

SHEIK-AHMED-DEEDAD

www.KitaboSunnat.com

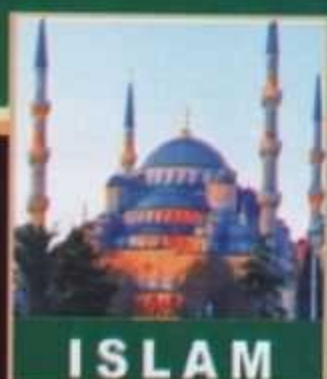
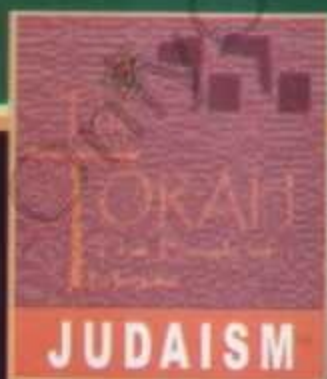
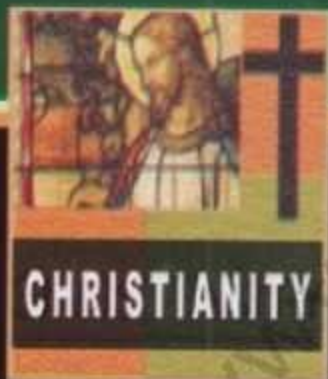
کنفیو شس، ازرتست یا اور اسلام

شیخ احمد دیدات

کنفیو شس، ازرتست یا اور اسلام

شیخ احمد دیدات

عبداللہ محمد عظیمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

کیفیت اور کثرت اور اسلام

پس منظر، اہم معلومات، سننی خیر حقائق اور تعابیل

مشہور و معروف محقق، عظیم اسلامی اسکالر، عالم تعابیل اویان
شیخ احمد دینار رحمۃ اللہ علیہ کی عالمی شہرت یافتہ کتاب
کا با محاورہ اردو ترجمہ

مصنف ————— شیخ احمد دینار رحمۃ اللہ علیہ
ترجمہ ————— مصباح اکرم
ترتیب و تحقیق ————— مفتی محمد وسیم اکرم نقادری

مکتبہ دارالکتاب
انکسٹریٹ، اردو بازار، لاہور

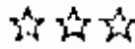
www.onlyfor3.com
www.onlyoneorthree.com

فہرست

7	مقدمتہ الکتاب	☆
7	تقسیم لہ اہب عالم	☆
7	سای و غیر سای	☆
7	عین بین الاقوامی نئی کردہ	☆
10	حصہ نمبر 1	☆
10	کتبوشس ازم	☆
11	کتبوشس کا پس منظر	☆
13	حکیم کتبوشس کے حالات زرعی	☆
17	کتبوشس ازم حکم کتبوشس کے بعد	☆
20	کتبوشس کے اہم ترین احوال	☆
28	کتبوشس کی اہم ترین کتب	☆
29	کتبوشس ادب کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ	☆
31	کتبوشس کی اہم ترین تعلیمات	☆
37	حصہ نمبر 2	☆
37	درتشت ازم	☆
38	ابتدائی تعارف	☆

- ☆ 39 ایران قبل از زرتشت
- ☆ 41 زرتشت کے حالات و زندگی
- ☆ 46 عقائد و تعلیمات
- ☆ 48 دینی ادب
- ☆ 50 زرتشتی ادب کا تنقیدی و تحقیقی جائزہ
- ☆ 51 زرتشت کے عقائد و رسومات
- ☆ 56 زرتشت ازم... زرتشت کے بعد
- ☆ 63 حصہ نمبر 3
- ☆ 64 دنیا... اسلام سے قبل
- ☆ 67 عرب... اسلام سے قبل
- ☆ 72 رسول اللہ ﷺ کا مختصر تعارف
- ☆ 79 اقوال محمد ﷺ
- ☆ 118 شخصیات رسول ﷺ
- ☆ 258 اسلام کی مقبولیت
- ☆ 260 دین اسلام... مختصر اسلام کے بعد
- ☆ 261 اسوۂ رسول اکرم ﷺ
- ☆ 266 القرآن المجید
- ☆ 340 اسی تعلیمات
- ☆ 360 سیاسی تعلیمات
- ☆ 377 معاشی تعلیمات
- ☆ 383 اخلاقی تعلیمات
- ☆ 394 معاشرتی تعلیمات
- ☆ 404 خصوصیات اسلام

- ☆ 438 اسلام، جدت اور حالات حاضرہ
- ☆ 444 عصری علوم اور دین اسلام
- ☆ 456 حصہ نمبر 4
- ☆ 456 کنفیوشس، زرتشت اور اسلام کا تقابل
- ☆ 457 الجزء الاول
- ☆ 457 اسلام، زرتشت و کنفیوشس میں بنیادی فرق
- ☆ 459 الجزء الثانی:
- ☆ 459 کنفیوشس اور اسلام کا تقابل
- ☆ 468 الجزء الثالث:
- ☆ 468 زرتشت اور اسلام کا تقابل

اقتساب

اپنے پیارے بیٹے "محمد"

کے نام

اللہ تعالیٰ سے ایمان کامل،

لبی عمر اور

صحت کاملہ عطا فرمائے۔

اور یہ دین اسلام کی خدمت میں پیش پیش ہو۔

آمین

مقدمہ الكتاب تقسیم مذاہب عالم سامی و غیر سامی

بنیادی طور پر مذاہب کی دو اقسام ہیں:

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

1: سامی مذاہب۔

2: غیر سامی مذاہب۔

تین بین الاقوامی نسلی گروہ

نسلی بنیاد پر موجود عالمی مذاہب تین نسلی گروہوں میں منقسم ہیں:

1: سامی مذاہب۔

2: آریائی مذاہب۔

3: نیگریٹائیڈ مذاہب۔

ان نسلوں کی آبادی کے لحاظ سے وہ مختلف جغرافیائی خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان

کی قدرے تفصیل ذیل میں دی جاتی ہے۔

سامی مذاہب میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت داخل ہیں، لیکن اس کے ہرگز یہ سنی

نہیں کہ ان مذاہب اور خصوصاً اسلام کا عقیدہ صرف سامی نسل کے لوگوں تک

محدود رہا۔ سامی نسل کی برتری پر مبنی ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیم ہے:

”انما المؤمنون اخوة“

(القرآن العظیم، پارہ نمبر 27، سورہ بقرات)

”مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

”لَيْسَ لِلْعَرَبِيِّ فَضْلٌ مِثْلِي الْعَجَمِيُّ وَلَا الْعَجَمِيُّ فَضْلٌ“

”عَلِيِّ الْعَرَبِيُّ كُلُّكُمْ مِنْ أَيْدِمٍ يَلْقَوْنَ مِنْ تُرَابٍ“

(اصح البخاری)

”کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تم

سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔“

اسلام کی تعلیم سامی نسل کی خصوصیتوں یا برتری کے بجائے اصول معاملات کی آئینہ دار

ہے۔ ان مذاہب کے سامی نسل ہونے کا غناء صرف اس قدر ہے کہ ان کا آغاز سامی

اقوام میں ہوا۔ درحالیہ چندوں سامی مذاہب آج عالمگیر اور دنیا کے ہر ممالک میں پائے

جاتے ہیں اور ان میں سے مسابقت اور اسلام دنیا کے ہر حصے میں آج بھی زبردست مسابقت

طاقت ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ گزشتہ ڈیڑھ ہزار سال سے دنیا پر حکمران ہیں۔ اس

طرح نسل انسانی کی تاریخ کے اہم اور بنیادی دور میں صرف سامی نسل ہی دنیا کی قیادت

کرتی رہی ہے۔ اس عالمی قیادت کے بیچے اثر کر بھی یہ بات نمایاں ہے کہ غیر سامی اقوام

سامی اقوام کے برخلاف کبھی اپنے مرکز سے باہر نمایاں اور با اثر نہیں رہیں۔ مشرق وسطیٰ

کے علاقے یا افریقہ، ایشیا اور مشرقی دنیا کے کسی علاقے میں کبھی ان کی عملداری نہیں رہی۔

آریائی مذاہب میں ہندو مت، چین مت، ذرشتی اور سکھ مت شامل ہیں۔ بعض لوگ

بدھ مذہب کو بھی آریائی سمجھتے ہیں لیکن یہ امر نزاعی ہے کیونکہ ساکھیا منی (گوتم بدھ) جس

علاقہ کے رہنے والے تھے وہ تاریخی طور پر کبھی آریہ کا حصہ نہیں رہا اور نہ اس علاقے کے

لوگ آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ وہ منگولی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ خیال اور

اس کا دیریں علاقہ سرحدی ہے۔ اس لئے آریائی نسل اور ہندو مت کے اثرات بھی اس علم

میں پائے جاتے ہیں لیکن نسل، ثقافتی اور مذہبی حیثیت سے کبھی نسل اور چینی تہذیب

و ثقافت کے اثرات بھی آریائی نسل اور ہندو ثقافت کے اثرات پر غالب ہیں۔ محض اس

ایک وجہ سے بدھ مذہب کے آریائی ہونے کی تردید ہوتی ہے لیکن اور بھی دیگر قومی قرائن

اس کی تائید کرتے ہیں کہ بدھ مت آریائی نہیں بلکہ منگولی ہے۔ چنانچہ بدھ مت کے موجودہ

ہیروؤں کی تعداد کا بیشتر حصہ منگولی نسل اور وطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ محض کوئی اتفاق نہیں کہ بدھ مت اپنی توسیع کے دور میں شمال میں بھوٹان، نیپال، تبت و چین اور مشرق میں جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک برما، سیام، جزیرہ نمائے ملایا اور انڈونیشیا میں پھیلا جو منگول نسل کے علاقے ہیں۔

منگول مذاہب میں کتیوشی مت، تاؤ مت، سلافا پرستی، شنتو مت اور اقلیت بدھ مت بھی داخل ہے۔ یہ سب کے سب مذاہب آریائی مذاہب ہی کی طرح بت پرستی کی ترقی یافتہ اشکال ہیں اور باہم ایک دوسرے کا تہذیبی ضمیمہ ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کا مجموعہ عقائد موجودہ دور کے معاشرہ کی ہمہ جہتی اور عملی ضروریات کا نیکل ہو سکے۔ دراصل یہ سارے منگول مذاہب ایک مشترکہ خاندان ہے جس کا اہلکار "کتیوشی مت" اور جس کا مرشد یا روحانی گرو "تاؤ مت" ہے۔

☆☆☆

www.OnlyOnThe.com

www.only1or3.com
www.onlyoneorthree.com

کنفیوشس ازم

پس منظر..... تعارف..... بانی..... کتاب..... عقائد.....

اہم ترین معلومات..... اور حقائق

کتیفوشس کا پس منظر

ملک چین اور اس کی حکمت و دانش

چین کا شمار دنیا کے قدیم ترین ممالک میں ہوتا ہے اور اس کا علم حکمت و دانش کا مرکز رہا ہے۔ قدیم تاریخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے چین کے متعلق یہ سنا گیا ہو گیا کہ یہ قوم حکمت، فلسفہ، فکر اور دانش کی خصوصیت سے محروم رہی ہے، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چینی علم و حکمت تک لوگوں کی رسائی نہیں ہو سکی۔ نیز چینی زبان بھی کافی مشکل ہے جس کا سمجھنا کچھ آسان نہیں۔ اسی وجہ سے دوسری زبانوں میں اس کے ترجمے اس کے اصل معنی کو بڑی طرح واضح نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور فرمان ہے، جو امام غزالی نے احیاء العلوم کی کتاب اعلم میں نقل کیا ہے:

”اَطْلَبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ تَكَنَّ بِالسِّينِ“

”علم حاصل کرو خواہ تمہیں چھپنا پڑے۔“

یہ قول اسی چینی حکمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آخر کار اس قدیم حکمت و دانش سے کجا بابت آئے اور لوگ چین کے علم و حکمت و فکر و دانش اور عملی اخلاق سے واقف ہوئے۔

تین اہم ترین مذاہب

چین میں تین مذاہب خاص طور پر مروج رہے ہیں جن میں دو خاص اسی علاقے میں ظہور پذیر ہوئے:

- 1: تاؤ ازم۔
- 2: کتیفوشس ازم۔
- 3: بدھ دھرم۔

بدھ دھرم اور جین متوں سے پہلی صدی عیسوی میں تبلیغ کے ذریعے چین میں پہنچا۔

مذہب اور مردم شماری

یہ تینوں مذاہب آپس میں اس قدر مل جاتے ہیں کہ ایک ہی شخص بیک وقت تینوں مذاہب کا پیروکار ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ مردم شماری میں اہل چین کو ان مذاہب کی بناء پر مختلف گروہوں میں شمار کرنا محال ہے۔

مذہبی تعصب اور چین

مذہبی تعصب کے فقدان اور مذہبی رواداری کی وجہ سے چین کی تاریخ میں کوئی تل و غارت کا واقعہ نہیں ملتا۔

کنفیوشس کی مقبولیت اور نام

ان تینوں مذاہب میں زیادہ مقبولیت جس کو حاصل رہی ہے وہ مذہب کنفیوشس کا ہے۔ اس کو نیا نام عیسائی مشنریوں نے دیا ہے جو رنڈ خود اہل چین اسے "Ju-Chia" کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جس کے معنی ہیں "علماء کی تنظیم"۔

☆☆☆

www.OnlyOneOnThree.com

حکیم کنفیوشس کے حالات زندگی

کنفیوشس اور اس کی مشکلات

کنفیوشس ایک معلم، فلسفی اور ایک سیاسی مفکر کی حیثیت سے چین میں معروف و مقبول ہے، جس کے افکار نے مشرقی ایشیا کی تہذیب پر دور رس اثرات چھوڑے ہیں۔ افکار و تعلیمات کی شہرت و مقبولیت کے باوجود کنفیوشس اپنی تنازوں اور آراء کو حیرتوں میں بدل کر اس دنیا سے رخصت ہوا، لیکن عزائم کی ناکامی نے کبھی بھی اس کے حیرانگی پیدا نہ کی۔

گناہ تاریخ

کنفیوشس کی اصل زندگی مختلف قسم کی روایات کے طومار میں دب کر رہ گئی ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی کے بارے میں بہت کم مواد دستیاب ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش، خاندان اور دیگر تفصیلی حالات سے آگاہی حال ہے۔

کنفیوشس کا زمانہ اور والد

کنفیوشس کا زمانہ تقریباً 551-479 ق م ہے۔ کنفیوشس کا ظہور ایسے زمانے میں ہوا جبکہ چین میں جاگیرداری نظام اپنی موت آپ مر رہا تھا اور ایک نیا چین ابھر رہا تھا۔ کنفیوشس کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک معمولی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ بعض نے ان کے والد شولان کو شاہی خاندان سے بھی منسوب کیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنفیوشس کے والد ایک بہادر سپاہی اور ایک شہر کے حاکم تھے ان کی بہادری کی داستانیں زبان زد خاص و عام تھیں۔

پیدائش

کنفیوشس 551 قریب قریب چین کے قدیم صوبے لو (LU) میں اپنے والدین کے ہاں بڑی کبرئی میں طویل دعاؤں کے بعد پیدائے۔

نام اور کنفیوشس کی حقیقت

کنفیوشس کا خاندانی نام "Kung" تھا۔ کنفیوشس دراصل کف فو تس (Kung-fu-Tze) کی لاطینی صورت ہے جس کے معنی "باہرنگ" کے ہیں۔

قیمتی، غربت اور حصول تعلیم

یہ تین برس کی عمر میں سایہ پوری سے محروم ہو گئے۔ چونکہ والد نے کوئی لاکھ بھڑا تھا، لہذا ابتدائی زندگی نہایت غربت و محنت کے عالم میں بسر کی، لیکن اس کسپری میں بھی تحصیل علم میں مصروف رہے۔

ترقی و ترقی

17 برس کی عمر میں کنفیوشس کوشہ خانے کا محافظ مقرر کیا گیا۔ بی حدہ کارکردگی سے انہیں گورنر کے ہاں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ پھر انہیں زراعت کا نگران مقرر کیا گیا۔

علمی ترقی اور شادی

انہیں برس کی عمر میں وہ سلسلہ ازاد میں مسلک ہو گئے لیکن اس کے باوجود وہ دانش قدیم کے ماہر تسلیم کئے جانے لگے۔ اس کا پتہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ صوبہ لو (LU) کے وزیر اعظم نے بستر مرگ پر اپنے بیٹے کو ناکہ کی وہ کنفیوشس سے علم حاصل کرے۔

علمی محافل اور تدریس

23 برس کی عمر میں انہوں نے تعلیم و تدریس کے میدان میں قدم رکھا اور ایک معلم کی

حیثیت سے لوگوں کو تعلیم دینے لگے۔ چنانچہ ان کے مکان پر بڑی بڑی مقتدر شخصیتیں حاضر ہو کر ان سے علمی راہنمائی حاصل کرتیں، حتیٰ کہ ان کے تلامذہ کی تعداد تین ہزار ہو گئی۔ وہ پندرہ برس تک تدریس میں مصروف رہے اور اپنے تلمیذانہ افکار سے لوگوں کو بہرہ ور کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا:

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

”برائی سے بھاگنا بہادری نہیں۔“

بجسٹریٹ سے وزیر عدلیہ تک

52 برس کی عمر میں انہیں "Chungtoo" کا بجسٹریٹ بنا دیا گیا۔ ان کی اصلاحات اس قدر موثر ثابت ہوئیں کہ انہیں اور اعلیٰ عہدوں کے لئے منتخب کر لیا گیا۔ آخر محکمہ عدلیہ کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔

مثالی ریاست کا قیام

انہوں نے اپنے لائق شاگردوں کی مدد سے صوبہ لو (LU) کو سلطنت کی قابل شکل مثالی ریاست بنا دیا، لیکن کنفیوشس نے اصلاحات کا معیار اتنا اونچا رکھا تھا کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دے سکیں۔

عروج سے زوال تک

خود غرض، لوگوں نے کنفیوشس کے دیگر معاملات میں رکاوٹیں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ ہمسایہ ریاستوں نے کنفیوشس کے لئے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ "chi" کے مراکش حکمران نے ڈوک (Duke) کو 80 رقا صائیں اور 120 عمدہ گھوڑے بھجوائے اور ساتھ سفارش کی کہ کنفیوشس کو معزول کر دیا جائے۔

لو (LU) کے ڈوک نے ان تحائف کو قبول کر لیا اور کنفیوشس کو فارغ کر دیا۔ چنانچہ 496 قبل مسیح میں کنفیوشس کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔

گشت اور آخری آرزو

پھر 13 برس تک کنفیوشس چین کے مختلف حصوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ اس کی آرزو یہ تھی کہ اسے کوئی سلطنت مل جائے جہاں وہ اپنے اصولوں کو نافذ کر کے ایک مثالی ریاست بنا کر اپنے اصولوں کی صداقت کو ثابت کر سکے لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔

لائق ترین شاگرد

کنفیوشس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے لائق شاگردوں کا ایک حلقہ تیار کر لیا جس نے وائس قدیم کو کھٹا لالا اور انہیں مرحب صورت میں پیش کیا۔

وفات

485 قبل مسیح میں کنفیوشس صوبہ لو میں واپس آ کر مقیم ہو گیا۔ 481 قبل مسیح میں

اس کا ایک تخلص شاگرد اور 489 قبل مسیح میں دوسرا شاگرد فوت ہو گیا اور اس کے سات روپے بدلے 489 قبل مسیح میں 73 سال کی عمر میں کنفیوشس نے وفات پائی۔

تدفین اور مقبرہ کی عبارت

کنفیوشس کا حرام کے ساتھ دفن کیا گیا اور کیونہ میں اس کا مقبرہ آج بھی ایک قوی زیارت گاہ ہے۔

اس کے مقبرہ پر ”بہترین حکیم قدیم ترین معلم“ کے الفاظ کندہ ہے۔

بعض محققین کی آراء

بعض جدید محققین نے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ کنفیوشس کے واقعات کو مبالغہ آمیز رنگ دیا گیا ہے، ورنہ وہ ایک معمولی استاد تھا۔

☆☆☆

کنفیوشس اور حکیم کنفیوشس کے بعد

میشس کنفیوشس کا معتقد

کنفیوشس کی وفات کے بعد اس کے کسی معتقد نے اس کی تعلیمات میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ چنگ زو (Meng Tzu) جو عام طور پر مینشس کے نام سے مشہور ہے، وہ کنفیوشس کا سب سے زیادہ معتقد تھا۔ غالباً وہ اس کی موت سے ایک صدی بعد پیدا ہوا ہے۔ لیو (Lu) کا رہنے والا تھا۔ اس کی زندگی اکثر و بیشتر اس کے مرنے والے وقت سے ملتی ہے۔ اس کے دور میں سوشل کے طور پر فلسفے کا سکول گھول لیا۔ چالیس برس کی عمر میں وہ ایک ریاست سے دوسری ریاست میں اس مقصد سے گھوما کہ وہ حکومت سے کنفیوشی اصولوں کا نفاذ کروا سکے۔ اسے اس بارے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا کیونکہ حالات اب بھی سازگار نہ تھے۔ وہ کافی عرصہ زندہ رہا اور اپنی زندگی کے آخری بیس سالوں میں اس نے کوئی کام نہ کیا۔

اس نے کنفیوشی مذہب کی خدمت کی، کنفیوشی تعلیمات کی شرح و تفسیر میں اس نے بڑا کام کیا اور کنفیوشس کی تعلیم کے مختلف پہلوؤں کو ترقی دی۔ وہ بھی اپنے استاد کی طرح انسانی فطرت کی اجمالی پر یقین رکھتا تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ خیر خواہی، ہمدردی اور سچائی و راستہ ناری جیسی بنیادی صفات انسان میں شرم و حیا کے جلی احساس سے جنم لیتی ہیں۔

کنفیوشس اور دوسرے چینی فلسفیوں کی مانند اس نے مذہب اور حیات بعد الحیات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اس سے اپنا پہلو بچانے کی کوشش کی۔ تاہم گہرا اقلب یہ ہے کہ وہ بلاشبہ خدا کے واحد پر یقین کامل رکھتا تھا، اسے ہی تمام دنیاوی اعزازات کا محور و منبع سمجھتا

اور یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ خدا مہذب و اہل علم کے ذریعے انسانوں کے مبر و حوصلہ کی آزمائش کرتا ہے۔ خدا کو پہچاننے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ وہ طاقتوروں کے مقابلے میں مسلسل کمزور رہنے کی حمایت کرتا رہا اور وہ بار بار اسی پر زور دیتا رہا کہ ایک حکمران کا اولین فرض عوام کی حالت کو بہتر بنانا ہے۔

ہن خانمان کا کردار

مباحث کی تعلیمات کا کوئی فوری اثر نہیں ہوا۔ البتہ ہن خانمان کے دور اقتدار میں جب کہ کنفیوشی مذہب کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی، اس دور میں اگرچہ بادشاہ کے اخلاقی فریضے کی نسبت مذہبی تقریبات کی عمدگی اور پاکیزگی و پارسائی میں زیادہ شدت اور غلو پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس عہد سے اس کے باوجود کہ تاؤ مت اور بدھ مت اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کنفیوشی مذہب کو سرکاری سرپرستی حاصل رہی اور یہ فیصلہ ہوا کہ پہلی سلطنت کے ہر شہر میں کنفیوشی عبادت گاہیں تعمیر کی جائیں، جہاں پر قربانی، موسیقی اور مذہبی رسوم کے ذریعے کنفیوشس کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔

عبادت گاہیں

یہ عبادت گاہیں کنفیوشس کی پرستش تھی، جس سے ابھی دیرینا کا مقام حاصل ہوا تھا اور جس سے حاجت روائی کے لئے دعائیں مانگی جاتی تھیں، البتہ ہن خانمان کے آخری سالوں میں اس کی مورتنی کنفیوشی عبادت گاہوں کی زینت بنا دی گئی۔ اس کے کئی سو سال بعد اس کے چیدہ چیدہ مستخدموں کی مورتنی بھی کنفیوشس کی مورتنی کے ساتھ شامل کر دی گئیں۔ سلہویں صدی عیسوی میں ان مورتنیوں کی جگہ کنفیوشس کی تختیوں پر کندہ کنفیوشی تعلیمات نے لی۔

اب ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو کنفیوشی عبادت گاہوں میں بچوں اور بزرگوں کے چڑھاوے چڑھائے جاتے اور ہر پندرہویں تاریخ کو لو بان جھلایا جاتا۔ سال میں دو بار بہار و خزاں کے موسم میں بادشاہ اپنے امراء کے ساتھ خود مذہبی رسومات میں حصہ لیتا اور دعاؤں و تاجات کے ذریعہ ادا کا طالب ہوتا۔

سنگ خاندان کا دور اقتدار

سنگ (Sung) خاندان کے عہد میں قدیم کنفیوشس تعلیمات کو ترقی دی گئی اور فلسفیوں کے ایک خاص مدرسہ بنے ان میں کسی حد تک تراسیم بھی کہیں۔ یہ فلسفی بدھ مت سے متاثر تھے، اس دور کے ایک زبردست چینی عالم ”چو ہسی“ (Chuhsi) نے ان تعلیمات کی ایک معیاری تفسیر لکھی ہے۔

چینی تہذیب اور کنفیوشس

چینیوں کے ہاں کنفیوشس تعلیمات اور تہذیب لازم و ملزوم ہیں اور پھر کنفیوشس مت مذہب ہے بھی نہیں کیونکہ اس میں نہ کوئی مذہبی اجارہ داری ہے اور نہ خالق ہیں جیسا کہ بدھ مت یا تاؤ مت میں۔ پھر بھی یہ مذہب بجائے باہمی کے اصول پر چین میں مقبول ہو گیا۔ بعد میں اس میں اجماع پرستی جو چینی قوم کا خاصہ ہے شامل ہو گئی۔ اس مذہب کی پیدائش تبلیغ کے لئے چینیوں نے کوئی جدوجہد نہیں کی۔ البتہ چینی تہذیب جب جاپان اور کوریا پہنچی تو کنفیوشس مذہب بھی خود بخود وہاں پہنچ گیا۔

داستان عروج و زوال

کنفیوشس مت 1912ء تک چین کا غالب اور سرکاری مذہب تھا۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ چین ”یان شی گئی“ کے عہد میں (1916ء) اسے مختصر عرصہ کے لئے احیاء نصیب ہوا۔ 1924ء میں پھر اسے زوال کرنے لگا۔ سیاسی حیثیت دینے کی کوشش کی گئی، کنفیوشس مت اور کی درستی عمل میں آئی۔ پرانی رسومات کو جدید چین کے مطابق از سر نو ترتیب دیا گیا اور 27 اگست کو جو کنفیوشس کا یوم پیدائش ہے، تعطیل قرار دے دیا گیا۔ اب سے کچھ عرصہ پیشتر صورت یہ تھی کہ تمام چینی بنیادی طور پر کنفیوشس تھے۔ ان کا رجحان کسی حد تک بدھ مت اور تاؤ مت کی طرف بھی تھا لیکن اب سیاسی اقتدار چو کی کیڑوں کے ہاتھوں میں ہے اس لئے اس بارے میں اب کچھ کہنا مشکل ہے۔ چین اور جاپان کو ملا کر چینیوں میں کنفیوشس کی تعداد تقریباً 45 کروڑ ہے۔

کنفیوشس کے اہم ترین اقوال

ذیل میں ہم کنفیوشس کے چند اقوال درج کرتے ہیں جن سے اس کے خیالات و نظریات کا پتہ چلتا ہے۔

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

ریکس اور محکوم

کنفیوشس نے کہا:

”چنگ ریموں کے اخلاق کی مثال ہوا کی سی ہے اور محکوم لوگوں کی مثال گھاس کی طرح ہے۔ جس طرف ہوا پھلتی ہے اسی طرف گھاس ہل جاتی ہے۔“

ارواح پرستی

ایک شاگرد نے کنفیوشس سے پوچھا کہ ارواح پرستی کیا ہے تو کنفیوشس نے جواب

دیا:

”جب تم زندگی کو نہیں کر سکتے روحوں کی خدمت کیا کرو گے؟“

“So long as you are not able to serve men, how can you serve the spirits.”

آخرت کی موت

کسی شاگرد نے آخرت کے بارے میں سوال کیا تو کنفیوشس نے کہا:

”جب تم زندگی کو نہیں جانتے تو موت کو کیسے جانو گے؟“

“So long as you do not know life.

How can you know death.”

عبادت

ایک شاگرد نے عبادت سے متعلق سوال کیا تو کنفیوشس نے جواب دیا:
 ”اگر کوئی شخص انسان کی خدمت پر بجا لائے اور ریحوں کا بھی
 قدرے احترام رکھے تو عقل و بصیرت بھلا ہے۔“

بدی کا بدلہ

کسی شاگرد نے پوچھا:
 ”کیا ہم کو بدی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے؟“
 کنفیوشس نے جواب دیا:
 ”تو پھر ہم نیکی کا بدلہ کس چیز سے دیں گے؟ ظلم کا انصاف سے بدلہ دینا
 کلا حسان سے۔ اجنبیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے لئے پسند نہیں
 کرتے ہو۔“

علم و فکر کا رشتہ

کنفیوشس نے کہا:
 ”فکر کے بغیر علم ایک بیکار محنت ہے اور علم کے بغیر فکر خطرناک ہے۔“

معاذ آدمی

کنفیوشس نے کہا:
 ”معاذ آدمی سے فاش قلمی نہیں ہوتی۔“

والدین اور اولاد

کنفیوشس نے کہا:
 ”والدین کی نیکیاں اور بھائیوں بچوں پر اثر اعمار ہوتی ہیں۔“

سچائی اور عظمت انسان

کتیوشس نے کہا:

”سچائی کی عظمت انسان سے ہے نہ کہ انسان کی عظمت سچائی سے۔“

**”If there be righteousness in the heart
there will be beauty in the character.“**

دل اور کردار

کتیوشس نے کہا:

”دل کی درستگی کردار کی درستگی ہے۔“

**”If there be beauty in the character there
will be harmony in the home.“**

سیرت خاندان

کتیوشس نے کہا:

”حسن سیرت خاندان ہی ہم آہنگی پر مبنی ہے۔“

**”If there be harmony in the home there
will be order in the nation.“**

ہم آہنگی

کتیوشس نے کہا:

”خاندانی ہم آہنگی تو ہی نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔“

**”If there be order in the nation.
there will be peace in the world.“**

قوی نظم و ضبط

کنفیوشس نے کہا:
”قوی نظم و ضبط عالمی امن پر منتج ہوتا ہے۔“

نسکی اور بدی

کنفیوشس نے کہا:
”نسکی انسان کو خوشحالی بخشتی ہے اور بدی اگلاں کا سرچشمہ ہے۔“

اچھائی اور برائی کا معیار

کنفیوشس نے کہا:
”اچھا آدمی وہ ہے جسے اچھے لوگ اچھا سمجھیں اور اس سے برے لوگ نفرت کریں۔ برے آدمی وہ ہے جسے برے لوگ اچھا سمجھیں اور نیک آدمی اس سے نفرت کریں۔“

اچھی حکومت

کنفیوشس نے کہا:
”اچھی حکومت وہ ہے جس میں بادشاہ بادشاہ ہو، وزیر وزیر ہو اور باپ باپ ہو۔“

خوشحالی اور تعلیم

ایک ریاست کی آبادی بڑھ گئی، کنفیوشس سے اس کا مل پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا:
”اول انہیں خوشحال بناؤ پھر انہیں تعلیم دو۔“

اپنی پسند

کنفیوٹس نے کہا:

”جو تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لئے پسند کیوں کرتے ہو۔؟“

حقیر فوائد کا لالچ

کنفیوٹس نے کہا:

”حقیر فوائد کے حصول کا لالچ بڑے بڑے معاملات کی تکمیل میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔“

ابتدا اور انجام

کنفیوٹس نے کہا:

”ابتدا پر توجہ دینے سے نکل انجام کو سوچ لو۔ اس صورت میں انجام کار کو کوئی مشکل نہ ہوگی۔“

اعلیٰ اور ادنیٰ انسان

”اعلیٰ انسان جو چیز اپنی ذات میں تلاش کرتا ہے ادنیٰ اسے دوسروں میں ڈھونڈتا ہے۔“

لوگوں سے ملاقات

کنفیوٹس نے کہا:

”جب باہر نکلو تو لوگوں سے اس طرح بات نہ کرو جیسے تم ایک غریب مسلمان کی خدمت بجالا رہے ہو۔“

لوگوں سے سلوک

کنفیو شس نے کہا:
”لوگوں سے تمہارا سلوک کچھ طرح ہونا چاہئے گویا تم ایک عظیم قربانی دے رہے ہو۔“

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

عزت کا حصول

کنفیو شس نے کہا:
”جو تم اپنے لئے نہیں چاہتے وہ دوسروں کے لئے بھی نہ چاہو اس طرح خاص مقام میں کوئی بھی تمہیں برائے کہے گا۔“

انسان کی امتیازی خوبیاں

کنفیو شس نے کہا:
”خیر خواہی، ہمدردی اور ایثار انسان کی امتیازی خوبیاں ہیں۔ انسانی کردار میں ان کی مجسم صورت ہی دراصل اس کے فرض شناس کی نشاندہی کرتی ہے۔“

کوئی جائیداد

کنفیو شس نے کہا:
”انسان بچپن میں کسے کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتا اور بڑھاپے میں کچھ ساتھ لے جاتا ہے۔“

بھائی چارہ

کنفیو شس نے کہا:
”چاروں سمتوں میں جو بھی انسان ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں۔ ہر ایک نیک انسان کیونکر غمزدہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے؟“

دوسروں کو نصیحت خود مہیاں نصیحت

کنفیوشس نے کہا: ”وہ شخص جو خود جک جاتا ہے دوسروں کو کس طرح سیدھا کر سکتا ہے؟“

☆☆☆

کنفیوشس کی اہم ترین کتب

بنیادی پانچ کتب

کنفیوشس کی تعلیمات کا جائزہ لینے کے لئے جو بنیادی کتب ملتی ہیں وہ پانچ ہیں:

اور ان کو (Five Kings) کہا جاتا ہے:-

- 1: شوکگ۔
- 2: شی کنگ۔
- 3: لی چی۔
- 4: بی کنگ۔
- 5: چن چن۔

شوکگ

شوکگ کو ”شو چنگ“ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب تاریخ کی کتاب ہے جس میں اڑھائی ہزار قبل مسیح سے لے کر چھٹی صدی قبل مسیح کے مختلف شاہی خاندانوں کے حالات مذکور ہیں۔ نیز ان کی تاریخی تقریریں شامل ہیں جو پہلے 100 قسماً اب انھوں نے لکھی ہیں۔

شی کنگ

شی کنگ کو ”شی چنگ“ (The Book of Poetry) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر شاعری کی کتاب ہے اس منظوم کتاب میں 18 قبل مسیح سے لے کر چھٹی صدی قبل مسیح کے مختلف خاندانوں کے حالات نظم کی صورت میں ملتے ہیں۔

میں کوئی تین ہزار غلطیوں پر مشتمل تھی جن میں سے کتیوشس نے 305 غلطیوں کا انتخاب کیا جو آگے نکلے ہوئے۔

لی چی

لی چیگ کو "The Book of Rites" کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب کتاب رسوم ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک خاص خاندان کی سرکاری کتاب کا روبرو رکھتی ہے۔ اس میں وہ رسومات اور طریقے درج ہیں جن پر بادشاہ اور ان کے امراء عمل کیا کرتے تھے۔

بی کنگ

بی کنگ کو "تابی چیگ" (Yiking) (Yiching) بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو "کتاب تغیرات" بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب مختلف قسم کے واقعات اور حوادث کے بیان میں ہے اور یہ سب سے قدیم کتاب قرار دی جاتی ہے۔ کتیوشس اس کتاب کا بڑا اولاد ہے۔ وہ اس قدیم صنف کی اس قدیم تصنیف کو اس حد تک اہمیت دیتا تھا کہ ایک بار اس نے کہا:

"اگر تجاری عمر اجازت دے تو پچاس برس میں صرف اسی کتاب کا مطالعہ کرنا سزا ہے۔"

یہ کتاب مختلف قسم کے حکمتوں اور علم جعفر سے متعلق مختلف باتوں پر مشتمل ہے۔

چون چن

چون چن (Chun-Chin) کو Anais of Spring and Autumn بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب بہار اور خزاں کے واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ کتیوشس کی اپنی تالیف ہے جس میں انہوں نے سلطنت لو (Loo) کے آٹھویں صدی قبل مسیح (481 تا 722) اپنی وقت کے کچھ عرصہ قبل تک کے حالات بیان کیے ہیں۔

چار انکار کی کتب

چار کتابیں کتبوشش کے انکار کے مطالعہ کے لئے ضروری ہیں جو اس کے خلاف دئے

لکھیں ہیں۔ وہ یہ ہیں:

1:	ہنٹلکس۔	2:	علم عظیم۔
3:	چونگ جونگ۔	4:	نظریہ احوال۔

ہنٹلکس

ہنٹلکس (The Anangcts) کتبوشش اور ان کے خلاف کے اقوال و مباحث پر مبنی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں کتبوشش لوگوں سے بائیں اور انسانی دنیا سے اس میں زندگی کے حقائق عام فہم کہانیوں اور تمثیوں میں بیان کیے گئے ہیں۔

علم عظیم

کتاب علم عظیم (The Great Learning) رسائل ”لی چئی“ کا انا لیسواں پارچہ ہے لیکن بعد میں اس کی افادیت کی بنا پر انگ سے تیار کر لیا گیا اور اس میں کتبوشش کے اپنے میں زبان متحرک نہیں ہیں۔

چونگ جونگ

چونگ جونگ کو ”The Doctrine of the means“ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب بھی رسائل ”لی چئی“ کا ایک نمبر 28 ہے اور کتبوشش کے فلسفیانہ افکار کی بڑی عمدہ تقریح ہے، جس میں خاص طور پر نظریات انسانی اور کائنات کے نظام اخلاق پر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ کتاب کتبوشش کے پوتے ”کیو“ کی طرف منسوب ہے۔

نظریہ احوال

کتاب نظریہ احوال (The Book of Mencius) کتبوشش کے اقوال ماننے والے مفکرین کے اقوال پر مبنی ہے اور یہ کتاب فلسفہ کتبوشش کو سمجھنے کے لئے

☆☆☆

کنفیوشی ادب کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ

کتابوں کا ضائع ہونا

کنفیوشی ادب کی کتابوں کی تاریخ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کتابوں کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے۔ پورے چین کا حقیقی حکمران ڈیوک تھا جسے شہنشاہ اعظم کہنا بجا ہوگا۔ یہ چن (Chun) خاندان کی مختصر سی حکومت کا بانی تھا، جس نے چین کے تمام صوبہ جات کو اپنے زیر قبضہ کر کے 221 قبل مسیح میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی اور شہنشاہ اول کا لقب اختیار کیا۔ ان نے پہلے جاگیرداری نظام کا قلع قمع کیا، سلطنت کو 36 صوبوں میں تقسیم کیا اور دنیا کے عجائبات میں سے ایک مشہور مجموعہ دیوار چین تعمیر کرائی۔ اسی نے سماج کو سجا دیا اور چینی طرزِ تحریر کی اصلاح کی، لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اس شہنشاہ نے 213 قبل مسیح میں یہ حکم دیا کہ کنفیوشس کی تمام کتابوں کو جلا دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس شخص نے کنفیوشس کے چار سو بیس علماء کو زعمہ و فن کروا دیا، لیکن تین سال ہی گزرے تھے کہ یہ شہنشاہ مر گیا۔

ہن خاندان کا دور حکومت

شہنشاہ اول کی موت کے بعد ”ہن“ (Hun) خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ اس دور میں کنفیوشس کی کتابوں کو دوبارہ برسرِ عام لایا گیا اور انہیں از سر نو شہرت حاصل ہو گئی۔ بہر حال جو کتابیں کنفیوشس نے خود لکھیں، اس سے پہلے لکھی گئیں یا اس کے شاگردوں نے لکھیں ان پر تبصرہ کرتے ہوئے ”Lewts Brown“ لکھتا ہے:

“For the most part, they are the collection of ancient rituals, hymns, ceremonial laws, magic,

historical chronicles and proverbs. Their importance to us rests not upon their own merit but solely upon the very real thought night incredible on matter. They have dominated the life and thought of learned china."

(The Believing World-Brown)

یہ کتب زیادہ تر قدیم برسومات، مہجمن، روایتی تواریخ، تاریخی روایات اور ضرب الامثال کا مجموعہ ہے۔ ان کی اہمیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کرامات دراز تک چین کی علمی اور فکری زندگی کو متاثر کئے رکھا ہے۔

☆☆☆

www.only1or3.com
www.onlyoneorthree.com

www.OnlyOneOrThree.com

کنفیوشس کی اہم ترین تعلیمات

مذہب اور روحانی پہلو

کنفیوشس شرق بعید کا قدیم ترین مذہب ہے۔ لیکن چینی مکتبوں میں کنفیوشس مت کوئی مذہب نہیں ہے، کیونکہ کنفیوشس نے الہام کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، نیز کنفیوشس مذہب، خدا، وحی، الہام، جنت و جہنم اور اخروی جزا و سزا جیسے مابعد طبعیاتی حقائق کے متعلق خاموش ہے۔ اس میں کوئی ”مذہبی عبادت“ یا ”دینی عمامہ“ نہیں پائے جاتے۔ اس نے کبھی روح کو غیر فانی نہیں کہا۔ فی الحقیقت وہ کسی اعلیٰ تر الہی وجود کے ادنیٰ و ابدی علم اور کمال ہدایت کے سرچشمے سے سیراب نہیں ہوا، اس لئے اس میں روحانی تسکین اور طبیطمینیت کا وجود نہیں۔ الغرض کنفیوشس کی تعلیمات میں روحانی پہلو ناپید ہے جو اہم مذہبی خصوصیت ہے۔

کنفیوشس اہم ترین اصحاح

کنفیوشس کی تعلیمات کوئی طبیعت الہامی نہیں کہا جاسکتا، نہ ہی کنفیوشس نے خود الہام کا دعویٰ کیا۔ اسے صرف انسان کے ان فرائض سے بحث تھی جو اس پر معاشرے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے عائد ہوتے ہیں۔ ان ہی فرائض کی ادائیگی میں ہم آہنگی و دراصل رضائے الہی کا موجب بنتی ہے اور جب کہ ان کی مخالفت اس کی نافرمانی۔

خدائے واحد کا تصور

کنفیوشس کی تعلیمات میں خدائے اعلیٰ کے بارے میں نہایت ہم پیچہ اشارے ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اس نے بہت ہی گہرا خیال کیا۔

ہے، ان میں سے ایک روحانی شخصیات کا مسئلہ ہے۔

مردوں کو ایصالِ ثواب

کتیبوشس خود مردوں کی ارواح کو ایصالِ ثواب کے لئے رسوم انجام دیا کرتا تھا، لیکن اس کا قول تھا:

”مگر تم انسانوں کی خدمت نہیں کر سکتے تو پھر ارواح کی خدمت کس طرح کر سکتے ہو؟“

آخرت کا انکار

اس کے ایک اور محلے سے آخرت یا حیات بعد اہمات کے متعلق اس کے نظریے پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کا کہنا ہے:

”جب تم زندگی کی حقیقت کو نہیں جانتے تو تم موت کو کہاں سمجھ سکتے ہو؟“
اس بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ کتیوشس کی تعلیمات صرف دنیا تک محدود تھیں۔

دنیاوی و سیاسی نظریہ

کتیبوشس لازم حیناً ایک سیاسی نظریہ ہے، لیکن وجہ ہے کہ سیاسی دائرہ میں اس کا وسیع اثر رہا ہے۔ لہذا ماہرینِ علم کی رائے ہے کہ کتیوشس مذہبی عقائد تو نہیں تھا، البتہ معاشرتی، اجماعی اور سیاسی مصلحتوں پر مبنی تھا۔ زندگی کے ابتدائی شعبوں نیز اچھی حکومت اور حکمران پر اس کی کافی تعلیمات ہیں۔ وہ رعایا سے زیادہ حاکم کی اصلاح کا قائل تھا۔ اس کے خیال میں ایک نیک اور مثالی حاکم رعایا کی اصلاح کر کے اسے نیک اور مثالی بنا سکتا ہے۔ اس کا قول ہے:

”حاکم کو اپنے نام کی لاج رکھنی لازم ہے۔“

کتیبوشس اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک مروجہ جملے کو گزردہ تھا کہ راستے میں ایک عورت کو روٹے ہوئے پایا۔ عورت سے پوچھنے لگا:

”وہ ایسے خطرناک مقام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟“

عورت نے جواب دیا:

کنفیوشس، نور اللہ اور اسلام

”حکومت بلا بر اور ظالم ہے۔“

حکیم کنفیوشس نے شاگردوں سے کہا:

”بچہ ایسا اور کھو! ظالم اور جاہل حکومت شیر سے بھی زیادہ وحشی اور خوفناک ہے۔“

کنفیوشس کی بادشاہ کے لیے تعلیمات

حکیم کنفیوشس نے حکمرانی کے پانچ اصول بتائے ہیں:

1: فیض رسانی۔ 2: دیانت داری۔

3: خوش باطنی۔ 4: عملی و پائی۔

5: خلوص یعنی صحیح عقیدہ۔

کنفیوشس ہی کا قول ہے:

”اچھی حکومت وہ ہے جس میں بادشاہ بادشاہ ہو اور وزیر پر وزیر ہو۔“

کنفیوشس کی حکومت

کنفیوشس خود کچھ عرصہ صوبہ ”لو“ کا وزیر عدل رہا تھا۔ اس وقت اس نے اسے مثالی ریاست بنانے کی کوشش کی اور بددیانتی اور برائی کو ختم کر دیا۔ حتیٰ کہ گلی کوچے میں گری پڑی اشیاء کو کی نساٹھا جاتا تھا۔ اس کے ذمہ وزارت میں وفاداری اور نیک نیتی عوام کی خصوصیات اور پاکدامنی و محنت خواہی کی خصوصیات ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک بڑے عہدیدار کو لاگی سزا دے کر اپنی تصانیف پر عملی کو پورا کر دیا۔ لیکن آخر کار حاسدوں نے اسے محزول کر دیا۔ کنفیوشس کی زندگی بھر آرزو رہی کہ اسے حکمرانی نصیب ہوتا کہ وہ مثالی حکومت قائم کر سکے، جبکہ خود اس کا قول ہے:

”میں صرف تین سال میں اپنے افکار کو عملی طور پر لے سکتا ہوں۔“

”If any ruler would employ me as his director for twelve months, I would accomplish some thing considerable. In three years, I would attain the realization of my hopes.“

کتیوشس کی معاشرتی تعلیمات

تعلیم معاشرہ حکیم کتیوشس کے نزدیک ایک حکم خداوندی ہے جس کی ترکیب "پانچ رشتوں" سے ہوتی ہے۔ ہر رشتہ و فاداروں کے نظام سے منسلک ہے۔ الغرض انہوں نے صرف ان امور سے بحث کی جن سے عوام کو روز بہ روز زندگی میں واسطہ پڑتا ہے۔ اس طرح اس کی معاشرتی و اخلاقی تعلیمات سادہ، عام فہم اور چکندار ہیں۔ جس کا بیشتر حصہ فطری اصول پر مبنی ہے۔

حکیم کتیوشس نے معاشرتی استحکام کے لئے مندرجہ ذیل پانچ ماہیوں کے استحکام پر زور دیا ہے:

- 1: حاکم اور رعایا کا رابطہ۔
- 2: باپ اور بیٹے کا رابطہ۔
- 3: مہاں اور بیوی کا تعلق۔
- 4: بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی سے تعلق۔
- 5: دوست اور دوست کا تعلق۔

