بنی اسرائیل کی بھری بھری اکٹھی کرنے آیا ہے۔ اور مناسب نہیں سمجھتا کہ یوں
 کی روٹی کتوں کے آگے ڈالے۔“

آتش کدہ لوہار کے چاروں نے یزداں کا سارا دم و کرم اہل ایران کے لئے
 مخصوص کر رکھا تھا۔ اہل جاپان خدا کا کنبہ بنے بیٹھے تھے۔ کوئی تھریک کوئی خیال، کوئی

عذبہ النساءوں میں مشترک نہ تھا۔ ہر قوم اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھے بیٹھی تھی اس کا اثر نطشے کے فلسفے، یورپ کی سپمانہ لڑائیوں اور اہل یورپ کے نسلی تقاضوں میں آج بھی پایا جاتا ہے۔ دنیا کی ہند ب قومیں آج بھی قوم و وطن کے رشتے کو مضبوط ترین رشتہ سمجھے بیٹھی ہیں۔ لیکن آپ نے آکر فرمایا۔

تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔

عربی کو بھی پورا اور گورے کو کالے پر کوئی فرقیت حاصل نہیں۔

امیر و عزیز سب خدا کی نگاہوں میں برابر ہیں۔

خداوند عالم ہی سارے جہاں کا مالک، خالق اور پروردگار ہے۔

یہ سارا عالم ایک ہستی کا پیدا کردہ اور ایک ہی ہستی کے زیر نظام ہے۔

تمام انسانوں کو اسی ایک ہستی کے سامنے جھکنا ہے۔

اس کی رحمت کے دروازے یکساں ہر ایک کیلئے کھلے ہیں۔

آپ اپنے فرزند تھے جس نے بین الاقوامی سطح پر محبت و مروت، ہمدردی اور

رحم کی تحریک پیش کی، آپ کا پیام تمام انسانوں کے لئے پہلا مشترکہ پیام تھا۔ اسلام

پہلی بین الاقوامی تحریک تھی۔ جس سے دنیا دستناس ہوئی۔ بین الاقوامی رشتہ داری کے

اس پیام کو یورپ کے مدبر آج سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں۔

یہ آپ کی ۲۳ سالہ ان تھک کوشش اور سرفروشانہ جدوجہد کا نتیجہ تھا

کہ عرب کا وہ سپماندہ ملک جس کے قبائل چھوٹی چھوٹی باتوں کیلئے خونریز جنگوں میں

مصر و فیرا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی میں ہی ایک متحد طاقت بن گیا۔ آپ کی دنیا

کے وقت عرب میں ایک چھوٹی سی حکومت الہیہ قائم ہو چکی تھی۔ جس کا صدر مقام مدینہ

تھا۔ کبھی یہ طاقت اتنی کمزور تھی کہ شاہ ایران نے اس کے سرپرست کو گرفتار کر

کے لئے عرب کو زبر زمین کو لکھ دینا کافی سمجھا تھا۔ لیکن اب دین قسط کو قیں

کہ کے اہل مدینہ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ ایران کا تاج پاؤں تلے روند
ڈالیں۔ اس دین فطرت کے اصول سیدھے سادے اور بالکل آسان تھے۔
یہ اصول ایسے تھے جن کے متعلق نبی اکرم نے فرمایا :