کتیوشس نے اخلاقی زندگی اور معاشرتی استحکام کی بنیاد مذکورہ پانچ ماہیوں پر رکھی ہے، ان میں سے ہر ایک کے ذمہ کچھ فرائض اور ہر ایک کے لئے کچھ حقوق ہیں جن کا تعلق حاکم وقت سے بھی ہے اور عام رعایا سے بھی۔ ان میں سے ہر شخص اطاعت و فرمانبرداری کے ایسے نظام سے منسلک ہے جس کا تعلق ایک دوسرے سے ہے۔ پہلے چار رشتوں کے متعلق معین اصول ہیں اور پانچویں رشتے میں تعلیم و رضا اہم کردار سرانجام دیتے ہیں۔

کتیوشس اس بات کا قائل ہے کہ بدگلی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حاکم اپنے مرتبہ کے تقاضے نبھانے میں قاصر ہو اور رعایا بھی اپنے مقام سے دور ہو چکی ہو۔ باپ اپنے مقام اور مرتبہ سے قائل ہو اور بیٹا اپنے فرائض سے منہ موڑ چکا ہو۔ لہذا تقیاس اخلاقی بلندی اور معاشرتی استحکام اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک ہر ایک اپنے اپنے مرتبہ اور مقام کا خیال نہ رکھے۔

کسی نے ایک بار اس سے پوچھا:

”کیا کوئی نغمہ ایسا ہے جو زندگی کے لئے بنیادی اصول کا کام دے سکے۔؟“

اس نے جواب دیا:

”ہاں!“ باہمی مراعات“ یعنی دوسروں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو تم دوسروں سے اپنے لئے پسند نہیں کرتے۔“

کنفیوشس کا یہ بھی قول ہے:

”اچھی حکومت اور اچھا معاشرہ وہ ہے جس میں بادشاہ بادشاہ ہو، وزیر وزیر ہو، باپ

باپ ہو اور بیٹا بیٹا ہو۔“

حاکم کو تلقین کی کہ بادشاہ خود اپنے عمل سے رعایا کے لئے اچھی مثال قائم کرے، نیز تاکید کی کہ حکمران طبقہ اور رعایا اپنے فرائض خلوص سے سرانجام دیں۔

حاکم اور رعایا:

کنفیوشس کے نزدیک رعایا کو ہر حال میں حاکم کی اطاعت کرنی چاہئے۔

باپ اور بیٹا:

کنفیوشس میں باپ بیٹے کا مالک ہے اور بیٹا اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔

میلان بیوی کا تعلق:

کنفیوشس میں ماں گھر کا سربراہ ہے جبکہ بیوی اس کی غلام۔

بھائی کا بھائی سے تعلق:

کنفیوشس کہتا ہے کہ ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہئے۔ بہر حال بڑا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

دوست کا دوست سے تعلق:

کنفیوشس میں دوستی کوئی لازمی امر نہیں۔ بہر حال اگر کسی آدمی کا کوئی دوست ہو تو اسے اس کی رعایت اور خوشنودی ملحوظ خاطر رکھنی چاہئے۔

کنفیوشس کی اخلاقی تعلیمات

کنفیوشس کی تعلیمات کی بنیاد اخلاق پر ہے۔ وہ اصلاح اخلاق کے لئے علم و تربیت کو ضروری سمجھتا ہے۔ کنفیوشس نے اخلاق کے جن پہلوؤں پر زیادہ زور دیا ہے وہ والدین کی اطاعت، حاکم کی اطاعت، عدل و انصاف اور عزیزوں کی امداد ہے۔ اس کا مشہور مقولہ ہے:

”اچھا آدمی وہ ہے جسے اچھے لوگ اچھا آدمی کہیں اور اس سے برے لوگ نفرت کریں۔ جبکہ برا آدمی وہ ہے جسے برے لوگ اچھا سمجھیں اور اچھے لوگ اس سے نفرت کریں۔“

کنفیوشس کی علمی تعلیمات

کنفیوشس کا قول ہے:

”دنیا کی سب سے بڑی دولت علم ہے۔“

جو تعلیم کی اقدار کے متعلق ان کا قول ہے:

”ایسا کوئی شخص مشکل سے ہی ملے گا جس نے تین سال تک علم حاصل کیا ہو

اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہو۔“

نیز کنفیوشس علم کے لئے فکر و تدبیر کو لازمی قرار دیتا ہے۔ اس کا قول ہے:

”بغیر فکر علم بیکار محنت ہے۔“

☆☆☆

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

حصہ نمبر 2:

زرتشت ازم

پس مگر..... تعارف..... بانی..... کتاب..... عقائد.....
اہم ترین معلومات..... اور حقائق

ابتدائی تعارف

پیر و کار

دین زرتشت کو مشہور عالمی مذاہب میں سے ایک ہے، لیکن یہ امر خاصاً قابلِ غور ہے کہ ان تمام عالمی ادیان میں سے جو صدیوں سے زندہ رہے اور آج بھی موجود ہیں ان میں سے ایک ہونے کے باوجود اس کے ماننے والوں کی تعداد انتہائی قلیل ہے۔ یعنی پوری دنیا میں فقط سو لاکھ کے قریب۔

ہندوستانی اور ایرانی آریا

زرتشت کی تاریخی داستان خاصی طویل ہے۔ آج سے بہت پہلے وسط ایشیا سے ایک قوم اُٹھی جسے آریا کہا جاتا ہے۔ کچھ آریا لوگ مغرب کی جانب چلے گئے اور اس نسل کے لوگ یورپ میں آج تک آباد ہیں۔ کچھ مشرق کی طرف آئے جن میں نمایاں آریاؤں کی دو شاخیں ہیں:

1: ہندوستانی آریا۔

2: ایرانی آریا۔

یہ بات تاریخی شواہد سے واضح ہے کہ ان دونوں شاخوں کی جغرافیائی اصل ایک تھی۔ اس لئے قدیم ایران کا مذہب اور قدیم ہندوستان کا مذہب آپس میں مشترک ہیں اور ان دونوں مذاہب کی روایات کافی حد تک ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اگرچہ دونوں مذاہب میں مماثلت کے باوجود بعض بنیادی اختلافات بھی ہیں۔

گمانِ غالب ہے کہ قدیم آریا کے دو حصہ یا نسل دو حصے ہو گئے تھے۔ ایک ایران میں رہ گیا اور ایک ہندوستان میں آکر آباد ہو گیا۔ اصل میں دونوں کے دینی افکار کی بنیاد ایک

تھی۔ مگر جہز انسانی کا جوکل کی بناء پر دونوں کی آئندہ زندگی مختلف ہو گئی۔

تین اہم ترین ادوار

اہل ایران کے مذاہب کے تاریخی حالات دریافت کرنا ویدک دھرم سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ایران کا قدیم مذہبی ادب بھت کم دستیاب ہے۔ ایرانی مذہب کی تاریخ کے مطالعہ کی سہولت کے لئے اسے تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے:

- 1: ایران قبل از زرتشت۔
- 2: زرتشت اور اس کی تعلیم۔
- 3: زرتشت کے بعد زرتشتی مذہب کا ارتقاء۔

☆☆☆

ایران قبل از زرتشت

مظاہر فطرت کی پرستش

قدیم ایران کا مذہب ویدک دھرم کے مشابہ تھا۔ چنانچہ دونوں میں مظاہر فطرت کی پرستش رائج رہی تھی اور لوگ دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ مشہور مصنف جے بی ناس نے لکھا ہے:

"The common people worship powers known as devas, similar ones of the veda, they were personifications of the powers of nature - Sun, Moon, Stars, Earth, Fire, Water and Winds."

(J.B. Noss)

ویدک دھرم اور ایرانی مذہب کی مماثلتیں

دونوں مذاہب کے ہاں ایک ہی نام اور ایک ہی خوبیوں سے متصف دیوتاؤں کی

پرستش ہوتی تھی۔ کھلم: ہندوستانی دیوتا "مترا" ایرانی دیوتا "متہرا" سے مشابہ ہے۔ ہندوستانی دیوتا "واپو" ایرانی دیوتا "ویجا" سے مشابہ ہے، جبکہ ہندوستانی دیوتا "میم" ایرانی دیوتا "جم" سے مشابہ ہے، اسی طرح یونانی دیوتا "یودانوز" ویدک دھرم کے دیوتا "وروتا" سے مشابہ ہے۔ یہاں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جس طرح، ویدک دھرم میں مظاہر فطرت کی پرستش نظر آتی ہے اسی طرح کدیم ایرانی مذہب میں لوگ مظاہر فطرت کی پرستش کرتے نظر آتے ہیں۔

اگنی دیوتا کا تصور

ایرانوں میں اگرچہ اگنی دیوتا کا تصور نہ تھا، تاہم براہ راست اس کا احترام اور اس کی پرستش کی جاتی تھی۔ دیوتاؤں کے لئے قربانیاں دیتے وقت آگ جلائی جاتی تھی۔ قربان گاہ کے نزدیک گھاس کو پاک کیا جاتا تھا اور اس پر سوم رس چھڑکا جاتا تھا۔ ایک میز لگائی جاتی تھی جس پر قربانی کے ٹکڑے رکھے جاتے تھے، چنانچہ زرتشت کی آمد سے قبل مظاہر فطرت اور مختلف دیوتاؤں کی پوجا کا رواج عام تھا۔

ایرانوں کی چند خوبیاں

ایرانوں میں زرتشت کے آنے سے پہلے چند خوبیاں بھی موجود تھیں، جن میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ لوگ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ مقروض ہونے سے بھی بڑی نفرت کرتے تھے، کیونکہ مقروض ہونا جھوٹ بولنے کے جرم کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ طب میں بہت مہارت رکھتے تھے۔

زرتشت کے حالات زندگی

زرتشت کا زمانہ پیدائش

زرتشت مذہب کے مطابق زرتشت ایران کے قدیم حکمراہ ہیں، لیکن ان کے زمانے میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ مثلاً: مغربی محققین میں سے بعض نے ان کا زمانہ 660 قبل مسیح سے 583 قبل مسیح قرار دیا۔ بعض نے 1000 قبل مسیح، بعض نے 2200 سے 2400 قبل مسیح اور بعض محقق ایسے بھی ہیں جو زرتشت کا زمانہ 6350 قبل مسیح بتاتے ہیں۔ بعض زمانہ ماقبل تاریخ بتاتے ہیں۔ زرتشت کے متعلق معلومات کا ذخیرہ اوستا اور ایرانی روایات ہیں۔

تاریخی حیثیت

حالیہ حال زرتشت کی شخصیت افسانوی ہے یا تاریخی اور واقعی۔ اگر تاریخی ہے تو کس صدی قبل مسیح میں؟ اس کا جواب اور اس کی تفصیلات دنیا کے کسی گوشے میں بھی یقینی طور پر نہیں مل سکیں۔ یورپ کے محققین بھی قطعی اور حتمی طور پر کچھ بیان نہیں کر سکے۔ خود زرتشت کے ایک ہر دو کار نامہ نگار (Mr. M.N. Dhalla) نے "History of Zoraestrianism" میں لکھا:

"We know some thing of Buddha and Jesus but we know practically nothing of the life Zordaster"

اگر زرتشت کے متعلق کچھ معلومات میسر ہیں تو وہ فقط ان کی مذہب کی دینی کتب "اوستہ" میں ہی پائی جاتی ہیں۔ یقیناً روایات سے ملتی ہیں۔

لفظ زرتشت

انگریزی لفظ "Zoroaster" یونانی لفظ زرتشتا سے بنا ہے۔ اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف تپاس تواریخوں کی گئی ہیں اور حسب ذیل معنی تجویز کئے گئے ہیں:

1: بڑا پادری۔ 2: دستور۔

3: دستور دستور۔

4: روحانی رہنما (Spiritual Guide)۔

5: اونٹوں والا بوڑھا (شیخ الاہل)۔

بہر حال ان معانی میں اول الذکر یعنی "بڑا پادری" معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں۔

زرتشت کی ولادت

زرتشت کے مولد کے متعلق مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ غالباً وہ "میڈیا" یا "پانخریہ" کے علاقہ میں پیدا ہوئے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ "پوروشاسپ" زمیندار کے گھر میں پیدا ہوئے جن کا تعلق آریا قوم کی ایک ذات سے تھا۔

بعض مؤرخین یا محققین نے زرتشت کے مولد (موجودہ تہران) کے قریب ایک جگہ رے (Ray) قرار دیا ہے۔ اوستا کے حوالے کے مطابق زرتشت کا گھر "داویا" (Daldya) کے کنارے پر تھا۔ ایک دوسری زرتشتی کتاب میں مذکور ہے کہ زرتشت کا گھر ایک دوسرے دریا "دراجا" کے کنارے واقع تھا، لیکن اس بات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ دریا میڈیا کے شمال مغربی سرحد پر ہے۔ علامہ جوہرستانی نے دونوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ باپ اول الذکر علاقے میں رہتا تھا اور ماں رے میں۔

والد، والدہ اور خاندانی پیشہ

ان کے والد کا نام پوروشاسپ (Porushasep) اور والدہ کا نام دھدو (Duhdu) تھا۔ زرتشت کا خاندان جادوگروں اور پرہتوں کا خاندان تھا۔

بچے کی خوشخبری

کہا جاتا ہے کہ زرتشت کے والد نے شراب پی تو فرشتے نے بچے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔

خرق عادت

زرتشت کے چند خارق عادت افعال درج ذیل ہیں:

1: مجوسی ازم کے مطابق زرتشت کو بھڑکتی آگ میں ڈالا گیا تو آگ گلزار بن گئی اور وہ شطوں سے کھینے لگے۔

2: زرتشت کو مویشیوں کے راستے میں ڈالا گیا تو ایک گائے نے ان کی حفاظت کی۔

3: زرتشت کو بھڑکیوں کے غار میں چھوڑ دیا گیا تو بھیڑیے زمین میں گڑ گئے۔

4: زرتشت کو دو فرشتوں نے دودھ پلایا۔

5: کہا جاتا ہے کہ صوبے کے گورنر نے اپنے بڑے شیروں کے مشورے سے بچے کو

آگ میں ڈال دیا لیکن بچہ محفوظ رہا۔ چنانچہ ایرانی روایات میں ان کی پیدائش کے

ساتھ بعض عجوبے پیش کئے گئے ہیں۔ مجوسیوں کو علم نجوم سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بچہ

(زرتشت) ان کے ملک کے زوال کا باعث ہوگا، لہذا اس کے قتل کی بھی کوششیں

کی گئیں۔

حصولِ تعلیم

کہا جاتا ہے کہ زرتشت نے بچپن میں ہی ایک اعلیٰ حکیم ”یزاں کرزل“ سے تعلیم

حاصل کی۔ پندرہ برس کی عمر میں ان کی روحانی رسم ادا ہوئی۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے

ملک کے دانشوروں، مسافروں، تاجروں اور سیاحوں سے مذاکرے اور مکالموں کے

ذریعے معلومات جمع کیں۔ ان میں علم و فن سیکھنے کا بے پناہ جذبہ موجود تھا۔ لہذا انت اس قدر

تھی کہ ایک سال کے قلیل عرصے میں معتد علوم، مذاہب، ذراعت، لگہ پانی اور سماجی کے

ماہر ہو گئے۔

تفکر و تدبیر، نیکی و بدی اور دو خداؤں کا تصور

زرتشت نے جوانی میں خدمتِ خلق کے کارنامے سرانجام دیے۔ یہ سوچ بچار کے عادی تھے۔ پہاڑ میں گوشہ نشین ہوئے اور اللہ کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ انسان آئے دن طرح طرح کی مصیبتوں کا کیوں شکار ہوتا ہے؟

غروبِ آفتاب کا منظر دیکھ کر زرتشت اچھل پڑا، انہیں اپنے مسئلے کا حل مل گیا تھا، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جس طرح دن روشنی اور اندھیرے میں بنا ہوا ہے اسی طرح دنیا بھی نیک اور بد میں منقسم ہے۔ نیز جس طرح دن رات میں تبدیلی ممکن نہیں اسی طرح نیکی اور بدی کا باہم بدل جانا ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں جس طرح اندھیرا اور روشنی دو الگ الگ چیزیں ہیں اسی طرح دو خدا ہیں۔ ایک خدا سراپا نیکی اور خیر "اہور مزدا" (یزداں) اور دوسرا خدا سراپا بدی اور شر جسے وہ "اینگرامیوں" (اہرمن) کہتے ہیں۔ اس طرح پورے مذہب کی بنیاد

شجاعت پر رکھی۔
بعض محققین نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ زرتشت کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی۔

سات غیر قانی ہستیاں

دین زرتشت میں خدا کی صفات کو متعین کر کے سات غیر قانی ہستیاں قرار دی گئی ہیں۔ یہ سات روہیں ہیں جن میں سر فرشتہ مژدا کا نام ہے۔ ہائی چو صفات یہ ہیں:

- 1: آشا یعنی صداقت اور نیک (Asa Vahisto)
- 2: واہومان یعنی نیک خیالات (Vohumano)
- 3: واہار (سچا)۔
- 4: نعتوں کا مالک یعنی خدا ویرا۔
- 5: غیر قانی۔
- 6: آرماتی یعنی تقویٰ اور دھاری (Amereta)

حصول عرفان

اوستا کے حوالے کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زرتشت عرفان کے حصول کے لئے ایک بلند پایہ پھاڑ پر غور و فکر اور مراقبے میں وقت گزارا کرتے تھے۔ بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سات برس تک اپنے چہرے کا روزہ رکھا۔

بعض کہتے ہیں کہ کئی برس صحرا اور دیہات کی اوجھوائے خیر کے کچھ نہ کھایا۔ کہا جاتا ہے کہ 25 برس کی عمر میں گمر بارماں باپ اور منہن یوں اور بچوں کو چھوڑ کر سیاہان کی طرف روانہ ہوئے۔

زرتشتی روایات کے مطابق 30 برس کی عمر میں دریائے دیجیا کے کنارے ان کے سامنے ایک قومی شکل صورت ظاہر ہوئی جو انسانوں سے 9 گنا بڑی تھی۔ زرتشتی روایات اس ظاہر ہونے والی صورت کا نام ددہومان (Vohumano) یا منہن (منہن حسین و گمر جمیل) تھا۔ جب زرتشت سے ”دہومان“ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کن لوگوں میں سے ہیں؟ تمہاری معنائے آرزو کیا ہے؟ اور تمہاری سرگرمی عمل کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں زرتشت نے کہا:

”میں سمہا خاندان کا زرتشت ہوں، راستی میری آرزو ہے اور میری سرگرمی

عمل یہ ہے کہ میں راستہ اور سچائی پر عمل پیرا ہوں۔“

کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد فرشتہ انیس روحانی دنیا میں لے گیا، حتیٰ کہ زرتشت کو اپنا سایہ نظر نہ آیا اور زرتشت جب آہور مردا کے دربار میں پہنچا تو اس نے سلام کیا۔ اس کے بعد آہور مردا نے اسے سچے دین کے اصول سکھائے۔ آئندہ دن برس تک وحی کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے اختتام پر زرتشتی روایات کے مطابق صرف ایک پچازاد بھائی ان پر ایمان لایا۔ ان کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی، جیسا کہ گاتھ میں ہے:

”میں کس زمین کی طرف بھاگ جاؤں اور کس طرف اپنے قدموں کو

بھاؤں؟ مجھے اپنے خاندان اور قبیلے سے نکال دیا گیا ہے۔ مجھے اپنے قبیلے کی

حمایت بھی حاصل نہیں اور نہ ہی مذہبی حکمرانوں کی۔ اے مالک! میں اپنا غم

تجھے ستانا ہوں۔“

آخر بادشاہ و شہنشاہ، اس کی بیوی، بھائی اور دو وزیر زرتشت پر پر ایمان لائے۔ گھوڑے کی معجزانہ صحت کے بعد ایک وزیر کی لڑکی (Hvovi) سے زرتشت کی شادی ہوئی۔ اس طرح زرتشت کا شاہی خاندان سے تعلق قائم ہو گیا۔ بعد ازیں بادشاہوں نے زرتشت کو مذہبی راہنما بنا دیا اور پورے ایران و عراق میں آتش کدے قائم ہو گئے۔ آخر ایک جنگ میں زرتشت 77 برس کی عمر میں مارا گیا۔

☆☆☆

عقائد و تعلیمات

مذہبی عقائد

زرتشت نے آہور مزدا کے تصور کو خدائے بزرگ و برتر کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اس طرح ان کا میلان تو حید کی طرف ہے، اس طرح زرتشت نے خداوند لور کی 23 صفات پیش کی ہیں جو اسلامی تصور سے ملتی ہیں۔ مثلاً: خالق کائنات، مالک کل، محل کل، عظیم، رحیم اور غیر فانی وغیرہ۔

نیز زرتشت کے ہاں آخرت، جنت، دوزخ، ملائکہ کا عقیدہ اور انبیاء کی ضرورت کا نظریہ پایا جاتا ہے جو آسمانی عقائد کے بنیادی عقائد ہیں۔ زرتشت کی بنیادی تعلیم خیر و شر کی کشمکش شریعت ہے۔

زرتشت کی تعلیمات سے باخبر ہونے کے لئے گاتھا کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ گاتھا تعداد میں پانچ ہیں جو 17 نظموں پر مشتمل ہے اور ان کا وہ ادستا کے بڑے حصے کا ایک جزو ہے۔ یہ گاتھا اپنے انتہائی الفاظ کے حوالے سے موسوم کی گئی ہے۔

گاتھا کے عمیق مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب زرتشت قدیم مذہب آسودہ یا آہورہ کے تصورات کی ایک ارتقائی صورت ہے۔

گاتھا میں خیر و شر کا واضح مقابلہ نظر آتا ہے جس سے اس دین کی شریعت کا تصور کرنا

ظاہر ہوتا ہے۔ شریعت سے "Dualism" ہے، لیکن یہاں یہ بات ملحوظ ہے کہ زرتشت کی یہ شریعت غیر محدود نہیں بلکہ انجام کا ہوا محدود کی فتح ہوگی یعنی خیر و شر پر غالب آئے گا۔

گاتھا میں پہلے صراط کا بھی ذکر ہے جسے وہ چنوٹ (Chinnot) کہتے ہیں، جو اسلامی تصور سے قریب ہے۔ جب تک یہ مقابل خیر و شر جاری ہے، انسان کے لئے کسی نہ کسی ایک جانب کا انتخاب کرنا اور اس میں پوری کوشش صرف کرنا ضروری ہے۔ نیک خیالات، نیک اعمال اور نیک الفاظ سے انسان آہوڑ مردا کے مشن کی تائید کرتا ہے۔

گاتھا میں یہ تصور بھی موجود ہے کہ ایک روز دنیا کا خاتمہ ہوگا اور اسی خاتمے پر تمام چیزوں کا ایک ٹیسٹ (Test) ہوگا یعنی انہیں جانچا جائے گا اور کھلی ہوئی دعوات کا ایک سیلاب آئے گا جس میں ساری برائیاں جل کر راکھ ہو جائیں گی لیکن نجاتی کا بیج نہیں آئے گی۔

اخلاقی تعلیمات

جناب زرتشت کی نمایاں اخلاقی تعلیمات مندرجہ ذیل ہیں:

- 1: طہارت افکار۔ ظاہری و باطنی طہارت۔
 - 2: صداقت و راست بازی۔
 - 3: خدمت خلق اور اندام۔ زرتشت کہتے تھے کہ دوسروں کی اخلاقی امداد اور مالی نصرت کرنی چاہئے۔ نیز یہ اندام چھوڑ بیٹائی سے ہونی چاہئے جیسا کہ اور نے زرتشت سے کہا:
- "اے زرتشت ایسے شخص پر افسوس ہے جو خیرات دیتے وقت خوش ولی سے نہ دے۔"
- 4: زرتشت کی تعلیمات میں عائلی زندگی پر تاکید ملتی ہے۔
 - 5: ان کے نزدیک عمل اور محنت کی زندگی مستحسن ہے۔ زرتشت نے خود بخود تک بھتی بازی کرتے رہے۔ ان کا کہنا ہے:
- "وہ زمین جو بیکار پڑی رہتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی جس طرح خوبصورت ہاتھ

ہیوی کو لوگ پسند نہیں کرتے۔“

6: زرتشت ازم میں محرمات سے شادی کو سخت قرار دیا گیا ہے۔ زرتشت مذہب کے مطابق بہن، بیٹی، ماں، پھوپھی، ننانی، چچا اور بھانجی وغیرہ سے شادی کرنا جائز ہی نہیں بلکہ سنگی بھی ہے۔

☆☆☆

www.only1or3.com

www.onlyoneortfree.com

دینی ادب

زندہ اوستا

مذہب زرتشت کی مقدس کتاب کو ”اوستا“ کہا جاتا ہے۔ جس کے معنی ”کل متن“ کے ہیں۔ زندہ کے معنی شرح کے ہیں۔ اس کا اضافہ بعد میں کیا گیا۔ اس طرح یہ کتاب زندہ اوستا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مجموعہ کتب 21 صحائف پر مشتمل ہے جن میں اب صرف گاتھا منظوم دہگنی ہے۔ ”اوستا“ کی زبان قدیم ایرانی زبان ہے اور ”زندہ“ کی زبان پہلوی ہے، گویا اوستا کی شرح پہلوی زبان میں ہے۔

اوستا کی تقسیم

اوستا کے پانچ حصے ہیں:

- 1: یستا (زندہ حمد و ستائش)
- 2: و سپورڈ او سپرٹ (Vaspid - سرداران)
- 3: وندیداد (Vendidad - جہالت پرست)
- 4: یشت (Yashts - نذر نیاں)
- 5: خوردادستا۔

یستا

یستا 172 ابواب پر مشتمل ہے۔ ان میں قربانی کی دعائیں جمع کی گئی ہیں نیز قربانی

کے وقت کی دعا میں ہیں۔ یہ اوستا کا قدیم ترین حصہ ہے جو سب سے زیادہ مقدس اور الہامی قرار دیا جاتا ہے۔ گاتھا بھی اسی میں شامل ہے۔

دسپورڈ

دسپورڈ ادپرٹ (Vaspid) (گردارابی) کے معنی "All the Lords" کے ہیں۔ یہ کتاب 24 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں آہور مردا (خدائے خیر) کے شریکوں کا ذکر ہے۔

ونڈیداو

ونڈیداو (Vendidad)۔ بھوت پریت (22 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ ہندوستانی پارسیوں کا دستور حیات ہے۔ اس میں ارواح خبیثہ سے مقابلہ کرنے کی تدابیر ہیں۔

یشت

یشت (Yashts) (21 ابواب پر مشتمل ہے۔ ان میں بجن اور دعاؤں کا ذکر ہے۔

خوردوستا

خوردوستا میں نفسی بیماریوں کی دعا میں ہیں، جو پروہت اور عام لوگ یکساں پڑھتے ہیں۔

گاتھا

گاتھا 7 نظموں پر مشتمل ہے اور اس کا افسانہ زرتشت کی دعا سے ہوتا ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں:

”اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے میں تیری مدد کا مستحق ہوں۔ اے خردا جو سب چیزوں میں اول ہے، میں تیرے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے روحانی کام کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ اے حق درستی! میں گنہگار اور رنج و غم کی

خوشنودی کی جگہ حاصل کر سکتا ہوں۔“

اس گاتھا کی دوسری نظم مکالمے پر مشتمل ہے جو ہمیشہ میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ روح ثور (Oxe Soul) کی طرف سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ زمین پر جانوروں سے تشدد روا رکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ بہن یا "Vohumana" زرتشت کو ان کی حفاظت کے لئے مقرر کرتا ہے۔ روح ثور پہلے مطمئن نہیں ہوتی لیکن بعد میں زرتشت کی پورے خلوص سے کی گئی دعا پر مطمئن ہو جاتی ہے۔

تیسری نظم زرتشت کے عقائد کی عکاسی کرتی ہے۔

چوتھی طویل نظم مردا کی حمد و ستائش بیان کرتی ہے۔

پانچویں نظم ایک مکالمہ ہے جس میں زرتشت شیطانوں کی خدمت کرتا ہے۔ یہ گاتھا اس دعا پر ختم ہوتی ہے:

”مردا! مجھے وہ تمام باتیں بتائیے جو بہترین تعلیمات ہیں اور جو بہترین

اعمال ہیں۔ اے فکر جمیل! اے حق و راستی! تو ہی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ ہمیں یہ

یقین دلا دیجئے کہ نوع انسانی آپ کی رضا کے مطابق عمل کرے گی۔“

دوسری گاتھا 4 نظموں پر مشتمل ہے جن میں سے بعض حصے اسرار کائنات کو بیان

کرتے ہیں۔

تیسری گاتھا "Spantamanu" ہے جو کہ روح خیر کے نام سے معروف ہے۔

اس سے زرتشت کے عقیدے روح خیر کا اظہار جامع طور پر ہوتا ہے۔

چوتھی اور پانچویں گاتھا صرف ایک نظم پر مشتمل ہے۔

☆☆☆

زرتشتی ادب کا تنقیدی و تحقیقی جائزہ

سکندرا عظیم اور زرتشتی ادب

زرتشت کی موت کے اٹھائی سو سال بعد 331 قبل مسیح میں سکندرا عظیم نے ایران پر

حملہ کیا اور زرتشتی مذہب کی کتب مقدسہ کو نذر آتش کر دیا۔ زرتشتی علماء اور پرودہت پہاڑوں میں جا چکے۔

از نثر نو محرف..... اور تحریفی وتریمسی پہلو

جب زرتشتی مذہب کا دوبارہ احیاء ہوا تو پرودہتوں نے اپنے حافظہ سے کتب مدون کیں، اس طرح لازماً ان مدونہ کتب میں تحریف وتریم ہوئی۔ بعد ازیں پہلوی زبان میں ترجمہ ہوا، اس طرح زرتشت کی کتب مقدسہ یعنی اور پہلوی دوزبانوں میں پائی جاتی ہیں۔

محرف در محرف

الغرض ان کتب کی تعداد، زبان اور زمانہ تدوین کے متعلق اس قدر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں کہ کوئی محقق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ موجودہ کتب زرتشت غیر محرف ہیں۔

☆☆☆

زرتشت کے عقائد و رسومات

خدا کا فرستادہ

زرتشت اپنے الہام کی صداقت کو بڑی تاکید سے پیش کرتا ہے۔ گویا اسے یقین ہے کہ وہ خدا کا فرستادہ ہے اور اس کے ایمان توحید کی طرف ہے۔

نظام کائنات اور کارکنان قدرت

گاتھا میں زمین، سورج، ستاروں اور آسمانی طرح دوسرے مظاہر فطرت کے حوالے سے آہر حرہا کی حمد و ستائش بیان کی گئی۔ یہ مظاہر فطرت خالق کائنات کی عظیم قوتوں کا اظہار ہیں۔

زرتشت کا خیال یہ تھا کہ آہر حرہا نظام کائنات کو قائم رکھنے کے لئے ایسا سپہ سالار

(Amesha Spentas) یعنی غیر فانی کارکنان قدرت سے کام لیتا ہے۔

فلسفہ خیر و شر

زرتشت کا عقیدہ یہ تھا کہ آہو (مزدا) خدائے بزرگ و برتر موجود ہے لیکن مخلوق میں اس کی مخالفت ذاتیں ہیں یعنی خدا کی مخالفت کے بغیر نہیں۔ زرتشت کے مذہب کے مطابق آشا (Asha) یعنی راستی اور داروغ (یا روح) یعنی "جھوٹ" متضاد قوتیں متصادم رہتی ہیں۔ نیکی کا بدی سے مقابلہ جاری رہتا ہے لیکن انجام کار کامیابی آہو (مزدا) کو ہوگی یعنی حق باطل پر غالب آئے گا۔ یہ خیال تعلیم زرتشت کے ہر حصے میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔

ہر آدمی کے قلب میں خیر و شر کا تصادم جاری رہتا ہے۔ آہو (مزدا) نے ہر انسان کو خیر و شر میں امتیاز کی صفت عطا کی ہے۔ پھر اس کو کسی ایک کے انتخاب کرنے کا اختیار دیا ہے۔ آہو (مزدا) مجبور نہیں کرتا، لہذا خیر و شر کے انتخاب میں انسان خود مختار ہے۔

خیر و شر کو واضح طور پر علیحدہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لئے گاتھا میں نیک کام اور نیک آدمیوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ان صفات کے اختیار کرنے سے دنیا میں نیکی کو پھیلایا جائے۔ زرتشت کا یہ عقیدہ ہے کہ حق آخر کار ضرور باطل پر غالب آئے گا۔ ان کے نزدیک قوت شر نہ از گاہے نہ ابدی۔

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ زرتشت غروب آفتاب کا مظلوم دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا کہ جس طرح دن روشنی اور اندھیرے میں جاتا ہوا ہے اسی طرح دنیا میں نیک اور بد میں تقسیم ہے، نیز جس طرح دن رات میں تبدیلی ممکن نہیں اسی طرح نیکی اور بدی کا باہم بدل جانا ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں جس طرح اندھیرا اور روشنی دو الگ الگ چیزیں ہیں اسی طرح دو خدا ہیں، ایک خدا سراپا نیکی اور خیر آہو (مزدا) اور دوسرا خدا سراپا بدی اور شر ہے۔ وہ ایگرا میو (اہرمن) کہتے ہیں۔ یہی زرتشت کا فلسفہ خیر و شر ہے جس کی پہلا صورت یعنی دو خداؤں کے تصور ہے۔

حق و باطل کی کشمکش

زرتشت کی تعلیمات کا مرکز اللہ صمد کائنات میں خیر و شر کی باہمی کشمکش کا استحضار اور اس کا ایک ہمہ گیر تصور ہے۔ زندگی کا ہر ایک پہلو آئندہ اور شر کے مختلف مظاہر سے عمارت پہلوانسان کے کے ہمیشہ ایک مسئلہ ہے۔

مذہب عالم جو انسانی تقدیر کے بنیادی سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس مسئلہ سے پہلو نمی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ دنیا کے تقریباً سبھی مذاہب میں کائنات میں شر کے وجود، اس کی موجودگی میں انسانی رویہ اور اس کے دائمی حل کے سلسلے میں تعلیمات ملتی ہیں، لیکن شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ زرتشت دنیا کے ان مذاہب میں سے ہے جنہوں نے اس مسئلہ کو خصوصی اہمیت دی ہے اور زندگی کے اس پہلو کو اپنی پوری توجہ کا مرکز بنائے ہوئے اس سلسلے میں واضح اور تفصیلی تعلیمات پیش کی ہیں، بلکہ اگر صرف زرتشت کے اپنے کلام ”گاتھاؤں“ کو ہی پیش نظر رکھا جائے تو بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ خیر و شر کی دوئی اور ان کا باہمی کشمکش ایک ایسا موضوع تھا جس نے زرتشت کو گہرے طور سے متاثر کر رکھا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی تعلیمات کے کسی پہلو میں اس حقیقت سے غافل نہیں رہے اور مختلف صورتوں میں یہ موضوع ان کی اکثر تعلیمات میں جھانکتا رہتا ہے۔

دوسری طرف زرتشت کے بعد ان کے پیروؤں نے اس سلسلہ میں اتنا اہمیت کا ظاہر کیا کہ بالآخر وہ کائنات میں مستقل طاقتوں کو خیر اور شر کے الگ الگ سربراہوں کی حیثیت سے ماننے لگے اور ”شکوہ“ یا ”دو خداؤں پر عقیدہ رکھنے والے“ قرار پائے۔

یہ بات کہ خیر اور شر کی طاقتوں کا الگ الگ وجود اور ان کی باہمی کشمکش کا تصور زرتشت کی ذاتی بصیرت کی دین تھی یا اس میں ان کے ماحول اور قدیم ایرانی مذہبی تصورات کا بھی کچھ حصہ تھا، اس کا فیصلہ درست موجودہ تاریخی مآخذوں کی روشنی میں مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن قدیم ایرانی مذہب کی جڑوں میں روایت و یک مذہب کے تصورات کو دیکھتے ہوئے جہاں کائنات میں خیر اور شر کی طاقتوں کی تقسیم، یوتاؤں اور باکشوں کی تفریق کی صورت میں ابتدا سے ہی موجود ہے، یہ کہنا کچھ بعید از قیاس نہ ہوگا کہ قدیم ایرانی مذہب بھی اس نوع

کے عقائد کا حامل رہا ہوگا، چنانچہ زرتشت کو خیر اور شر کے سلسلے میں بنیادی تصورات مل سکتے تھے۔

دوسری طرف گاتھاؤں میں خانہ بدوش، جنگجو قبائل اور زراعت پیشہ پر امن کسانوں کے درمیان موت و زینت کی کشش کو جس پر زور دیا گیا ہے خیر اور شر کو دوئی کے ایک بڑے منظر کی صورت میں پیش کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے زرتشت کے نظریات میں اس دور کے سماجی اور معاشی حالات کے اثرات بھی تلاش کئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ وہ کہتے ہیں:

”اے خدا! میرا تجھ سے یہ سوال ہے کہ اس کی کیا سزا ہوگی جو شیطان کے پرستاروں کی حکومت چاہتا ہو؟ ان لوگوں کی حکومت جو برے برے کام کرتے ہیں اور جو پر امن کسانوں (اور مویشی پالنے والوں) کے جانوروں اور آدمیوں پر طاقت آزمائی کر کے ہی اپنی روزی حاصل کرتے ہوں۔“

(پہلا 31:15)

بہر حال اگر قدیم ایرانی تصورات اور ان کے اپنے دور کے سماجی اور معاشی حالات کا کوئی اثر زرتشت کی تعلیمات پر تسلیم بھی کر لیا جائے تو جس شدت اور وضاحت کے ساتھ زرتشت نے خیر اور شر کی کشش سے متعلق تصورات کو پیش کیا ہے اسے ان کے اپنے روحانی تجربہ اور ذاتی بصیرت کی دین ہی کہا جاسکتا ہے۔

زرتشت کی تعلیمات میں اگرچہ آہور مزدا (موجود حقیقی خیر اور شر کی کشش سے بالاتر ہے اور کائنات میں اس کشش کا وجود خود اس کی تخلیق ہو گیا کی اجازت سے جاری ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ آہور مزدا خیر کو پسند اور شر کو ناپسند کرتا ہے (اور اس کشش کے آخری دور میں) قیامت کے نزدیک) بالآخر وہ شر پر خیر کی فتح کا ذمہ ہوگا۔ اس لیے آہور مزدا کو خیر کا طرف دار اور سرپرست کہا جاسکتا ہے، لیکن باوجود خیر کو پسند کرنے اور شر سے نفرت کرنے کے آہور مزدا خیر اور شر کی کشش میں براہ راست دخل انداز نہیں ہوتا، بلکہ طرفین کو ایک وقت مقررہ (قیامت) تک کے لئے چھوٹ دیئے ہوئے ہے کہ وہ آپس میں نبرد آزمائی کر کے اپنے اپنے جو ہر دکھالیں۔

اس طرح خیر کی جماعت کی سربراہی آہور مردا نہیں بلکہ اس کے کارکن "روح القدس" (اسپٹامیو) کے سپرد ہے جس کو گاتھاؤں میں آہور مردا کا "روحانی فرزند" کہا گیا ہے۔ یہ "روح القدس" ایک نمایاں حکم کا حامل ہے۔ آہور مردا سے قربت اور روحانی درجہ بندی میں اپنی حیثیت کے لحاظ سے وہ دوسری تمام "متبرک ہستیوں" پر فوقیت رکھتا ہے اور تمام مخلوقات میں اولین درجہ پر فائز ہے۔ اپنی اس اہمیت کے لحاظ سے زرتشت "روح القدس" کے واسطے ہی سے آہور مردا تک پہنچنا چاہتے تھے اور یہ کہ دوسرے تمام انسانوں کو ہدایت کا راستہ "روح القدس" کے واسطے ہی حاصل ہوتا ہے۔

"روح القدس" کو آہور مردا کا اہم ترین کارکن کہا جاسکتا ہے اور جب ہم "روح القدس" کی اس اہم ترین خصوصیت کو سامنے رکھیں کہ خیر اور شر کی کشمکش میں خیر کی جماعت کی سربراہی "روح القدس" (اسپٹامیو) ہی کے سپرد ہے تو پھر اس کو آہور مردا کا "روح القدس" کے واسطے ہی سے آہور مردا تک پہنچنا چاہتے تھے اور یہ کہ دوسرے تمام انسانوں کو ہدایت کا راستہ "روح القدس" کے واسطے ہی حاصل ہوتا ہے۔

دوسری طرف کائنات میں شر کی جماعت کا سردار دوسرے الفاظ میں ابلیس اعظم انگریزی ہے۔ گاتھاؤں میں انگریزی اور اسپٹامیو (روح القدس) کو جڑواں کہا گیا ہے اور چونکہ اسپٹامیو کی تخلیق ارادہ الہی سے بتائی گئی ہے اس طرح انگریزی کا خالق بھی بالواسطہ آہور مردا ہی قرار پاتا ہے۔ اگرچہ اس سلسلہ میں صراحت سے کوئی بیان نہیں ملتا۔ بہر حال باوجود آہور مردا (خیر محض) کی تخلیق ہونے اور باوجود خیر کی جماعت کے سردار اسپٹامیو کے جڑواں ہونے کے انگریزی نے اپنا حصہ ہی اپنے لئے شر کا راستہ بند کیا۔ گویا ابتدائے آفرینش سے ہی اسپٹامیو (روح القدس) اور انگریزی (ابلیس اعظم) کے راستوں کا اختلاف اور ان کی باہمی دشمنی واضح ہو گئی تھی۔ ایک جگہ زرتشت کہتے ہیں:

"میں اب دونوں جڑواں قوتوں کو بیان کرتا ہوں۔ جب کہ روز ازل ہی میں اس نے جو کہ خیر کی روح ہے شر کی روح سے یوں خطاب کیا: "ہمارے خیالات، ہماری تعلیمات، ہماری خواہشات، قبول، فعل، دل اور دماغ کبھی بھی

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہو سکتے۔"

(یاسا: 22، 45)

اس طرح خیر و شر کے ان دوسرے گروہوں کے اختلاف اور باہمی کشمکش میں جو روز ازل سے ہی شروع ہوئی تھی، کائنات کی مخلوقات اپنی اپنی پسند کے مطابق خیر یا شر کی جماعت میں شامل ہوتی چلی گئیں۔ اپنی دونوں جماعتوں کی اس جنگ میں کسی مصلحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس جنگ کا خاتمہ کسی ایک جماعت کے نیست و نابود ہوجانے سے ہوگا۔ جبکہ شر کی جماعت ہر لمحہ خیر کو مٹانے پر تلی رہتی ہے اور خیر کی جماعت شر کو۔ یہ دونوں طاقتیں باقیامت اسی طرح برسر پیکار رہیں گی۔

زرتشتی عقیدے کے مطابق ایک مسیحا (سوشیانت) کا ظہور ہوگا جس کی معاونت سے خیر کی جماعت شر پر مکمل غلبہ حاصل کر لے گی اور کائنات سے شر ہیست و نابود ہو جائے گا۔
الغرض زرتشت کے اس فلسفہ خیر و شر کے مطابق حق آخر کار ضرور باطل کو غالب آئے گا۔ ان کے نزدیک قوت شر نازی ہے نہ ابدی۔

نظر یہ آخرت

زرتشت کا نکتہ نگاہ یہ ہے کہ موجودہ نظام درہم برہم ہونے کے بعد ایک نیا نظام ظاہر ہوگا۔ حق و باطل کا موازنہ ہوگا۔ باطل کو آگ اور کھلی ہوئی دھاتیں کھا جائیں گی اور حق و صداقت کے کھجے آگ اور کھلی ہوئی دھاتیں دودھ کی نہریں بن جائیں گی۔ موت کے بعد انفرادی حساب ہوگا اور قیامت کے دن اجتماعی حساب کتاب ہوگا۔

☆☆☆

زرتشت از ہم... زرتشت کے بعد

مجوسیوں کی کامیابی اور کثرت پرستی

زرتشت کے اس دنیا سے کوچ کرنے ہی زرتشتی تعلیمات فراموش کی جانے لگیں۔ مظاہر فطرت اور قدیم دیوتاؤں کی پرستش کا طریقہ پھر سے رائج ہو گیا۔ زرتشت کے بعد بھی اگرچہ عبادات میں گاتھا کا استعمال جاری رہا، لیکن اس کی زبان بہت مشکل تھی۔ زرتشتی علماء

نے جب اس کی تفسیر کا فریضہ انجام دیا تو اس میں کثرت پرستی داخل ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ زرتشت کی کامیابی کے بعد مجوسیوں نے اپنی تبلیغی جدوجہد کو عارضی طور پر ختم کر دیا اور اس کے کسی بہتر موقع کا انتظام کرنے لگے۔ زرتشت کی وفات سے انہیں پھر سے اپنے مذہب کے پرچار کا موقع مل گیا۔ علوم کے مجوسیوں کو پھر سے اپنا مذہب پیشوا تسلیم کر لیا اور کچھ عرصہ بعد لوگوں کے اعلیٰ طبقات بھی ان کے زیر اثر آ گئے، اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ زرتشتی مذہب میں مجوسی اعتقادات نے فروغ پالیا۔ قدیم دیوتاؤں متھرا، تشریا، فراداشی اور اناتہا کی پوجا پھر سے شروع ہو گئی۔ ان دیوتاؤں کے فرشتوں کا درجہ دے دیا گیا اور "آہور مردا" کے ساتھ ان دیوتاؤں کو بھی خدا کا مقام دے کر شامل کر لیا گیا۔

رسومات میں تبدیلی

زرتشت کی وفات کے بعد مذہبی رسوم میں جاو، متھرا اور ستارہ شناسی پھلے شامل ہو گئے۔ مردوں کو جانوروں اور پرندوں کے آگے پھر سے ڈالا جانے لگا۔ گاتھوں میں مذہبی رسوم و شعائر کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کیونکہ زرتشت نے ظاہری عبادت کو بہت کم اہمیت دی تھی، لیکن مجوسیوں نے اس کی خلاف ورزی اور اوستا میں ایسے عقائد داخل کر دیے جن کا گاتھا میں کوئی وجود نہ تھا اور "انگریزی" (خالق خیر) کی ہر مخلوق کے سامنے ایک ایک شیطانی مخلوق پیدا کر دی گئی۔

شُرک اور جاو

پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ زرتشت کے انتقال سے ایرانیوں میں قدیم ثانوی بن کر رہ گئی، حتیٰ کہ استائے آخر میں "آہور مردا" کو فرشتوں کی عبادت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ فرشتے زرتشت سے قبل کے وہی دیوتا تھا جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور جنہیں اب فرشتوں کا مقام دے دیا گیا تھا۔ صفات الہی "ایمانچہا" کا رشتہ کھینچ جان کر کسی نہ کسی پرانے عقائد سے جوڑ دیا گیا اور ان میں سے بہت سی صفات فرشتوں سے منسوب کر دی گئیں۔ صفات الہی کے بعض وظائف قدیم دیوتاؤں کی طرف منتقل ہو گئے۔ پرستش کے نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے۔ خدا اور اس کی مخلوق کو عبودیت کا یکساں درجہ دے دیا گیا۔

گاتھا کو منتر بنا دیا گیا جا آگے زرتشت نے اپنے مذہب سے جا د اور منتر کو ہا نقل نکال دیا تھا۔

ویدیوں کے عقائد

اوستائے آخری واحدانیت عیسائی عقائد کے مماثل ہو گئی اور یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ زندگی کے بعض شعبے ماتحت روحانی ہستیوں کی ملکیت ہیں اور ان میں خدائے اعلیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں اور زندگی کے کام انجام دینے کے لئے خدائے اعلیٰ تک رسائی ضروری نہیں، بلکہ ان چھوٹی اور ماتحت ہستیوں سے یہ کام نکلوائے جاسکتے ہیں۔

چنانچہ ان ماتحت روحانی ہستیوں (ایرانوں کے قدیم دیوتاؤں) کی تعریف میں نقلیں لکھی گئیں، جو "یشت" کے نام سے اوستا کا ایک باب بن گئیں۔ ان حالات میں یہ بات کچھ زیادہ تعجب خیز نہیں کہ زرتشت کی وفات کے بعد اس کے پیروؤں میں قدیم عقائد پھر سے ابھر آئے۔ سات ابواب والی گاتھا میں اس کا کافی ثبوت ہے اور یشت کی نقلیں صاف بتا رہی ہیں کہ زرتشت کے بعد ایرانیوں میں ویدیوں کے عقائد و تصورات اور فطرت پرستی پھر سے رواج پانے لگے تھے۔

زرتشت ساحرو کا ہن

مجوسیوں نے (جو ہم پریم کے ماہر اور خواہوں کی تعبیر میں کافی ہوا رکھتے تھے) زرتشت کے اس عقیدے کو بالکل نظر انداز کیا کہ آنے والی زندگی ایک خالص روحانی زندگی ہوگی۔ انہوں نے زرتشت کی شخصیت کو کچھ اس طرح پیش کیا کہ گویا وہ بھی انہی کی طرح ایک ساحر و کاہن تھا۔ جسے مستقبل کے واقعات کا صحیح جاننے میں مہارت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے اسے خدائے برتر کے ساتھ ایک خصوصی تعلق تھا جو ستارے کے آخری حصے میں آہور مزدا اور زرتشت کے باہمی مکالمات میں بھی انسانوں کا خاصا عمل دکھائی دیتا ہے۔

نجات و ہندوں کا ظہور

گاتھا میں زرتشت کے اس عقیدے کا ذکر ملتا ہے کہ جس کام پر وہ مائل تھا وہ تھا وہ اس کی زندگی میں ہی مکمل ہو جائے گا۔ وہ خود اور اس کے پیروکار اس کام کی تکمیل میں شریک

ہوں گے اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے ذریعے دنیا کو شر سے نجات ملے گی۔ مجوسیوں نے اس عقیدے کو بھی بدل ڈالا۔ زرتشت اور اس کی پیروؤں کی وفات کے بعد یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ نجات دو ہندوں کا ظہور مستقبل میں ہوگا۔

قربانی کی رسم

زرتشت کے بعد اس کے پیروؤں نے اس کی تعلیمات سے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ نکلی اور خیر کو شر پر بہر حال فتح ہوگی۔ چنانچہ شیطان یا "انگراسیو" سے مقابلے کے لئے انہوں نے مینڈھوں کی قربانی کی رسم ایجاد کی، جس کے ساتھ گاتھا کے چند الفاظ پڑھائے جاتے۔ لوگوں کی توجہ اصل گناہ سے ہٹ کر ظاہری مذہبی رسوم کی ادائیگی سے غفلت ختم ہو سکتی تھی۔ بے گناہ کا کفارہ یہی قربانی اور گاتھا کے چند منتر تھے۔

زیادہ اہم گناہ

اوستا کے آخر میں جو گناہ زیادہ اہم تھے، وہ یہ تھے:

- 1: کسی شخص پر چاروں طرف سے حملہ کرنا اور پھر اس کا تانوان نہ دینا۔
- 2: قتل نفس۔ اگر اس کا دو بار ارتکاب کیا جائے۔
- 3: کسی ایسے گھر میں آگ لگے جانا جس میں موت واقع ہو اور اس کے وقوع کو ایک ماہ سے زیادہ گزرا ہو۔
- 4: لعن کو پرندوں کے حوالے کرنے سے گھبرائے اور اسے اچھی طرح نہ باعہر دینا۔
- 5: کسی گڈریے کے کتے کو اچھی غذا دینا۔

ان گناہوں کی اہمیت کا آپ نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا۔ زرتشت کی اصل تعلیم میں ان گناہوں کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن ستم یہ ہے کہ ان تمام عقائد و رسوم کو زرتشت سے منسوب کر دیا گیا۔ البتہ کچھ ایسے عقائد ضرور تھے جنہیں مجوس بخونہ کر سکے۔ ان میں سرفہرست عبادات میں مجسوں اور تصویروں کے استعمال کی ممانعت ہے، نیز حیات بعد از موت اور اخلاقی جزا و سزا شامل ہیں۔

اوستائے آخر ساسانی بادشاہ شام پر روم کی مگرانی میں مرتب ہوئی۔ یہ زمانہ چوتھی صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ مذہب زرتشت نے مختلف ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد جو صورت اختیار کی اس کی نشاندہی اوستائے آخر میں کی گئی ہے۔

دور حاضر کے زرتشتی

زرتشت کے ظہور سے پہلے ایران میں جو قدیم مذہب رائج رہا ہے اس میں مظاہر فطرت اور ارواح پرستی شامل تھی۔ دیو کے نام سے جنوں بھوتوں کی پوجا بھی موجود تھی۔ فرشتوں کا تصور بھی موجود تھا مگر انہیں خدا کا شریک قرار دیا جاتا تھا۔ ان مشرکانہ عقائد کی اصلاح کے لئے زرتشت نے جلیقی مساعی انجام دیں۔ گا تھا کے حوالے سے حکم ہوتا ہے کہ زرتشت توحید کے قائل تھے، شرک کی مخالفت کرتے تھے، لیکن ان کی دقائق کے لحاظ سے ان کے دین میں بہت سے اوہام اور خرافات مل گئیں۔ زرتشتی مذہب میں ہوناشی بادشاہوں کے لگانے میں عقائد میں تبدیلی آتی چلی گئی۔ ساسانی بادشاہوں کے عہد میں زرتشت سے پہلا مذہب اور زرتشت کا مذہب آپس میں خلط ملط ہو گئے۔ جب مسلمان ایران میں داخل ہوئے تو زرتشتی مذہب کی یہی مخلوط صورت ایران میں رائج تھی۔

ساسانی سلطنت کی جہاں کے ساتھ ساتھ دین زرتشت کا کوئی سہارا باقی نہ رہا۔ ایران کی آبادی میں سے کثیر حصہ مشرف باسلام ہو گیا، کیونکہ مسلمان خلفاء کے زمانے میں ایرانیوں کو جہت سی مراعات حاصل تھیں۔ جو لوگ اپنے قدیم دین پر قائم رہنا چاہتے تھے وہ ایران کے الگ حصے سہتان وغیرہ کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ اسلامی فتوحات کے 100 برس کے بعد زرتشتی لوگوں کی ایک کثیر تعداد سہانہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ بعضی کا تھیواواڑ کے علاقے میں ان کی بستیاں آباد ہوئیں۔ ان لوگوں کو پارسی کہا جاتا ہے۔ جو ایران میں رہ گئے وہ خود کو زرتشتی کہلاتے تھے۔ مسلمان عام طور پر انہیں کہتے ہیں۔ یہ لوگ آج تک ایران میں موجود ہیں۔ ان کے اپنے معبد اور آتش کدے ہیں۔ یہ مذہب درواج میں قدیم زرتشتی آئین کی پیروی کرتے ہیں۔ جو زرتشتی ہندوستان میں آباد ہیں انہیں پارسی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ مذہب کے کچے ہیں۔ یہ نہ خود دین بدلتے ہیں اور نہ کسی کو اپنے دین میں داخل

کرتے ہیں۔ زرتشتی دین تیسری نہیں ہے۔ ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے پارسیوں پر ہندو مذہب کا گہرا اثر پڑا ہے۔ گائے کا تقدس ہندوستانی آریاؤں اور ایرانیوں میں قدیم زمانے سے مشترک چلا آ رہا ہے جس طرح ہندوؤں کے ہاں پڈت ہوتے ہیں اسی طرح زرتشتوں کے ہاں پروہت ہوتے ہیں۔

طبقات علماء

زرتشت مذہب میں جو مذہبی رسوم کی راہنمائی کرتے ہیں ان کے تین درجے ہیں:

1: دستور۔

2: موبد۔

3: ہربد۔

دستور علمائے خدا مہب ہیں۔

موبد رسوم کی راہنمائی کرتے ہیں۔

”ہربد“ سب سے نچلے درجے کے مذہبی رسوم کی ادا نیگی کرنے والے ہیں۔

آگ کا تقدس

آگ کا تقدس قدیم ایرانی روایات سے ثابت ہے۔ اسے خدا کا نور اور زندگی کا منبع خیال کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زرتشت کے اپنے زمانے میں بھی آگ کو اسی تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہم اس کی پرستش نہیں کی جاتی تھی۔ زرتشتی آگ کو خدا کا نور اور نشان سمجھتے تھے اور اپنے آتش کدوں میں آگ بچھنے نہ دیتے۔

بعض پارسیوں کا دعویٰ ہے کہ آتش چھٹی کے ذریعہ ایک طرف انسان کو اپنی زندگی کے بچھ ہونے کا یقین دلایا جاتا ہے اور دوسری طرف ان میں اخوت اور باہمی الفت پیدا کی جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان اپنے انجام کا نظارہ کر سکے جس طرح آگ را کہ ہو جاتی ہے اسی طرح ایک نہ ایک دن انسان مٹ جائے گا اور جس طرح آگ روشنی پھیلاتی ہے انسان کو بھی نیگی پھیلاتی جائے۔

مردوں کی رسومات

پارسی لوگ اپنے مردوں کو نہ جلاتے ہیں، نہ دفن کرتے ہیں، نہ پانی میں بہاتے ہیں کیونکہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آگ پانی اور مٹی تینوں مقدس ہیں۔ لہذا دفن کرنے سے مٹی کی، بہانے سے پانی کی اور جلانے سے آگ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں مردے کو دھرم (مینار خاموشی۔ Tower of Silence) میں رکھ دیتے ہیں، جہاں سے گدھیں وغیرہ کھا لیتی ہیں۔

ان کے ہاں عجیب و غریب رسم یہ ہے کہ لاش کے ساتھ بیوی لے کر ساتھ لاتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے جو لاش جوڑی گئی ہے لاش کو خواب نہیں کرتیں۔ اس رسم کو "سنگ وید" کہتے ہیں۔

☆☆☆☆

www.OnlyOneOrThree.com

حصہ نمبر 3

www.onlyfor3.com
www.onlyoneorthree.com

دین اسلام

پس منظر..... تعارف..... بانی..... کتاب..... عقائد

اہم ترین معلومات..... اور حقائق

www.ONLYONEORTHREE.COM

دنیا اسلام سے قبل

تنزل ورتزل

پچھٹی صدی عیسوی بلا اختلاف تاریخ انسانی کا سب سے ترن دور تھا۔ صیغہ سے انسانیت جس ہستی و تشیب کی طرف جا رہی تھی اس کے آخری نقطہ کی طرف پہنچ گئی۔ روئے زمین پر اس وقت کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو کرتی ہوئی انسانیت کا ہاتھ پکڑ سکے اور ہلاکت کے فاسد سے اس کو گرنے سے روک سکے۔ تشیب کی طرف جاتے ہوئے روز بروز اس کی رفتار میں تیزی پیدا ہو رہی تھی۔ انسان اس صدی میں خدا فراموش ہو کر کامل طور پر خود فراموش بھی بن چکا تھا۔ وہ اپنے انجام سے بالکل بے فکر، بے خبر اور برے بھلا کی تیز سے قطعاً محروم ہو چکا تھا۔

خشیموں کی دھوت کی آواز عرصہ ہوا دب چکی تھی۔ جن چراغوں کو یہ حضرات روشن کر گئے تھے وہ ہواؤں کے طوفان میں یا تو بجھ چکے تھے یا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس طرح ٹٹھا رہے تھے۔ جن سے کھڑکی چند خدا شناس دل روشن تھے، جو پورے پورے گھروں میں بھی اجالا نہیں کر سکتے تھے۔ دین و اہل شاخس دین کی امانت کو اپنے سینہ سے لگائے ہوئے زندگی کے میدان میں کنارہ کش ہو کر دریو و کلیجہ اور صحراؤں کی تنہائیوں میں پناہ گزیں ہو گئے تھے اور زندگی کی کشاکش، اس کے مطالبات اور ان کی خشک و تلخ حیثیتوں سے دامن بچا کر دین و سیاست اور روحانیت و مادیت کے معرکہ میں کشاکش کیا کر اپنے فرائض قیادت سے سبکدوش ہو گئے تھے۔

جو لوگ زندگی کے اس طوفان میں باقی رہ گئے تھے انہوں نے بادشاہوں اور اہل دنیا سے ساز باز کر لی تھی اور ان کی ناجائز خواہشات اور ظالمانہ سلطنت و مصلحتوں میں ان کے

دست راست اور باطل طریقہ پر لوگوں کا مال کھانے اور ان کی قوت و دولت سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں ان کے شریک و شریک بن گئے تھے۔ ہوس اور لذت کی حرص اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کو کسی طرح سیری نہیں ہوتی تھی۔ متوسط طبقہ کے لوگ اس اعلیٰ طبقہ کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی نقالی کو سب سے بڑا خطر سمجھتے تھے۔

باقی رہے عوام تو وہ زندگی کے بوجھ اور حکومت کے مطالبات اور محصولات کے بارے میں ایسے دبے ہوئے اور غلامی اور قانون کی زنجیروں اور پھڑیوں میں ایسے جکڑے ہوئے تھے کہ ان کی زندگی جانوروں اور چوپالیوں سے ذرا مختلف نہ تھی۔ دوسروں کی راحت کے لئے محنت کرنے اور دوسروں کی عیش و عشرت کے لئے بے زبان جانوروں کی طرح ہر وقت جتے رہنے اور جانوروں کی طرح اپنا پیٹ بھر لینے کے سوا ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ کبھی اگر وہ اس خشک و بے مزہ زندگی اور اس کے یکساں چکر سے اکتا جاتے تو نشہ آور چیزوں اور سستی تفریحات سے اپنا دل بہلا لیتے اور اگر کبھی زندگی کے اس طغاب سے ان کو سانس لینے کا موقع ملتا تو فائدہ زدہ اور عذیبہ انسان کی طرح مذہب و اخلاق کی پابندیوں سے آزاد ہو کر حیوانی لذتوں پر آنکھیں بند کر کے گرتے۔

دنیا کے مختلف حصوں اور ملکوں میں ایسی دینی عقلمندی و خود فراموشی، اجتماعی بے نظمی و انتشار اور اخلاقی انحطاط و زوال رونما تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ممالک متزلزل و انحطاط اور شرف و فساد میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا ملک دوسرے سے بڑھا ہوا ہے۔

اگرچہ سیرت نگار "آر۔ وی۔ کی۔ یو" نے اپنی کتاب "پیغامبر" (The Messenger) میں قبل از اسلام دنیا کے مختلف ممالک اور اقوام کا درجہ ذیل جائزہ لیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

"قدیم روایات کے باوجود چھٹی صدی عیسوی کی آہن دنیا میں عربوں کو کوئی اہمیت نہ تھی۔ یہ ایک نزع کا دور تھا جب کہ مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کی عظیم سلطنتیں اول تو جاہ ہو چکی تھیں یا اپنے شاہی دور کے اختتام پر تھیں۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو اب بھی یونان کی فصاحت، ایران کی عظمت اور روما کی شوکت سے

وجلال سے شہر کی اور کوئی ایسا شے یا کوئی ایسا ایک مذہب بھی نہ تھا جو ان میں سے کسی کی جگہ لے سکتا۔

یہودی تمام دنیا میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ ان کو کوئی مرکزی رہنمائی حاصل نہ تھی۔ حالات کے مطابق یا تو ان کو محض خوداشتہ کیا جاتا یا ازیتیں دی جاتیں۔ کوئی ملک ان کا اپنا ذاتی نہ تھا اور ان کا مستقبل اسی قدر غیر یقینی تھا جس طرح کہ آج ہے۔

عیسائیت نے ۶۳۰ء میں (جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رہنما ظاہر ہونے والے تھے) بیت المقدس کو تاراج کر کے مقدس صلیب کو چر لیا تھا اور ڈارائے اول کی زبردست عظمت و شوکت کو دوبارہ قائم کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا مشرق کو وسطی کی عظمت کو زندگی کی ایک نئی قسط مل گئی ہے، لیکن یہی نہ تھا بلکہ نئی رومی اب بھی اپنی گزشتہ ہونے جیستی رکھتے تھے، جب خسرو اپنی فوج کو قسطنطیہ کی فصیلوں پر لایا تو انہوں نے ایک آڑی اور پیش کر دکھائی۔

مشرق بعید میں حالات کوئی نمایاں اثرات نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ہندوستان اب بھی چھوٹی چھوٹی غیر اہم ریاستوں پر مشتمل تھا جو سیاسی اور حربی حیثیت سے ایک دوسرے پر فوقیت کے سلسلے میں عہد میں معروف تھیں۔

چینی ہمیشہ کی طرح آہل میں خبردار رہے۔ حاکمان سوئی آیا اور گیا اور اس کی جگہ یونگ نے لے لی جو تین صدیوں تک حکمران رہا۔

جاپان میں پہلی مرتبہ ایک عہدت تخت نشین ہوئی۔ بدھ مت جڑ پکڑنے لگا تھا اور جاپانی تصورات اور مقاصد پر اثر انداز ہونے لگا تھا۔

چنانچہ ساری دنیا اس قول کی عکاسی کرتی تھی

”ظہر الفساد فی البر والبحر“

”برو بحر میں فساد اور انتشار پیدا ہو گیا تھا۔“

☆☆☆

عرب سے اسلام سے قبل

دین اسلام کو بین الاقوامی مذاہب میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام عیسائیت کے بعد بلحاظ آبادی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک ارب کے قریب ہے اور یہ دنیا کے تمام براعظموں میں آباد ہیں۔

اس طرح بین الاقوامی مذاہب میں اسلام کو امتیازی مرتبہ حاصل ہے۔ اس مذہب کے پیروکار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے۔ لیکن کفر بخش عالم سے لے کر آخری و خیر تک جتنے بھی سچے نبی خدا کی طرف سے حق و صداقت کی لکھنوت پر مامور ہوئے بلا استثناء سب کا مذہب اسلام ہی رہا ہے۔ قدیم ترین مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام اس معنی میں جدید ترین مذہب بھی ہے کہ اس کی تکمیل ساتویں صدی عیسوی میں ہوئی۔

کسی ملک کی آب و ہوا کا اس ملک کے باشندوں کے اخلاق اور ان کے معاشی و اجتماعی نظام پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ان کے طہارح اور عادات اسی آب و ہوا کے مطابق نشوونما پاتے ہیں۔ عرب ایک صحرا پر نما تھا۔ جہاں کی زمین خشک اور بخر ہے۔ بارش کی قلت اور مصنوعی ذرائع آبپاشی کے فقدان کی وجہ سے زمین زراعت کے قابل نہیں۔ شہری زندگی مفقود ہے۔ فطری تقاضوں کے مطابق وہاں کے باشندے دیہاتی خانہ بدوش زندگی گزارتے ہیں۔ جانوروں کو چرانے کی خاطر سبزہ زاروں اور بارانی علاقوں کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں۔ قریش اور قحطانی عرب اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ شہری زندگی گزارتے تھے اور خانہ بدوش نہ تھے۔ قریش تو اس لئے کہ وہ خانہ کعبہ کے مٹولی اور کلید بردار تھے اور انہیں مقدس و بزرگ سمجھا جاتا تھا۔ یمن و شام کے تجارتی سڑوں میں انہیں کوئی خوف نہ تھا۔ قحطانیوں کا علاقہ (یمن) سرسبز و شاداب تھا جہاں غذا اور پھلوں کی فراوانی تھی۔ چنانچہ

جب کبھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑتا تو وہ آپس میں ہی ایک دوسرے پر حملہ کر کے مال وغیرہ لوٹ لیتے جس کے باعث ان کی طبیعتوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ آپس میں دشمنی، مسلسل جنگ اور دائمی شورش و ہنگامہ ان کی زندگی کا لائحہ عمل تھا۔ جنگ اور قحط ہی ان کی زندگی کے دو بڑے محرک تھے۔

اولاد زینہ انہیں زیادہ مرغوب تھی۔ ان کے بعض قبائل فقر و لاقہ کے خوف سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قبیلے میں مردوں کی کثرت تعداد ان کے لئے باعث فخر تھی۔

رشتہ داریوں کے زیادہ پھیلنے کو وہ عزت و غلبہ کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ سزا اور خانہ بدوشی کی زندگی سے محبت، نیز جنگ و جدل کی مصروفیت سے وہ آزاد اور بے قید زندگی کے عادی ہو گئے تھے۔ صحت و وحشت کا ان پر غلبہ تھا۔

ان کا کوئی اپنا اجتماعی تمدن نہ تھا، نہ سیاسی حکومت تھی، نہ فوجی نظام، نہ ہی ادنیٰ معیار پر مبنی کوئی فلسفہ اور کوئی وسیع سماجی تصور ان کے پاس تھا۔ ہر گھر اور ہر قبیلہ جدا جدا ایک سماج بنا ہوا تھا۔ قبائل کے سرداروں کو وراثتاً حکومت ملتی، جسے وہ اپنے بزرگوں کے مروجہ دستور کے مطابق چلا کرتے۔ ان کا طرز حکومت یونانیوں کی خاندانی حکومت کی طرح نہ تھا، نہ ایرانیان و مصر کی طرح ان کے گھرانے بادشاہی تھی۔ حیرہ اور شام میں عرب تاجدار تھے لیکن وہ خود مختار نہ تھے۔ حیرہ کا لخی خاندان کھریلی کا اور شام میں حسانی قبیلہ کے مطیع تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمدن و شہرت، برائے عامہ، امرائے مملکت، جمہوریت اور جاگیر داری کے مطالب کے ماتحت ان کے اور دوسری سماجی اقوام کے پاس الفاظ نہیں ملتے۔

فوجی نظام تو اسلام کے بعد تک بھی عملی شکل میں قائم نہ ہو سکا تھا۔ اس لئے کہ باجی میں رہنے اور اپنی انفرادی شخصیت سے دست بردار ہونے پر ہی فوجی تنظیم کا دار و مدار ہے۔ یہی وہ عادتیں ہیں جو اس دور کے عربوں کی طبیعت اور ذہنیت کے بالکل برعکس تھیں۔ وہ نہ ہی لحاظ سے بالکل سادہ، بے تکلف اور زہد و تحف کے حامل تھے۔

چنانچہ عربوں میں کئی خداؤں کا تصور بالکل نہ تھا۔ عالیشان عبادت گاہیں بھی ان کے ہاں بالکل نہ تھیں۔ عقائد کا کوئی فلسفہ نہ تھا۔ جہالت کی کار فرمائی، خانہ بدوشی، کھوپڑی و سامانی

اور پھر طویل مدت گزارنے کی وجہ سے ان کے پاس جو دین ابراہیمی کا بقیہ رہ گیا تھا وہ بھی بگڑ چکا تھا۔ اسی کا اثر تھا کہ وہ بتوں کی پوجا اور ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ میں بت رکھے رہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان بتوں کے توسل سے وہ خدا کا قرب حاصل کر لیں گے۔ عربوں کی بڑی تعداد اس قسم کی بت پرستی کو اختیار کئے ہوئے تھی۔ غسانی اور طے قبیلہ کے کچھ لوگ شام میں اور نجران و حمیرہ کے کچھ لوگ خالص عیسائی مذہب کے پیرو تھے۔

خاندان ماں، باپ، اولاد، پوتے اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ باپ کو اپنے گھر والوں پر کل اختیار تھا حتیٰ کہ ان میں سے کسی کو مارتا یا باقی رکھتا بھی اس کی مرضی پر منحصر تھا۔ ان سے وہ جس کو چاہے بچ سکتا تھا اور جسے چاہے عاق کر سکتا تھا۔ کبھی مغلی کے اندیشے سے وہ اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ شوہر کے بعد خاندان میں بیوی کا دوسرا ایچہ تھا۔ شوہر اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھتا، اسے اپنا شریک کار مانتا اور اظہار محبت کے لئے شہزادوں کی طرح اسی کا نام گاتا تھا۔ ان کے ہاں شادی کی رسم میاں بیوی کے باہمی خوشگوار تعلقات اور محبت کی بنا پر انجام پاتی تھی۔ اگر نکاح کے وقت کوئی شرط نہ ملے کی ہو تو پھر طلاق کا تمام تر حق شوہر کو حاصل ہوتا۔ اس کے علاوہ شادی کے دوسرے طریقے بھی تھے جو بدکاری اور بد معاشی سے زیادہ مشاہیر تھے۔ جاہلی عرب ایک ساتھ کئی شادیاں کر لیتے اور اس سلسلہ میں ان کے ہاں کوئی حد مقرر نہ تھی۔ باپ کی بیوی سے شادی کرنا ان کے ہاں جائز تھا۔ خالہ، پھوپھی، بیٹی اور بہن سے شادی نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔

اس دور کے عربوں کی تعلیم اور علمی مقام کا اندازہ یمن، حمیرہ اور شامی بادشاہوں کے کارناموں سے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مالیشان بند ہاندھے، بنجر زمینوں کو کاشت کے قابل بنادیا، ویرانوں کو آباد کیا اور شہروں و شہرہ کو بنایا۔

صدائی عرب (جو حجاز میں آباد تھے اور قریش بھی صدنان سے ہی ہیں) مسلسل برسرِ پیکار رہنے کی وجہ سے طب اور شہسواری میں ماہر تھے۔ بارش اور گھاس پر دار و مدار ہونے کی وجہ سے وہ ان تاروں کو پہچاننے لگے تھے جن سے بارش کی اطلاع ملتی ہے۔ ہواؤں کے چلنے کا رخ انہیں معلوم ہو گیا تھا۔ بری و بحری سطروں میں وہ تاروں سے ہی راہنمائی حاصل کرتے۔

عربوں نے اپنی نسلوں کی بقا اور قومی تعصب کو برقرار رکھنے کے لئے علم نسب بیان کرنے کے لئے قصہ گوئی اور اپنے کاظمیوں کو دوام بخشنے کے لئے شاعری میں کمال پیدا کر لیا تھا۔

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

فراست اور قیافہ شناسی کے وہ ماہر تھے کہ اپنی نسل میں بیگانوں کا دخل نہ ہو سکے اور بھاگنے والے مجرموں کو ان کے نقش قدم سے تلاش کر لیں۔

روحانی میدان نے انہیں کہانت، عرفات اور زہرہ ایمان لانے کی ترغیب دی۔ کہانت سے مراد غیب کی باتوں کا پتہ چلانے اور عرفات گزرے ہوئے نیز آنے والے واقعات کے پتہ چلانے کو کہتے تھے۔ عربوں کا خیال تھا کہ جنات کا ہنول اور عربوں کے تابع ہیں جو پوشیدہ طور پر عالم غیب سے حالات سن کر انہیں مطلع کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ان پر بڑا ایمان رکھتے اور اہم معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ وجہ یہ کہ ان میں ان سے مشورہ لیتے، جھڑے ان سے فیصلہ کراتے، بیماریوں میں ان سے علاج کرواتے اور خوابوں کی تعبیر ان سے پوچھتے۔

توحید جانوروں کی آواز اور ان کی حرکت و حرکت سے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندازہ لگانے کو کہتے ہیں۔ مثلاً: اگر کوئی شخص کسی پردے کو ٹھہر مار کر یا شور مچا کر اڑاتا اور وہ پردہ اس کے پاس نہیں سمٹ سے اڑتا چلا جاتا تو اسے وہ نیک قال سمجھتے، لیکن اگر بائیں جانب سے ہو کر اڑتا تو اسے وہ بد شگونئی تصور کرتے اور منہوں خیال کرتے۔

جامل عرب قال کے بہت قائل تھے۔ کوئے کو بہت منہوں اور موجب فراق سمجھتے تھے۔ الو کو بھی منہوں سمجھتے اور اس کے بولنے کو موت اور برائی کا موجب جانتے تھے۔ چھینک سے بڑی قال لیتے۔

بعض لوگ جاوگری کا پیشہ بھی کرتے اور شیطان کو اپنا دوست بنانے کے لئے بڑی بڑی ریا نہیں کرتے۔

ظہور اسلام کے وقت خانہ کعبہ اگرچہ عرب کا دینی مرکز تھا لیکن اللہ عرب حضرت امیر اہم علیہ السلام کے پیغام توحید کو بھول چکے تھے۔ شرک و بت پرستی کا دوزخ ہوا تھا۔ خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی پوجا ہوتی اور انہیں خدا کا مقام حاصل تھا۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے

بت رکھتا تھا۔ بتوں میں بعض بت مردوں کی صورت رکھتے تھے اور بعض عورتوں کی۔ عرب میں خانہ کعبہ کی طرح بت پرستی کے اور بھی کئی مرکز تھے، جہاں بتوں کی باقاعدہ پوجا کی جاتی، چڑھاوے چڑھائے لہائے اور نذر و نیاز دی جاتی۔ ان اونٹوں کے گلے میں جوتا پاندھ کر لٹکادیتے اور ان کے کوبان لٹکی کرکے جواس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے پھر کوئی شخص اس سے تعرض نہ کرتا۔

ہبل عرب کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور اس کا بت خانہ کعبہ کی محبت پر نصب تھا۔ یہ بت جنگ میں کامیابی اور فتح کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور جاہل عرب جنگ میں اسی کا نعرہ بلند کرتے۔

عرب جاہلیت میں ستارہ پرستی بھی خوب رائج تھی۔ قبیلہ حمیر سورج، کائنات، چاند، جہام مشتری اور اسد عطارد کی پوجا کرتے تھے۔ اکثر قبیلوں کے بتوں کے نام ستاروں کے نام پر تھے۔ عرب کے ستارہ پرستوں میں چاند کے پرستار سب سے زیادہ تھے اور چاند سب سے زیادہ محبوب معبود سمجھا جاتا تھا۔

عرب میں ہر قسم کے دین موجود تھے۔ جن میں نصرانیت اور یہودیت جیسے الہامی مذاہب بھی شامل تھے، مگر ان کی اصلی صورت کچھ اس طرح منح ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور اصلی دین میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا تھا۔ توحید کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ نصرانیت تثلیث کے جھگڑوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹ کر وہاں پرستی کے گڑبگڑوں میں پھنس چکی تھی۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر ملک عربوں سے بھی گیا گزرا تھا اور تمام دنیا کی حالت و گمراہی کے عمیق اندھیرے میں ہٹ کر رہی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی اس لٹی لٹی اور زلیوں حالی پر رحم آیا اور اس نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اپنے ایک برگزیدہ بندے کو بھیجا۔ رشد و ہدایت کا یہ آفتاب عالم تاب سرزمین عرب کے ایک شہر مکہ میں طلوع ہوا اور اپنی شایانہ زلیوں سے تمام اقصائے عالم کو منور کر دیا۔ خدا کا یہ برگزیدہ انسان انسانیت کے لئے جو نیا الہامی مذہب لے کر نمودار ہوا اس کا نام "اسلام" ہے۔

☆☆☆

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تعارف

ابتدائی حالات

سیدنا حضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم مکہ کے مشہور قبیلہ قریش میں 12 یا 19 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے۔ یہ عام الفیل تھا آپ کی پیدائش 20 اپریل 571ء میں بوقت صبح ہوئی۔

آپ کی پیدائش سے چند ماہ قبل آپ کے والد عبد اللہ بن عبد المطلب وفات پا چکے تھے۔ ابھی آپ چھ برس کے بھی نہ تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔

اس کے بعد آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے نہایت پیار و محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی اور اپنی وفات سے قبل انہوں نے آپ کی تربیت و نگرانی آپ کے چچا جناب ابو طالب کے ذمہ کر دی۔

جناب ابو طالب نے تنگ دستی اور کثرت حمال کے باوجود آپ کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔

آپ کی عادات

اگر طبعی حالات کے مطابق آپ پرورش پاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عجمانہ اخلاق اور جاہلانہ عادات اپنا کر جہان ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی تہذیب و تربیت کا انتظام فرمایا اور عقل رسا، حسن اخلاق، نازک طبع، پر وقار، شرم و حیا، متانت و بردباری، صبر و استقلال، اعتماد، ذمہ داری، قوی دل، صدق و سچائی اور جمعیت خاطر بخش کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تکمیل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی کی نجاستوں سے پاک رکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی شرابی پی، نہ جنوں پر چڑھائے ہوئے جانوروں کا گوشت کھایا اور نہ اس دور کے میلوں اور جلسوں میں شرکت

تجارت کا پیشہ

بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع بلند کو کسب معاش کے لئے حیلہ و تدبیر کا شوق پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قومی رواج کے مطابق نہایت ہوشیاری اور مستعدی سے تجارت میں حصہ لینا شروع کیا۔ لوگوں میں آپ کی ہوشیاری ہر راست ہادی اور دیانت داری کا چرچا عام ہونے لگا۔

اس وقت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا نے جو قریش کی مالدار اور باعزت خاتون تھیں، آپ کو اپنے مال کی تجارت کے لئے دعوت دی۔ آپ نے ان کے خادم ”میسرہ“ کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ یہ سفر بہت کامیاب رہا اور اس تجارت میں بڑا نفع ہوا۔ جب آپ کہہ واپس ہوئے تو یہ نیک بی بی اس گرانقدر منافع اور کامیاب تاجر کی لمانت داری و نگہداشت سے خوش ہوئیں اور آپ سے شادی کرنا چاہی۔ اس وقت وہ چالیس سال کی تھیں اور آپ بھی چالیس کے۔ آپ نے بھی اس رشتہ کو پسند فرمایا۔ حضرت خدیجہ کی گرانقدر خدمات کے باعث اسلام کی ترقی میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔

پھر آنحضرت اپنے اہل و عیال کے لئے روزی کمانے کے لئے متفرق منڈیوں میں تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے ساز و سامان اور زندگی کے آرام و آرائش سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس لئے آپ کو نہ تو دولت جمع کرنے کی ہوس ہوئی اور نہ کسی بلند منصب پر فخر کی تمنا۔ آپ دنیا کے مسائل سے فارغ ہو کر تجلہ میں ایسی راتیں گزارا میں پیشہ کر عبادت اور غور و فکر میں گزار دیتے۔

وحی اولیٰ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاکیزہ اور لطیف روح کو عالم بالا کی طرف متوجہ کرتے حتیٰ کہ اسی غار حراء میں چالیس برس کی عمر ہونے پر آپ کو بدترین وحی رسالت و معجزہ بخشا گیا۔ آپ پر پہلی وحی میں سورۃ الاحقاف کی پانچ آیات نازل کی گئیں۔

قرآن مجید تقریباً تیس سال کے عرصے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل

ہو۔ قرآن کا نام خود ان وحی الہی میں تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

”شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن“

”رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔“

(سورۃ البقرہ، آیت نمبر: ۱۵۸)

یہ اولین اور آخرین کے علوم کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”نزلنا علیک الکتب تبیاناً لکل شیء“

”ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمام چیزوں کو واضح کرنے والی

ہے۔“

(سورۃ النحل: آیت نمبر ۹۸)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

”فیہا کتب قیمۃ“

”قرآن مجید میں تمام کتب کے علوم جمع ہیں۔“

(سورۃ البقرہ، آیت نمبر: ۱۲۹)

یہ کتاب وحی اور ہدایت اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ نیز اس کی سورتوں اور آیات اس طرح ہیں کہ آپس میں مرہوم ہیں کہ ان میں نہ کوئی تعارض ہے اور نہ مخالف۔ قرآن مجید کے مضامین باہم دیگرے ایسے جملے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ وہ سب ایک مسلک میں منسلک ہیں۔

دعویٰ نبوت سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عارحراء میں ریاضت اور عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو وحی نازل ہوئی جس کے لئے جوہیاں تھے، وہ گوبر مل گیا جس کے لئے مغرب تھے (اور وہ ہدایت مل گئی جس کے لئے گریاں تھے۔ جبریل وحی نبوت لے کر آئے اور کہا:

”اقراء“

”پڑھئے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ما انا بقاری“

”میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔“

فرشتے نے زور سے دہرایا پھر چھوڑ دیا اور کہا:

”اقراء“

”پڑھئے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ فرشتے نے پھر زور سے دہرایا اور چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ کے بعد فرشتے نے یہ آیات پڑھیں:

”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ [۱] خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

[۲] اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ [۳] الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ [۴] عَلَّمَ

الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ [۵]“

(الحق: آیت نمبر 51-5)

کہاں کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام ربانی کو لے کر کاپتے ہوئے آئے۔ حضرت

خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

”مجھ پر کوئی کثیر لاؤڑھا دو۔“

جب ڈرا سکون آیا تو آپ نے تمام ماجرا سنا دیا اور کہا:

”عشیت علی نفسی“

”مجھے اصلاح دنیا کی ذمہ داری کے بوجھ سے ڈر لگا ہے۔“

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا:

”والله ما يخزبك الله ابدانك لتصل الرحم وتحمل الكل

وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على فرائب

الحق“

”اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں

، کمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی خبر گیری کرتے ہیں، مہمانوں کی

مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔“
یہ کہہ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس
لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے عم زاد تھے۔ ورقہ کو تمام ماجرا سنایا تو ورقہ نے کہا:
”یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ کاش! میں جوان ہوتا کہ
جب آپ کی قوم آپ کو گھر سے باہر نکالنا چاہتی تو میں آپ کی دل و جان سے
مدد کرتا۔“

پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ وحی رک گئی۔ وہ زمانہ ”فترت الوحی“ کے
نام سے موسوم ہوتا ہے۔ دوسری وحی میں سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں۔
اس کے بعد سلسلہ وحی جاری ہو گیا اور کم و بیش تیس سال تک جاری رہی۔ قرآن مجید کا
نزول ضرورت اور حالات کے مطابق ہوتا تھا۔ کچھ لوگ خود مسائل بھیج دیتے تھے پھر قرآن
نازل ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے جاتے تو آپ وحی کے ذریعے
جواب دیتے۔ کبھی معاشرے میں ایسے مسائل ابھر آتے جن کا جواب دینا ضروری ہوتا
ہے۔ اس طرح قرآن مجید ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ ”لجماً لجماً“ نازل
ہوتا رہا۔ جیسا کہ شاد باری ہے:

”وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

وتلك لئن شئت به لو اذل ورتلته ترتيلاً“

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

(القرآن: آیت نمبر ۳۲)

دوسری وحی کا نزول

اس کے بعد ایک مدت تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا پھر روح الامین اللہ تعالیٰ کے حکم
سے یہ آیات لے کر نازل ہوئے:

”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ [۱] اقم فأنذر [۲] وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ [۳] وَيَا أَيُّهَا

فَطَهِّرْ [۴] وَالرُّجُزَ فَاهْجُرْ [۵] وَلَا تَمَنَّ أَنْ تَمُنَّ [۶]

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ | ۷ | فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ | ۸ | فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ
 يَوْمٌ عَسِيرٌ | ۹ | عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ | ۱۰ | ذَرْنِي وَمَنْ
 خَلَقْتُ وَحِيدًا | ۱۱ | وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا | ۱۲ | وَبَيْنَ
 شُهُودًا | ۱۳ | وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا | ۱۴ | ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ
 | ۱۵ | كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيدًا | ۱۶ | سَارَهُقَّةً وَسَعُودًا | ۱۷ |
 إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ | ۱۸ | فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَرَهُ | ۱۹ |

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت و تبلیغ کے بارگراں کو اٹھا کر تین برس تک خفیہ طریقے سے تبلیغ دین فرماتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برطانیہ کی طرف تشریف لایا۔ چنانچہ آپ نے علی الاعلان قریش کو دعوت دین پہنچائی، ان کے افکار و خیالات پر تنقید کی اور ان کے بتوں پر کٹھ پتلی کی بجائے جس کا جواب کفار نے کلی دشمنی سے دیا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹکڑے ٹکڑے اور سازشوں کے جال بچھائے اور اس ہاک میں رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر ڈالیں، مگر آپ ان کی تمام سازشوں کا مقابلہ مبراہ شہکال، حوصلہ مندی اور ایمان سے کرتے رہے۔

آپ کی پشت پناہی میں آپ کے بچا ابو طالب تھے جو آپ کی مدافعت و حمایت کرتے رہے اور آپ کی تکلیف بھری حضرت خدیجہ تھیں جو آپ کو تسلی دیتیں۔ حتیٰ کہ ان سخت پریشان حالیوں کا مقابلہ کرتے کرتے دس سال گزر گئے۔

نبوت کے دسویں سال آپ کے عشق بچا اور آپ کی غم گسار بیوی کے بعد دیگرے دو روز کے وقفے سے داغ مفارقت دے گئے، جس کا آپ کو بوا دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن (غم کا سال) کا نام دیا۔ ان دونوں ہمدردوں کی وفات کے بعد کہ میں آپ کا رہنا دو بھرا ہو گیا۔

مدینہ کی جانب ہجرت

بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ چلنے کا ارادہ

کر لیا۔ مدینہ منورہ میں قبیلہ اوس و خزرج کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ جب مشرکوں کو آپ کے اس ارادہ کا علم ہوا تو انہوں نے مل کر آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اسی رات جب وہ آپ کو قتل کرنے کی نیت سے گمٹھے ہوئے آپ اپنے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ ان کی حفاظت و نگہبانی خدا کر رہا تھا۔

ربیع الاول جمعہ کے دن اپنی عمر کے تیسرے سال گزرنے پر ۲۳ ستمبر ۶۲۲ء کو وہ دونوں مدینہ پہنچے۔

یہ مبارک ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول بالا ہونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پھیلنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی تکمیل کا آغاز بن گئی۔

آپ لگاتار مشرکین سے جہاد کرتے رہے اور قرآن مجید کے اجکامات کے مطابق مقابلہ و مباحثہ اور ٹکوار سے جنگ کرتے رہے، حتیٰ کہ جہالت کا دور ختم ہوا اور مشرک کی بدلیاں چھٹ گئیں اور دنیا میں توحید کا بول بالا ہو گیا۔

تکمیل دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال

حتیٰ کہ وہ آیت نازل ہوئی جس کے ذریعہ دین کی تکمیل ہوگی۔ اس آیت کریمہ کے نزول کو انجمن تین ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ بخار میں مبتلا ہوئے اور ہجر کے دن ۱۲ ربیع الاول ۱۱ ہجری مطابق ۸ جون ۶۳۲ء کو رفقِ اعلیٰ سے جا ملے۔

پہلا انقلابی درس اور مقبولیت

داعی اسلام حضرت محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی کے چالیسویں سال، سن ہجری سے تیسرہ سال قبل ۶۱۰ء کے قریب انقلاب اسلام کا پہلا درس دنیا کو دیا تھا اور اس کے بعد سے آپ کی زندگی کے پورے ۲۳ سال اسی پیغام کی تبلیغ و اشاعت میں صرف ہوئے۔ ۲۳ برس کی مدت میں روئے زمین کا وہ دس لاکھ مربع میل رقبہ جو عربیہ نمائے عرب کے نام سے موسوم ہے، اسلام کے بتائے ہوئے نظام زندگی پر عامل ہو چکا تھا۔ مسلمانوں سے لے کر یمن و حمر موت تک اور حجاز سے لے کر عمان و کویت تک جو انسانوں کا جم غفیر رہتا تھا وہ سب آپ کی حیات میں ہی زندگی کا پیمانہ چلا بدل چکا تھا۔ چنانچہ مشہور روسی دانشور نلسن کی رقم طراز ہے:

صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من ہو اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہو فوقکم، فہو أجدر أن لا تزدروا نعمة اللہ علیکم))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس شخص کی طرف دیکھو جو تم کے نیچے ہے اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو حقیر نہ جانو جو تم پر ہے۔“

[صحیح بخاری: ۶۳۹۰۔ صحیح مسلم: کتاب الرعد: ۹]

گناہ اور نیکی کی پہچان

((و عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال: سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر و الاثم، فقال: البر حسن الخلق، و الاثم ما حاك في صدرك، و کرهت أن یطلع علیہ الناس))

”حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نیکی عادت کا اچھا ہونا ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھلے اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس پر اظہار کریں۔“

[صحیح مسلم، کتاب البر والصلوۃ: ۱۵، ۱۳۔ فتح الاشراف: ۶۰/۹]

تیسرے کی موجودگی میں سرگوشی نہ کی جائے

((عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان))

دون الاظفر حتى تختلطوا بالناس، من اجل ان ذلك
یحزنہ))

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: ”جب تم تین ہو تو ڈوا ڈوی بھرے کے بغیر آپس میں سرگوشی نہ کریں
یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ کیونکہ یہ چیز اسے ٹھکن کرے
گی۔“

(صحیح البخاری: ۶۱۳۸) (صحیح مسلم، کتاب السلام: ۳۷۷) (تحفہ الاشراف: ۵۶/۷)

کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ مت بیٹھیں

((عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ
ثم یجلس فیہ، ولكن تفسحوا و تومعوا))

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: ”کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کی بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر
خود اس میں بیٹھ جائے۔ بلکہ کھل جاؤ اور کشادگی پیدا کر لو۔“

(صحیح بخاری: ۶۳۶۹) (صحیح مسلم، کتاب السلام: ۱۸۰۲۷) (تحفہ الاشراف: ۲۳۰/۶)

کھانا ختم کرنے پر ہاتھ چاٹنے کی تاکید

((عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح
یدہ حتی یلعقها أو یلعقها))

”حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ صاف نہ

کرے یہاں تک کہ اسے خود چاٹ لے یا کسی کو چٹا دے۔“
[صحیح بخاری: ۲۵۶، صحیح مسلم، الاثریہ: ۱۳۳، ۱۳۴۔ تحفۃ الاشراف: ۵/۸۸، ۹۳۵]

اسلام کے آداب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”چھوٹا بچہ کو سلام کہے، گزرتے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو۔“

[صحیح بخاری: ۶۳۳۱، ۶۳۳۲، ۶۳۳۳۔ صحیح مسلم، السلام: ۲۶۰۔ تحفۃ الاشراف: ۱۰/۲۵]

[۳۹۳]

چھینک کا جواب

((عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا عطس احدکم فليقل: الحمد لله، وليقل له: يحمدك الله، فاذا قال له: يرحمك الله، فليقل له: يهديكم الله ويصلح بالکم))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ ”الحمد لله“ کہے اور اس کا جواب دے ”یرحمك الله“ کہے تو جب وہ اسے ”یرحمك الله“ کہے تو وہ اسے بولے کہ: ”یهدیکم الله ویصلح بالکم“ ”اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کرے۔“

[صحیح بخاری: ۶۳۳۳۔ تحفۃ الاشراف: ۷/۳۲۳]

کھڑے ہو کر پانی پینا

((عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:))

اللہ علیہ وسلم: لا یشر بن أحدکم قائما))
 ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی ہرگز نہ پیے۔“
 [مسلم بالشریحہ: ۱۱۶۔ دیکھیے تحفۃ الاشراف: ۱۱۱/۸۹]

جوتا پہننے اور اتارنے کے آداب

((و عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم: اذا اتعل أحدکم فلیبدأ بالیمین، و
 اذا نزع فلیبدأ بالشمال، ولتکن الیمنی الیہما فتعل و
 آخرهما تنزع))
 www.onlyfor3.com
 www.onlyoneorthree.com

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروع
 کرے اور جب اتارے تو بائیں طرف سے شروع کرے اور دایاں پاؤں
 دونوں میں سے پہلے ہو جس میں جوتا پہنا جائے اور دونوں سے آخری ہو جس
 سے جوتا اتارا جائے۔“