” ہر پیدا ہونے والا اسی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے !“

اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر صحیح ذہن میں فقہ اسلامی کے قوانین حفظ کئے
ہوتے ہیں بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی بالائے ترہستی کی پرستش کا جذبہ ہر بچے کی
فطرت میں موجود ہوتا ہے۔ بچے کی فطرت ہے کہ وہ سچ بولے۔ بنی نوع انسان
کے ساتھ ہمدردی کرے۔ اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ اپنی خواہش حاصل کرنے
کے لئے جدوجہد کرے۔ دنیا میں فساد بپا نہ کرے۔ دوسروں کے لئے مفید
ثابت ہو۔ اس میں تجسس کا مادہ ہو۔ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا
ہو۔ دین فطرت کی یہی خوبیاں صالحیت کی وہ علامتیں ہیں جن کی بنا پر قوموں
نے عروج حاصل کیا۔ بڑی صحت اور غلط تربیت کی بنا پر جن اقوام سے یہ صلاحیتیں
زائل ہو جاتی ہیں وہ اقوام صفحہ عالم سے ناپید کر دی جاتی ہیں۔ تعلیم القرآن میں
اگر غور کیا جائے تو وہ اسی لفظ دین فطرت کی تشریح ہے اس میں وہی اصول
بتائے گئے ہیں جن کی بنا پر افراد و اقوام کو اصلاح کہا جاسکتا ہے اس صالحیت کو
قبول کرنے کی بنا پر ہی عرب کے صحرائی شتر بان ایک صدی کے اندر اندر بحر
اوقیانوس کے مشرقی کنارے سے لے کر براعظم افریقہ و ایشیا کے اتنے
بڑے حصے پر چھا گئے تھے کہ جس کی وسعت کے برابر آج تک کوئی سلطنت
نہیں ہوئی۔ اسی صالحیت کے کھودنے سے ان کا زوال شروع ہوا۔
صلاحیت بقا کی یہ خوبیاں تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قوموں میں
منتقل ہوتی ہیں۔ جس قوم نے اس راز کو پایا اس نے یام عروج کے نیچے

کو جالیا۔ جس قوم کے ہاتھوں سے یہ صفات نکل گئیں وہ ذنیے سے پھسل گئی۔
 قوموں کے عروج کے ان اسباق اور صلاحیتوں کے مجموعے کا نام مذہب
 ہے۔ وہ لوگ جو حید الفاظ کی ادائیگی چند رسوم اور ایک خاص حد تک عقائد
 رکھتے کو ہی مذہب سمجھے بیٹھے ہیں وہ اس بال و پیر کے پرندے سے زیادہ نہیں
 جو اپنے ارد گرد زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ کیا آج یورپ کی مذہب حکومتوں کے
 اکثر قوانین اور قوموں کی ترقی کے اصول مذہب ہی سے نہیں لیے گئے۔ کیا یہ
 قوانین مذہب اسلام کے نہیں۔

علم حاصل کرو اور دوسروں کو سکھاؤ۔
 اپنے آپ کو دوسروں کیلئے مفید بناؤ۔
 کسی دھوکہ نہ دو۔
 سچ بولو۔

عدل و انصاف پر قائم رہو۔
 قوم سے غداری نہ کرو۔
 اپنے دفاع کو مضبوط کرو۔
 فتنہ و فساد کو مٹاؤ۔
 خودی نہ کرو۔

کسی کا حق نہ چھینو۔

بلا اجازت کسی کے گھر میں نہ گھسو۔

اپنا وقت ضائع مت کرو۔

بات کرتے وقت گفتگو اچھے طریقے سے کرو۔

کسی کی دل آزاری نہ کرو۔

اپنا فرض باقاعدگی کے ساتھ ادا کرو۔
 دولت کے نشے میں معزور مت ہو جاؤ۔
 اپنے رشتہ داروں، سوزیوں اور یتیموں پر احسان کرو۔
 وہی بات کرو جسے تم پورا کر سکتے ہو۔
 شراب مت پیو۔

فواحشات اور بے حیائی کی باتوں سے بچو۔
 دنیا میں پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو۔
 پاک صاف اور ستم سے رہو۔
 مصائب کا مروانہ وار مقابلہ کرو۔
 اپنے امیر کی اطاعت کرو۔

سزا اور قوم کی بھلائی کی خاطر خرچ کرو۔
 غصے میں اگر کسی پر نہ یاد دہی نہ کرو۔
 تجارت اور لین دین میں کسی سے دھوکا فریب نہ کرو۔
 امانت میں خیانت نہ کرو۔
 گھوٹی گواہی نہ دو۔

اپنی حد سے آگے نہ بڑھو۔
 جاہدہ اعتدال سے مت ہٹو۔

انے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔
 عقل و شعور سیکھو اور دانائی سے کام لو۔
 یتیم اور بے کس کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ۔
 دنیا کی چند روزہ زندگی پر معزور ہو کر تاروا کام نہ کرو۔

جب کسی کے متعلق کوئی بات کہو تو انصاف کو مدنظر رکھو۔ خواہ وہ تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔

بدکاری کے قریب مت جاؤ۔

کسی کو ناجائز طور پر قتل نہ کرو۔

تمہیں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد پر اور کوئی عورت کسی دوسری عورت پر ہنسے

آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ مت دو۔ اور نہ ایک دوسرے کے نام

رکھو۔ یہ بدتمیزی ہے اور تمہیں جائز نہیں۔

ظن اور بدگمانی سے بچتے رہو۔ کیونکہ خواہ مخواہ مشبہ کرنا بھی گناہ ہے۔

ذات۔ برادری نسلی اور قور تعصب پر تعلق مت کرو۔ یہ تو صرف نام ہی ہیں

مذہب کے معاملہ میں کسی پر سختی نہ کرو۔

کفر اور اسلام کے راستے ہر ایک کے لئے کھلے ہیں۔ بوجہیں کی مرضی ہے

اختیار کرے۔

ہمیشہ فتح و کامرانی کی امید رکھو۔ مالوسی کو قریب نہ آئے۔

تم اپنا ساز و سامان تیار رکھو۔ اپنی عسکری قوت اتنی رکھو کہ دشمن پر

تمہاری ہیبت طاری ہے۔

گھمنڈ اور ظاہری نمائش کی بجائے خلوص راستی اور ایمان سے کام لو۔

باہمی نزاع سے بچو ورنہ تمہاری پھونٹ تمہاری عزت تباہ کر دے گی۔

تم بد عہدی نہ کرو۔ بلکہ پہلے دشمن کو خبردار کرو۔

تم جفاکش اور صابر بنو۔ اگر تم میں یہ صفات ہوں تو اپنے سے دو گنوں سے

بھی مقابلہ کر سکتے ہو۔

حق کے مقابلہ میں اگر رشتہ دار بھی چھوڑنے پڑیں تو چھوڑ دو۔

ثابت قدم اور مستقل مزاج رہو۔ جنگ میں کامیابی اسی کی ہوتی ہے
جو ثابت قدم رہے۔

اپنی جماعت سے غلامی نہ کرو۔ اور دشمن سے ساز باز نہ کرو۔

ایمان زندگی۔

علم بصیرت۔

گفرت۔ اور اوہام و ظنون تاریکی ہیں۔

معقول بات کہنا اور عوام سے درگزر کرنا خیرات کر کے عوام کو ستانے سے

بہتر ہے۔

یہ دین فطرت اور اسلام ہے۔ اسی مذہب کو پھیلائے انبیائے کرام آئے۔
اسی کی تکمیل کیلئے نبی عرب مبعوث ہوئے قشقہ لگا لینا۔ بیستمہ لینا یا تسبیح
پھیرنا۔ روحانی پاکیزگی کے انفرادی ذریعے ہیں۔

وہ قومیں جو مذہب کا صرف ایک پہلو لیتی ہیں وہ اپنے مقصد کے حصول

میں ناکام رہتی ہیں۔ دنیاوی ترقی اور روحانی پاکیزگی مذہب کے صرف دوہری

مقصد ہیں۔ وہ قوم جو دنیاوی ترقی کے اصول چھوڑ دے، وہ بھی مٹ جائے

گی۔ اور وہ قوم جس کی نگاہ میں صرف دہشتناک فحشاءات ہی قابل قدر ہوں۔ اس کا

آستانہ بھی اس شان خفا پاؤں پر ہے، جو طوفان کے اولین جھونکے کا بھی

مقابلہ نہ کر سکے گی۔ اس کی ساری ترقی اکالت جائے گی۔ اس کی ساری

تہذیب اپنے ہاتھوں آپ خود کشتی کرے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی قائم کی ہوئی

حکومت الہیہ میں بسنے والے لوگ فطرت کے اس راز سے بخوبی آگاہ ہو چکے

تھے۔ آپ کے ترمیم یافتہ لوگوں میں ہر فرد اپنے زمانہ کی رہنمائی کا اہل تھا۔ وہ

اندھیرے سے نکل کر نور کی لہروں میں تیر رہے تھے۔ اس نور کی روشنی میں جب

ان کی نگاہیں اپنے گرد و پیش کے محالک کو دیکھتیں تو دینا کو اندھیرے میں جھٹکتا
اور ساہ گم کر دہ پاتیں ۔