[حدیثی: ۵۶۶۶، مسند ابی یوسف، کتاب اللباس: ۶۷۔ تحفۃ الاشراف: ۱۱۱/۱۰]

خنوں سے نیچے کپڑا لگانا

((عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم: لا ینظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلاء))
 ”حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا جس نے اپنا کپڑا
 کبیر کے ساتھ کھینچا۔“

[حدیثی: ۵۷۹۱، ۵۷۸۳، مسند ابی یوسف، کتاب اللباس: ۳۳۔ تحفۃ الاشراف: ۱۱۱/۵]

دائیں ہاتھ سے کھانا پینا

((و عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: إذا أکل أحدکم فلیأکل بیمیمنہ، و إذا شرب فلیشرب بیمیمنہ، فان الشیطان یأکل بشمالہ و یشرب بشمالہ))

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے اور جب پیے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ پیئے کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ پیتا ہے۔“

[صحیح مسلم، کتاب الاشراف: ۱۰۵۔ تحفۃ الاشراف، ۶/۶، ۲۶۷/۶، ۲۶۰/۵، ۲۰۰]

کھانے پینے اور پینے میں فضول خرچی اور کبر

((عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہم قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کل و اشرب و البس و تصدق فی غیر سرف و لا مخیلة))

”عمرو بن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کھا، پی، پہن اور صدقہ کر جس میں فضول خرچی نہ ہو اور کبر نہ ہو۔“

[صحیح بخاری، تہذیب، کتاب اللباس: باب نمبر ۱۔ مستدرک، ۳/۳۱۸، سنن ابی داؤد]

صلح رحمی کے فائدے اور صلح کے نقصانات

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صلح رحمی کے فائدے اور صلح کے نقصانات))

اللہ علیہ وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه و أن
ينسأله في الثرم فليصل رحمته))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: ”جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے لئے اس کے رزق میں فراخی کی
جائے اور اس کے نشان قدم (باقی رکھنے) میں دیر (عربی) کی جائے وہ اپنی
رشتہ داری کو ملائے۔“

[صحیح بخاری ۵۹۸۵۔ صحیح الباری شرح صحیح بخاری]

والدین کی نافرمانی اور فرمانبرداری

((و عن المغيرة بن شعبه رضى الله عنه ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم عليكم عقوق
الامهات، و اذ البنات و منعا و هات و كره لكم قيل و
قال و كثرة السؤال و اضعاء المال))

”حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تم پر ماؤں کو ستانا،
ٹیپوں کو زعمہ دینا اور (خود) کچھ نہ دینا اور (دوسروں سے کہنا) لا تجھے
دے اور تمہارے لیے (الطافی نے) ناپسند کیا (یہ کہنا کہ) یہ کہا گیا اور فلاں
نے کہا زیادہ سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔“

[صحیح بخاری: ۵۹۷۵۔ صحیح مسلم، کتاب النکاح: ۱۱۰]

مسلم بھائی کے لیے وہی جواب دینے کے لیے

((عن انس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم انه قال: و الذى نفسى بيده لا يؤمن حتى

یحب (جوازہ ما یحب لنفسہ))

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ جو کسی کلمہ پڑھتا ہے اس کا اپنے مسائے کے لیے وہی پسند کرے جہاں اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

[حج بخاری: ۱۳۰۱، حج مسلم: کتاب الایمان: ۴۷۲]

سب سے بڑے گناہ

((و عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: ((سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم؟ قال: ان تجادل للہ ندا و هو خلقک، قلت: ثم ای؟ قال: ان تفعل ولدک غشیة ان یاکل معک، قلت: ثم ای؟ قال: ان تزانی بحلیلة جارك))

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: ”کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔“ میں نے کہا: ”پھر کون سا؟“ فرمایا: ”یہ کہ تو اپنے بچے کو قتل کرے اس ڈر سے کہ وہ چہرے ساتھ کھائے گا۔“ میں نے کہا: ”پھر کون سا؟“ فرمایا: ”یہ کہ تو اپنے مسائے کی بیوی کے ساتھ باہم ہنگامی کرے۔“

[حج بخاری: ۶۸۶۱، حج مسلم: کتاب الایمان: ۱۳۰۱، تہذیب الاثراف: ۳۲/۵، ۵۸/۷]

تین دن سے زیادہ بول چال چھوڑنا

((عن ابی ابوبکر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا یخل للمسلم ان یتجرأ ان یهجر اخواہ فوق ثلاث لیل: یتقیان فیعرضن هذا و یعرض هذا و خیرهما الذی یتدا بالسلام))

”حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کسی مسلم کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ وہ دونوں میں تو یہ اس طرف متوجہ پھیرے اور وہ اس طرف (متوجہ پھیرے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں نکلتے ہے۔“

[صحیح بخاری، ۶۷۷۷- صحیح مسلم، کتاب البر و الصلۃ: ۳۵- جلد الاشراف: ۹۸/۳-

[۱۰۵/۶-۱۰۶/۶]

اچھا کام صدقہ

((عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کل معروف صدقۃ))

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر اچھا کام صدقہ ہے۔“

[صحیح بخاری: ۶۰۲۱- جلد الاشراف: ۳۷۵/۳]

معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو

((عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحقرن من المعروف شیئا، ولو ان تلقی

اخاك بوجہ مطلقاً))

”حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بھلائی میں سے کسی چیز کو ہرگز حقیر مت سمجھ، خواہ (اتنا ہی ہو کہ) تو اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملے۔“

[صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ: ۱۳۳۔ فتح الاشراف: ۱۷۵/۵]

ہمایوں کا خیال رکھنے کا ایک طریقہ

((وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا طبخت مرقۃ فأکثیر ما یبھا ولبھا ذ جیر النک))

”حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تو شور پاپکائے تو اس کا پانی زیادہ کر لے اور اپنے ہمایوں کا خیال رکھ۔“

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

[صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ: ۱۳۳]

انجمن کی عداور پردہ پوشی

((عن ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامۃ، و من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا و الآخرة، و من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا و الآخرة و اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرمائے گا اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلم پر پردہ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ بندے کی ہجو میں (رہتا) ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں (رہتا) ہے۔“

[صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعا: ۱۲۸۔ قولہ الاشراف: ۴/۲۷۵]

تنگی کا راستہ دکھانے کا اجر

((عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ))

”حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص (کسی کو) بھلائی (کے کام) کا راستہ دکھائے اس کے لیے بھلائی کرنے والے کے ثواب کی طرح ثواب ہے۔“

[صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۱۳۳۔ قولہ الاشراف: ۴/۳۲۹]

اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا گیا سوال

((عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من استعاذکم باللہ فاعیدوہ، و من سألکم باللہ فأعطوہ، و من الی الیکم معروفاً فکافئوہ، فان لم تجدوا فادعوا لہ))

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: ”جو تم سے اللہ تعالیٰ کے (نام کے) ساتھ پناہ مانگے اسے پناہ
 دو اور جو تم سے اللہ کے (نام کے) ساتھ سوال کرے اسے دو اور جو تم سے
 اچھا سلوک کرے اسے بدلا دو۔ اگر تم (بدلا دینے کے لیے کوئی چیز) نہ پاؤ تو
 اس کے لیے دعا کرو۔“

[سنن ترمذی: ۱۹۹/۲۔ مسند رک للحاکم: ۱/۱۱۱۔ مسند امام احمد: ۲/۶۸، ۶۹۔ ابن قیم، علیہ

جلد ۵، صفحہ 58)

مشتبہ امور سے بچنے کا حکم

((عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال: سمعت
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول و اھوی النطق
 اصعبہ الی اذنیہ۔ ان الحلال بین و الحرام بین، و
 بینہما مشبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقی
 الشبہات فقد استبرأ الدینہ و عرضہ، و من وقع فی
 الشبہات وقع فی الحرام، کالرأعی یرعی حول الحمی
 یزک ان یقع فیہ، الا و ان لکل ملک حمی، الا و ان
 حمی اللہ محارمہ، الا و ان فی الجسد مضغۃ اذا
 صلحت صلح الجسد کلہ، و اذا فسدت فسد الجسد
 کلہ، الا و ہی القلب))

”حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم سے سنا: نعمان نے یہ بات اپنی انگلیاں کاٹیں کی طرف لے
 جاتے ہوئے کہی: ”یقیناً حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے
 درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے تو جو شخص
 شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچالی اور جو شبہ کی چیزوں

میں جا پڑا تو وہ حرام میں جا پڑا۔ جیسا کہ وہ نفس جو ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد مویشی چرانے والا ہے، اگرچہ وہ جسم کے ساتھ ہے، اس میں جا پڑے۔ یاد رکھو! ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے، خیر دار! اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، خیر دار! جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، یاد رکھو! وہ دل ہے۔“

[مکمل بخاری، ۵۲: ۵۲، صحیح مسلم، کتاب النسا، ۱۰۷: ۱۰۷]

پیچھے کا قلام

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تعس عبد الدینار و الدرہم و القطیفۃ ان اعطی رضی، وان لم یعط لم یرض))

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاک ہو گیا دینار، درہم اور چادر کا قلام۔ اگر اسے دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر اسے نہ دیا جائے تو خوش نہیں ہوتا۔“

[مکمل بخاری، ۶۲۲۵: ۶۲۲۵، ترمذی، ۲۳۱۱/۹، ۲۳۱۱/۹، ۲۳۱۱/۹]

دو بے تعلقی

((عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: أخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، فقال: کن فی الدنیا کانک غریب، أو عابر سبیل، و کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول: إذا أمسیت فلا تنتظر الصباح، و إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، و خذ من صحتک لسقمک، و من

حیاتک لموتک))

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا: ”وفا میں اس طرح رہ کہ تو پردیسی ہے یا راہ گزرنے والا ہے۔“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے: ”جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر اور جب صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر اور اپنی سدرتی سے اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زنگی سے اپنی موت کے لیے (کچھ نہ کچھ) حاصل کر لے۔“

[صحیح بخاری: ۶۳۶۶۔ تحفۃ الاشراف: ۵/۶۰۳۸۱/۳۸]

غیر مسلموں کی مشابہت سے بچو

((عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم))

”حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے۔“

(ابن ماجہ: ۴۰۳۶) (صحیح ابی داؤد: ۴۳۰۰) (ترمذی: ۲۳۲۲) (صحیح البخاری: ۲۳۲/۱۰)

(الارواء: ۱۲۶۹) (تحفۃ الاشراف: ۶/۲۷۵)

صرف اللہ تعالیٰ سے لوگاد

((عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم: يوماً، فقال: ذبنا غلام! احفظ اللہ يحفظك، احفظ اللہ تجده تجاهك، و اذا جهالت فاسأل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے (سوار) تھا تو آپ نے فرمایا:

”اے لوگو! اللہ کو یاد کرو، تجھ پر نظر کرم فرمائے گا، اللہ کو یاد کرو تو اسے اپنے سامنے پائے گا اور جب سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔“
(سنن ترمذی: ۲۵۱۶)

سنن ترمذی میں بقیہ حدیث یہ ہے:

”اور جان لے گا اگر امت اس بات پہ محج ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر وہ محج ہو جائیں کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا ہے، علم خشک ہو گئے اور صحیفے پھینک دیئے گئے۔“

اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی محبت کا حصول

((عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال: جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال: يا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبني اللہ و احبني الناس، فقال: ازهد فی الدنیا بحبک اللہ، و ازهد فیما عند الناس بحبک الناس))

”حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ اور لوگ مجھ سے محبت کریں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دنیا سے بے رغبتی اختیار کر اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا اور اس چیز (مال و دولت) سے بے رغبت ہو جا جو لوگوں کے پاس ہے تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔“

اسلام کی خوبی

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حسن الإسلام المرء ترک ما لا یعنیه))
 ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیز کو چھوڑ دے۔“
 [سنن ترمذی: ۲۳۶۷۔ مشکوٰۃ: حدیث: ۲۸۳۹۔ تہذیب الاثر: ۱/۲۸۱، ۱۱/۳۱۳]

زیادہ کھانے کی مذمت

((و عن المقدم بن معديکرب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما ملا ابن آدم و عاء شرا من بطنہ))
 ”حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ابن آدم نے کوئی برتن نہیں بھرا جس کے پھل سے برا من بطنہ۔“

(سنن الترمذی: ۲۸۰۰۔ تہذیب الاثر: ۱/۱۲۱، ۲/۱۳۲۔ صحیح ابن حبان: ۱۳۳۹)
 ارواء الغلیل: ۱/۱۲۱، ۲/۱۳۲

www.onlyfor3.com
 www.onlyoneorthree.com

توبہ کرنے والی اخطا کار

((عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کل بنی آدم خطاء، ولینجی الخصالین التوابون))
 ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدم علیہ السلام کی تمام اولاد بہت خطا کرنے والی ہے۔“

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بہت خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔“
[سنن ترمذی: ۲۲۹۹، سنن ابن ماجہ: ۴۲۵۱، تحفۃ الاشراف: ۱/۳۳۰]

خاموشی دانائی ہے

((عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصمت حکمة وقلیل فاعلہ))
”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خاموشی دانائی ہے اور اسے (انہیں) کرنے والے کم ہیں۔“
[شعب الایمان للمصنفی: ۵۰۶]

حسد کے نقصانات

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ایاکم و الحسد، فان الحسد یا کل الحسنات کما تاكل النار الحطب))
”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حسد تمہارا کھاتا ہے اور تمہاری ہر نیکی کو کھا لیتا ہے۔“
[سنن ابوداؤد: ۴۹۰۳]

اصل پہلوان

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیس الشدید بالصرعۃ، انما الشدید الذی بملک نفسه عند الغضب))

”حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بہت زیادہ طاقتور وہ نہیں جو (مقابل کو) بہت زیادہ پچھاڑنے والا ہے، بہت زیادہ طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔“

[صحیح بخاری: ۱۶۱۴۔ صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ: ۱۰۷۔ تحفۃ الاشراف: ۹/۳۳۲، ۱۰۴/۱۰۴]

ظلم کا انجام

((عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الظلم ظلمات یوم القیامۃ))
”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے۔“

[صحیح البخاری: ۳۳۲۷۔ صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ: ۵۷۔ تحفۃ الاشراف: ۵/۳۵۸]

کجوسی کی مذمت

((عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: القوا بالرشع، فانہ اهلك من کان قبلکم))
”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوگا اور جس سے بھری ہوئی کجوسی سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا۔“

[صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ: ۵۶۔ تحفۃ الاشراف: ۳/۳۱۸]

شرک اصغر..... ریا

((عن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: شرک اصغر ریا))

صلی اللہ علیہ وسلم: ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك
 (الاصغر: الرياء))
 ”حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: ”سب سے زیادہ خوف والی چیز جس سے میں تم پر ڈرتا ہوں
 چھوٹا شرک ریاء یعنی دکھاوا ہے۔“
 (مشکوٰۃ: ۱/۵، ۳۲۸، ۳۲۹)

علامات منافق

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم: آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب، و اذا
 وعد اخلف، و اذا اتمن خان)) [ولهما من حدیث
 عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما: و اذا خاصم فجر]
 ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا: منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ کہے،
 جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے اور جب اس کو امانت دار سمجھا جائے تو
 خیانت کرے۔“

”بخاری و مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے:
 ”اور جب جھگڑے تو ہڈ پانی کرے۔“

[بخاری: ۳۳، مسلم: الایمان: ۵۹، من ابی ہریرہ: ۱، بخاری: ۳۳، صحیح مسلم: کتاب

الایمان: ۵۸، من عبد اللہ بن عمر]

گالی دینا اور لڑنا

((عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم: سباب المسلم فسوق، و قتالہ
کفر))

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: مسلمان کو گالی دینا رسول (تافانہ) ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر
ہے۔“

[صحیح البخاری: ۶۰۳۳۔ صحیح مسلم: کتاب الایمان/۶۴۔ صحیح الاثراف: ۲۵/۳۔ ۵۵/۷،
۳۳۹/۷، ۳۴۳/۷، ۱۲۹/۷، ۱۳۵/۷، ۱۳۰/۷، ۱۳۹/۷]

بدگمانی

((وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: ایاکم و الظن، فان الظن اکذب
الحديث))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔“
[صحیح بخاری: ۶۰۶۶۔ صحیح مسلم: کتاب البر والصلۃ: ۲۸۔ صحیح الاثراف: ۱۷۲/۱۰]

رعیت کو دھوکا دینے والا

((عن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ما من عبد یستوعبہ اللہ
رعیۃ یموت یوم یموت و هو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ
علیہ الجنة))

”حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: ”کوئی بھی بندہ جسے اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا حاکم بنادے اور اسے

جس دن موت آئے وہ اس حال میں مرے کہ اپنی رعیت کو دھوکا دینے والا ہوا
اللہ تعالیٰ اس پر جہنم فرم کر رہا ہے۔“

[صحیح بخاری: ۱۵۰۰۔ صحیح مسلم: کتاب الایمان: ۱۳۳۔ تحفۃ الاشراف: ۴۶۳/۸۔ ۴۶۱/۸]

امت پر مشقت ڈالنے والے حاکم

((عن عائشہ رضی اللہ عنہما قالت: قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم: اللهم من ولی امر امتی شیئاً فشق علیہم
فاشقق علیہ))

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے اللہ! جو شخص میری امت کے کام میں سے کسی چیز
کا سدھارنا کر اس نے ان پر مشقت ڈالی تو تو اس پر مشقت ڈال۔“

[صحیح مسلم: کتاب الامار: ۱۹۰۔ تحفۃ الاشراف: ۴۷۷/۱۱]

مسلمان کے چہرے پر مارنا

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم: اذا قاتل احدکم فلیجنب الوجه))

”حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص لڑے تو چہرے سے بچ۔“

[صحیح بخاری: ۱۵۵۹۔ صحیح مسلم: کتاب البر والصلا: ۱۱۳۔ تحفۃ الاشراف: ۴۰۴/۱۰]

غصے سے اجتناب

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلاً قال: یا رسول
اللہ اوصنی، قال: لا تغضب، فردد مراراً، قال: لا
تغضب))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا:
 ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجھم وصیت کیجیے!“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا: ”غصہ مت کر!“ اس نے کہا: ”میرے (سوال) دہرایا۔ آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے (یہی) فرمایا: ”غصہ مت کر۔“
 [صحیح بخاری: ۶۱۱۶]

اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کا انجام

((عن خولة الانصارية رضى الله عنهما قالت: قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم: ان رجلا يتخوضون في مال الله
 بغير حق، فلهم النار يوم القيامة))

”حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: ”کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں حق کے بغیر دخل اندازی

کرتے ہیں تو ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے۔“
 [صحیح بخاری: ۳۸۸۸۔ تحفۃ الاشراف: ۱۱/۳۰۰]
www.only1or3.com
www.onlyoneorthree.com

ایک دوسرے پر ظلم

((عن ابي ذر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه
 وسلم فيما يرويه عن ربه قال: يا عبادي اني حرمت
 الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا))
 ”حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اے میرے بندو! تم میں سے ظلم اپنے آپ پر
 حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے تو تم ایک دوسرے
 پر ظلم نہ کرو۔“

[صحیح مسلم، کتاب البر ص ۵۵۔ تحفۃ الاشراف: ۹/۱۶۹]

غیبت کیا ہے

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اندرون ما الغیبة؟ قالوا: اللہ ورسولہ اعلم! قال ذکرک اذک بما یکرہ قال: افرایت ان کان فی اخی ما اقول؟ قال: ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، وان لم یکن فیہ فقد بہتہ))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟“ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: ”اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔“
 عرض کیا گیا: ”آپ یہ بتائیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں (تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟)“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یقیناً تم نے اس کی غیبت کی اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان باءدھا۔“
 [صحیح مسلم، کتاب البر، باب فی غیبت المؤمنین، ۱۰/۱۲۲۲]

اخوت کو نقصان پہنچانے والی اشیاء

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا، ولا تباعضوا، ولا تدابروا، ولا یبع بعضکم علی بعض، وكونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم أخو المسلم: لا یظلمہ، ولا

یخمدله و لامبطرقه، التقوی ماہنا و یشیر الی صدره
ثلاث مرات، بحسبہ لہری من الشر ان یحقر أخاہ
المسلم، کل المسلم علیہ المسلم حرام: دمه، وماله،
و عرضه))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا: ”ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں
ارادہ خرید کے بغیر بولی نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے دلی دشمنی نہ رکھو، ایک
دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی سچ پر کھڑے نہ رہے
اور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر کھڑے
کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ تقویٰ یہاں
ہے۔“ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ فرماتے
تھے پھر فرمایا: ”آدمی کے خود برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے
مسلم بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون،
اس کا مال اور اس کی عزت۔“

[صحیح مسلم، کتاب البر والصلوٰۃ: ۳۳۔ تفسیر الاشراف: ۱۰/۱۲۵۶]

چار بری چیزوں سے بچنے کی دعا

((عن قطبة بن مالک رضی اللہ عنہ قال: کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقول: اللہم جنبنی منکرات
الاخلاق و الاعمال و الہوآء و الادوآء))
”حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کہا کرتے تھے: ”اے اللہ! مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری
خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔“

[السنن الترمذی: ۳۵۹۹۔ المسند رک الخاکم: ۵۳۲]

جھگڑے، مذاقی اور وعدہ خلافی کی ممانعت

((عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تعلموا أخباراً ولا تمازحہ ولا تعدہ موعداً فتخلفہ))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو، اس کے ساتھ مذاقی نہ کرو اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو کہ اس کی خلاف ورزی کرے۔“
[السنن الترمذی: ۱۹۹۵]

بد خلقی اور بکل کی مذمت

((عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن: البخل وفسق الخلق))

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دو خصالتیں جو کبھی ایک مؤمن میں نہیں ہوتیں، بخل اور بد خلقی۔“
[سنن ترمذی: ۳۶۸۳۔ الادب المفرد: ۱۳۸۲]

گالی میں پہل کرنے والے کے لئے وعید

((عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المستبان ما قالوا فعلی الباطنی، ما لم یعتد المظلوم))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مستبان وہ ہے جس نے باطنی بات کو ظاہر کر دیا، جب تک کہ مظلوم نے اس سے وعید نہ لی۔“

نے فرمایا: "ایک دوسرے کو گالی دینے والے جو کچھ کہیں (اس کا گناہ) پہل کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔"
[صحیح مسلم، کتاب البر، حدیث: ۶۸، تفسیر الاشراف: ۱۰/۲۳۲]

مسلمان کو نقصان پہنچانا اور اس کی مخالفت کرنا

((وعن ابی صرمة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ضار مسلماً ضاراً اللہ، و من شاق مسلماً شق اللہ علیہ))

"حضرت ابو صرمة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو شخص کسی مسلم کو تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف پہنچائے گا اور جو شخص کسی مسلم کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈالے گا۔"
(سنن ابوداؤد: ۳۶۳۵۔ سنن ترمذی: ۱۹۳۰) (ارواء الغلیل: ۸۹۶۔ تفسیر الاشراف: ۲۳۸/۹)

اللہ تعالیٰ کا مبغوض

((عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ یبغض الفاحش البذیء))
"حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "یہی اللہ تعالیٰ بدگوار (گالیاں بکنے والے)، بے ہودہ، گندی باتیں کرنے والے سے بغض رکھتا ہے۔"
(سنن ترمذی، حدیث نمبر: ۹۱۰۰۲)

فحش گوئی، بدکلامی اور لعن طعن

((عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ رفعہ: لیس فی المؤمن

بِالطَّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبِذْيِ.))

”حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے (کہ رسول

اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا): ”مومن بہت طعنے دینے والا، بہت لعنت کرنے

والا، نجس کوئی کرنے والا، بے رحم و بکنے والا نہیں ہوتا۔“

(سنن ترمذی: ۱۹۷۷۔ مسند ابی یوسف: ۱۲/۱۔ سنن عقی: ۱۰/۱۹۳۔) (تحدہ الاشراف:

[۱۰۳/۷

فوت شدہ لوگوں کو گالی دینا

((عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم: لا تسبوا الاموات فانهم قد اقبلوا الی ما

قدموا))

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مردوں کو گالی مت دو، کیونکہ یہ یاد وہ اس چیز کی طرف پہنچ چکے جہاں میں نے آگے

بھیجی۔“

(صحیح بخاری: ۶۵۱۶۔ تحدہ الاشراف: ۳/۲۹۳)

خن جنس اور جنت

((عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم: لا یدخل الجنۃ فتات))

”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: ”خن جنس (عیب جو، لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے والا) جنت میں

نہیں جائے گا۔“

(صحیح بخاری: ۶۰۵۶۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۱۲۹، ۱۳۰۔ تحدہ الاشراف: ۳/۵۳)

غصے پر قابو کی فضیلت

((عن انس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ))
 ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص اپنے غصے کو روک لے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔“
 (المجم الاوسط للطبرانی حدیث: ۶۰۳۳۔ ابن ابی الدنیا ”تھا الحواج“ ص ۸۰ اور رقم الحدیث 36۔ الفوائد العشر: ۱/۱۳۔ ابن مساکر: ۱۱/۳۳۳)

دھوکے باز اور ہر مالک

((عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یدخل الجنة خب، ولا بخیل، ولا سنیء المملکة))
 ”حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جنت میں دھوکے باز داخل نہیں ہوگا، نہ بخیل اور نہ ہی ہر مالک۔“
 (اسنن الترمذی: ۱۹۶۳)

کان لگانے کی گہرا

((عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تسمع حدیث قوم وهم له کارهون صب في أذنيه الا انك يوم القيامة يغتصب الرصاص))

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص کسی قوم کی باتوں پر کان لگائے اور وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسہ (سکہ) ڈالا جائے گا۔“
[صحیح بخاری: ۷۰۴۲۔ کتاب التعمیر باب من کذب فی حلدہ]

اپنے عیوب پر نظر رکھنا

((عن انس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس))
”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”طوبی ہے اس شخص کے لیے جسے اس کا اپنا عیب لوگوں کے عیب سے روک دے۔“

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

[صحیح الجامع الصغیر: ۳۹۱۸]

بڑائی اور عظمت

((عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تعظم فی نفسه، و احتال فی مشیتہ لقی اللہ و هو علیہ غضبان))
”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اپنے دل میں بڑا بنا اور اپنی چال میں اکثر کرجلا، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔“
[مسندک حاکم: ۶۰/۱]

جلد بازی شیطان کی طرف سے

((عن سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان))
 ”حضرت کمال بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: ”جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔“

اصل نجاست

((عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم: الشوم سوء الخلق))
 ”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا: ”اصل نجاست بد خلقی ہے۔“
 (مسلم امام: ۶/۸۵)

بہت لعنت کرنے والے

((عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم: ان اللعائين لا يكو تون شفعا، ولا
 شهداء يوم القيامة))
 ”حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا: ”بے شک، بہت لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شفاعت
 کرنے والے ہوں گے نہ شہادت دینے والے۔“
 (صحیح مسلم، کتاب البر ص ۸۲)

گناہ کی عار دلائل

((عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم: من عير اخاه بذنب لم ينج حتى
 يعمله))

”حضرت سجاد بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اپنے بھائی کو کسی گناہ کی عار دلائے وہ فوت نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ گناہ کرے۔“

[ترمذی: ۱۵۰۵]

لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا

((عن بھز بن حکیم عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له، ثم ويل له))

”بہز بن حکیم اپنے باپ سے وہ اس (بہز) کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ویل ہے اس شخص کے لیے جھوٹ کرنا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہنسائے۔ ویل ہے اس کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے۔“

[صحیح ابوداؤد: ۳۶۹۹ - سنن الترمذی: ۲۳۱۵ - سنن الکبریٰ للنسائی، کتاب التفسیر: ۴۰۔

قالہ: ۳۷۶ - مشکوٰۃ المصابیح: ۳۸۳۸]

قیبت کا کفارہ

((عن انس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له))

”حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص کی تم نے قیبت کی ہو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔“

(روایح المسند: ۲۶۱)

اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ

((عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أبعض الرجال إلى الله الألد الخصم))
 ”عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند آدی وہ ہے جو بہت ”مخلم“ (مخلم: مکرر الوہو)“
 [صحیح بخاری: 4188۔ صحیح مسلم، کتاب العلم: 5۔ تحفہ الأشراف: 135/136]

سچ کی خوبی

((عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بالصدق فان الصدق ینھدی الی البر، وان البر ینھدی الی الجنة، وما یزال الرجل ینصدق و یتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقاً، و ایاکم من الکذب فان الکذب ینھدی الی الفجور، وان الفجور ینھدی الی النار، وما یزال الرجل ینکذب و یتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذاباً))

”حضرت امین مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ کی نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف ہدایت کرتی ہے اور آدی سچ کہتا رہتا ہے اور سچ کہنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف دھوت دیتا ہے اور برائی آگ کی طرف ہدایت کرتی ہے اور آدی جھوٹ کہتا رہتا ہے اور جھوٹ کہنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔“

[صحیح بخاری: ۶۰۶۱۲ - صحیح مسلم: کتاب البر والصلۃ / ۱۰۵]

گمان سے بچو

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ایاکم و البظن، فان البظن اکذب الحدیث))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔“

[صحیح بخاری: ۶۰۶۱۲ - صحیح مسلم: کتاب البر والصلۃ: ۳۸ - تحفۃ الاشراف: ۱۷۲/۱۷۳]

راستے کے حقوق

((عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ایاکم و الجلوس علی الطرفات: قالوا: یا رسول اللہ! مالنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، قال: فاما انما ایتکم فأعطوا الطريق حقہ، قالوا: وما حقہ؟ قال: غصن البصر، و کف الأذی، و رد السلام، و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر))

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔“ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: ”ہماری مجلسوں کے بغیر ہمارا گناہ نہیں کیونکہ ہم ان میں باہمی بات چیت کیا کرتے ہیں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تو جب تم نہیں مانتے تو راستے کو اس کا حق دو۔“ انہوں نے پوچھا: ”راستے کا حق کیا ہے۔؟“ فرمایا: ”گناہ نہیں رکھنا، تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم

دینا اور برائی سے روکتا ہے۔
[صحیح بخاری: ۶۲۲۹۔ صحیح مسلم، کتاب اللباس/۳۲۷۔ تحفۃ الاشراف: ۱۲۵/۸]

فقاہت فی الدین کی فضیلت

((عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین))
”حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔“

[صحیح بخاری: ۱۷۔ صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ: ۱۰۰، ۹۸۔ تحفۃ الاشراف: ۲۰۱/۸، ۲۰۲/۸]

[۳۵۰/۸]

ترازو میں اچھے خلق سے بھاری کوئی چیز نہیں

((عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من شیء فی المیزان الثقل من حسن الخلق))

”حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ترازو میں کوئی چیز خلق اچھلا کرنے سے زیادہ بھاری نہیں ہے۔“

[سنن ابی داؤد: ۴۷۹۹۔ معجم امام احمد: ۶/۲۳۶ (۳۳۸)]

حیاء ایمان سے ہے

((عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الحیاء من الایمان))

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: ﴿حَيْلُ الْإِيمَانِ سَهْلَةٌ﴾۔

[صحیح بخاری: ۲۳۳۳، صحیح مسلم: کتاب الایمان: ۲۲۳، تحفۃ الاشراف: ۲۲۳/۵، ۲۲۸/۵، ۲۲۴/۵، ۲۲۹/۹، ۲۳۰/۹، ۲۳۱/۹، ۲۳۲/۹، ۲۳۳/۹، ۲۳۴/۹، ۲۳۵/۹، ۲۳۶/۹، ۲۳۷/۹، ۲۳۸/۹، ۲۳۹/۹، ۲۴۰/۹، ۲۴۱/۹، ۲۴۲/۹، ۲۴۳/۹، ۲۴۴/۹، ۲۴۵/۹، ۲۴۶/۹، ۲۴۷/۹، ۲۴۸/۹، ۲۴۹/۹، ۲۵۰/۹، ۲۵۱/۹، ۲۵۲/۹، ۲۵۳/۹، ۲۵۴/۹، ۲۵۵/۹، ۲۵۶/۹، ۲۵۷/۹، ۲۵۸/۹، ۲۵۹/۹، ۲۶۰/۹، ۲۶۱/۹، ۲۶۲/۹، ۲۶۳/۹، ۲۶۴/۹، ۲۶۵/۹، ۲۶۶/۹، ۲۶۷/۹، ۲۶۸/۹، ۲۶۹/۹، ۲۷۰/۹، ۲۷۱/۹، ۲۷۲/۹، ۲۷۳/۹، ۲۷۴/۹، ۲۷۵/۹، ۲۷۶/۹، ۲۷۷/۹، ۲۷۸/۹، ۲۷۹/۹، ۲۸۰/۹، ۲۸۱/۹، ۲۸۲/۹، ۲۸۳/۹، ۲۸۴/۹، ۲۸۵/۹، ۲۸۶/۹، ۲۸۷/۹، ۲۸۸/۹، ۲۸۹/۹، ۲۹۰/۹، ۲۹۱/۹، ۲۹۲/۹، ۲۹۳/۹، ۲۹۴/۹، ۲۹۵/۹، ۲۹۶/۹، ۲۹۷/۹، ۲۹۸/۹، ۲۹۹/۹، ۳۰۰/۹، ۳۰۱/۹، ۳۰۲/۹، ۳۰۳/۹، ۳۰۴/۹، ۳۰۵/۹، ۳۰۶/۹، ۳۰۷/۹، ۳۰۸/۹، ۳۰۹/۹، ۳۱۰/۹، ۳۱۱/۹، ۳۱۲/۹، ۳۱۳/۹، ۳۱۴/۹، ۳۱۵/۹، ۳۱۶/۹، ۳۱۷/۹، ۳۱۸/۹، ۳۱۹/۹، ۳۲۰/۹، ۳۲۱/۹، ۳۲۲/۹، ۳۲۳/۹، ۳۲۴/۹، ۳۲۵/۹، ۳۲۶/۹، ۳۲۷/۹، ۳۲۸/۹، ۳۲۹/۹، ۳۳۰/۹، ۳۳۱/۹، ۳۳۲/۹، ۳۳۳/۹، ۳۳۴/۹، ۳۳۵/۹، ۳۳۶/۹، ۳۳۷/۹، ۳۳۸/۹، ۳۳۹/۹، ۳۴۰/۹، ۳۴۱/۹، ۳۴۲/۹، ۳۴۳/۹، ۳۴۴/۹، ۳۴۵/۹، ۳۴۶/۹، ۳۴۷/۹، ۳۴۸/۹، ۳۴۹/۹، ۳۵۰/۹، ۳۵۱/۹، ۳۵۲/۹، ۳۵۳/۹، ۳۵۴/۹، ۳۵۵/۹، ۳۵۶/۹، ۳۵۷/۹، ۳۵۸/۹، ۳۵۹/۹، ۳۶۰/۹، ۳۶۱/۹، ۳۶۲/۹، ۳۶۳/۹، ۳۶۴/۹، ۳۶۵/۹، ۳۶۶/۹، ۳۶۷/۹، ۳۶۸/۹، ۳۶۹/۹، ۳۷۰/۹، ۳۷۱/۹، ۳۷۲/۹، ۳۷۳/۹، ۳۷۴/۹، ۳۷۵/۹، ۳۷۶/۹، ۳۷۷/۹، ۳۷۸/۹، ۳۷۹/۹، ۳۸۰/۹، ۳۸۱/۹، ۳۸۲/۹، ۳۸۳/۹، ۳۸۴/۹، ۳۸۵/۹، ۳۸۶/۹، ۳۸۷/۹، ۳۸۸/۹، ۳۸۹/۹، ۳۹۰/۹، ۳۹۱/۹، ۳۹۲/۹، ۳۹۳/۹، ۳۹۴/۹، ۳۹۵/۹، ۳۹۶/۹، ۳۹۷/۹، ۳۹۸/۹، ۳۹۹/۹، ۴۰۰/۹، ۴۰۱/۹، ۴۰۲/۹، ۴۰۳/۹، ۴۰۴/۹، ۴۰۵/۹، ۴۰۶/۹، ۴۰۷/۹، ۴۰۸/۹، ۴۰۹/۹، ۴۱۰/۹، ۴۱۱/۹، ۴۱۲/۹، ۴۱۳/۹، ۴۱۴/۹، ۴۱۵/۹، ۴۱۶/۹، ۴۱۷/۹، ۴۱۸/۹، ۴۱۹/۹، ۴۲۰/۹، ۴۲۱/۹، ۴۲۲/۹، ۴۲۳/۹، ۴۲۴/۹، ۴۲۵/۹، ۴۲۶/۹، ۴۲۷/۹، ۴۲۸/۹، ۴۲۹/۹، ۴۳۰/۹، ۴۳۱/۹، ۴۳۲/۹، ۴۳۳/۹، ۴۳۴/۹، ۴۳۵/۹، ۴۳۶/۹، ۴۳۷/۹، ۴۳۸/۹، ۴۳۹/۹، ۴۴۰/۹، ۴۴۱/۹، ۴۴۲/۹، ۴۴۳/۹، ۴۴۴/۹، ۴۴۵/۹، ۴۴۶/۹، ۴۴۷/۹، ۴۴۸/۹، ۴۴۹/۹، ۴۵۰/۹، ۴۵۱/۹، ۴۵۲/۹، ۴۵۳/۹، ۴۵۴/۹، ۴۵۵/۹، ۴۵۶/۹، ۴۵۷/۹، ۴۵۸/۹، ۴۵۹/۹، ۴۶۰/۹، ۴۶۱/۹، ۴۶۲/۹، ۴۶۳/۹، ۴۶۴/۹، ۴۶۵/۹، ۴۶۶/۹، ۴۶۷/۹، ۴۶۸/۹، ۴۶۹/۹، ۴۷۰/۹، ۴۷۱/۹، ۴۷۲/۹، ۴۷۳/۹، ۴۷۴/۹، ۴۷۵/۹، ۴۷۶/۹، ۴۷۷/۹، ۴۷۸/۹، ۴۷۹/۹، ۴۸۰/۹، ۴۸۱/۹، ۴۸۲/۹، ۴۸۳/۹، ۴۸۴/۹، ۴۸۵/۹، ۴۸۶/۹، ۴۸۷/۹، ۴۸۸/۹، ۴۸۹/۹، ۴۹۰/۹، ۴۹۱/۹، ۴۹۲/۹، ۴۹۳/۹، ۴۹۴/۹، ۴۹۵/۹، ۴۹۶/۹، ۴۹۷/۹، ۴۹۸/۹، ۴۹۹/۹، ۵۰۰/۹، ۵۰۱/۹، ۵۰۲/۹، ۵۰۳/۹، ۵۰۴/۹، ۵۰۵/۹، ۵۰۶/۹، ۵۰۷/۹، ۵۰۸/۹، ۵۰۹/۹، ۵۱۰/۹، ۵۱۱/۹، ۵۱۲/۹، ۵۱۳/۹، ۵۱۴/۹، ۵۱۵/۹، ۵۱۶/۹، ۵۱۷/۹، ۵۱۸/۹، ۵۱۹/۹، ۵۲۰/۹، ۵۲۱/۹، ۵۲۲/۹، ۵۲۳/۹، ۵۲۴/۹، ۵۲۵/۹، ۵۲۶/۹، ۵۲۷/۹، ۵۲۸/۹، ۵۲۹/۹، ۵۳۰/۹، ۵۳۱/۹، ۵۳۲/۹، ۵۳۳/۹، ۵۳۴/۹، ۵۳۵/۹، ۵۳۶/۹، ۵۳۷/۹، ۵۳۸/۹، ۵۳۹/۹، ۵۴۰/۹، ۵۴۱/۹، ۵۴۲/۹، ۵۴۳/۹، ۵۴۴/۹، ۵۴۵/۹، ۵۴۶/۹، ۵۴۷/۹، ۵۴۸/۹، ۵۴۹/۹، ۵۵۰/۹، ۵۵۱/۹، ۵۵۲/۹، ۵۵۳/۹، ۵۵۴/۹، ۵۵۵/۹، ۵۵۶/۹، ۵۵۷/۹، ۵۵۸/۹، ۵۵۹/۹، ۵۶۰/۹، ۵۶۱/۹، ۵۶۲/۹، ۵۶۳/۹، ۵۶۴/۹، ۵۶۵/۹، ۵۶۶/۹، ۵۶۷/۹، ۵۶۸/۹، ۵۶۹/۹، ۵۷۰/۹، ۵۷۱/۹، ۵۷۲/۹، ۵۷۳/۹، ۵۷۴/۹، ۵۷۵/۹، ۵۷۶/۹، ۵۷۷/۹، ۵۷۸/۹، ۵۷۹/۹، ۵۸۰/۹، ۵۸۱/۹، ۵۸۲/۹، ۵۸۳/۹، ۵۸۴/۹، ۵۸۵/۹، ۵۸۶/۹، ۵۸۷/۹، ۵۸۸/۹، ۵۸۹/۹، ۵۹۰/۹، ۵۹۱/۹، ۵۹۲/۹، ۵۹۳/۹، ۵۹۴/۹، ۵۹۵/۹، ۵۹۶/۹، ۵۹۷/۹، ۵۹۸/۹، ۵۹۹/۹، ۶۰۰/۹، ۶۰۱/۹، ۶۰۲/۹، ۶۰۳/۹، ۶۰۴/۹، ۶۰۵/۹، ۶۰۶/۹، ۶۰۷/۹، ۶۰۸/۹، ۶۰۹/۹، ۶۱۰/۹، ۶۱۱/۹، ۶۱۲/۹، ۶۱۳/۹، ۶۱۴/۹، ۶۱۵/۹، ۶۱۶/۹، ۶۱۷/۹، ۶۱۸/۹، ۶۱۹/۹، ۶۲۰/۹، ۶۲۱/۹، ۶۲۲/۹، ۶۲۳/۹، ۶۲۴/۹، ۶۲۵/۹، ۶۲۶/۹، ۶۲۷/۹، ۶۲۸/۹، ۶۲۹/۹، ۶۳۰/۹، ۶۳۱/۹، ۶۳۲/۹، ۶۳۳/۹، ۶۳۴/۹، ۶۳۵/۹، ۶۳۶/۹، ۶۳۷/۹، ۶۳۸/۹، ۶۳۹/۹، ۶۴۰/۹، ۶۴۱/۹، ۶۴۲/۹، ۶۴۳/۹، ۶۴۴/۹، ۶۴۵/۹، ۶۴۶/۹، ۶۴۷/۹، ۶۴۸/۹، ۶۴۹/۹، ۶۵۰/۹، ۶۵۱/۹، ۶۵۲/۹، ۶۵۳/۹، ۶۵۴/۹، ۶۵۵/۹، ۶۵۶/۹، ۶۵۷/۹، ۶۵۸/۹، ۶۵۹/۹، ۶۶۰/۹، ۶۶۱/۹، ۶۶۲/۹، ۶۶۳/۹، ۶۶۴/۹، ۶۶۵/۹، ۶۶۶/۹، ۶۶۷/۹، ۶۶۸/۹، ۶۶۹/۹، ۶۷۰/۹، ۶۷۱/۹، ۶۷۲/۹، ۶۷۳/۹، ۶۷۴/۹، ۶۷۵/۹، ۶۷۶/۹، ۶۷۷/۹، ۶۷۸/۹، ۶۷۹/۹، ۶۸۰/۹، ۶۸۱/۹، ۶۸۲/۹، ۶۸۳/۹، ۶۸۴/۹، ۶۸۵/۹، ۶۸۶/۹، ۶۸۷/۹، ۶۸۸/۹، ۶۸۹/۹، ۶۹۰/۹، ۶۹۱/۹، ۶۹۲/۹، ۶۹۳/۹، ۶۹۴/۹، ۶۹۵/۹، ۶۹۶/۹، ۶۹۷/۹، ۶۹۸/۹، ۶۹۹/۹، ۷۰۰/۹، ۷۰۱/۹، ۷۰۲/۹، ۷۰۳/۹، ۷۰۴/۹، ۷۰۵/۹، ۷۰۶/۹، ۷۰۷/۹، ۷۰۸/۹، ۷۰۹/۹، ۷۱۰/۹، ۷۱۱/۹، ۷۱۲/۹، ۷۱۳/۹، ۷۱۴/۹، ۷۱۵/۹، ۷۱۶/۹، ۷۱۷/۹، ۷۱۸/۹، ۷۱۹/۹، ۷۲۰/۹، ۷۲۱/۹، ۷۲۲/۹، ۷۲۳/۹، ۷۲۴/۹، ۷۲۵/۹، ۷۲۶/۹، ۷۲۷/۹، ۷۲۸/۹، ۷۲۹/۹، ۷۳۰/۹، ۷۳۱/۹، ۷۳۲/۹، ۷۳۳/۹، ۷۳۴/۹، ۷۳۵/۹، ۷۳۶/۹، ۷۳۷/۹، ۷۳۸/۹، ۷۳۹/۹، ۷۴۰/۹، ۷۴۱/۹، ۷۴۲/۹، ۷۴۳/۹، ۷۴۴/۹، ۷۴۵/۹، ۷۴۶/۹، ۷۴۷/۹، ۷۴۸/۹، ۷۴۹/۹، ۷۵۰/۹، ۷۵۱/۹، ۷۵۲/۹، ۷۵۳/۹، ۷۵۴/۹، ۷۵۵/۹، ۷۵۶/۹، ۷۵۷/۹، ۷۵۸/۹، ۷۵۹/۹، ۷۶۰/۹، ۷۶۱/۹، ۷۶۲/۹، ۷۶۳/۹، ۷۶۴/۹، ۷۶۵/۹، ۷۶۶/۹، ۷۶۷/۹، ۷۶۸/۹، ۷۶۹/۹، ۷۷۰/۹، ۷۷۱/۹، ۷۷۲/۹، ۷۷۳/۹، ۷۷۴/۹، ۷۷۵/۹، ۷۷۶/۹، ۷۷۷/۹، ۷۷۸/۹، ۷۷۹/۹، ۷۸۰/۹، ۷۸۱/۹، ۷۸۲/۹، ۷۸۳/۹، ۷۸۴/۹، ۷۸۵/۹، ۷۸۶/۹، ۷۸۷/۹، ۷۸۸/۹، ۷۸۹/۹، ۷۹۰/۹، ۷۹۱/۹، ۷۹۲/۹، ۷۹۳/۹، ۷۹۴/۹، ۷۹۵/۹، ۷۹۶/۹، ۷۹۷/۹، ۷۹۸/۹، ۷۹۹/۹، ۸۰۰/۹، ۸۰۱/۹، ۸۰۲/۹، ۸۰۳/۹، ۸۰۴/۹، ۸۰۵/۹، ۸۰۶/۹، ۸۰۷/۹، ۸۰۸/۹، ۸۰۹/۹، ۸۱۰/۹، ۸۱۱/۹، ۸۱۲/۹، ۸۱۳/۹، ۸۱۴/۹، ۸۱۵/۹، ۸۱۶/۹، ۸۱۷/۹، ۸۱۸/۹، ۸۱۹/۹، ۸۲۰/۹، ۸۲۱/۹، ۸۲۲/۹، ۸۲۳/۹، ۸۲۴/۹، ۸۲۵/۹، ۸۲۶/۹، ۸۲۷/۹، ۸۲۸/۹، ۸۲۹/۹، ۸۳۰/۹، ۸۳۱/۹، ۸۳۲/۹، ۸۳۳/۹، ۸۳۴/۹، ۸۳۵/۹، ۸۳۶/۹، ۸۳۷/۹، ۸۳۸/۹، ۸۳۹/۹، ۸۴۰/۹، ۸۴۱/۹، ۸۴۲/۹، ۸۴۳/۹، ۸۴۴/۹، ۸۴۵/۹، ۸۴۶/۹، ۸۴۷/۹، ۸۴۸/۹، ۸۴۹/۹، ۸۵۰/۹، ۸۵۱/۹، ۸۵۲/۹، ۸۵۳/۹، ۸۵۴/۹، ۸۵۵/۹، ۸۵۶/۹، ۸۵۷/۹، ۸۵۸/۹، ۸۵۹/۹، ۸۶۰/۹، ۸۶۱/۹، ۸۶۲/۹، ۸۶۳/۹، ۸۶۴/۹، ۸۶۵/۹، ۸۶۶/۹، ۸۶۷/۹، ۸۶۸/۹، ۸۶۹/۹، ۸۷۰/۹، ۸۷۱/۹، ۸۷۲/۹، ۸۷۳/۹، ۸۷۴/۹، ۸۷۵/۹، ۸۷۶/۹، ۸۷۷/۹، ۸۷۸/۹، ۸۷۹/۹، ۸۸۰/۹، ۸۸۱/۹، ۸۸۲/۹، ۸۸۳/۹، ۸۸۴/۹، ۸۸۵/۹، ۸۸۶/۹، ۸۸۷/۹، ۸۸۸/۹، ۸۸۹/۹، ۸۹۰/۹، ۸۹۱/۹، ۸۹۲/۹، ۸۹۳/۹، ۸۹۴/۹، ۸۹۵/۹، ۸۹۶/۹، ۸۹۷/۹، ۸۹۸/۹، ۸۹۹/۹، ۹۰۰/۹، ۹۰۱/۹، ۹۰۲/۹، ۹۰۳/۹، ۹۰۴/۹، ۹۰۵/۹، ۹۰۶/۹، ۹۰۷/۹، ۹۰۸/۹، ۹۰۹/۹، ۹۱۰/۹، ۹۱۱/۹، ۹۱۲/۹، ۹۱۳/۹، ۹۱۴/۹، ۹۱۵/۹، ۹۱۶/۹، ۹۱۷/۹، ۹۱۸/۹، ۹۱۹/۹، ۹۲۰/۹، ۹۲۱/۹، ۹۲۲/۹، ۹۲۳/۹، ۹۲۴/۹، ۹۲۵/۹، ۹۲۶/۹، ۹۲۷/۹، ۹۲۸/۹، ۹۲۹/۹، ۹۳۰/۹، ۹۳۱/۹، ۹۳۲/۹، ۹۳۳/۹، ۹۳۴/۹، ۹۳۵/۹، ۹۳۶/۹، ۹۳۷/۹، ۹۳۸/۹، ۹۳۹/۹، ۹۴۰/۹، ۹۴۱/۹، ۹۴۲/۹، ۹۴۳/۹، ۹۴۴/۹، ۹۴۵/۹، ۹۴۶/۹، ۹۴۷/۹، ۹۴۸/۹، ۹۴۹/۹، ۹۵۰/۹، ۹۵۱/۹، ۹۵۲/۹، ۹۵۳/۹، ۹۵۴/۹، ۹۵۵/۹، ۹۵۶/۹، ۹۵۷/۹، ۹۵۸/۹، ۹۵۹/۹، ۹۶۰/۹، ۹۶۱/۹، ۹۶۲/۹، ۹۶۳/۹، ۹۶۴/۹، ۹۶۵/۹، ۹۶۶/۹، ۹۶۷/۹، ۹۶۸/۹، ۹۶۹/۹، ۹۷۰/۹، ۹۷۱/۹، ۹۷۲/۹، ۹۷۳/۹، ۹۷۴/۹، ۹۷۵/۹، ۹۷۶/۹، ۹۷۷/۹، ۹۷۸/۹، ۹۷۹/۹، ۹۸۰/۹، ۹۸۱/۹، ۹۸۲/۹، ۹۸۳/۹، ۹۸۴/۹، ۹۸۵/۹، ۹۸۶/۹، ۹۸۷/۹، ۹۸۸/۹، ۹۸۹/۹، ۹۹۰/۹، ۹۹۱/۹، ۹۹۲/۹، ۹۹۳/۹، ۹۹۴/۹، ۹۹۵/۹، ۹۹۶/۹، ۹۹۷/۹، ۹۹۸/۹، ۹۹۹/۹، ۱۰۰۰/۹]

وہ بات جو نبیوں سے پہلی آ رہی ہے

((عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحی فاصنع ما شئت))
 ”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”لوگوں نے پہلی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر۔“

[صحیح بخاری: ۲۳۸۲، ۲۳۸۳]

جدوجہد کی ترغیب اور تقدیر پر قناعت

((عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القوی خیر و أحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، وکل خیر احرص علی ما ینفعک، وامتعن باللہ، ولا تعجزوا، ان اصابک شیء فلا تقل: لو انی فعلت کذا و کذا، کان کذا و کذا، و لکن قل: قدر اللہ و ما شاء اللہ فعل، فان ((لو)) تفتح عمل الشیطان))
 ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”طاقتور مؤمن، کمزور مؤمن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں ہلائی موجود ہے۔ جو چیز تجھے نفع دے اس کی حرص کر اور اللہ تعالیٰ

سے مدد مانگے اور عاجز نہ ہو اور اگر تجھے کوئی (قصصان وہ) چیز پہنچے تو یہ مت کہہ کہ ”اگر میں اس طرح کہتا تو اس طرح اور اس طرح ہو جاتا“ بلکہ یہی کہہ کہ ”اللہ نے قسمت لی (اسی طرح) لکھا اور جو اس نے چاہا کر دیا“ کیونکہ ”لو“ (اگر) کا لفظ شیطان کا کام کھول دیتا ہے۔“

[صحیح مسلم، کتاب القدر: ۲۳۔ تحفہ الاشراف: ۱۰۱/۱۰۱۹/۱۰۱۹/۱۰۱۹/۱۰۱۹]

حکم تو وضع

((عن عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ تعالیٰ اوحی الی ان تو اھل بیت حتی لا یبقی احد علی احد، ولا یفخر احد علی احد))

”حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ مجھے وہی جلال تک کہ کوئی کسی پر مڑھی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔“

[صحیح مسلم، کتاب القدر: ۲۳۔ تحفہ الاشراف: ۱۰۱/۱۰۱۹/۱۰۱۹/۱۰۱۹/۱۰۱۹]

گہنی بھائی کی عزت کا دفاع کرنا

((عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من رد عن عروسی اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامة))

”حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع اس کے موجود نہ ہونے کے وقت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹا دے گا۔“

[سنن ترمذی: ۱۹۳۶۔ حلیۃ الرام: ۲۳۶۔ معانی صحیح: ۲/۳۳۹]

مال، عزت اور رفعت میں اضافہ

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اتى بصدق صدقة من مال، وما زاد اللہ عبدا بعفو عزا وما تواضع أحدہ للہ الا رفعہ اللہ تعالیٰ))
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صدقہ کسی مال کو تم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ مخالف کسی کے بددعا سے تم سے کی عزت ہی بڑھاتا ہے اور کوئی شخص اللہ کی خاطر نہ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔“

[صحیح مسلم، کتاب البر والصلوۃ: ۶۹۔ تحفۃ الاشراف: ۱۰/۲۳۳]

جنت میں داخلے کے اعمال

((عن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا ایہا الناس، افسوا السلام، و صلوا الارحام، و اطعموا الطعام، و صلوا باللیل و الناس نیام، تدخلوا الجنة بسلام))

حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! اسلام کو عام کرو اور شہادتیں کو ملاؤ اور کھانا کھاؤ اور صلوات کو تمہارا پرہوس مال میں کر لوگ سونے ہوئے ہوں۔ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔“

[اسنن الترمذی: ۲۲۸۵، ۲۲۵۱]

دین نصیحت ہے

((عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم: الذين التصيحة "ثلاثاً" قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله، وكتابه، ورسوله، ولأئمة للمسلمين وعاتهم))

"حضرت حميد داري رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "وین صرف نصحت ہی ہے۔" ہم نے کہا: "یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کس کے لیے؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول، مسلمانوں کے حکمرانوں اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔"

[صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۹۵۔ تفسیر الاشراف: ۲/۱۱۶، ۹/۳۳۶، ۹/۳۳۳]

جنت میں لے جانے والے عمل

((عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اکثر ما یدخل الجنة تقوی اللہ و حسن الخلق))

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا خلق ہے۔"

[سنن ترمذی: ۳۰۰۳]

حسن خلق

((عنه رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انکم لا تسعون الناس باموالکم، و لکن یسعهم منکم بسط الوجه و حسن الخلق))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یقیناً تم اپنے مالوں کے ساتھ تمام لوگوں کے لیے فرائح نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے لیے تمہاری طرف سے چہرے کا کھلا ہونا اور خلق کا اچھا ہونا فرائح ہوتا ہے۔“

[ابو یعلیٰ: ۱۱/۶۵۵۰۔ مشرک حاکم: ۱/۱۶۲]

مومن مومن کے لیے آئینہ ہے

((عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن مرآة أخیه المؤمن))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔“

[سنن ابی ہریرہ: ۳۹۱۸]

لوگوں سے مثل جو ل رکھنے کی فضیلت

((لکن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن الذی یخالط الناس، ویصبر علی اذاهم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم))

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے اس سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا انسان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔“

[سنن ابن ماجہ: ۴۰۳۳۔ سنن ترمذی، کتاب القیامۃ: ۵۵]

حسن صورت کے ساتھ حسن خلق کے لیے دعا

((عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي))

معصرت لیکن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! جس طرح تو نے میری اصل صورت اچھی بنائی ہے میری خلق بھی اچھا بنا دے۔

[مشکوٰۃ ماہم: ۱/۳۲۲ - صحیح ابن حبان: ۳/۹۵۹]

☆☆☆

مجموعات رسول صلی اللہ علیہ وسلم

زبردشت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

زبردشت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آگ میں کود جایا کرتا تھا اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، گویا یہ اس کا خارق عادت تھا۔ زبردشت کا بس یہی خارق عادت تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں خارق عادت (مجموعات) تھے۔ ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مجموعات نقل کیے جاتے ہیں۔

مجموعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم

1: ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو کفر، شرک اور جہالت کے اندھیرے سے نکالنے کی بے پناہ کوشش فرمایا کرتے تھے۔ آپ ان کے غم خواہ اور ان کی نجات کے متعلق تھے۔ قریش اس نصیحت کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے جانی دشمن تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا چاہتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مدد شامل تھی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کا راستہ روکنے کے لیے بے شمار منصوبے اور پروپیگنڈے کئے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب بھی کوئی مکان یا بازار فرج یا کاروبار کی غرض سے مکہ مکرمہ آتا تو یہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر نہ گئے کی تلقین کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے۔

حضرت ظہل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قہولہ: "دو دن کے ایک معزز سردار اور معروف شاعر تھے، وہ جان کرتے ہیں کہ جب میں مکہ میں داخل ہوا تو قریش کے سرداروں نے میرا استقبال کیا اور کہا:

"اے ظہل! تم ہمارے شہر میں آئے ہو، ہم تمہیں خوش آمدید کہنے چاہتے ہیں۔"

تمہاری خیر خواہی کے لیے مشورہ دیجئے ہیں کہ ہمارے نوجوان (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

اللہ علیہ وسلم) سے بہت خطر رہتا۔ اس کا کام خاصا خطرناک ہے۔ اس نے

ہماری قوم کو گلوے گلوے کر کے ہمیں حشر کر دیا ہے۔ اس کا کام جاوہ کی مانند

ہیچ جس کی جہ سے باب بیٹے سے، بھائی بھائی سے اور میاں بیوی سے جدا ہو

جانا ہے۔ تمہیں ڈر ہے کہ جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے کہیں تم اور تمہاری

قوم بھی اس کی بچہ میں نہ آجائے۔ پس اے ظہل! آپ نہ تو اس نوجوان

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے کوئی کلام کریں اور نہ ہی اس کی بات سلیں۔"

حضرت ظہل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اقریش کے سرداروں

نے مجھے اتنی تاکید کی کہ میں نے ان کی بات کو بچ کچھ لیا اور فیصلہ کیا کہ "صاحب

قریش" (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی نہ تو بات سنوں گا اور نہ ہی اس سے کلام کروں گا۔

میں اپنے کانوں میں روٹی ڈال کر خانہ کعبہ میں جانا بلا پھر بھی مجھے ڈر رہتا کہ کہیں اس

نوجوان (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا جاوہ مجھ پر نہ عمل جائے۔

ایک دن صبح کے وقت میں خانہ کعبہ میں آیا تو خانہ کعبہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کھڑا ہوا۔ خدا کا

کرنا ایسا ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ کلام سن لیا۔ ۵۳۔
بہت اچھا کلام تھا۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا:

”میری ماں مجھے روئے شمس نے کیا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے؟ خدا کی قسم! میں عقل مند بھی ہوں اور شاعر بھی، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے میں کیا حرج ہے؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننا چاہیے۔ اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کیوں گا اور اگر بری بات ہوگی تو رد کر دوں گا۔“

www.onlyfora.com
www.onlyonethree.com

حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو گھر کی جانب چلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ میں نے عرض کیا:

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں کچھ بہت کچھ کہا۔ انہوں نے اتنا پرہیزگار کیا کہ میں اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کی آواز اپنے کانوں میں پڑ جانے کے خوف سے میں نے اپنے کانوں میں روٹی ٹھوس لی، مگر اللہ تعالیٰ کو مشکور تھا کہ میں آپ کا کلام سنوں، چنانچہ میں نے آپ کا کلام سنا اور اسے اچھا پایا۔ پس آپ اپنی دعوت کا تعارف کرائیں۔“

حضرت طفیل روٹی روٹی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمائی، پھر قرآن حکیم کی تلاوت سنائی۔ خدا کی قسم! میں نے زندگی بھر اس سے بہتر کلام نہیں سنا اور نہ ہی اس سے زیادہ انصاف و عدل سے بھرپور کلام مجھ تک پہنچا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر آئندہ شہادت حق کا فریضہ سرانجام دینے کا عہد کر لیا۔ میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنی قوم میں محرم و معزز ہوں اور میری ساری قوم میری بات ماننے سے اب میں اپنی قوم کے پاس ہواؤں جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے، جیسا کہ تمہاری نشانی عطا فرمادیں جو دعوت حق کے کام میں میری معاون ہو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرماتے ہوئے کہا:

”اللهم اجعل لی اية“

”اے اللہ جل جلالہ! اسے کوئی نشانی عطا فرما۔“

حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی جانب واپس لوٹے ہوئے ایک پہاڑی پر پہنچا جہاں سے میرے قبیلے کے گھر اور آبادی نظر آرہی تھی۔ اچانک میری پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان مشعل کی طرح روشنی چمکنے لگی۔ میں نے دعا کی:

”اے اللہ! یہ روشنی میرے چہرے کے علاوہ کسی اور شخص پر پیدا فرما دے،

کیونکہ میری جاہل قوم اسے مرض قرار دے کر کہے گی کہ یہ مرض طفیل کو باپ

دادا کے دین کے گھوڑنے کی وجہ سے لاحق ہو گیا ہے۔“

حضرت طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس یہ روشنی میری چھڑی کے سرے

پر آگئی۔ قوم نے دہسے دیکھا کہ یہ چھڑی ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے قدیل روغن ہو۔

میں پہاڑ سے اتر اور سب لوگ دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ میں رات کے اندھ میرے

میں سفر کرتے ہوئے قبیلے کے درمیان اپنے گھر پہنچا۔

(طبقات ابن سعد، جلد 14، القسم الاول، عربی صفحہ 175 (سیرۃ ابن ہشام، القسم

الاول، عربی صفحہ 282) (الہدایۃ والنہایۃ، جلد 6، عربی صفحہ 153-278) (الہدایۃ والنہایۃ، جلد

3 عربی صفحہ 99) (الایضاح جلد 2 عربی صفحہ 217) (اسد اللباب، جلد 3، عربی صفحہ 54) (جد

الطی السامی، جلد 2، صفحہ 193-194)

2: ابن اسحاق نے محمد بن ابراہیم ابن الحارث السلمی سے، انہوں نے ابوالہشیم

نصر بن دھر السلمی سے اور انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک سفر کے دوران حضور اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم نے سلم بن عمرو بن اکوع کے چچا عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

”ابن اکوع (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اذرا شعر خوانی کیا تاکہ اونٹ خیر ملیں۔“

ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ سے اتر کر پیدل چلنے لگے اور شعر خوانی کے

لئے رجز پہ شعر پڑھنے لگے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین دلایا گیا تھا کہ جنگ

کے میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ثابت قدم رہیں گے۔
ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھے:

”وَاللَّهِ كَيْفَ لَا اللَّهُ مَا أَحَدِينَا
وَلَا تَصَلِّحُنَا وَلَا صَلِّحْنَا
إِنَّا إِذَا قَوْمٌ يَهْتَوُوا عَلَيْنَا
وَإِنْ أَرَادُوا لَعْنَةَ الْبَشَرِ
فَأَنْزَلْنَا سَكِينَةً عَلَيْهِمْ
وَلَبَّتْ أَلْقَادِمُ أَنْ لَا يَنْتَبَهُوا“

”اللہ کی قسم! اگر تو فیس خداعی ہمارے ساتھ شامل حال ہے جی تو
ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی تھی۔ نہ ہم صدقہ دیتے نہ ہم نمازیں پڑھتے (میں اللہ
تعالیٰ نے ہمیں خصوصی رحمت سے اسلام کی ہدایت دی اور ہم کو ان پاکیزہ
بھائیوں سے (وہاں) اس راستے پر چلتے ہوئے جب کوئی دشمن ہمارے خلاف
چڑھائی کر کے آئے تو ہم بڑی نہیں دکھاتے۔ جو ہمارے لیے فتنہ پیدا کرنا
چاہیں ہم ان کے مقابلے پر غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اے
مولائے کریم! ہمارے دلوں پر سکھت نازل فرما اور دشمن سے مقابلہ ہو جائے
تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے
اور ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں دعا دی:

”يُرَحِّمُكَ اللَّهُ“

”اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کسی صحابی کو یہ دعا دیتے تو وہ شہادت کے مرتبے
پر فائز ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسی وقت عرض کر لیا:
”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! خدا کی قسم! ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو

شہادت لادنی ہوگی ہے۔ اگر وہ کچھ عرصہ مزید ہمارے ساتھ رہے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔“

عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے کہ دشمن سے لڑتے ہوئے ان کی اپنی ہی تلوار پلٹ کر ان کو زخمی کر گئی۔ زخم بہت گہرا تھا اسی سے ان کی وفات ہو گئی۔ لہذا ان کی شہادت کے بارے میں شک ہوا اور انہوں نے یہ کہا:

”وہ تو اپنی ہی تلوار سے زخمی ہو کر قتل ہو گئے ہیں۔“

عامر بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سلمہ بن عمرو نے یہ بات سنی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کی گفتگو کا ذکر کیا۔ پہلے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر فرمایا:

”إِنَّهُ شَهِيدٌ“

”وہ گواہ ہے شہادت پانے والے تھے۔“

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب مسلمانوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔

(سیرۃ ابن ہشام، القسّم الثانی، عربی صفحہ: 329) (طبقات ابن سعد، جلد نمبر 2، القسّم الاول، عربی صفحہ: 80) (طبقات ابن سعد، جلد 4، القسّم الثانی، عربی صفحہ: 37) (صحیح مسلم، ج 2، عربی صفحہ: 164-171-184) (الہدایۃ والتبایہ، جلد 4، عربی صفحہ: 187-182) (المغازی، للواقفی، جلد 2، عربی صفحہ: 639) (صحیح بخاری، ج 2، عربی صفحہ: 43-90) (سنن ابی یوسف، ج 2، عربی صفحہ: 277) (سنن ابی یوسف، ج 2، عربی صفحہ: 110) (سنن ابی یوسف، ج 2، عربی صفحہ: 16) (الإصاب، جلد 3، عربی صفحہ: 241) (اسد اللغات، جلد 1، عربی صفحہ: 219) (اسد اللغات، جلد 3، عربی صفحہ: 82) (سنن الترمذی، ج 2، عربی صفحہ: 31) (تجلی علی العالمین، جلد 2، مارو صفحہ: 195-196)

3: ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا یا اور فرمایا:

”ہو کفہ کے بادشاہ اکھبر بن عبدالملک کی طرف جاؤ اور اس سے کہیں۔“

یہ بادشاہ نصرانی تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم ملے ہی روانہ ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم اسے جنگی گائے کا شمار کرتے ہوئے پاؤ گے۔“

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منورہ سے روانہ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دیار بونکنہ پہنچے تو مضر اہلین میں اکیدہ کے قلعے کے قریب چاندنی رات کے وقت انہوں نے دیکھا کہ اکیدہ قلعے کی چھت پر بیٹھا ہے اور اس کی بیوی بھی اس کے پاس ہے۔ اسی دوران ایک مجیب مضر یہ دیکھنے میں آیا کہ اکیدہ بادشاہ کے گل کے صدر روانہ ہے پر ایک جنگی گائے آئی اور روانہ کے ساتھ بیگ مارتی رہی۔

اکیدہ بادشاہ کو اس کی بیوی نے کہا:

”کیا ایسا مضر تم نے کبھی پہلے بھی دیکھا ہے؟“

اس کی بیوی نے جواب دیا:

”خدا کی قسم! پہلے کبھی ایسا مضر دیکھنے میں نہیں آیا۔“

اس کے بعد اکیدہ کی بیوی نے کہا:

”اس مضر کو کون پھوڑ سکتا ہے؟“

اکیدہ نے بیگانہ دیا:

”کوئی بھی نہیں۔“

یہ کہہ کر وہ چھت سے نکلے اور غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے گھوڑے پر زین کسی جائے۔ پھر وہ اپنے بچوں اور ساتھیوں کے ہمراہ اٹھیا رہند ہو کر جنگ کے لیے نکلا۔ اس کی معیت میں اس کا بھائی حسان بھی تھا۔

جونہی یہ لوگ قلعے سے نکل کر کھلی جگہ آئے تو ان کا سامنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہو گیا۔ اسی لڑائی میں اکیدہ کا بھائی قتل ہو گیا اور وہ خود صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اس نے ایک نہایت قیمتی تباوڑ رکھی تھی جس میں دھنکی دھانگے کے اوپر سونے کا منقش کام کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی

قبائلی اور عربی قبائل سے مل کر یہ قبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ دی۔
ابن اسحاق نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب اکیدر کی قبا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو میں موجود تھا۔ مسلمان اس قبا کی خوبصورتی اور نرمی
کو دیکھ کر حجب ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت حال دیکھ کر فرمایا:
”کیا تم اس پر حجب کر رہے ہو؟ اس کا نام ڈاہہ کی قسم! جس کے بعد قدرت
میں میری جان ہے۔ سعد بن معاذ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاس جنت
میں اس سے کہیں زیادہ جمیل و نفیس رد مال ہیں۔“

پھر حضرت خالد بن ولید اکیدر بادشاہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جان بخش اور جزیے کی ادائیگی پر اس کے
ساتھ صلح فرمائی۔ اکیدر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا فرمادیا تو وہ وہاں اپنے قبیلے
میں چلا گیا۔

قبیلہ بنو سہل کے ایک شخص حضرت ہجر بن عجرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
آکر ایک قصیدہ پیش کیا جس میں انہوں نے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گائے کے
شکار کرنے والے عجرہ کو بیان کرتے ہوئے) کہا:

مبارک سائق البسوات انی

ذابت اللہ یهدی کل ہاد

فمن یذک حالداهن ذی تہوک

فان الذی امرنا بالجهاد

”بارگشت ہے وہ ذات پاک جو ہماری گایوں کو ہانک کر مقام مقررہ تک
پہنچا دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہر ہدایت دینے والے کی رہنمائی خود اللہ
بارگشتہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو کوئی فرزند تہوک کا حکم دینے والے (نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم) سے الگ ہونا چاہتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ ہم الگ نہیں
ہوں گے۔ ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور ہمارا سر تسلیم خم ہے۔“

یہ اشعار سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 "اللہ میرے دعاگوں کا بھی پسر ہے نہ کرے۔"

راوی کہتے ہیں کہ ہجیرت کے بعد نوے سال زعمہ رہے، نہ کبھی ان کا کوئی وراثت
 ٹوٹا نہ دعائوں میں تکلیف ہوئی اور نہ ہی کوئی داڑھی۔"

(طبقات ابن سعد، جلد 2، القسم الاول، عربی صفحہ 120) (سیرۃ ابن ہشام، القسم
 الثانی، عربی صفحہ 526) (اسد الغابہ، جلد 1، عربی صفحہ 164-164) (المنہج فی التواتر، جلد 3
 ، عربی صفحہ 1025) (الہدایہ والنہایہ، جلد 5، عربی صفحہ 17) (الاصحاب، جلد 1، عربی صفحہ
 142-131) (تجلی اللہ علی العالمین، جلد 2، اردو صفحہ 58-59) (حیات النبی اکبر، جلد 1،
 باب ما ہما لہود، عنوان بقرۃ الوحشی، عربی صفحہ 152، طبع دار الفکر بیروت سے لبنان)

4: ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ عیروہ بن سفیان اسلمی نے ان کے لیے وراثت کی
 راویوں کے واسطے سے ستایا کہ ابوالیسر کعب بن عمرو کہتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کے قلعے کا
 محاصرہ کر رکھا تھا اچانک بھیڑ مکیوں کا ایک ریوڑ وہاں سے گزرا وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا
 اور قلعے میں داخل ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 "ان مکیوں میں سے ہمارے کمانے کے لیے کچھ مکیاں کون لائے گا۔"

ابوالیسر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

"یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں یہ کام کر سکتا ہوں۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"ٹھیک ہے۔"

ابوالیسر فرماتے ہیں:

"چنانچہ میں شتر مرغ کی طرح چٹا ہوا ریوڑ میں گھس گیا، مکیوں کا پہلا حصہ
 قلعے میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے آخری حصے پہلے سے دو مکیاں پکڑ لیں اور
 انہیں اپنے بازوؤں کے نیچے دبا کر اپنی فوج کی جانب کھینچ کر لایا۔ میں یوں چلا
 آ رہا تھا گویا کہ مکیوں کا کوئی بوجھ ہی نہیں ہے۔ جب میں نے مکیاں لا کر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے انہیں کھانے کا حکم دیا اور سب لوگوں نے ان کا گوشت کھایا۔
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لمبی عمر کی دعا فرمائی۔“

یہی وجہ ہے کہ ابوالیسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آخر میں فوت ہوئے۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی ہے حضرت ابوالیسر رضی اللہ عنہ اپنی عمر کے آخری حصے میں جب کسی یہ واقعہ بیان فرماتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور پھر فرمایا کرتے:
 ”مجھ سے استفادہ کرو! میری عمر کی قسم اتمام صحابہ کی جماعت میں سے میں ہی رہ گیا ہوں۔ باقی سب رخصت ہو گئے ہیں۔“

(میراث، ج 1، ص 338) (الغزالی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ج 2، عربی ص 660) (الہدایہ والتہاب، ج 4، عربی ص 195)

5: لیکن عبدالبر بیان کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگوں میں حصہ لیا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہاتھ پیر اور خوب صورتی و جمال کے لیے دعا فرمائی۔

ان دعا کے وسیلے کے سبب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سو سال سے زیادہ عمر پائی اور وہ آخر وقت تک بہت حسین و جمیل رہے۔ سو سال عمر ہونے کے باوجود ان کے سر اور داڑھی میں گھنٹی کے چھ ایک بال سفید ہوئے باقی بال بالکل سیاہ تھے۔

(الاستیعاب، القسم الثانی، عربی ص 1162) (الہدایہ والتہاب، ج 6، عربی ص 186) (الاصحاب، ج 4، عربی ص 79)

6: امام بخاری سے نقل کیا کہ انہوں نے حمید سے سنا، انہوں نے عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص سے سنا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں شدید بیمار ہو گئے۔ بچے کی کوئی امید نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیادت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرا کافی مال اور جائیداد ہے اور صرف ایک بیٹی ہے، میں اپنے ترکے کا تیسرا حصہ اور خدا میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔“

یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

کتیوشس، نزد چشم اور اسلام

”اتاقف نہ کرو۔“

انہوں نے عرض کیا:

”اچھا نصف اللہ کی راہ میں وصیت کرتا ہوں اور نصف (اپنی بیٹی کے لیے) چھوڑتا ہوں۔“

www.onlyfor3.com

www.onlyonethree.com

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی فرمایا:

”نہیں (اتاقف نہ کرو)۔“

انہوں نے عرض کیا:

”پھر تیسرا حصہ وصیت کرتا ہوں اور دو حصے اپنی بیٹی کے لیے چھوڑتا ہوں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ٹکٹ کی وصیت کرو اور ٹکٹ بھی کثیر ہے۔“

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھا، میرے چہرے اور پیٹ پر اپنے ہاتھ مبارک سے مسح کیا اور دعا مانگی:

”اے اللہ! احمد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو مکمل فرما دے۔“

حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ

مبارک کی ششک اپنے جگر اور پیٹ میں آج تک محسوس کرتا ہوں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وسیلے سے حضرت سعد بن ابی

وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا بخشی، انہوں نے طویل عمر پائی اور کثیر اولاد سے اللہ تعالیٰ نے

انہیں نوازا۔

(صحیح البخاری، ج 7، عربی ص 153) (المغازی للذہبی، جلد 3، عربی ص 1116)

(الہدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی ص 162-165) (الاصابہ، جلد 1، عربی ص 288) (عبد اللہ

علی العالمین، جلد 2، اردو ص 40)

7: ابو عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت نابینہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا جس کی وجہ سے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ ان کا قصیدہ ”قصیدہ رانیہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ قصیدہ کھلمکھ کا پہلا شعر یہ تھا:

”اللیت رسول اللہ اذ جاء الهدی

و یعلوا کتبا کالجریة لیرا

”جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اللہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ہدایت دیتے اور کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں، جس کی آیات روشن اور چمکدار ستاروں کی طرح ہیں۔“

حسن بن عبد اللہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس شخص سے سنا جو حضرت نابغہ جندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا واقعہ روایت کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت نابغہ جندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ شعر پڑھے:

”ہم اس قوم کے سپوت ہیں جو جنگ لڑنا جانتی ہے۔ ہمارے شہسوار اور سپہ

سالار اس وقت تک جنگ سے واپس نہیں آتے جب تک جنگ کا فیصلہ نہ ہو

جائے، گویا کہ وہ پیٹھ پھیرنا جانتے ہی نہیں۔ گھبراہٹ کے وقت ہم دشمن کا

خوب قتل عام کرتے ہیں اور خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں۔ ایسے وقت

میں ہمارے گھوڑوں کا رنگ بھونکا مشکل ہو جاتا ہے۔ سیاہ مٹکی گھوڑے سرخ

رنگ کے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ معمول ہی نہیں کہ ہمارے گھوڑے

میدان جنگ سے صاف سترے اور کج سلامت لوٹ آئیں، بلکہ ہم بوقت

ضرورت ان کی کونھیں بھی کاٹ دیتے ہیں اور میدان جنگ میں جم کر دشمن

کا صفایا کرتے ہیں۔ ہم اپنے عظیم کارناموں کی وجہ سے شہرت کے بلند

آسمانوں کی بلندیوں پر چمکدار ستارے کی طرح چمکتے ہیں اور ہمارا

حسب و نسب اتنا بلند، عالی اور بے داغ ہے کہ اجداد کا ذکر کرنا ہمارے عزت

وکریم سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے مگر ہم اس سے بھی بلند مقام کی تمنا اور اللہ ورکتے ہیں۔“

یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

”اے ابولہی! اس سے بلند تر کہاں لیا کی جھجھ ہے۔؟“

حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

”تَرْجِعُ إِلَى الْجَنَّةِ“

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم جنت کی آرزو رکھتے ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ضُرُورٌ۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ“

حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا:

شعر شائے:

”ایسا علم جس کے ساتھ جرأت اور بہادری شامل نہ ہو کس کام کا؟ اسے

تو بولہی کہتا زیادہ بہتر ہے۔ علم کے ساتھ شجاعت ہونی چاہئے تاکہ حوض کے

پانی کو گدلا کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ایسی بہادری جس کے

ساتھ علم اور حکمت نہ ہو جہالت کے مترادف ہے۔ شجاعت کا سکہ جمالینے

کے بعد ضرور گزرے جانوں کو فتح کیا جاتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر سن کر فرمایا:

”اللہ تیرے دانتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔“

حسن کہا کرتے تھے کہ نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت سب لوگوں سے زیادہ

خوب صورت تھے۔ وہ منہ کھولتے تھے تو دانت سفید برسی اور بجلی کی طرح چمکدار نظر آتے

تھے۔ ان کا منہ تو کوئی دانت ٹوٹا، اکٹرا اور نہ کمزور ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

دعا کا اثر تھا کہ حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو سال زندہ رہے اور ان کے

دانت آخری سانس تک بالکل صحیح و سلامت رہے۔

(الاستیعاب، المجلد الرابع، عربی صفحہ 1516) (البدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی صفحہ 168)
(الاصابہ، جلد 3، عربی صفحہ 508) (تجہ اللہ علی العالمین، جلد 2، صفحہ 203)

8: امام بخاری نے صحیحی، ان سے اسامی، ان سے قیس اور ان سے حضرت
جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”اے جریر! کیا تو ذی الخلفہ بکے کلمہ دم کر کے مجھے راحت نہیں پہنچائے
گا۔؟“

بنو نضیم اور بنو جلیہ نے ایک مکان بنا رکھا تھا جس میں ذی الخلفہ بت دگر بتوں کے
ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس مکان کا نام کعبۃ الیمانیہ تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان
کرتے ہیں کہ میں ایک سو پچاس سواروں کے ساتھ اس مہم پر روانہ ہوا۔ میرے ساتھی سب
قبیلہ بنو نضیم کے تھے۔ وہ سارے ماہر گھوڑا سوار تھے۔ جب کہ میں گھوڑا لہنگی بیٹھ پر بھی
ابھی طرح جم کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مکان پر گیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا۔ یہاں تک کہ میں
اپنی کھوپڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشانات اپنے سینے پر دیکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی:

”اے اللہ! اسے گھوڑے کی بیٹھ پر جم کر بیٹھنے کے قابل بنا دے اور اسے ہادی
وسہدی (ہدایت بیانیہ اور ہدایت دینے والا) بنا دے۔“

حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت خانے کو چلا کر راکھ کر دیا اور بتوں کو توڑ پھوڑ
دیا۔ پھر ایک اونٹنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوش خبری سنانے کے لیے
روانہ کیا۔ اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس ذات کی قسم! جس نے آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں وہاں سے اس وقت تک نہیں چلا جب تک
کہ اس بت ذوالخلفہ کو چلا کر راکھ نہیں کر دیا گیا۔ اب وہ خوش زدہ اونٹ کی
طرح ہے۔“

اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس اونٹنی پر بڑے قبیلے

اور ان کے گھوڑا سواروں کی کے حق میں پانچ مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔
 (طبقات ابن سعد، جلد 1، القسم الثانی، عربی صفحہ 78) (صحیح البخاری، ج 4، عربی
 صفحہ 91) (صحیح البخاری، ج 5، عربی صفحہ 209) (صحیح البخاری، ج 8، عربی صفحہ 29-91)
 صحیح مسلم، ج 16، عربی صفحہ 35) (مشکوٰۃ المصابی، ج 9، عربی صفحہ 174) (البدایہ و
 النہایہ، جلد 4، عربی صفحہ 375) (البدایہ و النہایہ، جلد 5، عربی صفحہ 78)
 (اسد الغابہ، جلد 1، عربی صفحہ 280) (اسد الغابہ، جلد 2، عربی صفحہ 24) (صحیح اللہ علی
 العالمین، جلد 1، اردو صفحہ 684)

9: واقدی نے ابو بکر بن سلیمان بن ابی حمزہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب نو ہجری میں حضرت علاء بن حجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منذر بن
 ساوی کے نام خط دے کر بھیجا۔ حضرت منذر بن ساوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول
 کر لیا اور حضرت علاء بن حجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ واپسی پر پیغام سے کہہ دینے
 تو پیغام کے سردار حضرت ثمامہ بن امال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (اسلام لانے سے پہلے) ان

کو کہا: ”کیا تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قاصد ہو؟“

انہوں نے جواب دیا:

”ہاں۔“

حضرت ثمامہ بن امال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضب ناک ہو کر بولے:

”اب تم واپس اس کے پاس لو کہ تمہیں جاسکو گے۔“

حضرت ثمامہ بن امال حضرت علاء بن حجری کو قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ حضرت

ثمامہ بن امال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عامر نے ان سے کہا:

”ثمامہ بن امال! عقل کی بات کرو۔ تمہاری اس (رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم) سے کیا دشمنی؟“

عامر کی مداخلت سے حضرت ثمامہ بن امال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علاء بن

حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے لئے اور رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی:

”اے اللہ! عامر کو ہدایت سے نواز دے اور ثمامہ پر مجھے غلبہ عطا فرما۔“

امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ نجد کی جانب روانہ فرمایا، ان کے ہاتھ جو حنیفہ کا ایک آغوش آگیا جسے انہوں نے گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ ابن کاتام ثمامہ بن اہل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد تشریف لائے تو قیدی نے اس کا نام پوچھ کر فرمایا:

”ثمامہ! کیا حال ہے؟“

انہوں نے جواب دیا:

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! میرا حال اچھا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کر دیں

گے تو یہ ایسے آدمی قاتل ہوگا جس کے خون کی قیمت کچھ ہے اور اگر مجھے

احسان کر دیں تو یہ ایسے آدمی پر احسان ہوگا جو احسان کا بدلہ دینا جانتا ہے اور

اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو جتنا مانگو گے ملے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز مگر اس کے قریب آئے تو اپنا سوال دہرایا اس نے بھی اپنا وہی جواب دیا جو پہلے دن دیا تھا۔ تیسرے روز بھی یہی سوال جواب ہوئے۔ حضرت ثمامہ بن اہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے چھوڑ دو۔“

چنانچہ حضرت ثمامہ بن اہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد حضرت ثمامہ بن اہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے قریب کھجوروں کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں آ کر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ثمامہ بن اہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! خدا کی قسم! روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کے چہرے سے زیادہ مجھے کسی شخص کے چہرے سے نفرت نہیں مگر اب آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے نزدیک دنیا بھر کے انسانوں سے زیادہ محبوب

ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ مجھے دنیا کے کسی دوسرے دین سے اتنی عداوت نہ تھی مگر آج مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے ہر دین سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ کوئی شہر برا نہیں لگتا تھا مگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب و عزیز ہو گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑا سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے۔؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ بن اثال کو بشارت عطا کی اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ جانے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت ثمامہ بن اثال مکہ پہنچے تو قریشیوں نے ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہا:

”کیا تو صابی ہو گیا ہے۔؟“

انہوں نے جواب دیا:

”جی ہاں بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام میں داخل ہو گیا ہوں جب من لو! خدا کی قسم اس وقت تک تمہیں یمامہ سے غلے کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔“

یمامہ واپس جا کر حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کا غلہ بند کر دیا۔ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی تیاری میں تھے مگر یہ صورت حال دیکھ کر مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کرنے لگے کہ یمامہ سے ان کو غلہ منگوا دیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ سے مکہ غلہ آنا بحال کر دیا۔

﴿طبقات ابن سعد، جلد 5، عربی صفحہ 401﴾ ﴿صحیح بخاری، ج 5، عربی صفحہ 215﴾ ﴿صحیح مسلم، ج 12، عربی صفحہ 487﴾ ﴿سنن ابی یوسف، ج 1، عربی صفحہ 171﴾ ﴿سنن ابی یوسف، ج 2، عربی صفحہ 444﴾ ﴿سنن ابی یوسف، ج 8، عربی صفحہ 171﴾

صفحہ 65 ﴿الاصحاب جلد 1، عربی صفحہ 204﴾ ﴿الاصحاب جلد 2، عربی صفحہ 241﴾ ﴿البدیع والنبی جلد 5، عربی صفحہ 49﴾ ﴿سنن الترمذی، ج 1، عربی صفحہ 110﴾ ﴿سنن الترمذی، ج 2، عربی صفحہ 46﴾

10: ابن عباسؓ کے حوالے سے ابولہب کے بیٹے حمیمہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ پیار میں مسود بیان کرتے ہیں کہ ابولہب اور اس کا بیٹا حمیمہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سفر پر جانے سے پہلے حمیمہ نے کہا:

”خدا کی قسم! میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جاؤں گا اور اس کے رب کے بارے میں اس کے جو عقائد ہیں انکی وجہ سے اسے ضرور اذیت پہنچا کر رہوں گا۔“

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا:

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! میں اس کا انکار کرتا ہوں جس کے بارے میں تم کہتے ہو:

”هَمٌّ ذَنَابٌ قَدْ لِي ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۝“

(القرآن مجید، پارہ 27، سورہ نمبر 53 (النجم)، آیت نمبر 8-9)

”بھروسہ جلود زوریکس ہوا مگر خوب اتر آیا۔“ تو اس جلوے اور اس محبوب

میں دو ہاتھ کا قاصد ہلکا سانس سے بھی کم۔“

اس گفتافی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابولہب کے بیٹے حمیمہ کے حق میں بددعا

مانگتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا:

”اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كَلَابِكَ“

”اے اللہ! اس (ابولہب کے بیٹے حمیمہ) پر اپنے کلبوں میں سے کسی کتے کو مسلط

فرما۔“

حمیمہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سرانجام دے کر اپنے باپ ابولہب کے پاس

آیا تو ابولہب نے پوچھا:

”بیارے بیٹے کو گئے اس (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے کیا کہا۔“
 حتیہ ابن ابولہب نے بتایا کہ میں نے ایسے اور ایسے، یہ اور یہ کہا۔
 اس نے پوچھا:

”اس کے جواب میں عمر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیا کہا۔“

حتیہ ابن ابولہب نے بتایا کہ انہوں نے یہ بددعا کی۔

یہ سنتے ہی ابولہب کا رنگ اڑ گیا اور اس نے کہا:

”اے بیٹے! خدا کی قسم! ایک دم میں تم کو اس شخص (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

کی بددعا سے محفوظ نہیں سمجھتا۔ (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی یہ بددعا

ضرور پوری ہوگی۔“

ہبار بن اسود حید بیان کرتے ہیں کہ ہم ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے ہم نے
 کچھ سفر کرنے کے بعد امراہ کے مقام پر قیام کیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا ہم گرجا گھر میں
 چلے گئے۔ گرجا گھر کے پادری نے کہا:

”اے عرب کے رہنے والو! تم یہاں کیوں ٹھہرتے ہو؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ

ہے۔ یہاں پر شیر ایسے گھومتے پھرتے ہیں جیسے عام علاقوں میں بکریاں!“

یہ سن کر ابولہب نے ہوش اڑ گئے اور اس نے ہم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

”تم جانتے ہو کہ میں بلا سزا ہوں۔ میرے مقام و مرتبہ سے بھی تم واقف ہو اور

میرے جو میرے تم پر احسان ہیں تم ان سے بھی بے خبر نہیں ہو۔ اس شخص

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے میرے اس بیٹے (حتیہ) کے بارے میں

بددعا کی ہے۔ جس کی وجہ سے میں گرا رہا ہوں۔ بس تم سارا سامان اس گرجا

گھر کے گھن میں جمع کر دو! اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو! پھر اس

سامان کے گرد تم سب جمع ہو کر سو جاؤ!“

ہبار بن اسود کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات کے وقت جب ہم سو گئے

تو جنگل سے شیر آیا۔ اس نے ہم سب کے چہروں کو سونگھنا شروع کیا مگر کچھ نہ کہا۔ وہ

اپنے شکار (حتیہ ابن ابولہب) کی تلاش میں تھا۔ اس نے پیچھے جا کر روڑ لگائی

اور زوردار چٹا لکب لگا کر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا۔ اس نے حسیبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ کر دیا۔ پھر اس کا سر کھول دیا۔ حسیبہ کے باپ ابولہب کا برا حال تھا اور وہ کہہ ہاتھا:

”میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بددعا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔“

﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 4، عربی صفحہ 248-251﴾ ﴿الاصاب، جلد 2، عربی صفحہ 263﴾
 ﴿الاصاب، جلد 3، عربی صفحہ 597﴾ ﴿السنن الکبریٰ، جلد 5، عربی صفحہ 211﴾ ﴿تجید اللہ علی
 العالمین، جلد 2، اردو صفحہ 211-213﴾ ﴿حیاء النبیان الکبریٰ، جلد 1، باب الالف، عنوان
 الاسد، عربی صفحہ 4، طبع دار الفکر بیروت لبنان﴾

سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسیبہ بن ابولہب کے لیے بددعا فرمائی کسے
 اللہ اس (ابولہب کے بیٹے عقبہ) پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلما فرمائے؟ یہی دعا میں
 لفظ ”کلب“ ہے، جس کا معنی ہے: ”کتا“ لیکن حسیبہ ابن ابولہب کو شیر نے چیر پھاڑا کچھ
 کہہ کتے نے۔ معلوم ہوا کہ اس واقعہ کا وقوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی وجہ سے نہیں
 ہوا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”کلب“ فرمایا نہ کہ ”اسد“۔ بحر حال یا تو یہ مالویہ واقعہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے نہیں ہوا یا پھر یہ مالو کہ حدیث شریف میں ’کلب‘ نہیں
 بلکہ ”اسد“ ہے۔

جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلب اور عقبہ کو اسد نے کھایا تو حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اسد کو کلب ہی فرمایا کہ اسد بھی کلب کی طرح ٹانگ اٹھا کر بیٹاب
 کرتا ہے۔ حضرت علامہ ابو موسیٰ بن حنیبل کمال الدین الدمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی
 لکھا ہے۔

(الاحیاء النبیان، جلد 1، باب الالف، فصل فی بیان الاسد، عربی صفحہ 4، دار الفکر
 بیروت لبنان)

11: ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عبد اللہ بن ابی القحس سے
 سنا کہ ابو عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

پاس آیا اور اس نے پوچھا:

”جو دین تم نے کرنا ہے، کیا ہے؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین کہنے کر آیا ہوں جو شرک سے پاک

اور حقیقت پر مبنی ہے۔“

اس نے کہا:

”میں بھی اسی دین پر ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں تم اس دین پر نہیں ہوں۔“

ابوعامر نے کہا:

”میں یقیناً اسی دین پر ہوں۔ مگر اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! تم نے دین

حنیف میں اپنی طرف سے نئی چیزیں داخل کر دی ہیں جو حقیقت میں اس دین

میں نہیں۔“

یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں نے تو اس چیز میں کوئی ملاوٹ نہیں کی بلکہ اسے اصلی صورت اور پاک

صاف حالت میں پیش کیا ہے۔“

ابوعامر نے کہا:

”ہم میں سے جو مجموعہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے یارومدگار چھوڑ دے اور غربت و

تجہائی میں اس پر موت مسلط فرمائے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”بالکل ٹھیک ہے۔ جو لوگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاملہ فرمائے۔“

ابوعامر کچھ عرصہ بعد مدینہ سے مکہ چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ طائف کی طرف