ذہن اور عقابانی نگاہ رکھنے والے یہ سانی النسل صحرائی پہلے بھی برائیوں اور خیروں
کا مجموعہ تھے ۔ معلوم ہوتا ہے ۔ ان کی جہان نوازی ، سخت کوشی ، ان کی ذہانت ، ان کی
عزیزت ، اور سادگی فطرت کو باقی دنیا سے زیادہ عزیز معلوم ہوئی ۔ اسی لئے عالم گیر انقلاب
کیلئے ان کو چنا گیا ۔ تعجب انگیز امر ہے کہ آتش فشاں پہاڑوں سے بنی ہوئی وہ سرزمین
جہاں سورج پورے قہر و جلال کے ساتھ آتش بار رہتا ہے ، وہ انسان پیدا کرتی ہے
جسے ساری دنیا کو ہمیشہ کے لئے امن و صلح جس سلوک اور اخلاق عالیہ کا سبق دینا
ہے ، اور کسی کی تبلیغ سے متاثر نہ ہونے والے ایڈ اور سرکش لڑاکے دوسرے محالک
میں جا کر امن کے مبلغ بننے والے ہیں ۔

رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ :-

”اگر تم سنو کہ فلاں پہاڑ پانی جگ سے سرک کر کہیں اور چلا گیا ہے تو
یہ بات مان لو ۔ لیکن اگر تم یہ سنو کہ فلاں آدمی کی سرشت بدل گئی
تو اسے غلط سمجھو۔“

اس حدیث کے مطابق اہل عرب کی سرشت تو نہ بدلی ۔ لیکن ان کے جذبات
کی تصحید و تعدیل ہو گئی ۔ ان کے جذبات کا رخ موڑ کر اس راستے پر ڈال دیا گیا جو
اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ رہا تھا ۔ قبیلوں میں بنا ہوا عرب ایک قوم بن
گیا ۔ ان کے جنگجو یا نہ جوہر اب مخالفین کعبہ کے چکنے والے تھے ۔ وہ فطرتاً دلیہ تھے
مگر اب جنت کے عقیدے اور بخشش کے خیال نے ان کی بہادری کو اور جلدی
ان کی سادگی اور عزیت اب فقر و درویشی میں تبدیل ہو گئی ۔ ان کے سرور و فخر کا
نام اب خودی اور عزیت تھا ۔ اب پانی کے چشمے ۔ بھیروں کے دیوڑ اور نختان

سند کرنے کی بجائے وہ ریاض الجنت کی تلاش کرنے لگے۔ کرگس کی اڑن اب نقابی پرواز
 بن گئی۔ ان کے سینوں میں سمندر کی گہرائی۔ نگاہوں میں جتھے کا تجسس اور حرکات
 سے شیر کا وقار چمکنے لگا۔ وہ اگر خانوش ہوتے تو سقراط و ارسطو کے فلسفے سے بھی زیادہ
 گہرے مسائل پر غور و غور فرما کرتے۔ اگر کلام کرتے تو حکمت و دانائی کے موتی ان کے منہ سے
 جھپٹتے۔ مجلس میں وہ ماں کی طرح شفیق اور نرم میں وہ صاعقہ کی طرح کوندتے
 تھے۔ ان کی محبت کا وہ ظرف جو صرف اپنے قبیلے کے لئے محدود تھا اب ساری دنیا
 کو سیراب کرنے کیلئے ایک بحر بیکراں بن چکا تھا۔ اب ان کا دسترواں صرف
 اسی آدمی کیلئے نہ تھا جو اس کے پاس آکر پناہ لے بلکہ ان کی فیاضی اور وجود و ستم
 ہر اس انسان کیلئے تھا جو صغیر و کبیر پر موجود تھا۔ اب وہ ان لوگوں کو دشمن سمجھتے
 تھے جو امن عالم کے لئے خطرہ اور معاشرے کے لئے لعنت تھے۔ جو خود ظالم تھے۔
 وہ اب مظلوم کے حامی بن گئے۔ جو خود پارہ پارہ تھے۔ اب ساری دنیا کو ایک
 وحدت دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ جو کسی کے تابع فرمان ہونا باعث عار سمجھتے تھے
 اب تمام مخلوق کو ایک خدا کے سامنے جھکانا چاہتے تھے۔ جو دوسروں کے کندھے
 سے چادر چھین لیتے تھے۔ اب وہ اتنے سیر چشم ہو گئے کہ ان کے ملک میں زکوٰۃ قبول
 کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ عرب جنہوں نے کبھی روم و ایران کے کسی امیر سے بھی گفتگو
 نہ کی تھی۔ اب قیصر و کسریٰ کے سامنے اس طرح کڑا کڑ رہتے جیسے کوئی حاکم رعایا
 کو حکم دے رہا ہو۔ صفحات تاریخ پر قرآن کے اس اعجاز سے بڑا انقذاب ہو ہی نہیں
 ملتا۔ رسول اکرم کی وفات کے وقت عرب میں حکومت الہیہ قائم ہو چکی تھی۔ وہ حکومت
 جس کا ہر باشندہ اتنا تعلیم یافتہ اور سچا ہوا تھا کہ وہ دنیا کی عتبات حکومت
 سنبھال سکے۔ اس حکومت کا ہر باشندہ سپہ سالار بھی تھا، مبلغ بھی تھا۔ قاضی
 بھی تھا۔ تاجر بھی تھا۔ اور بے بدل عالم بھی تھا۔ وہ اخلاق حسنہ کا ایسا نمونہ