بھاگ گیا۔ طائف بھی فتح ہو گیا تو اس دھمن خدانے شام کی راہ لی اور اسی وقت وہ بے

یارومدگار غربت و تنگ دستی میں ہی مر گیا۔

﴿سیرۃ ابن ہشام، القسم الاول، عربی صفحہ 585﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 2، عربی صفحہ 388﴾ ﴿الاصابہ، جلد 2، عربی صفحہ 360﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 2، عربی صفحہ 67﴾

12: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بنو عامر کا وفد آیا تو اس میں عامر بن طفیل اور ابو بدین قیس بھی تھے۔ اربد حضرت لبید بن ربیعہ شاعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخیانی بھائی تھا۔ اس وقت میں تیسرا اہم شخص جبار بن سلیمان تھا اور یہ تینوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار اور پرلے درجے کے شہسوار تھے۔ دشمن خدا عامر بن طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ پہلے ہی سے غمگین اور اداہ کیے ہوئے تھا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا تھا کہ چونکہ سارے قبائل عرب نے اسلام قبول کر لیا ہے اس لیے تم بھی اسلام قبول کر لو۔

اس نے جواب دیا:

”خدا کی قسم! میں نے عہد کر رکھا تھا کہ اس وقت تک جہن نہیں لوں گا جب تک

تک سارے عربوں کو اپنا تابع فرمان نہ بنا لوں۔ اب کیا میں اس قریشی جوان

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجازت کر لوں؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔“

پھر اس نے اربد سے کہا:

”جب ہم اس شخص (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس پہنچیں تو میں اسے

باتوں میں لگاؤں گا کہ تک لگا کر بیٹھتا اور جو نبی موعی طے اسی وقت اس

کا کام تمام کر دیتا۔“

یہ لوگ مدینہ پہنچے تو عامر بن طفیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا:

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! میں تمہارے ساتھ علیحدگی میں کچھ بات کرنا

چاہتا ہوں۔ ذرا میرے ساتھ باہر چلئے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خدا کی قسم! میں تمہارے ساتھ علیحدگی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا

جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے آؤ۔“

عامر بار بار اپنا مطالبہ دہراتا رہا اور منتظر رہا کہ اس بحث کے دوران اربد حضرت لبید بن ربیعہ کے

مطابق کام کر گزرے مگر ادولس سے مس نہ ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کا مطالبہ فرمایا تو اس نے فرسے کے ساتھ کہا:

”خدا کی قسم! میں اس علاقے کے لوگوں اور زیادہ فوج سے بھر دوں گا کہ تمہیں ختم کرا لیں۔“

یہ وہی دیکر وہ چلا گیا، اس کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی:

”اے اللہ! عامر بن طفیل کے مقابلے میں میرے لیے تو کافی ہو جا۔ (عامر بن طفیل کے مقابلے میں میری مدد فرما)“

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے کے بعد عامر نے اور بدیہی

”اے اربہا تیرا استیاناں ہو۔ میں نے تمہیں جو حکم دیا تھا تو نے اس کا

کیا کیا؟ میں نے کئی مرتبہ تجھے موقعہ دیا مگر تو اس سے مس نہ ہوا۔ خدا کی

قسم! اروئے زمین پر میں اپنی جان کے بارے میں تجھ سے زیادہ کبھی کسی سے

نہ ڈرا تھا۔ خدا کی قسم! آج تمہاری بزدلی دیکھ لی ہے۔ اب میں تجھ سے کوئی

خوف نہ کھاؤں گا۔“

یہ سن کر اربہ نے کہا:

”تیرا باپ مرے اس علاقے میں جلد بازی نہ کر۔ خدا کی قسم! میں نے

تیرے حکم کی تعمیل کرنے کا ارادہ کیا مگر میرے اور اس (رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم) کے درمیان تم حائل ہو جاتے تھے۔ مجھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا محض تم ہی

نظر آ رہے تھے۔ میں اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے تیرے سوا کچھ بھی بھائی

نہیں دیا۔ کیا میں تیرے اوپر ٹکوار چلا دیتا۔؟“

یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کوستے ہوئے واپس چارے تھے۔ ابھی راستے

میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عامر بن طفیل کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ وہ جو سوسل کی

ایک عورت کے گھر میں اس عذاب سے مر گیا۔

ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھی اسے دفن کر کے رواتہ ہوئے

اور اپنی قوم میں ہر دو دنوں کے دنوں میں پہنچے۔ قوم کے لوگوں نے پوچھا:

”اے اربدا! کیا خبر لائے ہو۔؟“

اربد نے کہا:

”خدا کی قسم! کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اس (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) نے

ہمیں کسی غیر مرئی چیز (اللہ تعالیٰ) کی اہمیت کی طرف دعوت دی۔ میری

خواہش ہے کہ اگر اس وقت وہ میرے سامنے آئے تو میں اسے تیر کا نشانہ

بنا کر قتل کروں۔“

ان ہرزہ سرائی کی باتوں کے ایک یا دو دن بعد اربدا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر اسے بیچنے

کی غرض سے گھر سے چلا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلی بھیجی جس نے اربدا اور اس کے اونٹ

کو ہلاک کر دیا۔

﴿سیرۃ ابن ہشام، تقسیم الثانی، عربی، صفحہ 567﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 5، عربی، صفحہ

57﴾ ﴿طبقات ابن سعد، جلد 1، تقسیم الثانی، عربی، صفحہ 51﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 2، عربی،

صفحہ 506﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 1، عربی، صفحہ 264﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 3، عربی،

صفحہ 84﴾ ﴿تجلیۃ العالَمین، جلد 2، اردو، صفحہ 218، 220﴾

12: ولید بن کثیر ابو ہریرہ سے اور وہ حضرات اسامہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ

عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ:

”تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝

سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذْ ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي

جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝“

﴿القرآن المجید، پارہ 30، سورۃ نمبر 11 (الہلب)﴾

”جاہ ہو جائیں الہلب کے دونوں ہاتھ اور وہ جاہ ہو جائے گی، اسے کچھ کام نہ آیا

اس کا مال اور نہ جو کمایا، اب دھنسا ہے لپیٹ مارتی آگ میں وہ اور اسکی

بیوی لکڑیوں کا گٹھاسر پراٹھاتی، اسکے گلے میں کھجور کی پھال کا پھلہا“

نازل ہوئی تو الہلب کی بیوی ام حبیل بہت ترس بہت پریشان ہوئی۔ وہ غصے کی

حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھا اور وہ یہ شعر گاتی آرہی تھی:

مذمما انینا

و دینہ قلینا

و مارہ عصینا

”جس شخص (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی عزت کی بات ہے ہم نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ ہم اس کے دین کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم اس کے حکم کو ٹھکراتے ہیں۔“

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس (ابولہب کی بیوی) دشمن خدا کو آتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہ بد بخت آرہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے گی اور گستاخی کرے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) انکرتہ کرو وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔“

یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت شروع فرمادی جس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے:

”وَإِذَا قُرَأَتِ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا“

﴿القرآن المجید، پارہ 15، سورہ نمبر 17 (بنی اسرائیل)، آیت نمبر 45﴾

”اے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم)! تم نے قرآن پڑھا ہم نے تمہارے

اوران کے درمیان جو آخرت پر ایمان لگنے لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر

دیا۔“

ام جیل (ایلیب کی بیوی) بڑھتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور پوچھنے لگی

”اے ابو بکر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ)! تمہارا ساتھی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کہاں ہے۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا:

”اس گھر (بیت اللہ) کے مالک (اللہ تعالیٰ) کی قسم! میرے ساتھی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے تیری جھوٹا لکل نہیں کی (بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے)۔“

یہ سن کر وہ ہنسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے دکھائی ہی تھوڑے اور وہ یہ کہتے ہوئے گھر کو لوٹی:

”قریش ابھی طرح جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔“

﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 3، عربی صفحہ 3، 4﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 4، عربی صفحہ 564﴾ ﴿البدایہ والنہایہ جلد 6، عربی صفحہ 271﴾

13: ابن اسحاق نے یزید بن زیاد سے انہوں نے محمد بن کعب القرظی سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب قریش کے منتخب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو ابو جہل نے جو کہ محاصرین میں شامل تھا، اپنے ساتھیوں سے کہا:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خیال ہے کہ اگر تم اس کی اطلاع کرو گے تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے اور تم پر بھی کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو موت کے بعد دوبارہ زندگی میں تمہیں اردن کے بہترین باغوں کی طرح کے باغات مل جائیں گے اور اگر ایسا نہ کرو گے تو اس (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاتھوں مارے جاؤ گے اور موت کے بعد دوبارہ زندگی میں تمہیں آگ میں بھی ڈالا جائے گا جس میں جلتے رہو گے۔“

یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم خداوندی کے مطابق اپنے گھر سے نکلے مٹی بھر خاک ہاتھ میں لی اور ان کفار

(جو محاصرہ کیے ہوئے تھے) کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا:

”ہاں! میں یہ سب کچھ کہتا ہوں۔ یہ بھی کہتا ہوں کہ تو (ابو جہل) انہی لوگوں

میں سے ہے کہ آگ جن کا مقدس زمین چلی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ

سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی بھر خاک ان کے سروں میں ڈال دی۔ اس وقت آپ

صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کو تلاوت فرما کر ظارغ ہوئے تو اتنی دیر

میں سارے کافروں کے سر اور چہرے خاک آلود ہو چکے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ

وسلم وہاں سے ہجرت کے ارادے سے چلے۔

رات کے کسی حصے میں کافروں کے پاس ان کا کوئی ساتھی آیا جو کسی وجہ سے ان کے

ساتھ محاصرہ میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے پوچھا!

”تم لوگ یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو۔؟“

انہوں نے کہا:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا۔“

وہ بولا:

”خدا نے تمہیں ناکام کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو

تمہارے درمیان سے نکل کر پتھریت جا چکا ہے اور جاتے وقت تم سب کے

سروں میں مٹی بھی ڈال گیا ہے۔ جل کے انتظار میں تم کھڑے ہو وہ جا چکا

ہے۔ اب یہاں کیا کر رہے ہو۔؟“

روای کہتے ہیں کہ یہ سن کر جب ہر شخص نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے خاک

آلود پایا۔ اس کے بعد کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گم کے اندر دیواروں سے

جھانکتے گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کی ہی چادر تان کر سو رہے تھے۔ کفار یہ دیکھ کر کہنے لگے۔ خدا کی قسم احمد (صلی

اللہ علیہ وسلم) کو اپنے گھر میں سویا پڑا ہے اور اس کے اوپر چادر بھی ہے۔ وہ صبح تک یہی سوچتا رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو استراحت ہیں۔ لیکن صبح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے اور چادر اتاری تو کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا:

”خدا کی قسم! خبر دینے والے کی خبر درست تھی۔ وہ سچا تھا اور اس نے سچی خبر دی تھی۔“

﴿سیرۃ ابن ہشام، القسم الاول، عربی ص 483﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 2، عربی ص 303﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 4، عربی ص 19﴾ ﴿المسند، جلد 4، عربی ص 269﴾

14: ابن اسحاق نے زہری کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ عبدالرحمن بن مالک بن ہشام نے سراقہ بن مالک بن ہشام سے سنا وہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو قریش نے اعلان کر دیا کہ محمد بن عبداللہ کو پکڑ کر ان کے پاس لے آئے اسے سو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ لیکن (سراقہ) اپنی قوم کے چوپال میں بیٹھا تھا اور یہی موضوع زیر بحث تھا۔ میں اس وقت قہقہے کا ایک فرد روانہ پر آ کر اور اس نے کہا:

”خدا کی قسم! میں نے عین آدمیوں کا ایک قافلہ دیکھا ہے۔ وہ ابھی ابھی میرے پاس سے گزرا ہے۔ میرا ہمتہ خیال ہے کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھی (رضوان اللہ علیہم اجمعین) تھے۔“

میں نے اس شخص کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے لوگوں کو بتاتے ہوئے کہا:

”وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ تھے اور تم گشتہ اونٹ تلاش کر رہے تھے۔“

خبر دینے والے نے کہا:

”ممکن ہے ایسا ہی ہو۔“

پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر تو مجلس میں بیٹھا رہا اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی پھر میں اٹھ کر گھر چلا گیا۔ میں نے حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کیا جائے اور پھر سے

تھیار نکالے جائیں۔ چنانچہ گھوڑا تیار کر کے وادی کے بطن میں پہنچا دیا گیا اور میں گھر کے پچھلے دروازے سے اگلے طبیعت نکل کر گھوڑے تک جا پہنچا۔ اب میں نے تیروں سے قال نکالی۔ قال میری مرضی کے خلاف نکلے۔ جو تیر قال میں نکلا اس پر لکھا ہوا تھا:

”اسے (تین آدمیوں کے قافلے کو) مستحققتصان پہنچاؤ۔“

مگر میں تو سوا دنوں کے لالچ سے اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے قال کو نظر انداز کر دیا اور چل پڑا۔ قافلے کا کھوج مجھے مل گیا اور میں ان بٹے بٹے قدم پر چتا رہا۔ اسی دوران اچانک گھوڑا بدکا اور پھسل گیا۔ میں اس کی پشت سے نیچے گر گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچا:

”یہ کیا ہوا ہے؟“

پھر میں نے اپنے تیر نکالے اور پھر قال معلوم کی۔ اب کی بار بھی وہی تیر نکلا جو پہلے دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس مرتبہ بھی قال کو نظر انداز کر دیا اور فیصلہ کیا کہ تعاقب جاری رکھا جائے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ پھر میرے گھوڑے کی وہی حالت ہوئی اور میں زمین پر گر گیا۔ بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا:

”یہ کیا ہوا ہے؟“

اب تیسری مرتبہ میں نے قال نکالی اور حیران ہوا کہ جواب پھر وہی نکلا جو پہلی اور دوسری مرتبہ نکلا تھا یعنی ”اس قافلے کو تقتصان نہ پہنچاؤ۔“ میں اب بھی اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور قافلے کے پیچھے چلا دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ مجھے نظر آنے لگے۔ اب تو میرا گھوڑا اٹھنے کی بجائے ایک اور مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اس کی اگلی ٹانگیں زمین میں جنس گئیں اور میں زمین پر آ کر بڑی مشکل سے گھوڑے نے زمین سے پاؤں نکالے اور پاؤں نکلنے ہی زمین سے ایک دھواں نکلنے کی طرح برآمد ہوا۔ اب میں سمجھ گیا کہ (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی طرف سے) عمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حفاظت کی گئی ہے۔ وہ غالب ہیں مغلوب نہیں ہو سکتے۔

اب میں نے انہیں آواز دی اور کہا:

”میں سراقہ بن ہشتم ہوں ذرا مشہور۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم“

قسم! میں نے تو تمہیں دھوکہ دوں گا اور نہ ہی میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا۔“

یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

”اے صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اسے پوچھو کہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو میں نے بتایا:

”مجھے ایک تحریر لکھ دو۔ جو میرے اور آپ کے درمیان نشانی اور سند ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

”ابو بکر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اسے لکھ دو۔“

سراقہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہڈی پر لکھ دیا، ہڈی میری جانب پھینک دی، میں نے وہ اٹھالی اور اپنی ترکش میں رکھ لی۔ (ایک روایت میں ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: ”اے سراقہ! اس وقت تمیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے سونے کے ننگن تیرے ہاتھوں میں پہنا دیئے جائیں گے۔“ اس وقت تو حضرت سراقہ کو اس بات پر تعجب ہوا مگر یہ بھی خبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی کہ روم کے خلیفہ نے سونے کے ننگن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ڈالے۔)

حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ میں وہ تحریر لے کر واپس لوٹا تو اس واقعہ کا کسی سے کوئی ذکر نہ کیا یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح سے قارغ ہو کر حنین و طائف کے سفر کے بھی سر کر چکے اور میں تحریر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا مکہ اور طائف کے درمیان حیرانہ کے چشمے پر میں آپ کی خدمت میں پہنچا۔ جب انصار کے گھوڑے سوار دستے نے مجھے دیکھا تو بیڑوں سے مجھے ڈرانے لگے اور پوچھا!

”تو کون ہے؟ اور کیا چاہتا ہے؟“

میں خدا خدا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی دیکھی۔ خدا کی قسم! وہ ایسی سرخ و سپید تھی جیسے کہ آگ کا انگارہ۔

میں نے تحریر ہاتھ میں لے کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہ میرے ہاتھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

عطا کی ہوئی تحریر ہے۔ میں سراقہ بن جہشم ہوں۔“

میرے یہ صدقہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”آج نیکی اور وفا کا دن ہے۔ اسے قریب آنے دو۔“

پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے

چند سوال پوچھوں۔ میں نے سوال پوچھے جن میں سے یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر میں اپنا حوض اپنے اونٹوں اور مویشیوں کو

پانی پلانے کے لیے بھروں پھر کوئی آوارہ اونٹ آکر وہاں سے پانی پی لے

تو اس سے مجھ کوئی اجر ملے گا؟“

اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہاں ہر جاندار کو کھلانے کے پلانے میں اجر ہے۔“

حضرت سراقہ فرماتے ہیں:

”پھر میں واپس اپنی قوم میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

صدقہ بھیجا رہا۔“

﴿طبقات ابن سعد، جلد 4، القسم الثانی، عربی صفحہ 8﴾ ﴿سیرۃ ابن ہشام، القسم

الاول، عربی صفحہ 489﴾ ﴿صحیح البخاری، ج 4، عربی صفحہ 245﴾ ﴿صحیح البخاری، ج 5، عربی

صفحہ 76﴾ ﴿البدایہ و النہایہ، جلد 3، عربی صفحہ 185﴾ ﴿البدایہ و النہایہ، جلد 6، عربی

صفحہ 194﴾ ﴿اصح اسلم، ج 13، عربی صفحہ 180﴾ ﴿اسد اللباب، جلد 2، عربی صفحہ

264﴾ ﴿بحوالہ علی العالمین، جلد 2، اردو صفحہ 199-202﴾

15: لیکن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب احد میں ہزیمت کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی۔ اس لیے شہا ہے الزہری کے بیان کے مطابق جس شخص نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پچھانا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کا پورا سر اور چہرہ لوہے کی ٹوپی میں چھپا ہوا تھا اور آنکھیں اپنی چمک اور آب دہاب سے درخشاں تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور بلند آواز سے کہا:

”اے مسلمانو! جو شجری بن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں۔“

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی جان میں جان آگئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لپکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھائی پر چڑھنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوف، حضرت حارث بن صمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ گھائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے تو دشمن اسلام ابی بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا اور کہنے لگا:

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! آج اگر تیرے گھاتاؤ مجھے ہرگز نجات نہ ملے سکے گی۔“

یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم میں سے کوئی اس دشمن خدا سے نپٹ لے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہمیں! اسے چھوڑ دو! ذرا آگے تو آئے۔“

ابی ابن خلف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن صمتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ان کا ہتھیار لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار سنبھالا تو اس میں ارتعاش ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اسلام کی جانب بڑھے اور اس کی گردن پر وار کیا۔ ابی بن خلف کئی مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑکھڑایا، مگر بھاگ نکلا، اس کی گردن پر معمولی سا زخم آیا تھا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہی ابی بن خلف مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دمکی دیتا اور کہتا:

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے۔ میں نے اسے اچھی طرح سے پال رکھا ہے۔ ہر روز اسے دانا کھلاتا ہوں۔ اسی پر چل کر ہو کر میں تجھے قتل کروں گا۔“

اس کے جناب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

”تو مجھے کیا قتل کرے گا۔؟ اللہ نے چاہا تو میں تجھے قتل کروں گا۔“

جب اللہ سے یہی ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ نکلا تو وہ قریش کی فوج میں جا ملا۔ وہ خوشی خوشی مکہ جا رہے تھے۔ ابی بن خلف کی گردن میں معمولی سا زخم تھا جسے خراش کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اس زخم سے تھوڑا سا خون بہا، اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا:

”خدا کی قسم! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھے قتل کر ڈالا ہے۔“

اس کی باتیں سن کر اس کے ساتھیوں نے کہا:

”خدا کی قسم! تم تو پاگل معلوم ہوتے ہو۔ خدا تجھے نہ کوئی زخم لگا ہے اور نہ ہی

www.onlyford.com

www.onlyoneorthree.com

تیری جان کو کسی قسم کا خطرہ ہے۔“

ابی بن خلف نے کہا:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے مکہ میں کہا کرتا تھا کہ وہ مجھے مار ڈالے گا۔ خدا

کی قسم! وہ اگر مجھ پر تھوک بھی ڈالتا تو مجھے ہلاک کر دیتا۔“

یہ لوگ کئی بجانب جا رہے تھے کہ یہ دشمن خدا راستہ میں ہی داخل جہنم ہو گیا۔
 ﴿سیرۃ ابن عباس، القسم الثانی، عربی، صفحہ 82﴾ ﴿المغازی للواقدی، جلد 1، عربی
 صفحہ 251﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 2، عربی صفحہ 296﴾ ﴿الہدایہ والنہایہ، جلد 4، عربی
 صفحہ 23-25﴾ ﴿الہدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی صفحہ 272﴾

16 ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا
 قلعہ فتح کر لیا اور طیمینان سے وہاں قیام فرمایا تو اس دوران سلام بن معکم یہودی کی بیوی
 زینب بنت الحارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہڈی چھپا۔ یہ ہڈی ایک بھٹی ہوئی بکری
 کے گوشت کی صورت میں تھا۔ اس عورت نے ہڈی بیچنے سے لالچ چھپے ہوئے کہا:

”اے محمد! آپ کو بکری کے کونے حصے کا گوشت زیادہ پسند ہے؟“

آپ صلیہ السلام نے فرمایا:

”دستی کا گوشت مجھے زیادہ پسند ہے۔“

اس عورت نے بکری کے گوشت کو زہر آلود کر دیا، دستی کو خصوصاً بہت زیادہ زہر آلود کیا
 اور چھپ کر یہ بھٹی ہوئی بکری لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی اور آپ
 کے حضور پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کا گوشت لیا مگر اسے کھایا نہیں۔ آپ کے پاس
 آپ کے صحابی حضرت بشیر بن براہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے
 گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور کھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں توڑا الا مگر کھا نہیں
 اور اٹکل دیا پھر فرمایا:

”بکری کی ہڈی نے مجھے خراب کیا ہے کہ یہ زہر آلود ہے۔“

وہ عورت تو بکری رکھ کر چلی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے

حاضر کیا گیا۔ وہ آئی تو پوچھنے پر اس نے جرم کا اعتراف کر لیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا:

”تو نے یہ مجرمانہ حرکت کیوں کی؟“

اس نے حجاب دیا:

”آپ نے جو میری قوم کے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہوں۔“

ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ محض دنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہیں تو زہر آلود گوشت کھا کر مر جائیں گے اور میں راحت پاؤں گی اور آتش انتقام ٹھنڈی ہوگی اور اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو زہر کی خیردار کر دے گا۔“

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے اس اعتراض کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمادیا۔ مگر دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا مگر بعد اس زہر آلود گوشت کھانے کی وجہ سے حضرت شہید رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کے مطابق اس عورت پر قہاس کی حد جاری فرمائی اور وہ قتل کی گئی۔

﴿طبقات ابن سعد، جلد 3، القسم الثانی، عربی صفحہ 112﴾ ﴿المغازی للواقفی جلد 2، عربی صفحہ 677-700﴾ ﴿الاصاب جلد 6، عربی صفحہ 121-187-271﴾ ﴿تہذیب التہذیب جلد 1، القسم الاول، عربی صفحہ 338﴾ ﴿طبقات ابن سعد، جلد 2، عربی صفحہ 7-87﴾ ﴿الاصحاب، القسم الاول، عربی صفحہ 167﴾ ﴿البدایہ والنہایہ جلد 4، عربی صفحہ 211﴾ ﴿کنز الایضاری، ج 7، عربی صفحہ 180﴾ ﴿سنن ابی یوسف، ج 10، عربی صفحہ 11﴾ ﴿سنن ابی یوسف، جلد 8، عربی صفحہ 48﴾ ﴿اسد اللہ، جلد 1، عربی صفحہ 183﴾ ﴿الاصحاب جلد 1، عربی صفحہ 154﴾ ﴿امس، جلد 4، عربی صفحہ 279﴾

17: ابن اسحاق نے یزید بن رومان کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نضیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ بنو عامر کے دو افراد جو حضرت عمرو بن امیہ ضمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے ان کے خون بہا کا مطالبہ طے کرنا مقصود تھا۔ بنو عامر بنو نضیر کے حلیف تھے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا:

”اے ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ تشریف لے گئے ہیں ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ پورا پورا تعاون کریں گے۔“

اس کے بعد یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بلند دیوار کے سائے میں

بیٹھا دیا اور آپ نے میں ایک سازش تیار کی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا:
 ”ایسا سنہری ٹھوٹھ تو کبھی نہ ملے گا۔ کوئی شخص مکان کی چھت پر چڑھ جائے اور
 محمد کے سر پر ہماری پتھر پھینک دے تاکہ ہم اس سے نجات پالیں۔“
 سب نے اس رائے کو پسند کیا اور عمر بن حجاج بن کعب یہودی نے کہا:
 ”میں یہ کام کروں گا۔“

سازش کے مطابق وہ مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور ایک ہماری پتھر گرانے کے لیے
 تیار ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک
 جماعت کے ساتھ دیوار کے سائے میں تشریف فرمایا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس
 میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی
 موجود تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے خبر ملی کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے خلاف سازش تیار کی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار کے سائے سے اٹھا
 کھڑے ہوئے اور مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ
 دیر وہیں بیٹھے رہے مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک واپس نہ آئے تو صحابہ
 کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔

اچانک مدینے کی طرف سے آتا ہوا ایک شخص نظر آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
 نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں۔

چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی واپس مدینہ چلے گئے۔ جب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہودیوں کی
 سازش اور بد عہدی کی اطلاع دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی
 اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور بنو نضیر کی جانب اپنی فوج کے ساتھ روانہ
 ہو گئے۔

﴿طبقات ابن سعد، جلد 2، القسم الاول، عربی صفحہ 41﴾ ﴿سیر النبی و شام بالقسم

الانی، عربی ص 90 ﴿﴾، الفارسی للواقعی، جلد 1، عربی ص 365 ﴿﴾، البدایہ والنہایہ، جلد 4، عربی ص 28 ﴿﴾، تفسیر ابن کثیر، جلد 4، عربی ص 331 ﴿﴾، حیدر اللہ علی العالمین، جلد 2، اردو ص 117 تا 118 ﴿﴾

18: ولید بن مسلم سے عبد اللہ بن مبارک نے، ان سے ابو بکر لہذلی نے، ان سے ابن عباس کے غلام عکرمہ نے اور ان سے کثیف بن عثمان نے روایت بیان کی ہے۔ شیبہ کہتے تھے کہ میں نے یوم حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تمہاں مجھے اپنا باپ اور چچا یاد آئے۔ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل کیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج انتقام کا موقع مل گیا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا۔ جوں ہی میں قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ میں نے دل میں کہا:

”یہ تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچا ہیں اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا

سہوہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

زرہ مابین رکھی تھی جو چاندی کی طرح سفید تھی اور اس پر گرد و خراب نظر آ رہا تھا۔“

پھر میں نے بائیں جانب سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ

وسلم کے ساتھ ابوسفیان بن حرب بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو پایا۔ میں نے سوچا:

”یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بھائی ہیں۔ یہ تو آپ (صلی اللہ علیہ

وسلم) کا بڑی بے جگری سے دفاع کریں گے۔“

میں پیچھے واپس چلا گیا اور سوچا:

”پشت سے حملہ کروں۔“

جب پشت کی جانب سے حملہ کرنے کے لیے آیا تو اس کو مار چلانے کی

کسر تھی۔ میں نے تلوار کا ارادہ کیا تو اچانک میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان

آگ کے شعلے حائل ہو گئے۔ یہ شعلے اتنے سخت اور تیز تھے کہ انہوں نے بجلی کی طرح میری

آنکھوں کو چکا چوند کر دیا۔ مجھے دکھا کہ کہیں یہ تیز روشنی میری بیٹھائی ہی نہ لے جائے اس پر

سے میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اٹنے پاؤں پیچھے بھاگا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف التفات کیا اور فرمایا:

”اے شیبہ! اے شیبہ! میرے قریب آؤ۔“

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔

”اے اللہ! شیبہ سے شیطان کو دور فرما دے۔“

میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنکھ اٹھائی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ اپنی آنکھوں، کانوں اور جان سے زیادہ عزیز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یا شیبہ قاتل الکفار“

”اے شیبہ! کفار سے قتال کرو۔“

﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 2، عربی صفحہ 345﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 3، عربی صفحہ 7﴾ ﴿میرزا ابن ہشام، القسم الثانی، عربی صفحہ 442﴾ ﴿طبقات ابن سعد، جلد 2، القسم الاول، عربی صفحہ 108﴾

19: واقف دی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو نضیر اور بنو محارب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ یہ مدینہ پر چاروں جانب سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ انہیں ایک سردار حضرت دشوہ بن حارث بن محارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے) نے اکٹھا کیا ہے۔ اس بدوی سردار کا لقب دشوہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔

اس منصوبے کی خبر پانچ روزوں پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پانچ سو چالیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس فزود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑ سواروں کی بھی مشغول تعداد تھی۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام راستے پر چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف شاہراہ چھوڑ کر ایک تنگ گھاٹی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس گھاٹی میں سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کے مقام پر پہنچے۔ یہاں صحابہ کرام رضوان

اللہ علیہم اجمعین نے ایک شخص کو پکڑا۔ یہ غوثِ اقلیہ سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا نام جبار تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے پوچھا:

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

”تم کہاں جا رہے ہو۔“

اس نے جواباً کہا:

”شرب (مدینہ منورہ) جا رہا ہوں۔“

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پھر اس سے پوچھا:

”شرب میں تیرا کیا کام ہے۔؟“

اس نے کہا:

”میں وہاں جا کر حالات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔“

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دریافت کیا:

”تم نے لشکر کو دیکھا ہے یا تمہاری قوم کی کوئی تازہ ترین خبر ہے۔؟“

اس نے کہا:

”مجھے کوئی خاص معلومات تو نہیں مگر اتنا ضرور پتا ہے کہ دشمنوں میں حارث بن

حارث نے کچھ لوگوں کو تیار کر رکھا ہے۔“

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جسے

سن کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر

آنے کی جرات نہیں کریں گے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ہی

بھاگ جائیں گے۔ وہ پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ چلوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل لگاؤں گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلم صحابی کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

حوالے کر دیا اور انہیں ساتھ لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس

صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا راستہ بتایا کہ پہاڑوں سے نکل کر ایک ٹیلے کے پاس

میں دشور بن حارث بن محارب کے ساتھیوں کے اوپر جا پہنچے۔ اعرابیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع سنی تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور آس پاس کے پہاڑوں میں جا چھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ان میں سے کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ تو پہاڑوں کی بلند یوں سے چھپ کر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے مگر مسلمان انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی امر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں موسلا دھا بارش ہوئی۔ بارش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ٹیمپوں سے دور گئے ہوئے تھے۔ بارش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھیگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی امر میں ایک اوٹ دیکھ کر اس جگہ اپنے کپڑے اتارے اور سوکھنے کے لیے درخت پر ڈال دیئے۔ اس وقت تک دھوپ نکل آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چھ گھنٹے تک بیٹھ ہی ہوئی تھی۔ باقی کپڑے اتار دیئے تھے۔ کپڑے سوکھنے کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تھکا تھے اور بدوی فوج پہاڑ کی بلندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔

بدوی لوگوں نے اپنے سردار اور سب سے زیادہ طاقت ور دشور بن حارث بن محارب نامی آدمی سے کہا:

”اے دشور اب سنہری موقع ہے۔ چھاپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا ہے اور سویا ہوا بھی ہے۔ یہاں سے اگر وہ اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارے گا بھی تو کوئی اس کی آواز نہ سن سکے گا۔ تم جاؤ اور اس کا کام تمام کر دو۔“

حضرت دشور بن حارث بن محارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہت سی نکواریوں میں سے ایک تیز ترین اور چمکدار نکواری نکالی، وہ بے پاؤں پہاڑی سے اترے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کھڑے ہو گئے اور نکواری لہرائے ہوئے کہا:

”اے محمد اب بتاؤ میری نکواری سے آج تجھے کون بچا سکتا ہے؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور بڑے اطمینان سے فرمایا:
"اللہ"

راوی کہتے ہیں کہ اسی لمحے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت دشوور بن حارث بن محارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں دو ہتھوڑا مارا اور ان کی تلوار ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ جب کہ وہ خود بھی زمین پر گر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلوار اٹھالی اور ان کے سر پر کھڑے ہو کر فرمایا:

"اب تم بتاؤ کہ آج تمہاری جان کون بچا سکتا ہے۔؟"

حضرت دشوور بن حارث بن محارب نے جواب دیا:

"کوئی نہیں۔"

اور پھر اس کے فوراً بعد کلمہ شہادت پڑھا اور عرض کیا:

"یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! خدا کی قسم! آج کے بعد میں کبھی آپ صلی اللہ

علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کروں گا اور نہ ہی لشکر کشی کا ارادہ کروں گا۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلوار انہی کے حوالے کر دی تو وہ واپس چلنے کے

لیے مزے مگر پھرتے اور عرض کیا:

"یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت

بہتر اور بہت اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کتنا اچھا اور کتنا اعلیٰ

ہے۔"

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"مجھے ایسا ہی ہونا چاہئے اور یہی میری شانیں ہیں۔"

حضرت دشوور بن حارث بن محارب رضی اللہ عنہ کی قوم کے لوگ سارا منظر دیکھ رہے

تھے۔ جب حضرت دشوور بن حارث بن محارب رضی اللہ عنہ کے پاس واپس پہنچے تو

انہوں نے حضرت دشوور سے پوچھا:

"تمہیں کیا ہو گیا تھا۔؟"

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا:

”خدا کی قسم! گھیب معاملہ ہوا۔ میں تکویر اٹھا کر وار کرتا ہی چاہتا تھا کہ میرے اور ان کے درمیان ایک لپیٹ لگا اور گورا چٹا شخص اچانک حائل ہو گیا اور اس نے میرے سینے پر دو ٹھوڑے رسید کیے۔ میں اپنی پیٹھ کے بل زمین پر جا گرا اور تکویر میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ فرشتہ تھا جس نے مجھے مار گرایا۔ چنانچہ میں نے بلا توقف شہادت دی کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کی قسم! میں اب کبھی ان کے خلاف فوج کشی نہیں کروں گا۔“

اس کے بعد حضرت دشور بن حارث بن محارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔

﴿طبقات ابن سعد، جلد 2، القسم الاول، عربی صفحہ 24-44﴾ ﴿سیر النبیا و اشہامہ القسم الثانی، عربی صفحہ 205﴾ ﴿المغازی للواقفی، جلد 1، عربی صفحہ 195﴾ ﴿مغازی بخاری، جلد 5، عربی صفحہ 147﴾ ﴿الہدایہ والنهایہ، جلد 4، عربی صفحہ 84﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 2، عربی صفحہ 131﴾ ﴿الاصابہ، جلد 1، عربی صفحہ 464﴾ ﴿الاصابہ، جلد 3، عربی صفحہ 186﴾ ﴿مجمع المسلم، ج 6، عربی صفحہ 129﴾ ﴿مجمع المسلم، ج 15، عربی صفحہ 45﴾ ﴿سنن ابی یوسف، ج 3، عربی صفحہ 295﴾ ﴿سنن ابی یوسف، ج 6، عربی صفحہ 322﴾ ﴿سنن ابی یوسف، ج 9، عربی صفحہ 67﴾

20: زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے مدینہ سے نکلے اور رانی اور ککے کے درمیان مسلمان کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک بن سفیان اعمی ملا۔ اس نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روائی کا علم ہو گیا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ عورتیں اور بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے چیتوں کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے یعنی عداوت میں بہت پختہ ہیں اور وہ یوم ذی طویٰ میں پہنچ چکے ہیں وہ آپس میں عہد و پیمانہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کو مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے گھوڑسوار دستوں کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ (یہ حضرت خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے) کے حوالے کی ہے اور وہ ان سے قبل کراع النہم میں پہنچ چکا ہے۔“

یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”انسوں! قریش پر جنگوں نے انہیں پہلے ہی مار ڈالا ہے اور یہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ عقل سے کام لیتے تو میری مخالفت کی بجائے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیتے۔ اگر عرب کے ملکی قبائل اور سرداروں سے مجھے مقابلہ کرنے دیتے تو وہ قبائل مجھے شہید کر لیتے۔“

اور قریش کی دلی مراد پوری ہو جاتی یا پھر اللہ تعالیٰ مجھے ان پر فتح عطا فرما دیتا تو یہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اگر اسلام میں داخل نہ ہوتا چاہے تو لڑائی لڑ کر میرا مقابلہ کرتے۔ اس صورت میں ان کی قوت زیادہ ہوتی۔ اب قریش کا کیا گمان ہے؟ خدا کی قسم! میں اس دین حق کے لیے جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ یہ دین غالب آجائے۔ یا پھر اس راہ میں مجھے شہید کر دیا جائے۔“

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:

”کون شخص ہمیں ایسے راستے کا پتہ دے گا جو اس راستے سے ہٹ کر ہو جس پر قریش آ رہے ہیں۔“

یہ سن کر خاسم کے ایک شخص نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں یہ خدمت سرانجام دے دوں گا۔“

پس اس شخص نے گھاٹیوں کے درمیان سے ایک سخت اور پتھر لے کر غیر ہموار راستے کا پتہ بتایا۔ لوگ اس راستے پر چلے، مسلمانوں کو سخت مشقت اٹھانی پڑی اور بالآخر مسلمان ایک ہموار زمین پر آپہنچے اور وادی سے باہر نکل آئے۔“

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا:
 ”تو بہ اور استغفار کی کثرت کرو۔“

لوگ استغفار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”جنگ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ”جسٹک“ کا جو حکم دیا تھا، وہ اور اصل
 استغفار ہی کا حکم تھا مگر اس قوم نے اس حکم کی تعمیل نہ کی۔

ابن شہاب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا:
 ”تم دائیں جانب کے راستہ الررار کی چوٹی پر پہنچے ہوئے مکہ کے صحن
 نیچے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ جاؤ۔“

مسلمان اس راستے سے جب حدیبیہ پہنچے اور قریش کے لشکر نے گرد و غبار
 اڑاتا دیکھا تو سمجھ گئے کہ مسلمانوں نے اپنی راہ بدل لی ہے، لہذا وہ مکہ کی جانب واپس
 لوٹے۔

صحیحہ الررار کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا:
 ”اونٹنی تنگ کر بیٹھ گئی ہے۔“

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وہ تنگ کر نہیں بیٹھی بلکہ اسے اسی ذات نے روک دیا ہے جس نے مکہ میں
 ہاتھیوں کا لالچ روک دیا تھا۔ قریش آج بھی مجھ سے معقول مطالبہ کریں گے
 اور صلہ حق کا واسطہ نہ کر کے تو میں ان کا مطالبہ قبول کر لوں گا۔“

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اسی مقام پر ڈیرہ ڈال
 دیں۔

لوگوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس داوی میں تو پانی نہیں ہے۔“

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترس میں سے ایک تیر نکالا اور اوسا پے

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک کو دیا۔ اس صحابی کا نام حضرت ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا،
 پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اس متروکے (جس سے پانی لینا چھوڑ دیا گیا) کنویں میں اترو اور اس کے درمیان میں یہ تیر گاڑ دو۔“

چنانچہ حضرت ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ترے اور حیر حسب ارشاد گاڑ دیا۔ حیر گاڑتے ہی اس پرانے خشک، اور متروک کنویں میں بسے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرے کے طور پر) پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ سب لوگوں نے خواب سیر ہو کر یہ اور پانی کی کوئی کمی نہ رہی۔

﴿طبقات ابن سعد، جلد 4، القسم الثانی، عربی ص 45﴾ ﴿تعمیر ابن کثیر، جلد 4، عربی ص 182-185-15﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 4، عربی ص 165-174﴾ ﴿سیر ابن ہشام، القسم الثانی، عربی ص 309﴾ ﴿المغازی، للواتدی، جلد 2، عربی ص 587﴾ ﴿اصح البخاری، ج 5، عربی ص 186﴾ ﴿المسند، جلد 4، عربی ص 70-356﴾ ﴿اصح البخاری، ج 4، عربی ص 234﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی ص 95﴾ ﴿اسنن الکبیری، ج 9، عربی ص 218﴾ ﴿اصح البخاری، ج 3، عربی ص 23﴾ ﴿الاصحاب، جلد 3، عربی ص 511﴾ ﴿المسند، جلد 5، عربی ص 308﴾

21 امام بخاری نے مسود کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یحییٰ بن سعید نے حوف سے اور انہوں نے البدر جاہ سے اور انہوں نے عمران سے سنا وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھم ایک سفر میں تھے۔ ہم رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ رات کا آخری وقت ہو گیا۔ ہم پر نیند غالب آگئی۔ ایسی حالت میں مسافر کے لیے نیند سے زیادہ مٹھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پس ہم سو گئے اور ہماری آنکھ اس وقت تک نہ کھلی جب تک سورج کی گرمی نے ہمیں جگانا دیا۔

سب سے پہلے فلاں اور فلاں اٹھے۔ چوتھے گھبرج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک لیٹے اٹھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی جگانے کی جسارت نہیں کرتا تھا کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھاتا تھا۔

جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور صورت حال دیکھی کہ سوتے

میں نماز کا وقت گزر گیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے تکبیر کہا شروع کی اور مسلسل تکبیر کو دہراتے چلے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صورت حال پر پیشانی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کوئی فکر نہیں رہے سرباندر ہو۔“

یہ لوگ سربپردہ تھے۔ تھوڑی سی دور گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ وضو کے بعد اذان کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص الگ بیٹھا ہے۔ نماز میں شامل نہیں ہوا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا:

”کے نکالنا اچھے کس چیز نے نماز پڑھنے سے روکا؟“

اس نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غنمی ہوں (مجھ پر غسل واجب ہے) اور

غسل کے لیے پانی نہیں ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سنی سے تم کو یہ تمہاری بہارت کے لیے کافی ہے۔“

اس کے بعد پھر لوگ چل پڑے اور کچھ دور جا کر لوگوں نے یہ اس کی شکایت کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے۔ حضرت علی اور ایک

دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لیا اور فرمایا:

”جاؤ پانی کی تلاش کرو۔“

چنانچہ وہ دونوں گئے اور کچھ فاصلے پر انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ

پر سواری تھی۔ اس نے اونٹ پر دو بڑی بڑی مشکیں پانی کی بھری ہوئی لٹا دی تھیں۔ ان

دونوں صحابہ نے اس عورت سے پوچھا:

کنفیوٹیشن، ہندو مت اور اسلام

”پانی کہاں ہے؟“

اس نے جواب دیا:

”میں کل اس وقت پانی لے کر آئے تھے سے چلی تھی (یعنی پانی کا چشمہ ایک دن کی

مسافت پر ہے)“

صحابہ نے کہا:

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

”پھر ہمارے ساتھ آؤ۔“

وہ کہنے لگی:

”کہاں؟“

صحابہ نے کہا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔“

وہ کہنے لگی:

”وہی شخص جسے صابی کہا جاتا ہے؟“

صحابہ نے جواب دیا:

”ہاں! اگر تم چک سمجھ گئی۔ پس ہمارے ساتھ چل۔“

پھر وہ دونوں صحابی اس عورت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کے ساتھ ہونے والی

منگنیوں کی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اس عورت کو اونٹ سے نیچے اتارو۔“

اسے نیچے اتارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگولیا۔ دونوں

منگنیوں کا منہ کھول کر ان میں سے تھوڑا سا پانی برتن میں ڈالا اور ان منگنیوں کا منہ

بند کر دیا۔

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان فرمایا:

”لوگو! جس نے پانی پینا ہوا کر پی لے اور جس نے برتن میں لینا ہوا ہونے

میں لے کر آیا۔
پس جس نے چاہا اپنی لہلا اور جس نے چاہا برتن میں لے لیا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن بھر کر اس شخص کو دیا جس نے جنابت کی شکایت کی تھی اور اسے فرمایا
”جا اور اس پانی سے غسل کر لے۔“

عمران مزید بیان کرتے ہیں کہ وہ خاتون کھڑی حیرت سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ خدا کی قسم اوہ یہ دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی کو اتنی جماعت میں تقسیم کر دیا سب نے برتن بھی بھر لیے اور سیر ہو کر اپنی بیویاں لے کر بہوت ہوئی کہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اس (پانی والی) عورت کے لیے کچھ کھجوریں، آٹا اور ستو جو تمہارے لیے ہے جمع کرو۔“

صحابے نے کھانے پینے کا سامان جمع کیا اس سے ایک کپڑے میں باندھ کر عورت کو اونٹ پر سوار کیا اور کھڑی اس کے آگے رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے

فرمایا:
”تو جانتی ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کی نہیں کی مگر اللہ نے ہمیں پانی پلایا ہے۔“

جب وہ حدت اپنے اہل و عیال میں پہنچی تو انہوں نے پوچھا:
”تو نے اتنی دیر کہاں کر دی؟“

اس پر اس عورت نے جواب دیا:

”عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ راتے میں مجھے دو آدمی ملے جو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے منانی کہا جاتا ہے۔“

پھر اس نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا:

”خدا کی قسم ایسا تو زمین و آسمان میں اس (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) سے بڑا جاؤ کر کوئی نہیں یا پھر وہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے۔“

مسلمان جب تک عطا تے میں شریکین پر حملے کرتے تھے تو اس ہستی کو جہاں وہ عورت رہتی تھی چھوڑ جاتے تھے۔ ایک دن لکھا نے اپنے قبیلے والوں سے کہا:

”یہ لوگ (صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) تمہارے گرد حملے کرتے ہیں مگر تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ جاتے ہیں۔ پس بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ تم اسلام لے آؤ۔“

ان لوگوں نے اس کی بات مان لی اور اسلام قبول کر لیا۔

﴿اصح البخاری، ج 1، عربی صفحہ 89﴾ ﴿اصح البخاری، ج 4، عربی صفحہ 232﴾ ﴿اصح مسلم، ج 5، عربی صفحہ 190﴾ ﴿اصح بخاری، للواقفی، جلد 3، عربی صفحہ 104﴾ ﴿الہدایہ والکتاب، جلد 6، عربی صفحہ 98﴾ ﴿اسنن الترمذی، ج 1، عربی صفحہ 32-218﴾

22: امام بخاری نے موسیٰ بن اسماعیل، عبدالعزیز بن مسلم، صحن بن اسلم ہی اہل الجہد کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ حدیبیہ کے مکان لوگوں کا پیاس سے برا حال ہو گیا۔ کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھاگل تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:

”کیا بات لکھی؟“

انہوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ نہ وضو کے لیے

اور نہ پینے کے لیے۔ یہی پانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔“

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک چھاگل میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے خوشے پھوٹ نکلے۔ ہم نے خوب سیر ہو کر یہاں اور وضو بھی کیا۔

سالم راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا:

”اس وقت پینے والوں کی تعداد کتنی تھی؟“

اس کے جواب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”اگر تم ایک لاکھ بھی ہونے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا۔“