تھا کہ انہیں دیکھ کر غیر لوگ و لسیا بننے کے شوق میں اسلام قبول کر لیتے۔ وہ ملک جس کے نام سے تاریخ آستانہ تھی۔ اب وہاں کے ہر باشندہ کی گفتگو باقی دنیا کے کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کے فیصلے سے زیادہ وقعت رکھتی تھی۔

مدینہ کی اس چھوٹی سی حکومت کے چاروں طرف ظلم و جہالت کے دیو جانے لگے ہوئے تھے۔ اس کے مغرب میں وہ عیسائی آباد تھے جو علم کو سم قاتل، عورت کو لعنت اور صفائی کو انسانیت کے لئے تباہ کن سمجھتے تھے۔ اس کے شمال مشرق میں بدھ مذہب کے وہ پیر و آباد تھے جنہوں نے بدھ کی تعلیم کو بھلا کر اس کے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اس کے مشرق میں لاکھوں دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے یہمنوں اور اچھوتوں کا ملک تھا۔ جنوب مغرب میں وہ تائیک براعظم تھا جو آج بھی تائیک ہے۔ مگر اس حکومت کو ان سب سے مقابلہ کے علم و عرفان کی شمع کا اجالا کرنا تھا۔ بظاہر اس حکومت کے پاس شان شوکت کا کوئی سامان نہ تھا۔ کوئی ایوان خاص، دیوان عام، قصر حکومت یا کوئی ایسی پرشکوہ عمارت نہ تھی۔ جیسے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جائے کہ رسول خدا اس عمارت میں رہائش پذیر ہوں گے۔ حکومت کے خزانے بھی خالی تھے۔ آمدنی کی صرف چند بدلت تھیں۔

۱۔ زکوٰۃ :- حکومت کی مستقل آمدنی جو غریبوں، فقیروں، یتیموں کی اولاد

اور نو مسلموں کی آباد کاری پر خرچ کی جاتی تھی۔ زکوٰۃ صرف ان مسلمانوں

سے لی جاتی تھی جن کی دولت ایک مقررہ مقدار سے زیادہ ہو۔

۲۔ خراج :- مفتوحہ علاقوں کی زرعی زمین کی پیداوار کا مقررہ حصہ، جو

حکومت رعایا سے وصول کرتی ہے۔

اس کی آمدنی ملکی دفاع پر خرچ ہوتی تھی۔

۳۔ جزیہ - غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کے بدلے ایک مقررہ رقم لی جاتی تھی۔ ان سے زچی بھرتی ملنے کی صورت میں یہ جزیہ معاف کر دیا جاتا تھا۔

۴۔ صدقات :- یہ وہ رقم تھیں جو رضا کارانہ طور پر لوگ خیراتی کاموں کے لئے دیتے تھے۔

۵۔ مال غنیمت :- کسی دشمن سے لڑائی اور پھر فتح کی صورت میں دشمن کے چھوٹے ہوئے مال کا پانچواں حصہ حکومت کی ملکیت ہوتا تھا۔ اس کا مصرف حکومت کے سربراہ کی مرضی پر تھا۔

۶۔ فے :- حکومت کی بہانہ ادکی پیداوار جو سربراہ حکومت اس کے رشتہ داروں اور غریب پر خرچ کی جاتی تھی۔

اس حکومت کے پہلے سربراہ خود رسول اللہ تھے۔ صلاح مشورہ کے لئے مجلس مشاہدات قائم تھی جس کے بڑے بڑے ممبر انصاری قبائل کے شیوخ اور معزز ہاہمیں تھے۔ یہ مجلس مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھی۔ مملکت کے فیصلے مجلس کے مشورے سے کئے جاتے تھے۔ یہ قوی ریاست مدینہ، یتیم، یتیم، جند، مکہ، نجران، یمن، حفر بوس، عمان، بحرین اور صوبہ بؤکنہ کے صوبوں پر مشتمل تھی جس کا صدر مقام مدینہ منورہ تھا۔ مدینہ کے حاکم خود رسول اللہ تھے۔ باقی صوبوں پر الگ الگ نائب مقرر تھے۔ حکومت کو چونکہ کسی سیاسی مقصد کیلئے لڑائی مقصود نہ تھی۔ اس لئے کوئی مائتادہ لشکر نہ تھا۔ عرب کے جنگجو قبائل کا ہر جوان نیزہ بازی، ستر اندازی، اور شمشیر زنی کا ماہر تھا اسلئے وقت ضرورت تربیت یافتہ سپاہ میسر ہو سکتی تھی۔ سپاہ میں وہی لوگ شامل ہوتے تھے۔ جو جذبہ جہاد سے سرشار ہوں۔

اس قوی ریاست کو قائم ہونے ابھی تین سال کا عرصہ ہی گذرا تھا کہ رسول اللہ

کی وفات ہو گئی۔ مدینہ ایک ماتم کہہ بن گیا۔ اور باقی عرب میں باغیوں، مرتدوں اور نبوت کے دعویداروں نے اس حکومت کا وجود خطرے میں ڈال دیا۔ لیکن آپ کی تربیت نے ایسے آدمی تیار کر دیئے تھے جو ہر مصیبت کا ہنس کر مقابلہ کریں۔ اور اسے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیں۔ ان کے پاس وہ کتاب مقدس تھی جس کا لورڈ اہرن و شیطان کی ساری طاغوتی قوتوں کے طوفانوں سے نہ بچ سکتے۔ اس لئے وہ شمع بن آندھیوں کے مقابلے پر چمکی۔ اور ایسی چمکی کہ دیکھتے دیکھتے اس کی روشنی ریح مسکون پھیل گئی۔ اور آج تک دنیا کو منور کئے ہوئے ہے۔

سفید اقوام درخشندہ فلزات کی چمک سے اس لورڈ کی روشنی کو ماند کرنا چاہتی ہیں۔ شیطان اس تماشا کو دیکھ کر بکرہ بھنسی ہنس رہا ہے۔ لیکن سپید سحر کی طرح جو بظاہر اتنا منور نہیں۔ لیکن ایک عالم گیر حقیقت اور نور ہے۔ وہ لورڈ قیامت تک امن و راحت کی روشنی دیتا رہے گا۔ وہ غالب آیا، غالب تھا۔ اور غالب رہے گا۔

کتاب کے ماخذ

	قرآن حکیم
	نیا پرانا عہد نامہ
(ویدوں کے حوالہ کیلئے)	آسمانی پرکاش
عبد اللہ ناصر الدین	بھگوت گیتا
سری کرشن جی	سیرۃ النبی صلعم
علامہ شبلی نعمانی	خطبات احمدیہ
سرسید احمد خاں	تذکرہ
علامہ عنایت اللہ خان المشرقی	سرود کائنات
سید امیر علی	تاریخ عرب
پنی کے ہٹی	ارض القرآن
سید سلیمان ندوی	تفسیر حقانی
شاہ عبدالحق دہلوی	ترجمان القرآن
مولانا ابوالکلام آزاد	بخاری شریف
حضرت امام اسماعیل بخاری	مشکوٰۃ شریف
	موطا امام مالک
حضرت امام مالک	ترذی شریف
امام مسلم	کتاب الحدیث مسلم

حضرت امام احمد بن حنبل	مستند احمد بن حنبل
ڈاکٹر محمد حسین بیگ پاشا	حیات محمد
محمد بن سعد کاتب الواقفی	الطبقات الکبیر
ابو محمد بن عبد الملک بن ہشام	سیرة سیدنا محمد الرسول اللہ
Religion of Islam	M. Mohammad Ali
Life of Mohammad	Sir William Muir
Early development of Mohammedanism	
	D.S. Margoliouth.

قرآن اور صاحب قرآن

پیشرا احمد چودھری

ناشر

مکتبہ اشاعت ادب، انارکلی - لاہور