بہر حال اس وقت ہماری تعداد پندرہ سو کے قریب تھی۔“

﴿اصح البخاری، جز ثانی، عربی صفحہ 234﴾ ﴿اصح البخاری، جز 5، عربی صفحہ 156﴾
 ﴿اصح البخاری، جز 7، عربی صفحہ 148﴾ ﴿اصح مسلم، جز 5، عربی صفحہ 188﴾ ﴿اصح مسلم،
 127، عربی صفحہ 175﴾ ﴿اصح مسلم، جز 15، عربی صفحہ 35﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 4، عربی
 صفحہ 185﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 4، عربی صفحہ 170﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی
 صفحہ 4﴾ ﴿اسنن ابی نعیم، جز 1، عربی صفحہ 3﴾ ﴿اسنن النسائی، جز 1، عربی
 صفحہ 61﴾ ﴿جمہ اللہ علی العالمین، جلد 1، اردو صفحہ 52﴾

23: امام بخاری سے ابو عمر نے، ان سے اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ نے

اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سخت قحط پڑا۔ ایک جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 دینار کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع فرمایا تو ایک
 آدمی یہاں کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مال، مویشی ہلاک ہو گئے اور مال و حیاں بھوک
 سے جہاں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بارش کی دعا

فرمائیے۔“

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے دعا مانگنے سے پہلے آسمان پر دو درجے تک گھٹا ہوا بادلوں کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا،
 مگر جوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان پر بڑے
 بڑے بادل چھا گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے کہ
 میں نے دیکھا بارش برسنے لگی اور پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادی مبارک سے
 قطروں کی صورت میں گرنے لگا۔ اس روز بھی بارش ہوئی اور اس کے بعد بھی اگلے کئی
 دنوں تک مسلسل بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا۔

اس جمعہ کو بھی وہی دیہاتی یا شاید کوئی دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکان کر گئے اور مال سونپی فرق ہو رہے

ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سے لیے دعا فرمائیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی:

”اللہم حو الینا ولا علینا“

”اے اللہ! ہمارے آس پاس برسا۔ ہم پر نہ برسا۔“

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادلوں کی طرف جس جانب بھی اشارہ کیا وہ موڑے چلے گئے۔ مدینہ تالاب بن گیا تھا اور وادی میں مہینہ بھر پانی بہتا رہا کسی بھی جانب سے کوئی آنا تو موسلا دھار بارش کی خبر دیتا۔

﴿اصح البخاری، جز 2، عربی صفحہ 15 - 34﴾ ﴿اصح البخاری، جز 8، عربی

صفحہ 30﴾ ﴿اصح المسلم، جز 6، عربی صفحہ 191 - 195﴾ ﴿اسنن الترمذی، جز 3، عربی

صفحہ 155 - 161﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 5، عربی صفحہ 88﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی

صفحہ 88 - 92 - 280﴾ ﴿اسنن البیہقی، جز 3، عربی صفحہ 221 - 344 - 353﴾

24: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوک

جاتے ہوئے نجر کے علاقے سے گزرے تو وہاں قیام کیا اور لوگوں نے ایک کنویں سے پانی

پی لیا، جب اسٹر اٹھکے کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اس کنویں کے پانی سے نہ پیاس بجھانا اور نہ دھوکا دینا۔ اگر تم نے اس پانی

سے آنا گونہا ہے تو اس کی روٹی مت کھانا، بلکہ یہ آنا اذتوں کو کھلا

دینا اور دات کو تم میں سے کوئی شخص لے گیا تو اسے نہ لے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لوگوں نے عمل کیا مگر جو ساہو کے دو

آدمیوں نے خلاف ورزی کی۔ وہ تھا اپنے بھائیوں سے لکل کھڑے ہوئے۔ ایک تو قلعے

حاجت کے لیے گیا اور دوسرا تم شدہ اذت کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑا۔ جو قلعے

حاجت کے لیے گیا تھا راستے میں کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور جو اذت کی تلاش

میں نکلا تھا اسے تیز ہوانے اٹھا کر قبیلے کے دو بھائیوں پر جا پھینکا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کیا میں نے تم لوگوں کو کیلے باہر نکلنے سے منع نہیں کیا تھا؟“

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی جس کا گنا گھونٹا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی۔ دوسرا آدمی لاپتہ رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو بنو سطلے نے وہ شخص لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب علاقہ حجر میں صبح ہوئی تو لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی مشکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جبارک وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائے گا جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے ابو بکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کیا تم چاہتے ہو کہ میں دعا مانگوں؟“

حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا:

”جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش بھیج دی جو لوگوں پر پھرا گئے، پھر بارش بند سے گئی۔ لوگوں نے اپنی پیاس بھی بجھائی اور حسب ضرورت پانی بھی جمع کر لیا۔

ابن اسحاق عاصم بن عمر بن قتادہ کے بیٹے محمود بن لبید سے اور وہ ابو عبد اللہ الامثل کے کچھ لوگوں سے روایت بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے قرہی رشتہ داروں میں سے ان لوگوں کو جانتے تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا۔ محمود کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بزرگوں نے بتایا کہ ایک منافق اپنے نفاق میں بو اپکا تھا، مگر وہ ہر سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کرتا۔ جب حجر میں یہ بارش کا واقعہ پیش آیا تو لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا:

”تھم پر انہوں نے کہا کیا اب اس مجزہ کو دیکھنے کے بعد بھی تجھے کوئی شک باقی ہے؟“

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

اس نے جواب دیا:

”یہ گزرتا ہوا ہلکا تھا اور یوں الٹا ہوجا جاتا ہے۔“

﴿سیرۃ ابن ہشام، القسّم الثانی، عربی صفحہ 522﴾ ﴿المغازی للواقفی، جلد 3، عربی صفحہ

1006﴾ ﴿الہدایہ والتہایہ، جلد 5، عربی صفحہ 11﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 2، عربی صفحہ 396

﴿اصح البخاری، ج 2، عربی صفحہ 147﴾ ﴿اصح السنن، ج 16، عربی صفحہ 42﴾

25: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ

سفر کے دوران واوی مشق سے گزرے۔ وادی میں ایک جگہ پہاڑی سے پانی قطرات کی

صورت میں ٹپکتا رہتا تھا۔ یہ پانی مقدار میں اتنا کم ہوتا تھا کہ اس سے بیک وقت دو یا تین

آدمی بیاس بجا سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو بھی اس وادی میں پہلے پہنچے وہ اس جگہ سے ہمارے آنے تک ہرگز پانی نہ

پہنچتا۔“

پہنچتا تین اس پانی تک جا پہنچے اور انہوں نے پانی پی لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم وہاں شریعت لائے تو دیکھ کر کہ پانی بالکل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

پوچھا:

”کون یہاں ہم سے پہلے پہنچا تھا؟“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں پہلے پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان پر لعنت فرمائی اور فرمایا:

”کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ یہاں سے اداقی آؤ تک پانی نہ پیو۔“

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور پانی کے چند قطررات کے

نیچے اپنا ہاتھ رکھا۔ چند قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے انہیں ہاتھ میں لے کر پانی کے منبع پر پہنچا اور پھر اس پر سو بھاری بھاری دعا کی اور کچھ

دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ پانی کا منبع جہاں سے قطرہ قطرہ پانی

نپٹتا رہتا تھا ایک آدمی کے ساتھ پہنا جس سے بھلی جیسی آواز سنائی دی۔ پانی جھٹنے کی مانند پھوٹ پڑا۔ لوگوں نے خوب حیرت ہو کر دیکھا اور اپنی ضرورت کے مطابق برتنوں میں بھی بھر لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اگر تم زندہ رہے یا تم میں سے جو بھی لکھ کر مرے دنیا میں موجود رہا تو وہ یقیناً دیکھے

گا کہ یہ وادی سرسبز اور شاداب ہو جائے گی اور اپنے گرد و پیش کی تمام

وادیوں سے زیادہ زرخیز اور آباد ہوگی۔

چنانچہ وہ وادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آج بھی بہت زیادہ

ہری بھری ہے۔

﴿المغازی للواقدي، جلد 3، عربی صفحہ 1012-1039﴾ ﴿تاریخ ابن کثیر، جلد 3، عربی صفحہ 73﴾ ﴿الهدایہ

الثانی، عربی صفحہ 527﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 3، عربی صفحہ 73﴾ ﴿الهدایہ

والنہایہ جلد 5، عربی صفحہ 12-18﴾ ﴿الهدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی صفحہ 100﴾ ﴿تاریخ

اسلم، 57، عربی صفحہ 41﴾

26: واقدی نے یونس بن محمد بن یعقوب بن عمر بن قتادہ سے وہ محمود بن

لیث سے روایت کرتے ہیں کہ بنو سعد بن ہذیم کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمتِ اقدس میں بھیجے ہوئے ایک شخص کو کہہ کر حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے

ہیں اور اپنے اہل و عیال کو اپنے ایک کنوئیں کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ اس

کنوئیں میں پانی بہت کم ہے اور یہ شدید گرمیوں کا موسم ہے،

ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم پانی کی تلاش میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو ہم کسی مشکل

میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے گروہ صحابہ میں ابھی تک اسلام زیادہ

نہیں پھیلایا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری کنوئیں میں پانی کی

کثرت ہو جائے۔ اگر ہمیں سیرابی مل جائے تو اس پانی کا کوئی قبیلہ ہمارے

مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں۔ مخالفین دین کا ہمارے مقابلے پر کوئی

زور نہ چل سکے گا۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا:

”مجھے کچھ نکریاں لا کر دو۔“

انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین نکریاں لا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نکریوں کو ہاتھ میں لے کر ظالموں اور فرمایا:

”یہ نکریاں لے جاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر ایک ایک نکری کتوئیں میں ڈالتے

جانا۔“

وہ لوگ نکریاں لے کر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کتوئیں میں ڈال دیں۔ نکریاں ڈالنے سے کتوئیں کا پانی جوش مارنے لگا۔ ان لوگوں نے اپنے آس پاس کے مشرکین کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سے مدینہ واپس پہنچے تو بنو سعد کے مسلمانوں کی کاوش سے پورا علاقہ اسلام سے روٹ گیا ہو گیا اور اکثر لوگ مسلمان ہو گئے۔

﴿طبقات ابن سعد، جلد 1، ما قسم الثانی، عربی صفحہ 33﴾ ﴿المغازی للواقفی، جلد 2، عربی صفحہ 109﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 5، عربی صفحہ 84﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی صفحہ 101﴾

27: امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے عہد مبارک میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔“

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند پھٹ کر ٹکڑے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ارشاد فرمایا:

”گوارا کرو کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔“

حضرت انس بن حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی نشانی دکھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں یہ نشانی دکھائی کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔“

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے دور ان چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔
 ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 8، عربی صفحہ 74-77﴾ ﴿مسند امام احمد، جلد 5، عربی صفحہ
 204﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 3، عربی صفحہ 118﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 2، عربی صفحہ 412﴾
 ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 4، عربی صفحہ 28﴾ ﴿صحیح البخاری، جلد 4، صفحہ 251﴾ ﴿صحیح البخاری،
 جلد 5، صفحہ 62﴾ ﴿اصح اسلم، جلد 17، صفحہ 145﴾ ﴿تجلی اللہ علی العالمین، جلد 1، اردو صفحہ
 639-636﴾

ایک دن قریش مثلاً ولید بن مغیرہ، ابو جہل، حامین بن وائل، اسود، نظر بن حارث
 وغیرہ اکٹھے ہو کر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور (یہ منصوبہ بنا کر آئے کہ
 لوگ محمد کو رسول کہتے ہیں اور ہم جادوگر۔ یہ بات مسلم ہے کہ آسمان پر جادو نہیں چلتا، لہذا کوئی
 ایسی نشانی طلب کریں جس سے پتہ چل سکے کہ یہ جادوگر ہے رسول نہیں) انہوں نے
 سوچ کر یہ مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھادیں تو ہم مان
 جائیں گے کہ آپ جادوگر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:

”اگر چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو تم ایمان لے آؤ گے؟“

وہ بولے:

”بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔“

جب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یحیٰ اداں جب چاند کی طرف اٹل سے

اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔

یہ دیکھ کر ایک یہودی ایمان لایا، مگر جن کے دلوں میں زندگ تھا وہ بولے:

”یہ ابن ابی کھنہ (جاہل لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقب سے بلایا

کرتے تھے) نے جادو کیا ہے۔“

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اشہدوا اشہدوا“

”گواہی دو۔ گواہی دو (کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے)“

مگر ان کافروں نے نہ مانا بلکہ مطالبہ کیا کہ آپ چاند کے ان دونوں ٹکڑوں کو پھر سے ایک کر دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو چاند پھر سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کفار مکہ نے باہم مشورہ کر کے کہا:

”جو لوگ باہر سفر میں گئے ہوئے ہیں وہ جیسا خواہیں آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے۔“

چنانچہ جب آنے والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔

﴿جامع الحجرات فی سیر خیر البریات علیہ اذکی التقیات، صفحہ 185﴾ ﴿عبد اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، جلد 1، اردو صفحہ 636﴾ ﴿مطالع اسرار شریف، جلد 1، ص 430﴾ ﴿کتاب النقاء، الباب الرابع، جلد 1، اردو صفحہ 444﴾ ﴿سیرہ کونین اکی نورانیت و شریعت، حصہ اول، صفحہ 286﴾ ﴿حجۃ النبی و طاعتہ بین الانسان والجان، عربی صفحہ 45﴾ ﴿مکذوبہ شریف، باب الحجرات، ص 78 شرح مشکوٰۃ، جلد 1، عربی صفحہ 124﴾ ﴿الخصائص الکبریٰ، جلد 1، اردو صفحہ 296﴾ ﴿الخصائص الکبریٰ، جلد 1، اردو صفحہ 298﴾ ﴿تفسیر امام احمدی، جلد 5، عربی صفحہ 204﴾ ﴿الہدایہ والنبایہ، جلد 3، عربی صفحہ 118﴾ ﴿الہدایہ والنبایہ، جلد 6، عربی صفحہ 74-77﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 2، عربی صفحہ 412﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 4، عربی صفحہ 261﴾ ﴿درجۃ للعالمین، جلد 3 صفحہ 158﴾ ﴿تذکرۃ الانبیاء، صفحہ 920﴾ ﴿روح البیان، جلد 9، صفحہ 264﴾ ﴿نظم الحجاز، عربی صفحہ 135﴾ ﴿الہدایہ، جلد 6، عربی صفحہ 77﴾ ﴿عبد اللہ علی العالمین، عربی صفحہ 396﴾ ﴿اسان البخاری، ج 4، صفحہ 251﴾ ﴿اسان البخاری، ج 5، صفحہ 82﴾ ﴿جامع المسلم، ج 17، صفحہ 145﴾ ﴿شاہکار روایت، صفحہ 327﴾ ﴿طہمت و اطاعت نبوی، صفحہ 91﴾ ﴿البرہان، صفحہ 415﴾ ﴿ذکر جمیل، صفحہ 264﴾ ﴿خیال القرآن، جلد 1، صفحہ 107﴾

28: ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کافی معروف و مشہور نام ہے۔ تاریخ میں ان کا بہت تذکرہ ہے اس خاتون کا اصلی نام عائکہ بنت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ بیان

کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام عامر بن لہیرہ کے ہمراہ طرہ ہجرت کے دوران ام معبد کے گھر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گوشت اور کھجور خریدنی چاہی مگر اس کے پاس یہ سامان تجارت کے لیے نہ تھا۔ اس کا قبیلہ قحط سالی اور بھوک کا شکار ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری بندھی رکھی تو پوچھا:

”ام معبد! یہ بکری یہاں کیوں باندھ رکھی ہے؟“

انہوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! یہ کمزور اور بیمار ہے۔ سر پھوڑ کے ساتھ

نہیں جاسکتی اسی لیے اس کو یہاں باندھ رکھا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:

”کیا یہ دودھ دیتی ہے؟“

حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا:

”یہ بے چاری کیا دودھ دے گی یہ تو اپنی جان سے بھی عاری ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس کا دودھ دوہ لوں۔؟“

ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا:

”میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان! اگر آپ کو دودھ نظر آتا ہے

تو دوہ لیجئے۔“

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور بکری کے تھنوں پر ہاتھ بھرا اور بسم اللہ پڑھی تو خدا کی قدرت سے اس کے خشک تھنوں میں دودھ ملا آیا اور وہ دودھ سے خوب پھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا برتن طلب فرمایا۔ یہ برتن اتنا بڑا تھا کہ اگر بھر جاتا تو تمام حاضرین کے لیے کافی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو لے کر اس میں دودھ دوہنا شروع فرمایا تو برتن پوری طرح بھر گیا اور اس کے اوپر پھل پھل جھاگ آگئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ سب سے پہلے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا

کو پلایا۔ جب ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جی بھر کر پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پلایا۔ جب انہوں نے بھی سیر ہو کر پی لیا تو سب سے آخر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔

برتن خالی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بکری دوہی تو پھر برتن بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ سے پھر دو بار برتن ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کیا، اس سے اسلام کی بیعت لی اور پھر وہاں سے منول کی جانب سفر فرمایا۔

ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب مسلمان ہو چکی تھیں۔ کچھ دور بعد ابو معبد جنگل سے بکریوں کو ہانکتا ہوا واپس لوٹا۔ بکریاں قحط کی وجہ سے خالی پیرے اور لاغر تھیں۔ ابو معبد نے دودھ دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا:

”ام معبد (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) ایہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کھر میں تو چکا ہوا دودھ“

جنگل تھنوں والی بکری تھی؟ اور اس کے علاوہ کوئی دودھ دینے والا جانور بھی نہیں۔“

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com.

ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا:

”خدا کی قسم ایہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ایک باہرکت رسول (رضی اللہ تعالیٰ

عنہا) کا یہاں تک ہے گزر رہا جس کا حلیہ یوں یوں اور اوصاف یوں تھے۔“

ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور اوصاف بیان کیے۔ ابو

معبد نے سن کر کہا:

”خدا کی قسم ایہ تو صاحب قریش ہیں۔ جن کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا

کہ وہ مکہ میں بھوٹ ہو چکے ہیں۔ مگر اب یہاں کا ارادہ کر لیا ہے کہ ان کی صحبت

اختیار کروں گا۔ مجھے موقع ملا تو ضرور ان کی خدمت میں حاضری دوں گا۔“

﴿حاشیہ علی سیرۃ ابن ہشام، القسم الاول، عربی، صفحہ 487، حاشیہ نمبر 3﴾ ﴿سیرۃ ابن

ہشام، القسم الاول، عربی، صفحہ 7 8 4﴾ ﴿الاصحاب، القسم الرابع، عربی،

صفحہ 1876﴾ ﴿الہدایہ والاتباع، جلد 3 عربی، صفحہ 190﴾ ﴿الہدایہ والاتباع، جلد 6، عربی،

صفحہ 29-102﴾ ﴿الاصحاب، جلد 4، عربی، صفحہ 474﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 1، عربی،

صفحہ 377

29: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عکاشہ بن محسن بن حمران الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے معرکے میں بڑی بہادری سے لڑے۔ لڑتے لڑتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواریں گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تلواریں طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کی ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطافرمائی اور فرمایا:

”اے عکاشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اچھا اس کے ساتھ دشمن سے ہے۔“

حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کجور کی لکڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے پکڑی اور اسے جھٹک دیا تو وہ ایک ایسی تلواریں گئی۔ جس کی پہلو تیز، چمک دار اور مضبوط تھی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم بدر کی لڑائی میں یہ تلوار خوب چلائی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصرت سے ہم کنار فرما دیا۔

اس تلواریں کا نام ”العون“ تھا۔ یہ تلواریں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدت تک رہی اور آپ اس کے جوہر میدان جنگ میں دکھاتے رہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہر جنگ میں حصہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری و باطنی فرمانے کے بعد بھی مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ اسی تلواریں کے ساتھ طلحہ بن خویلد کے مقابلے میں لڑتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

﴿سیرت ابن ہشام، القسم الاول، عربی، صفحہ 637﴾ ﴿الاستیعاب، القسم الثالث، عربی، صفحہ 1080﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 3، عربی، صفحہ 290﴾ ﴿اسما الطالب، جلد 4، عربی، صفحہ 3﴾ ﴿محمد علی العالمین، جلد 1، اردو، صفحہ 692﴾

30: واقدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسامہ بن زیدؓ کے معرکوں نے داؤد بن الحصین کی رہائی عبدالامہل کے کسی لوگوں کی یہ روایت نقل کی ہے کہ عرسِ جہاد میں حضرت سلمہ بن اسلم بن حریش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواریں گئی اور ان کے پاس تلواریں تھیں کوئی اسلحہ بھی

نہ تھا۔ چنانچہ تلواریں ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ بالکل نہتے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کجھوڑ کی ایک تازہ اور باریک سی چھڑی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا:

”مے سلم بن اسلم اس سے دشمنی کا مقابلہ کرو۔“

چنانچہ حضرت سلم بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی ہاتھ میں لی تو وہ نئی تلواریں صورت اختیار کر گئی۔ یہ تلواریں تاحیات حضرت سلم بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبر الہیہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اس وقت بھی تلواریں کے استعمال میں تھی۔

﴿المغازی للواقفی، جلد 1، عربی صفحہ 3 9﴾ ﴿الہدایہ والنہایہ جلد 3، عربی

صفحہ 291﴾

31: حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواریں میدان جنگ میں لڑائی

گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کجھوڑ کی ایک چھڑی عطا فرمائی۔ انہوں نے جب اسے پکڑا تو وہ بہترین تلواریں بن گئی۔ اس تلواریں کا نام کجھوڑی کا تھا اور اس تلواریں کو ”مرجون“ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ”مرجون“ کا معنی ہے: ”کجھوڑ کے گچے کی جڑ۔“

﴿الاستیعاب للترمذی، جلد 1، عربی صفحہ 87﴾ ﴿الہدایہ والنہایہ جلد 4، عربی صفحہ 42﴾

﴿الاصاب، جلد 2، عربی صفحہ 278﴾ ﴿عبد اللہ علی العالینی، جلد 1، اردو صفحہ 692﴾

32: واقفی نے ابن کلابہ کے حوالے سے جب احد کا حال لکھتے ہوئے بیان

کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں براہ راست حصہ لیا اور نعرے سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ نیزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ آپ کی کمان کی لکڑی اور تانت بھی ٹوٹ گئی۔

تانت کی رسی ہاتھ بھر رہ گئی، اسے اور کمان کی لکڑی کو حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ

تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا۔ وہ لکڑی کی کمان بنا کر اس میں وہ تانت ڈالنے لگے مگر وہ بہت چھوٹی تھی اور کناروں تک نہ پہنچ سکتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے کنفیوٹیشن پھری جی جائے گی۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم! جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مٹھوت فرمایا۔ میں نے اس رسی کو کھینچا تو وہ کھینچی چلی گئی اور لکڑی کو موڑا تو وہ ملائم ہو گئی۔ پھر کنول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان لی اور اس سے تیر اندازی کرتے رہے۔ تیر اندازی میں اس بن ابی طلحہ نے بڑا کمال دکھایا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو ڈھال بنا کر کھڑا کر دیا اور ساتھ ساتھ تیر بھی چلاتے جاتے تھے۔ آخر میں ان کی بھی کمان ٹوٹ گئی اور وہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھالی۔

حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب احد میں اپنا ترکش حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور بلند آواز سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری جان آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر پکڑاتے جاتے اور فرماتے جاتے:

”ابی طلحہ! جلاؤ۔“

حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اچھی تیر اندازی کی اور خوب نشانے پر حیر مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سے بھی کھارٹھ کر دیکھتے کہ ہر حیر نشانے پر لگ رہا ہے تو بہت خوشی کا اظہار فرماتے۔

حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلحہ عرض کیے چارے تھے:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرا لگاؤ آپ کے گلے کے لیے ڈھال ہے اور

میری جان آپ کے لیے قربان ہے۔ اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان

ہو جانے کی سعادت عطا فرمائے۔“

حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی آواز بلند اور پروردگار کی کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا:

”ابی طلحہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی لٹکار اور نعرہ جہاد چالیس آدمیوں سے زیادہ

کارگر ہے۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکش میں بچاس تیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچاس کے بچاس تیر چلا چکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لکڑی پکڑ کر انہیں دی اور فرمایا!

”یہ بھی دشمن پر پھینک دو۔“

انہوں نے وہ بھی دشمن پر پھینک دی تو وہ لکڑی تیر بن کر دشمن کو جا لگی۔

﴿الغازی بالواقعی، جلد 1، عربی صفحہ 242﴾ ﴿البدایہ والنہایہ جلد 4، عربی صفحہ 27﴾

33: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے کئی واقعات ایسے رونما ہوئے جو سرسبز حیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک جگہ چٹان کا سخت پتھر آ گیا جو ٹوٹا نہ تھا۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی افکار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کسی برتن میں پانی ڈال کر لاؤ۔“

جب پانی لایا گیا تو آپ نے اس پانی میں پھونک ماری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ نے وہ پانی اس سخت پتھر پر ڈالا۔ حاضرین میں سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے:

”اس ذات کی قسم! جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ (پانی پڑنے کے بعد) وہ پتھر دیکھتے ہی دیکھتے لہرت کی طرح نرم ہو گیا،

کدال اور جھیاں اس سے ٹکرا کر بنا چھلنے اور نہ ہی اونٹنے۔“

﴿سیرۃ ابن ہشام، القسم الثانی، عربی صفحہ 217﴾ ﴿الغازی، الواقعی، جلد 2، عربی صفحہ 452﴾ ﴿اصح البخاری، ج 5، عربی صفحہ 138﴾ ﴿البدایہ والنہایہ جلد 4، عربی

34: حافظ ابو یوسف نے روایوں کے طرق سے جو سلیم کے ایک آدمی سے روایت کی ہے۔ یہ وہ آدمی تھا جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرف ملاقات نصیب ہوا تھا۔ زیدہ میں وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک روز بیٹھا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھڑ گیا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے رزہ بھیج دیا تھا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکایات بھی تھیں، اس لیے حاضرین نے سوچا کہ وہ اس کا اظہار کریں، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کھری خبر کے سوا کچھ نہ کہتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ایسا مٹھروں کا کھا تھا جسے میں مرتے دم تک نہیں بھول سکا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کت دور میں اس جگہ میں رہا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں ملاقات کیا کرتا اور سوالات پوچھا کرتا۔ میں نے ایک روز گرمیوں کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق دو پہر کے وقت پوچھا تو خدام نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلاں مقام پر تشریف لے گئے ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، مگر میں نے پھر بھی سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور مجھ سے پوچھا:

”تمہیں کون سی چیز کھجالی ہے؟“

میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی مجھے لگائی ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیٹھے کا حکم فرمایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، نہ میں نے کوئی سوال پوچھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ فرمایا۔

تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز تیز چلتے ہوئے وہاں آپہنچے اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بعد ان سے بھی وہی سوال پوچھا جو مجھ سے پوچھا تھا کہ کس قرآن سے آئے ہو؟ انہوں نے بھی میری طرح یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کھینچ لائی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ فرمایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منڈیر پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں چنانچہ وہ میری طرف دائیں جانب بیٹھ گئے پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگئے اور ان سے بھی وہی سوال پوچھا اور جواب ہوئے جو مجھ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے تھے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ کہا جس کی مجھے سمجھ نہ آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تھوڑی سی رہ جائیں گی یا تھوڑی سی رہ گئی ہیں۔“

یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کچھ ٹنگریاں اٹھائیں۔ وہ سات تھیں یا نو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹنگریاں ہلکی ہلکی اور ٹنگریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ہم سب نے ان سے اس طرح کی آواز سنی جس طرح شہد کی کہیوں کے جھمٹانے کی آواز آتی ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل قریب بیٹھا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوڑ کر وہ ٹنگریاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیں۔ ٹنگریوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹنگری میں کئی تسبیح پڑھی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ٹنگریاں زمین پر پھینک دیں۔ وہ بالکل خاموش ہو گئیں۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ٹنگریاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں تو ان کی ٹنگری میں بھی ٹنگریوں نے تسبیح پڑھی اور ہم نے سنی۔ پھر ان سے ٹنگریاں لے

کردو ہارہ زمین پر پھینک دوں۔ وہ پھر خاموش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹھنیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی پہلے حضرات کی طرح تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کٹھنیاں لے کر زمین پر پھینک دیں اور پھر وہ خاموش ہو گئیں۔“

﴿الہدایہ والنہایہ جلد 6، عربی ص 132-204﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 3، عربی ص 42﴾

35: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”سلمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اپنے آقا کے ساتھ آزادی کے لیے شرائط طے کر کے معاہدہ کر لو۔“

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کے لیے آزادی کی بات کی اور طے پایا کہ میں اس کے باغ میں کھجور کے تن سو دھت لگاؤں اور چالیس اونچے سواریوں تو اس کے بدلے مجھے آزاد کر دے گا۔

آزادی کا معاہدہ لکھے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا:

”اپنے بھائی (حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی مدد کرو۔“

چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میری بھرپور مدد فرمائی۔ کسی نے کھجور کے تنیں پودے دے دیے تو کسی نے نہیں۔ کسی نے چھوڑا تو کسی نے دس۔ فرض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی قدر و استطاعت کے مطابق میری مدد کی یہاں تک کہ میرے پاس تن سو پودے جمع ہو گئے۔

اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکما ارشاد فرمایا:

”سلمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ابابغ میں جا کر گڑھے کھودو۔ پودے میں (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) خود زمین میں اپنے دست نہاؤ گئے سے لگاؤں گا۔“

میں نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے گڑھے کھودے، جب سارے گڑھے تیار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم پودے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھاتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گڑھوں میں لگاتے جاتے۔ یہاں تک کہ تمام پودے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے گڑھوں میں لگائے۔ اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں سلمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی ہانسی ہے۔ ان پودوں میں سے کوئی ایک بھی سوکا نہ مرا جایا، بلکہ سارے کے سارے پودے پلے پلے اور خوب پھل دیا۔ اب سمجھیں لگانے کی شرط پوری ہو گئی تھی مگر چالیس اوقیہ سونا دینا باقی تھا۔ وہ کہاں سے آئے گا؟ میں اسی خیال میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک صحابی آئے اور مرنی کے لحاظ سے ہاتھ کے برابر سونے کی ایک ڈلی لائے۔ جب وہ سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں دریافت فرمایا۔ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سلمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ایسے سونا لے جاؤ اور اپنے آقا کو ادائیگی کر کے آزادی حاصل کر لو۔“

چنانچہ سونے کی چھوٹی سی ڈلی کو دیکھ کر میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے پورا ہوگا (یہ تو بہت تھوڑا ہے)؟“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کی ڈلی پر اپنی زبان مبارک پھیری اور فرمایا:

”اسے لے جاؤ اور قول دینا پورا ہو جائے گا۔“

پس میں وہ ڈالی لے کر اپنے آقا کے پاس گیا اور اسے سونا قول کر دیا تو یہ سونے کی

چھوٹی سی ڈلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پورے چالیس اوقیہ ہو گئی۔

﴿طبقات ابن سعد، جلد 4، القسم الاول، جلد 1، صفحہ 56﴾ ﴿میرت ابن اشام، القسم

الاول، عربی صفحہ 220﴾ ﴿البدایہ والنہای، جلد 1، عربی صفحہ 123﴾ ﴿اسنن ابوالحی، 102،

عربی صفحہ 321﴾ ﴿اسدالکتاب، جلد 2، عربی صفحہ 330﴾

36: حضرت امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ایک آندھری رات کے وقت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے

اٹھ کر گئے۔ نخت بدات اندھیرا تھا مگر ان کے آگے آگے دو مشعلیں روشنی پھیلا رہی تھیں۔ جب دونوں الگ ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک مشعل روگئی جس کی روشنی میں وہ اپنے اپنے گھر تک پہنچ گئے۔

الاصابہ کے مصنف نے ان صحابی کے نام بیان کیے ہیں کہ ایک حضرت اسید بن خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

ان دونوں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اندھیرا کی بدلت کے وقت ہم میں سے ہر ایک کا عصا روشن ہو گیا تھا اور جب ہم ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو دوسرے صحابی کا عصا بھی روشنی پھیلائے لگا۔

ابو سلمہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریک رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے آسمان پر تاریک ہادل چھائے ہوئے تھے اور نخت اندھیرا تھا۔ اچانک کھلی چمکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجلی کی روشنی میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قتادہ۔“

انہوں نے جواب دیا:

”جی ہاں ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیں نے سوچا کہ اس تاریک رات میں بہت لوگ عشاء میں حاضر ہوئے ہوں گے تو میں نے جاہاک ضرور مسجد میں پہنچ جاؤں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تمہارے بعد جانے لگو تو مجھ سے مل کر جانا۔“

چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجبور کی ایک باریک سی چھری حطا فرمائی اور فرمایا:

”لو اسے پکڑ لو۔ یہ اندھیرے میں کس قدم تمہارے آگے اور دس قدم تمہارے پیچھے روشنی کرے گی۔“

﴿طبقات ابن سعد، جلد 3، القسم الثانی، عربی صفحہ 137﴾ ﴿الاستیعاب، القسم الاول، عربی صفحہ 1276﴾ ﴿اصح البخاری، ج 12، عربی صفحہ 119﴾ ﴿اصح البخاری، ج 4، عربی صفحہ 251﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 3، عربی صفحہ 100﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 4، عربی صفحہ 16﴾ ﴿الاصاب، جلد 2، عربی صفحہ 255﴾ ﴿الاصاب، جلد 3، عربی صفحہ 217﴾ ﴿تہذیب التہذیب، جلد 1، اردو صفحہ 52﴾

37: واقفی نے عبداللہ بن ابی عبیدہ سے، انہوں نے سعد بن زہراء سے،

انہوں نے صالح بن بیان سے، انہوں نے ابوہریرہ مولیٰ رسول کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر ایک پہاڑی راستے سے گزر رہے تھے تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھائی سے نیچے گرنے کی سازش کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھائی پر پہنچے تو سازش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا چاہتے تھے مگر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی خبر دے دی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ گھائی کو عبور کرنے کی بجائے پہلے وادی سے گزر جائیں کیونکہ وہ زیادہ آسان اور کشادہ راستہ ہے۔ لوگ تو اس راستے کی طرف مڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار گھائی کو عبور کرنے کے ارادے سے تھل پڑے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو حکم دیا کہ وہ اونٹنی کی تھل پکڑ کر آگے چلیں اور حفصہ بنت یحییٰ سے فرمایا کہ وہ اونٹنی کو پیچھے سے ہانکنے لگیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھائی کے درمیان پہنچے تو وہ گھائی کے نیچے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حفصہ کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو واپس لوٹادیں۔

مناقبین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے خوب واقف ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان بھی چلے اور ان لوگوں کی سواریوں کے منہ پر لاٹھی مارنا شروع کر دی اور انہیں پیچھے دکیل دیا۔ ان لوگوں کو خیال گزرا کہ ان کی سازش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میاں ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ گھائی سے چیزی کے ساتھ بچے اترے تاکہ جلد از جلد عامۃ الناس میں گم ل جائیں اور کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔

حضرت حذیفہ سازشیوں کو بھگانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حسد سابق اونٹنی کو ہانکنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھائی سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور لوگ بھی خیمہ زن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا:

”اے حذیفہ! جن لوگوں کو تو نے گھائی سے پیچھے لونا یا تھا ان میں سے کسی کا نام کیا ہے؟“

پہچانتا ہے۔؟

انہوں نے عرض کیا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے فلاں فلاں شخص کی سواری پہچان لی تھی مگر لوگوں نے منہ پر کپڑے باندھ رکھے تھے اور رات کی تاریکی میں میں انہیں پہچان نہ کر سکا۔“

اس سفر کے دوران جو لوگوں کی وجہ سے بعض لوگوں کی سواریوں سے کچھ سامان گر پڑا۔ حضرت حمزہ بن امرا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حمزہ کے طور پر) میری پانچوں انگلیاں روشن فرمادیں جن کی روشنی سے میں نے اپنی چیزیں اکٹھی کیں حتیٰ کہ کوزے، برسی اور ان جیسی دیگر چیزوں کو بھی ہم نے دیکھا اور اٹھالیا۔ ہمارے سامان میں سے کوئی چیز اسکا نہ تھی جو گری ہو اور ہم نے اسے نہ پالیا ہو۔

﴿الغازی للواقفی، جلد 3، عربی صفحہ 1043﴾ ﴿الہدایہ والنہایہ، جلد 5، عربی صفحہ 19﴾ ﴿الہدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی صفحہ 152-278﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 2، عربی صفحہ 372﴾ ﴿الاصاب، جلد 1، عربی صفحہ 38﴾ ﴿الاصاب، جلد 1، عربی صفحہ 38﴾

العالمین، جلد 1، اردو صفحہ 52 ﴿ ترجمہ اللہ علی العالمین، جلد 2، اردو صفحہ 120 ﴾

38: ابن اسحاق نے ثقہ راویوں سے بطریق ابن شہاب الزہری روایت کیا ہے کہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اونٹنی پر سوار خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ پیسے سے بت چکائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے بتوں کی طرف اشارہ کر کے اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے:

”جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً“

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کے چہرے کی جانب اشارہ فرماتے تھے وہ گدی کے بل گر جاتا تھا اور جس کی گدی کی جانب اشارہ فرماتے تھے وہ منہ کے بل زمین پر آگرتا تھا۔ یوں سارے کے سارے بت گر پڑے اور ایک ہی باقی رہا۔

﴿ سیرۃ ابن ہشام، القسم الثانی، عربی صفحہ 174 ﴾ ﴿ تفسیر ابن کثیر، جلد 3، عربی صفحہ 59 ﴾ ﴿ المغازی للبخاری، جلد 2، عربی صفحہ 832 ﴾ ﴿ البدایہ والنہایہ، جلد 4، عربی صفحہ 302 ﴾ ﴿ البدایہ والنہایہ، جلد 8، عربی صفحہ 272 ﴾

39: ابن اسحاق نے اسحاق بن یسار کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ رکانہ بن عبید بن ربیع بن شہم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی قریش میں سب سے زیادہ طاقت و تھکانہ و بڑا پہلوان اور گھسی کے داؤد بن جانے والا تھا۔ ایک دن مکہ کی ایک ویران گھاسی میں رکانہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہو گیا تو پہلوان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا:

”اے رکانہ! کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اور میں جس چیز کی دعوت دیتا ہوں اسے

قبول نہیں کرتا۔؟“

رکانہ نے کہا:

”اگر مجھے یقین ہوتا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ سچ ہے تو ضرور آپ کی اجازت کرتا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اگر میں کشتی میں تھیں پچھاڑوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر میری بات سچ مان لو گے یا نہیں۔؟“

اس نے کہا:

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

”بالکل مان لوں گا! آؤ! پچھاڑ مانی کر لیں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ٹھیک ہے آ جاؤ۔“

رکانِ اشعرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور سے پکڑا اور کایو کر لیا، پھر اسے پٹخ دیا۔ اس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے مگر سب بے سود گئے۔ ایک بار گنت کھانے کے بعد اس نے کہا:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! تمہارا ایک بار مقابلہ کریں۔؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اچھا پھر کوشش کر لو۔“

آپ نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا۔ ستم مکہ و مرتبہ مات کھانے کے بعد حیران ہو کر کہنے لگا:

”میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسے کتنی عجیب بات ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھے پچھاڑ دیا۔؟“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اگر تم چاہو تو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب بات تمہارے سامنے پیش کروں مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ایمان لے لو اور میری پیروی کرو۔“

رکان نے کہا:

”اس سے زیادہ عجیب چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ جو آپ مجھے ہو کھانا چاہتے

ہیں۔؟“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وہ درخت جو تم دیکھ رہے ہو میں اسے بلاؤں کا تودہ میری طرف آئے گا۔“

رکانہ نے کہا:

”اچھا بلاؤ۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا اور وہ آپ کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ

قرب آیا اور رک گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا:

”واپس چلا جا۔“

تودہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ رکانہ بیان کرتے ہیں کہ رکانہ نے یہ عجوبات دیکھے

اور واپس اپنی قوم کے پاس گیا تو یوں کہنے لگا:

”اے نبی عبدمناف! تم عمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدد سے ساری دنیا کے

جادوگروں سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ خدا کی قسم میں نے اس سے بڑا جادوگر کبھی

نہیں دیکھا۔“

پھر آپ نے اپنی آپ جی اور مشاہدہ سنایا۔

﴿سیرۃ ابن ہشام، القسم الاول، عربی صفحہ 390﴾ ﴿الہدایہ والتمہایہ، جلد 3، عربی

صفحہ 103﴾ ﴿الاصاب، جلد 1، عربی صفحہ 521-502﴾ ﴿الاصاب، جلد 3، عربی صفحہ

486-618﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 2، عربی صفحہ 188﴾ ﴿حجۃ اللہ علی العالمین، جلد 1، اردو صفحہ

710﴾

40: ابو بکر بن عیاش کی روایت ہے کہ عامر ابن النخوعی نے درین حبش سے

اور انہوں نے عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ

میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور یہ بکریوں کا ریوڑ عقب بن ابی اسحاق کا تھا۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے پوچھا:

”اے لڑکے! کیا حیرے پاس دودھ ہے؟“

میں نے عرض کیا:

”ہاں! دودھ تو ہے مگر وہ کسی کی امانت ہے اور میں دینے کا ہاں نہیں ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اچھا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو کبھی حاملہ نہ ہوئی ہو اور نہ ہی دودھ والی۔؟“

میں نے عرض کیا کہ ہاں ایسی بکری تو ہے۔ پھر میں نے وہ بکری پیش خدمت اقدس

کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ مبارک بھیرا اور تھوڑی دیر تک اسے پسواتے رہے۔ اس بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں دودھ دوہا، نوش فرمایا اور کھانے سے ساتھی

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں سے فرمایا:

”شک ہو جاؤ!“

چنانچہ اس بکری کے تھن شک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ

دیکھ کر میں یہ سمجھ گیا کہ میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جو کلام (قرآن مجید) آپ پڑھتے ہیں

اس میں سے مجھے کچھ یاد ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ہاتھ بھیرا اور فرمایا:

”یرحمک فانک علیم معلوم“

”اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو پڑھا پڑھایا ہے۔“

طبقات ابن سعد، جلد 3، القسم الاول، عربی صفحہ 106 ﴿الاستحباب، القسم الثالث،

عربی صفحہ 987﴾ ﴿الاستحباب، القسم الرابع، عربی صفحہ 1301﴾ ﴿البراہین والنہای، جلد 3،

عربی صفحہ 32-195﴾ ﴿المسند، جلد 5، عربی صفحہ 310﴾ ﴿الاصول، جلد 6، عربی صفحہ

190﴾ ﴿الاصاب، جلد 2، عربی صفحہ 381﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 3، صفحہ 256﴾ ﴿حیاء الصحاب،

انگریزی، جلد 1، باب انجم، عنوان الجود، عربی صفحہ 188، طبع دار الفکر بیروت لبنان

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر اعظم بن گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ صحابہ میں سب سے زیادہ مسائل کو جاننے والے فقیر ہیں۔

41: ابن اسحاق نے بیان کرتے ہیں کہ قریش کے سب قبائل نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کے خلاف دستاویز لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹا دیں جس کے بعد ہاشم سے قریش نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا۔ اس زمانے میں یہ لوگ ایک گھاتی میں چلے گئے جسے شعب ابی طالب (ابو طالب کی گھاتی) کہا جاتا ہے۔

اس ناروا اور ظالمانہ معاہدے کے خلاف قریش ہی کے کچھ لوگوں نے صدائے احتجاج بلند کی۔ شعب ابی طالب طالب میں محصورین کے دورِ ابتلا میں ہشام بن عمرو (ان کی مدد کیا کرتا تھا) یہ نفلہ بن ہاشم بن عبد مناف کا چھبچھا تھا، کیونکہ اس کا والد عمرو بن ربیعہ اور نفلہ بن ہاشم ایک ہی ماں کے بیٹے تھے۔ یوں ہشام بن عمرو کی بنی ہاشم سے رشتہ داری تھی۔ یہ شخص اپنی قوم میں صاحبِ عزت تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی خوبیوں کے ساتھ شرف فرمایا تھا۔ یہ رات کو قریش کے سرداروں سے چھپ کر کھانے پینے کا سامان اپنے اونٹ پر لادتا اور گھاتی کے قریب جا کر اونٹ کی نگیل اتا کر اسے گاٹی کی جانب ہانک دیتا۔ کبھی نفلہ اور کبھی دوسری شخصیت کی اشیائی ہاشم اور بنو المطلب (جو کہ شعب ابی طالب میں محصور تھے) تک پہنچاتا رہتا۔

ہشام بن عمرو ایک دن زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ کے پاس گیا۔ زہیر کی ماں ماںکہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماما تھیں۔ چنانچہ ہشام نے زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ سے کہا:

”اے زہیر! کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تم بیٹے بھرتا کھاؤ گے اور پھالیاں پھالیں اور شادیاں رچاؤں۔ جب کہ تمہارے ننھیال پر قیامت بیت رہی ہے؟ تم اس سے بھی واقف ہو کہ انہیں ہر چیز سے محروم کر دیا گیا ہے۔ نہ تو وہ کچھ خرید سکتے ہیں نہ ہی بیچ سکتے

ہیں نہ ہی انہی کوئی پرستہ دیتا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی رشتہ لیتا ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہوشیگر بن ہوشام (الاجمل) کے خیال کا ایسا ہی معاملہ ہوتا تو تم اسے معاہدے پر مدعا کرنے کی دھمکتا دیتے تو وہ ہرگز ہرگز تمہاری بات نہ مانتا۔“

یہ بات سن کر زبیر بن ابی امیہ بن مغیرہ نے کہا:

”اے ہوشام بن عمرو! خدا تیرا بھلا کرتے ہیں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اکیلا آدمی ہوں۔ خدا کی قسم! اگر میرا ساتھ دینے والا کوئی ہوتا تو میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے ہاتھ کھڑا جاتا۔“

ہوشام بن عمرو نے کہا:

”ساتھ دینے والا تو موجود ہے۔“

زبیر بن ابی امیہ بن مغیرہ نے کہا:

”وہ کون؟“

ہوشام بن عمرو نے کہا:

”میں خود تمہارا ساتھ دوں گا!“

زبیر بن ابی امیہ بن مغیرہ نے کہا:

”ہمیں کسی شہرے شخص کو بھی ساتھ ملانا چاہیے۔“

چنانچہ ہوشام بن عمرو و ہوشام بن عدی کے پاس گیا اور اس سے کہا:

”میں نے تمہارا کیا تم اس شخص سے خوش ہو کہ عہد مناف کے دو خاندان ہلاک

ہو جائیں اور تم ان کی ہلاکت کا شاد بکھتے رہ جاؤ؟ قریش کے اس علم پر

خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن یہی علم تم پر بھی ہوگا۔“

ہوشام بن عدی نے کہا:

”خیر! بھلا ہو میں اکیلا شخص اس نازک معاملے میں کیا کر سکتا ہوں۔“

ہوشام بن عمرو نے کہا:

”تم تمہاں ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔“

ہوشام بن عدی نے کہا:

”یہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم کو کوئی تیسرا ساتھی بھی ساتھ ملا لینا چاہیے۔“

ہشام بن عمرو نے کہا:

”تیسرا ساتھی بھی موجود ہے اور عوز ہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ ہے۔“

یہ سن کر مطعم بہت خوش ہوا اور کہنے لگا:

”کام بہت مشکل ہے، اس لیے ہمیں کوئی چوتھا آدمی بھی تلاش کرنا چاہیے۔“

چنانچہ ہشام بن عمرو مطعم کو اپنا ساتھی بنانے کے بعد ہشام کے پاس گیا

اور اس سے بھی وہی بات کہی جو زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ اور مطعم بن عدی سے کہ چکا تھا۔

پھر اس کو یہ بھی بتایا کہ میں یہ بات زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ اور مطعم بن عدی سے بھی کہ

چکا ہوں اور ان کو میری تجویز سے اتفاق ہے۔

ہشام نے ہشام بن عمرو کی تجویز کو سراہا اور کہا:

”ہمیں ایک پانچویں شخص کی ضرورت ہے۔ اسے تلاش کرنا چاہیے۔“

ہشام بن عمرو نے کہا:

”ٹھیک ہے۔“

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

چنانچہ وہ زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ کے پاس گیا اور اس سے ہشام کی

قرابت داری کا ذکر کر کے طلب کی۔ زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ نے کہا:

”کوئی اور بھی ہمارا ساتھ دے گا؟“

ہشام نے کہا:

”ہاں ازہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ، مطعم بن عدی اور ہشام کے ساتھ

ہیں۔“

چنانچہ یہ سب لوگ حسب وعدہ رات کے وقت مکہ کے پہاڑی حصے میں حجون کے مقام

پر اکٹھے ہوئے اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس کا لمانہ مطالبہ کو ڈرنا چاہیے۔

زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ نے کہا:

”پہل میں کروں گا۔“

اگلی صبح وہ قریش کی مجلس میں آئے زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ نے اپنے اوپر بہترین خطا

اڑھ رکھا تھا، ان کے بیت اللہ کا ساتھ مرتبہ طواف کیا، پھر لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا:

”اے مکہ والو! کیا تم مجھ کو بھرا کر رکھائیں، بہترین لباس پہنیں اور جو ہار تم بھوکے مرجائیں؟ نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرے اور نہ کوئی ان کی مدد کو آگے بڑھے۔ خدا کی قسم ایسے علم ہے، خدا کی قسم میں ظلم کے اس معاہدے کو بھاڑے بغیر چین نہ لوں گا۔“

ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ اس معاہدے کا کاتب منجور بن عکرمہ تھا جس کا ہاتھ شل ہو چکا تھا۔

ابن اسحاق مزید لکھتے ہیں کہ اہل علم نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب سے فرمایا:

”اے جان اللہ تعالیٰ! بل جہالب نے ظلم کے معاہدے کو ختم کر دیا ہے اور اللہ کے ناموں کے سوا اس معاہدے کے تمام الفاظ کو دیکھنے سے چاہت لیا ہے۔ ظلم قطع رہی اور بہتان کا خاتمہ ہو گیا۔“

ابوطالب نے پوچھا:

”کیا آپ کے رب نے آپ کو اس کی خبر دی ہے؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہاں۔“

ابوطالب نے کہا:

”اللہ کی قسم! تمہارے پاس کوئی نہیں آیا جو ایسی خبر لاتا اس لیے یقیناً تمہیں یہ

خبر خدا ہی نے دی ہے۔“

اس کے بعد ابوطالب گھائی سے نکل کر قریش کے چاہنے آئے اور ان سے مخاطب

ہو کر کہا:

”اے قریش کے لوگو! میرے پیچھے نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا بھتیجہ ایک نے

چاٹ لیا ہے۔ مانجھے بھی تو وہ دکھاؤ اگر وہ واقعی دیکھ کی تدر ہو چکا ہے
جیسا کہ میرے پیچھے نے پایا ہے تو پھر تم اس قطع تعلق پر نظر دانی کر کے اس قلم
سے ہاتھ کھنچ لو اور اگر میرے پیچھے نے جھوٹ کہا ہے تو میں اسے تمہارے
حوالے کر دوں گا۔“

قریش کے لوگوں نے کہا:

”یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم اس پر متفق ہیں۔“

پھر انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے اس معاہدے کو دیکھا تو اسے بالکل اسی
حالت میں پایا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب بجائے اس کے کہ
انہیں شرم آتی وہ الٹے اور بگڑ گئے اور شرارت پر آمادہ ہو گئے۔ اس موقع پر وہ علیؑ اور
کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کہ اس معاہدے کو وہ قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی
پابندی کریں گے۔ اس طرح وہ معاہدہ قریش ختم ہو گیا۔

﴿سیرت النبیؐ، شام، القسم الاول۔ عربی ص 374 - 377﴾ ﴿الہدایہ
والنہایہ، جلد 3، عربی ص 7﴾ ﴿الہدایہ والنہایہ، جلد 8، عربی ص 297﴾ ﴿حیات النبیؐ ان
الکبریٰ، جلد 1، باب الالف، عنوان الاربعۃ، عربی ص 19، طبع دار الفکر بیروت لبنان﴾

42: محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سر معراج کے بارے میں ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت پہنچی۔ ام
ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ہمہ تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس (معراج والی) رات میرے گھر میں نیند فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء
ادا فرمائی اور بستر پر لیٹ گئے۔ ہم (سنب گھر والے) بھی سو گئے۔ نماز فجر سے قبل رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگا یا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز ادا
کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے ام ہانی (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) میں نے عشاء کی نماز تمہارے ساتھ
پڑھی، پھر رات کو بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر میں نے صبح کی نماز
تمہارے ساتھ یہاں ادا کی جیسا کہ تم نے دیکھا۔“

اتنا فرماتے گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جانے کے لیے اٹھے تو میں (ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کنارہ پکڑ لیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا مبارک ظاہر ہو گیا۔ وہ روئی کی طرح سفید تھا، اس کے بعد میں نے عرض کیا:

”اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بات سنتا ہے گا کیونکہ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں گے۔“

یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خدا کی قسم! میں یہ واقعہ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔“

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو میں (ام ہانی) نے اپنی ایک چھٹی سبز کو حکم دیا کہ جا کر دیکھے اور بتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور لوگ کیا جھٹک رہے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس گئے اور واقعہ بیان فرمایا تو لوگوں نے اس کی کھوت اور کھنکھائی کا اظہار کیا اور کہنے لگے:

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسے بتاؤ کہ اس واقعہ کی دلیل اور ثبوت کیا ہے؟ ہم نے آج تک کبھی بھی ایسی بات کسی کے منہ سے نہیں سنی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ثبوت یہ ہے کہ فلاں قبیلے کے پاس سے میں گزرا، وہ فلاں وادی میں تھے براق کو دیکھ کر ان کے لوٹے منتشر ہو گئے، ایک اونٹ بدک کر بھاگنے لگا تو میں نے انہیں آواز دے کر بتایا کہ اونٹ کہاں ہے۔ میں شام کی جانب جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جب غنمان کے پہاڑ پر پہنچا تو فلاں قبیلے کے پاس سے گزرا، اس قبیلے کے لوگ سوئے ہوئے تھے اور اپنی کاربن بھرا ہوا تھا۔ اس کا منہ انہوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے اس کا منہ کھول کر پانی پیا پھر اسے پہلے کی طرح ڈھانپ دیا۔ ثبوت پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ ان کا اللہ محکم کی گھائی بیجا سے نیچے اتر رہا ہے، قافلے کے آگے ٹھیلے رنگ کا اونٹ ہے

جس پر دو بورے لگے ہوئے ہیں ایک سیاہ رنگ کا چار دوسرا سفید۔
 ام ہانا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر لوگ عیزی سے اس گھائی کی طرف گئے۔ قریش نے
 ان قافلے والوں سے پانی کے برتن کے پائے میں پوچھا تو انہوں نے کہا:
 ”خدا کی قسم! اس نے سچ کہا۔ ہم لے گئے پانی کا برتن بھر کر رکھا تھا پھر اس کا منہ بھی
 باندھ دیا۔ جب سچ اٹھے تو برتن کا منہ تو ویسا ہی بندھا ہوا تھا مگر اس میں پانی نہ
 تھا۔“

دوسرا قافلہ جب مکہ پہنچا تو لوگوں نے ان سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا:
 ”خدا کی قسم! اس نے سچ کہا ہے۔ اس وادی میں ہمارے اوصاف منظر ہو گئے
 تھے اور ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا تھا۔ پھر ہم نے ایک شخص کی آواز سنی۔
 اس نے ہم ہمیں بلایا اور کہا کہ اونٹ اس طرف ہے۔ اس کی آواز کی سمت
 میں ہم گئے تو اپنا اونٹ پالیا۔“

ابن اسحاق حسن لہری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے
 ہیں کہ جب سچ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے
 اس کو ناممکن قرار دیتے ہوئے انکار کر دیا۔ ان کافروں کا کہنا تھا کہ ایک قافلے کو مکہ سے ملک
 شام پہنچنے کے لیے ایک گھنٹہ اور وہاں کے لیے بھی ایک مہینہ درکار ہوتا ہے۔ (ملک و شام
 آنے جانے کے لیے دو ماہ سفر کرنا پڑتا ہے) بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں کیسے
 یہاں سے وہاں گئے اور پھر وہاں بھی آ گئے؟

اس واقعہ پر بہت سے کمزور ایمان لوگ بھی کفار ہو کر مرتد ہو گئے۔ کئی لوگ حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا:
 ”اے ابو بکر صدیق! تم نے سنا ہے کہ تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ وہ دعویٰ کرتا
 ہے کہ گزشتہ شب اس نے مکے سے بیت المقدس تک کا سفر کیا، وہاں نماز
 پڑھی اور واپس بھی آ گیا۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:
 ”تم لوگ بلاوجہ تہمت لگا رہے ہو۔“

لوگ کہیں

”اگر یقین نہیں آتا تو اٹھو چلو خود جا کر کریں لو۔ تمہارا دوست مسجد میں بیٹھا خود یہ کہانی سنا رہا ہے۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات فرمائی ہے تو خدا کی قسم ایسے بات سچی ہے۔ تم لوگوں کو اس پر تعجب کیوں ہے؟ خدا کی قسم اٹھو تو اس سے بھی بڑی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ ان کے پاس رات یا دن کی کسی گھڑی میں آسمان سے وحی آتی ہے تو میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ جس بات پر تم حیران ہو جی کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے؟ مگر اسے ماننا ہوں۔ (پھر اس واقعہ معراج کا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟)“

اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ نے لوگوں سے فرمایا ہے کہ آپ راتوں

رات بیت المقدس گئے اور واپس بھی آگئے۔؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا:

”ہاں میں نے یہ کہا ہے۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ آپ صلی

اللہ علیہ وسلم اس کی صفت بیان فرمادیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا نقشہ بیان فرمانا شروع کر دیا۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو پیش فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نقشہ دیکھ کر بیان فرمادے تھے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کی سطر کشی کرنے لگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے بالکل سچ فرمایا میں گواہی

دیتا ہوں کہ آپ کا اللہ کے چے رسول ہیں۔“

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نقشہ بیان فرما دیا اور ہر چیز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز انہیں صدیق کا خطاب عطا فرمایا۔

ابن اسحاق نے بعض مختلف طرق (تخلیقات و روایات) سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ میں (ابوسعید خدری) نے رسول اللہ سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جب میں بیت المقدس میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک سیرمی میرے سامنے پیش کی گئی۔ ایسی خوب صورت چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ وہی سیرمی ہے جسے تم نہیں دیکھ سکتے مگر جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے یہ نظر آنے لگتی ہے۔ میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے اس سیرمی پر چڑھا لیا تاکہ میں آسمان کے دروازے پر جا سکیں۔ یہ دروازہ باب الخضر کہلاتا ہے۔ اس کا گھرانہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسماعیل ہے، اس کے ماتحت بارہ ہزار فرشتے ہیں بلور پھر ان بارہ ہزار میں سے ہر ایک کے ماتحت بارہ بارہ ہزار فرشتے ہیں۔

اس موقع پر آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

”وما یعلم جنود ربك الا هو“

”تیرے رب کے لشکر کی تعداد کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا:

”جب ہم پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو فرشتے نے پوچھا حضرت (علیہ

السلام) یہ تمہارے ساتھ کون ہیں۔“

حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا:

”یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔“

اس نے پوچھا:

”کیا انہیں بلا یا گیا ہے۔؟“

حضرت جبرائیل نے جواب دیا:

”ہاں“

اس فرشتے نے مجھے دعا دی اور دروازہ کھول دیا۔

ابن اسحاق نے اہل علم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب آسمانوں پر گیا تو ہر فرشتہ جو مجھے ملا اس نے ہتھے مسکراتے میرا استقبال کیا اور ہر ایک نے مجھے دعائے خیر دی۔ ایک فرشتہ مجھے ایسا ملا جس نے میرے حق میں باقی فرشتوں کی طرح دعائے خیر تو کی مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور بشارت کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا:

”اے جبرائیل! یہ کون سا فرشتہ ہے؟“

حضرت جبرائیل نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! یہ نہ بھی اس سے قبل مسکرایا اور نہ ہی

اس کے بعد بھی مسکرائے گا۔ اگر سے مسکراتا ہوتا تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کی آمد پر ضرور مسکراتا مگر اس کے لیے حکم بھی ہے کہ یہ بھی نہ مسکرائے۔ یہ جبرائیل

کا ردیف ہے، جس کا نام حضرت مالک علیہ السلام ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام

سے فرمایا:

”اے جبریل! تم (علیہ السلام) اتم اللہ کے ہاں: ”مُكَاعٌ لِّمِ اٰمِيْنٌ“ (جس

کا حکم مانا جائے اور جس کی امانت مسلم ہو) کا وہجہ رکھتے ہو۔ کیا تم اس

فرشتے کو حکم دے کر پھر دوزخ کی جھلک دکھا سکتے ہو؟“

حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا:

”ہاں! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیوں نہیں۔“

پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مالک علیہ السلام کو دوزخ میں لے کر حکم دیا

ہوئے کہا:

”اے حضرت مالک (علیہ السلام)! احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دوزخ

دکھاؤ۔“

یہ سن کہ حضرت مالک علیہ السلام نے دوزخ سے پردہ اٹھا دیا۔ وہ جوش میں آئی اور اس کے شعلے بلند کیے بلند تر ہونے لگے۔ یوں محسوس ہوا کہ ہر چیز کو جسم کر ڈالے گی۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا:

”اے جبریل! حضرت مالک علیہ السلام سے دوزخ کو اس کی حدوں میں واپس جانے کی فرمائش کرو۔“

حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مالک علیہ السلام کو حکم دیا تو اس (حضرت مالک علیہ السلام) نے آگ کو حکم دیا کہ واپس اپنی حدوں میں چلی جائے۔ وہ یوں واپس لوٹی جیسے سایہ جاتا ہے، اس کے بعد حضرت مالک علیہ السلام نے تسبیح پڑھے سے ڈھانپ دیا۔

الاسید خدری واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مزید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آسمان دیکھا تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو پیٹھے دیکھا۔ لوگوں کی ارواح ان کے سامنے پیش کی جاتی تھیں، بعض ارواح کو دیکھ کر وہ خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے اور کہتے:

”نا پاک روح، پاکیزہ جسم سے نکلی ہے۔ اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔“

بعض روحوں کو دیکھتے تو غم اور غم کا اظہار فرماتے اور ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آتے۔ مگر کراچی کے

”نا پاک روح، نا پاک جسم سے نکلی ہے۔“

میں نے جبرائیل سے استفسار کرتے ہوئے کہا:

”اے جبریل! یہ کون بزرگ ہیں؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل حضرت آدم

علیہ السلام ہیں۔ ان کی ساری اولاد کی ارواح ان کی خدمت میں پیش کی جاتی

ہیں۔ کافروں اور نافرمانوں کو دیکھ کر کراہت پندیدگی اور غم کا اظہار فرماتے

ہیں اور جب اہل ایمان اور نیکوکار ارواح کو دیکھتے ہیں تو خوش اور مسرور

ہوتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک لمبے دستے جتنے بڑے آگ کے پتھر تھے۔ وہ ان پتھروں کو احد میں ڈالتے تو یہ پتھر ان کی پیٹھ (مقعد) کی جانب سے باہر نکل آتے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ لوگ ہیں جو ظلم سے قبیحوں کا مال کھا جاتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بہت بڑے ہونٹ والے لوگوں کو دیکھا۔ اچھے بڑے پیٹ کہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، وہ ان راستوں میں پڑے ہوئے تھے، جہاں سے فرعون اور اسکی قوم کو آگ میں لایا جاتا ہے۔ یہ فرعون کی قوم عیا سے اونٹوں کی طرح چلتی تھی اور ان بڑے پیٹ والوں کو روکتے اور کچلتے گزر جاتی تھی۔ یہ پاؤں کے نیچے پتے اور کچلے جاتے تھے مگر اپنی جگہ سے مل نہیں سکتے تھے۔

میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا:

”اگے جبریل (علیہ السلام) یہ کون لوگ ہیں۔؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ سود خور ہیں۔“

اس کے بعد میں نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا ان کے سامنے تازہ بھنا ہوا خوشبو دار گوشت پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی بد بودار اور متعفن گوشت بھی۔ مگر یہ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر بد بودار گوشت کھا رہے تھے۔

میں نے ان کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ اپنی حلال کھانوں کو چھوڑ کر حرام کاری کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔

پھر میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی چھاتوں کے بل (پستانوں کے ساتھ) لٹکی ہوئی ہیں اور سخت تکلیف میں ہیں۔ میں نے پوچھا تو حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے مردوں کو فری کھاتے ہیں اور اولاد ڈال دی جو فی الواقع ان مردوں کی نہیں تھی۔

ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ قاسم ابن محمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ غضب ہوتا ہے جو مرد کے خاندان میں اس بچے کو داخل کر دے جہاں کاٹھن ہے، پھر وہ (بچہ وراثت اور دوسرے اخراجات کی صورت میں) ان کا مال بھی کھاتا رہے اور ان کی پوشیدہ اور مستور باتوں (گھریلو معاملات) سے بھی باخبر ہو جائے۔“

ابن اسحاق معراج کے واقعہ کے تحت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مزید تفصیل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے جہاں وہاں میں نے دونوں جہانوں یعنی ابن مریم اور یحییٰ ابن زکریا (علیہم السلام) کو دیکھا جو آپس میں خالہ ادا بھائی ہیں۔

پھر میں تیسرے آسمان پر گیا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو چھوڑیوں کے چاند کی طرح چمک میں نے پوچھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف بھی محبوب (علیہم السلام) ہیں۔ پھر میں چوتھے آسمان پر چڑھا۔ وہاں بھی ایک آدمی کو دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابولیس علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے:

”ورفعناہ مکانا علیا“

پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پانچویں آسمان پر لے گئے تو وہاں میں نے ایک سن رسیدہ بزرگ کو دیکھا۔ ان سے زیادہ خوبصورت اور عاقل میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ ہارون بن عمران (علیہ السلام) تھے۔ چوتھے آسمان پر میں نے ایک بلند قامت اونچی ناک والا شخص دیکھا میں نے اس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ بن عمران (علیہ السلام) ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ساتویں آسمان پر پہنچا وہاں ایک بزرگ کو دیکھا پھر یہ

فرماتے۔ ان کی گھری بیت المعمور کے دروازے پر تھی۔ بیت المعمور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اور جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے پھر دوبارہ قیامت تک کبھی بھی اس کی بارگاہی نہیں آتی۔ روز نئے فرشتے آتے ہیں۔

بیت المعمور کے دروازے پر پہلے ہوئے بزرگ سے تمہارا نبی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اس قدر مشابہ ہے کہ کوئی دوسرا اس کا اظہار نہیں بن سکتا۔ ان بزرگ کے بارے میں میں نے پوچھا تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہا جہا میرا جہم علیہ السلام ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے جنت میں لے گئے۔ وہاں میں نے ایک نہایت خوبصورت سرخ و سفید کپڑے کی کرسی سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنواری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کنیز کی اور جنت کی بھی بھرتی فرمائی۔

تفسیر لایہ واقعہ کتب احادیث میں مرقوم ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔
 ﴿تفسیر ابن کثیر، ج 1، ص 396-407﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، ج 3، ص 2-24﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، ج 1، ص 218﴾
 ﴿تفسیر ابن کثیر، ج 1، ص 83﴾

43: حضرت ذوقل بن حارث بن عبدالمطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بھائی تھے آپ ہمدانی (جنگ) میں فوج کفار کے ساتھ تھے اور لڑتے لڑتے مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

”اپنا فدیہ لیا اور کرو اور واپس چلے جاؤ۔“

حضرت ذوقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

”اے محمد (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) امیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو فدیے کے طور پر دے سکوں۔“

یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے نوفل بھائی! تیرے پاس جہد میں جو نیزے ہیں؟ ان کو فدیہ کے طور پر دے دے۔“

یہ سن کر حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و پریشان ہو گئے اور زبان راز سے کہنے لگے۔

”اللہ کی قسم! میرے ان نیزوں کے بارے میں میرے اور میرے خدا کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔“

حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادق الایمان اور مخلص مومن تھے، آپ حنین کی جنگ میں ثابت قدم رہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی جنگ کے لیے مکہ سے نکلے تو حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین ہزار نیزوں سے عہد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا:

”میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے یہ نیزے مشرکین کی کمر توڑ دیں گے اور ان کی جڑوں میں بے بس ہو جائیں گے۔“

﴿حاشیہ: سیرۃ ابن ہشام، القسّم الثانی، عربی، صفحہ 3، معاشیہ نمبر 2﴾ ﴿طبقات ابن سعد، جلد 4، القسّم الاول، عربی، صفحہ 41﴾ ﴿الاستیعاب، القسّم الرابع، عربی، صفحہ 1512﴾ ﴿الاصاب، جلد 3، عربی، صفحہ 547﴾ ﴿جموعہ علی العالمین، جلد 2، صفحہ 46﴾

44: یونس بن بکر نے محمد بن اسحاق، یزید بن عمار، عمرو زہری اور روایوں کی ایک جماعت کے واسطے نقل کیا ہے کہ جب بدر میں قریش کے گرفتار ہونے والے جنگجو مسلمانوں کی قید سے فدیہ دے کر رہا ہوتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے قیدیوں کا فدیہ ادا کر کے انہیں آزاد کرانا تھا۔ حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ بھی قید ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)! میں تو دل سے مسلمان تھا مگر مجبوراً کافروں کی فوج کے ساتھ آ گیا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”تمہارے اسلام لانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے تو فدیہ کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خرد دے گا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو ظاہری حالت ہی دیکھتے ہیں۔ لہذا آپ اپنا اپنے دونوں ہاتھوں بوقلم بن حارث بن عبدالمطلب، عقیل بن ابی طالب بن عبدالمطلب اور اپنے حلیف حمیہ بن عمرو (جو کہ بنو حارث بن نمیر سے تعلق رکھتا تھا) کا فدیہ بھی ادا کریں۔“

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اس مال کے بارے میں کیا خیال ہے جسے آپ اور ام الفضل نے زمین میں کھنکھان کیا تھا؟ اور آپ نے ام الفضل سے کہا تھا کہ اگر ستر کے دوران مجھے کچھ ہو جائے تو یہ مال میرے بیٹوں فضل، عبد اللہ اور حم میں تقسیم کر دینا۔“

یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا:

”خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے میرے اور ام الفضل کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)! میرے پاس جو میں اوقیہ مال تھا جو آپ کی فوج نے جنگ کے بعد قبضے میں لیا اسے آپ فدیہ میں شمار کر لیں اور ہمیں رہا کر دیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اللہ نے ہمیں تم سے بطور مال بخش دیا ہے۔“

بالآخر حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا، اپنے بیٹوں اور حلیف کا فدیہ ادا کر دیا اور سبکی رہا ہو گئے۔

﴿طبقات ابن سعد، جلد 4، القسم الاول، عربی ص 8﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 2، عربی ص 327﴾ ﴿سنن ابی یوسف، ج 8، عربی ص 222﴾ ﴿الاصاب، جلد 2، عربی ص 227﴾

صفحہ 430 ﴿بخاری، جلد 2، اردو صفحہ 44﴾

45: ابن اسحاق عامر بن عمر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت عامر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک اچھی آدمی تھا ہم اسے نہیں جانتے تھے۔ اس کا نام قرمان بتایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا:

”وہ اہل جہنم میں سے ہے۔“

غزوہ احد کے دن جب تمہسان کی لڑائی ہوئی تو قرمان مسلمانوں کی طرف سے کفار کے ساتھ بڑی بے جگری سے لڑا۔ اس اکیلے نے سات پانچ کافروں کا کام تمام کر دیا۔ وہ جنگجو تھا۔ جنگ میں اسے بھی شدید زخم آئے۔ اسے نکلنے کے ایک گھر میں رہائش دیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کا ذکر ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے اس کی بڑی تعریف کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں فرمایا کہ وہ چینی ہے۔

صحابہ کرام پر بہت حیرانگی اور تعجب ہوا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ قرمان کو دیکھتے ہیں تو جتنی معلوم ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے چینی قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے دلوں میں عجیب کش مکش پیدا ہو گئی۔

کچھ لوگ قرمان کی حیادت کے لیے اس کے پاس گئے اور اس سے کہا:

”اے قرمان! خدا کی قسم اتونے تو آج کمال کر دکھایا اور بڑی آزمائش برداشت کی۔ تو بشارت اور مبارکباد کا مستحق ہے۔“

www.Onlyfor3.com

www.Onlyoneorthree.com

اس پر قرمان نے کہا:

”بشارت کس بات کی؟ خدا کی قسم! میں تو اپنی قوم کی طرف سے اور قہقہے کی معاشرت کی خاطر لڑتا رہا ہوں۔ اگر دل میں یہ جذبہ نہ ہوتا تو میں یہاں جنگ میں کیوں کودتا۔؟“

ابن اسحاق مزید کہتے ہیں کہ جب اس کے زخموں میں شدید درد پیدا ہوا اور اسے

برداشت نہ کر سکا تو اس نے اپنے عرض سے تیر نکالا اور خود کشتی کر لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس واقعہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یک زبان عرض کیا:

”ہم اپنی گواہی کا پھر اعادہ کرنا نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔“

اس کے بعد انہوں نے قرآن کا واقعہ بیان کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بسا اولکات اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کی تا جب کہ لوگ سچے بھی کر دیتا ہے۔“

﴿البخاری للواقعی، جلد 1، عربی صفحہ 224-263﴾ ﴿الشیخ الاسلام، جلد 4، عربی صفحہ 36-190﴾ ﴿سیر ابن ہشام، القسم الثانی، عربی صفحہ 88﴾ ﴿اصح البخاری، ج 4، عربی صفحہ 45-88﴾ ﴿اصح البخاری، ج 5، عربی صفحہ 169﴾ ﴿اصح البخاری، ج 6، عربی صفحہ 128-154﴾ ﴿اصح السنن، ج 2، عربی صفحہ 122﴾ ﴿السنن الکبریٰ، ج 8، عربی صفحہ 197﴾ ﴿السنن، جلد 15، عربی صفحہ 225﴾ ﴿الاصحاب، جلد 3، عربی صفحہ 226﴾

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ایمان میں تردید اور شک ہونے کی وجہ سے اسے نہیں فرمایا نہ کہ خود کشتی کرنے کی وجہ سے۔

46: ابن اسحاق نے حضرت سلمان قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خنوق کی کھدائی کے دوران میں ایک سخت چٹان آگئی۔ میں اس سے توڑنے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام رہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قریب ہی کھدائی میں مصروف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت حال دیکھی تو میری مدد کے لیے تشریف لائے اور کدال بکڑی۔ آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر ضرب لگائی تو کدال کے نیچے سے بجلی کا شعلہ نکلا پھر دوسری ضرب سے ایسا ہی شعلہ نکلا، تیسری ضرب سے بجلی ایسا ہی ہو اور چٹان ٹوٹ گئی۔

میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر ایمان ہوں۔ جب

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کو ضرب لگا رہے تھے تو کدال کے نیچے

میں نے شعلے دیکھے ہوئے دیکھے۔ یہ شعلے کیسے تھے۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سلمان! (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کیا واقعی تم نے یہ شعلے دیکھے ہیں۔“
میں نے اثبات میں جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”بھلی ضرب پر جو شعلہ نکلا اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بمن پر حج عطا کی،
دوسرے شعلے پر میرے لیے اللہ نے شام کی حج کا راستہ ہموار کر دیا اور
تیسرے شعلے پر اللہ تعالیٰ نے مشرق کے ممالک کی حج میرے لیے مقدر فرما
دی۔“

ابن اسحاق حرب کہتے ہیں کہ انہوں نے ثندراویوں کی زبانی حضرت علیؑ پر یہ حدیث رسول اللہ
تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے دور خلافت میں ہونے والی ہرج پر وہ کہا کرتے تھے:

”جتنے ملائے بھی جا ہوج کرتے چلے جاؤ۔ خدایہ تو حات مبارک کرے۔
شہد سے لے کر اقصائے عالم تک اور آج کے دن سے یوم قیامت تک جتنے
ملاؤں پر بھی تم تو حات کے پرچم لہراؤ گے، مان سب کا حال اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ مالک ارض و سما نے
ان ملاؤں کی چابیاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمادی تھیں۔“

﴿سیرۃ ابن ہشام، القسم الثانی، عربی، صفحہ 219﴾ ﴿المغازی للواقفی، جلد 2، عربی، صفحہ

449﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 4، عربی، صفحہ 109﴾ ﴿اسنن اقصائی، 62، عربی، صفحہ 43﴾

47: امام بخاری نے محمد بن بشار سے انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں

نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے
گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر پہنچے تو ہوا لڑنے
لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے اعدائے ظلمت قدم اور ساکن ہو جا۔ بے شک تمہ پر ایک نئی ایک حدیث

اور دوشہید ہیں۔“

﴿صحیح بخاری، ج 5، عربی صفحہ 11-14-19﴾ ﴿الاستیعاب، القسم الثالث، عربی صفحہ

103﴾

اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے اعدائے ظلمت قدم اور ساکن ہو جا۔ بے شک تمہ پر ایک نئی ایک

حدیث اور دوشہید ہیں۔“

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیسی خبر اور معجزہ ہے کیونکہ یہ ہو گیا پورا ہوا۔ ”نئی“ سے

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ”حدیق“ سے حضرت حدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ”دو

شہیدوں“ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مراد ہیں۔

بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی ہیں۔ حدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حدیق ہے اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی رسول

صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے مرجہ پر قاتل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیسی

خبر جو شہادت کے متعلق تھی من و عن پوری ہوئی کہ ان دونوں صحابہ رضی اللہ

عنہما کا شہید کیا گیا۔

48: لکن ہشام نے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوا

بنی المصطلق سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جویریہ بنت الحارث

بن ابی ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھیں۔ وہ بنی المصطلق کے سردار حضرت حارث رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار کے

ایک شخص کے پاس امانت کے طور پر بھیج دیا اور فرمایا کہ اس کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم مال قیمت کے ساتھ واپس مدینے آئے تو پھر حضرت جویریہ بنت الحارث

بن ابی ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد محترم حضرت حارث بن ابی ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اپنی بیٹی کا فدیہ دینے لگے کیسے پوچھنے کی طرف روانہ ہوئے۔

جب وادی حقیق میں پہنچے تو انہوں نے اپنے ان اونٹوں پر نظر ڈالی جو وہ اپنی بیٹی کے فدیہ میں دینے کے لیے لائے تھے ان اونٹوں میں سے دو اونٹ حضرت حارث بن ابی ضرار کو بہت پسند تھے چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو وادی حقیق کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر کے عرض کیا:

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم نے میری بیٹی کو قید کیا ہے اور یہ تمام اونٹ میری بیٹی کا فدیہ ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وہ دو اونٹ جنہیں تم وادی حقیق کی گھاٹیوں میں گم کر آئے ہو اب کہاں ہیں۔“

حضرت حارث بن ابی ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی کلمہ شہادت

پڑھا اور کہا:

”خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اونٹوں کے بارے میں مطلع فرمایا ہے۔ حضرت حارث بن ابی ضرار کے ایمان لانے کے وقت ان کے دو بیٹے بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور ان کی قوم کے بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔“

اس کے بعد حضرت حارث بن ابی ضرار نے کسی کو بھیج کر وہ دونوں اونٹ بھی منگوا لیے جو وادی حقیق کی کسی گھاٹی میں چھپا آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیٹی کا فدیہ پیش کیا۔ اس وقت حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن ابی ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ مانگا تو انہوں نے اپنی بیٹی

کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سو درہم حق میرا دیا فرمایا۔

﴿سیرۃ ابن ہشام القاسم الاثنی، عربی، ص 26 - 45﴾ ﴿الاستیعاب، القاسم الثالث، عربی، ص 884﴾ ﴿مغازی اللواتی، جلد 1، عربی، ص 411﴾ ﴿الہدایہ والتہایہ، جلد 4، عربی، ص 159﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 1، عربی، ص 335﴾ ﴿اسد الغابہ جلد 3، عربی، ص 138﴾ ﴿الاصاب، جلد 1، عربی، ص 281﴾

49: واقدی سے محمد بن ابی حمید نے اورانی سے عبد اللہ بن عمر بن امیہ نے بیان کیا کہ ان کے والد عمر بن امیہ کو جب بدر میں شکست کھا جانے والے مشرکین میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس شکست پر انہیں از حد تعجب ہوا۔ وہ شکست کھا کر کے کی جانب بھاگ رہے تھے اور دل میں کہہ رہے تھے کہ ایسی ہزیمت تو عورتیں ہی اٹھا سکتی ہیں۔

قات ابن اشیم الکلبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی بار مشرکین کے ساتھ شرکت کی۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بہت کم ہیں اور ہماری فوج زیادہ اور گھوڑا سوار بہت زیادہ ہے۔ پھر میں نے شکست کا شہرہ دیکھا اور بھاگنے والوں کے ساتھ میں بھی بھاگ نکلا۔ میں نے مشرکین میں سے ہر ایک کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا:

”ایسی شکست تو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یوں تو (میدان چھوڑ کر) عورتیں

ہی بھاگتی ہیں۔“

میں بھاگتا جا رہا تھا اور وہ دیکھا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ اسی لیے میں نے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راہ لی۔ غیور کے مقام پر مجھے اپنی قوم کا ایک شخص ملا اور اس نے مجھے حال احوال پوچھا تو میں نے کہا:

”کیا پوچھتے ہو؟ ہمارے لوگ جہتے ہوئے ہیں، گرفتار کر لیے گئے ہیں اور ہم

نے بہت بری طرح شکست کھائی ہے۔“

”انے اس سے کہا:

”بھالو گے؟“

”کیا تم مجھے سولہ کی پوچھو؟“

اس نے مجھے اپنی ساری پریشانیوں اور زور و آواز بھی دیا۔ ہم جگہ پہنچ گئے۔ پھر میں نے
میں داخل ہوا۔ کے میں داخل ہونے سے قبل میں نے تم کے مقام پر صبر و استقامت
انگڑائی کو دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جلوہ کے پہنچ کر قتل عام کی اطلاع دے گا۔ چنانچہ
میں نے سوچا کہ اچھا ہے یہ بری خبر مجھ سے پہلے لوگ اس کی زبان سے سن لیں۔ میں رک
گیا اور مجھ سے پہلے وہ کے میں داخل ہو گیا۔

اس نے اہل مکہ کو ان کے عقولین کی خبر سنائی۔ وہ مدینے پہنچے گئے اور ساتھ ہی خزاعی
کو گالیاں دینے لگے کہ اس نے انہیں خبر کی کوئی خبر سنائی کی بجائے ان کی کمر توڑ دینے والی
خبر سنائی ہے۔
www.onlyfor3.com
www.oniyoneorthree.com

حضرت قہاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خدیج کے بعد میرے دل
میں کچھ تبدیلی آئی۔ میں نے سوچا کہ عیدہ جاؤں اور دیکھوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ
وسلم) کیا کہتے ہیں۔ میرے دل میں اسلام کی جانب میلان سا پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ
میں نے عیدہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے مجھے
بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت بھی ہے۔

چنانچہ میں وہاں پہنچ گیا۔ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو پہچان سکا۔ سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”اے عیسیٰ کے بیٹے قہاث! تو نے ہر کے دن کہا تھا کہ ایسی گھٹت تو میں نے
کبھی نہیں دیکھی۔ یوں تو عورتیں ہی ہوا کرتی ہیں۔“

حضرت قہاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو کلمہ شہادت پڑھا اور عرض کیا:

”میں نے یہ بات دل ہی دل میں کہی تھی اور کیا کہنے سے ماننے کبھی اس
کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہ ہوتے تو اس واقعہ
کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہ ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام پوچھا تو

کروں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کے بنیادی اصول و تعلیمات پیش فرمائی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔

﴿المغازی للواقفی، جلد 1، عربی صفحہ 96﴾ ﴿الاصاب، جلد 3، عربی صفحہ 213﴾
 ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 3، عربی صفحہ 301﴾ ﴿الاصاب، جلد 4، عربی صفحہ 190﴾

50: امام بخاری نے زبیر بن حرب سے انہوں نے یعقوب بن ابراہیم سے، انہوں نے اپنے باپ ابراہیم سے، انہوں نے صالح سے اور انہوں نے ابن شہاب سے سنا لیکن شہاب یہ روایت ابو سلمہ بن عبدالرحمن اور ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کیا کرتے تھے کہ ان دونوں کو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ جس روز جبرئیلؑ بادشاہ حضرت نبیاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہوئی اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس واقعہ کی نجی اطلاع دی اور فرمایا:

”بچے بھائی کے لیے مفخرت طلب کرو۔“

موسیٰ بن حباب اپنی والدہ سے اور وہ ام کلثوم بنت ابی سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو ان سے فرمایا:

”میں نے ایک ریشمی حلہ اور کئی اوقیہ مسک نبیاشی (بادشاہ حبشہ رضی اللہ تعالیٰ

عنها) کے لیے لایا ہے۔ بھلا ہے مگر مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ نبیاشی بادشاہ

فوت ہو گئے ہیں اور میرے لیے وہیں آجائے گا۔ یہ ہدیہ واپس آ گیا تو طہ

حیر ہوگا۔“

جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس کے مطابق نبیاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کو ایک ایک اوقیہ مسک عطا فرمایا اور باقی سارا مسک اور طہام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا۔

﴿صحیح بخاری، ج 5، عربی صفحہ 65﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 4، عربی صفحہ 277﴾
 ﴿الاستیعاب بالقسم الرابع، عربی صفحہ 1953﴾ ﴿السنن الکبریٰ، ج 4، عربی صفحہ 27-69﴾

51: شہید خاتون یہ درقہ بنت عبد اللہ بن حارث بن مویم العساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اکڑ جایا کرتے اور انہیں شہیدہ کے نام سے پکارا کرتے۔ جنگ بدر کے موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے جب تک اس شمولیت کی اجازت دیتے ہیں زخمیوں کا علاج کروں گی۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت کا اجر عطا فرما دے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ تجھے شہادت عطا فرما دے گا۔ تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھی رہ تو شہیدہ ہے۔“

اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم دیا تھا کہ اپنے اہل خانہ اور قرب و جوار کی خواتین کو گھر میں نماز باجماعت پڑھایا کریں اور خود امامت کیا کریں۔ ان کا ایک موذن بھی تھا۔

حضرت شہیدہ خاتون کے ہاں ایک غلام اور ایک لوطی بھی تھی۔ انہوں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ میری وفات کے بعد تم آزاد ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے سازش کر کے اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مارا اور بھاگ گئے۔

یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلوں کو پکڑ کر حاضر کرنے کا حکم دیا۔ وہ گرفتار کر کے لائے گئے اور انہیں سولی پر چڑھایا گیا۔ یہ سب یہ سبلی پھانسی تھی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ولد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت پر فرمایا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

اکڑ کیا کرتے تھے کہ آؤ شہیدہ کے ہاں حاضری دے آئیں۔“ (البدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی، صفحہ 202) (الاستیعاب، القسم الرابع، عربی)

صفحہ 1965 ﴿الشمس المشرقیہ، 37، عربی صفحہ 130﴾

52: امام بخاری عبد اللہ بن یوسف سے، وہ مالک سے، وہ اسحاق بن عبد اللہ

بن ابی طلحہ سے اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جایا کرتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے پیش کیا کرتی تھیں۔

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں محرف لے گئے تو انہوں نے کھانا پیش کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال دیکھنے لگیں کہ کوئی جوں تو نہیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرارہے تھے۔

حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کیوں مسکرارہے ہیں۔؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھے ہمیری امت کے کچھ جنگجو دکھائے گئے جو جہاد کی خاطر سندھ کی لہروں

پر سوار تھے جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں۔“

حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! دعا فرمائیے کہ میں ان کے ساتھ جہاد میں حصہ

لوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

آنکھ لگ گئی۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بیدار ہوئے۔ حضرت ام حرام بنت

ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر پوچھا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کس بات پر مسکرارہے ہیں۔؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلے والی بات یعنی مجاہدین کا محمدی سفر پر روانہ

ہونا بیان فرمایا۔ حضرت ام حرام نے پھر درخواست کی کہ ان کے لیے اس جہاد میں شمولیت

کی دعا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تو ان مجاہدین کی اگلی صفوں میں ہے۔“

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک لشکر بحری بیڑے میں روانہ ہوا۔ حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس لشکر میں شامل تھیں۔ جب بیڑہ بندرگاہ پر دکا اور فوجیں خشکی پر آئیں تو حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی سواری سے گر پڑیں اور ان کی شہادت ہو گئی۔ (اللہ اعلم بالصواب، راجحون) ان کی قبر جزیرہ قبر میں ہے۔

﴿صحیح بخاری، ج 4، عربی صفحہ 18-21-39-77﴾ ﴿صحیح البخاری، ج 8، عربی صفحہ 78﴾ ﴿صحیح البخاری، ج 9، عربی صفحہ 44﴾ ﴿صحیح مسلم، ج 13، عربی صفحہ 58﴾ ﴿الاصابہ، جلد 4، عربی صفحہ 424﴾ ﴿اسنن السنائی، ج 6، عربی صفحہ 41﴾ ﴿الہدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی صفحہ 222﴾ ﴿اسنن الکبیری، ج 9، عربی صفحہ 165﴾ ﴿صحیح اللہ علی العالمین، جلد 2، اردو صفحہ 159﴾

53: امام بخاری نے استادیان کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے کچھ عرصہ قبل عمرہ کو سننے کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے مہمان تھے۔ امیہ بن خلف بھی شام کے سفر میں مدینہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان بن کر ٹھہرا کرتا تھا۔ امیہ بن خلف نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا:

”رات چھا جانے دو۔ جب لوگ گھروں کو چلے جائیں تو حرم میں جا کر طواف کر لیں۔“

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو طواف کر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا اور اس نے کہا:

”یہ کون طواف کر رہا ہے؟“

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا:

”میں سعد بن معاذ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہوں۔“

ابو جہل نے (امیہ بن خلف کی طرف دیکھ کر) غصے سے کہا:

”تم لوگوں کے لیے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ہاں پناہ دے دینی ہے اور (حضرت سعد بن معاذ کی طرف دیکھ کر کہا) تمہاری یہ جرات کہ یہاں بے خوف طواف کر رہے ہو؟“

حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا:
”ہاں ایسا ہی ہے۔“

دونوں کے درمیان تو تو میں میں ہو گئی۔ امیہ بن خلف نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا:

”ابوہکم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ یہاں والی کا سوا دار ہے۔“
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کوئی پروا نہ کی اور کہا:
”خدا کی قسم اگر تو نے مجھے طواف سے روک دیا تو میں تیرے چھلانگی کاٹوں کو شام کی طرف جانے سے روک دوں گا۔“

امیہ بن خلف حضرت سعد بن معاذ کو مسلسل بھتکارا کہ آواز بلند نہ کریں یہ ابوہکم ہے۔ لیکن آپ بات کر رہے ہیں، لیکن جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز بلند کی تو امیہ بن خلف نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت سعد کا مزاج گرم ہو گیا۔ وہ غصے میں آگے آگے امیہ بن خلف سے فریاد کرنے لگا:

”تو جا کر اپنا کام کر۔ مجھے تیری زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کرنے سے روکنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔“
امیہ بن خلف نے کہا:
”کیا وہ مجھے قتل کر دیں گے۔“

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:
”ہاں کریں گے۔“

امیہ نے کہا:

”خدا کی قسم اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا۔“
گھر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات

بتائی۔ اس نے بھی من کر کہا:

”خدا کی قسم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی جھوٹی بات نہیں کہی۔“

جب بدر کے لیے قریش نے مہادی کرائی تو امیہ بن خلف کی بیوی نے اسے یاد دلایا کہ تمہارے بیڑی بھائی نے جو کہا تمہیں یا ہے؟“

امیہ بن خلف نے اس بات کو یاد کر کے چگت پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ اس کے پاس آیا اور کہا:

”تمہارا مقام و مرتبہ وادی کے سردار کا ہے۔ تم نہ کھلے تو آؤ کون کھلے گا۔؟ تم ہمارے ساتھ ایک دو دن کی مسافت تک چلو پھر چپکے سے واپس آ جانا۔“

امیہ بن خلف نے ابو جہل کی بات مان لی، ساتھ چل پڑا، بدر میں پہنچا اور وہاں ہی اسے (حضرت بلال اور دوسری صحابہ نے) قتل کیا۔

(نوٹ: امیہ کے قتل ہونے سے پہلے جنگ بدر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے یہ خبر دی کہ آج بلال اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعیں امیہ بن خلف کو قتل

کر دیں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔)

﴿بخاری، ج 4، عربی صفحہ 249﴾ ﴿صحیح بخاری، ج 5، عربی صفحہ 91﴾ ﴿المغازی بلواقدی، جلد 1، عربی صفحہ 35﴾ ﴿الہدایہ والتہایہ، جلد 3، عربی صفحہ 258﴾ ﴿الہدایہ والتہایہ، جلد 6، عربی صفحہ 185﴾

54: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوج روک کر

فرمائی جس کے امیر حضرت عمرو بن لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ ذات

السلاسل کی جنگ تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت

عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔

سفر کے دوران میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس ہوا۔ انہوں نے ایک اونٹ ذبح کر رکھا

تھا مگر اس کا گوشت کاٹنے کا ان میں سے کسی کو تجربہ نہ تھا۔ میں اس کا کام باہر تھا۔ میں نے

ان سے کہا:

”یہ خدا کا حکم ہے جو انعام دے سکتا ہوں بشرطیکہ گوشت کا ایک حصہ مجھے بھی دے دو۔“

وہ مان گئے۔ میں نے گوشت سے بنا دیا اور اپنا حصہ لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا ہم نے گوشت پکایا اور کھایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا:

”اے عوف بن مالک (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ نے گوشت کہاں سے لائے ہو؟“

میں نے انہیں حقیقت حال بتائی تو انہوں نے میرے اس کام کو اچھا نہ جانا اور دونوں نے اپنے اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس گوشت کی تے کر دی۔

لشکر و ایس مدینہ آیا تو میں سب سے پہلے مدینہ پہنچ گیا۔ باقی لوگ ابھی مکہ پہنچے تھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آج جو یہ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”عوف بن مالک۔؟“

میں نے عرض کیا:

”جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ذبیحے والے عوف۔؟“

(یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس ذبیحے کی خبر دی جس کا گوشت میں سفر میں بنا کر آیا تھا) اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔

﴿سیرۃ ابن ہشام، القسم الثانی، عربی ص 625﴾ ﴿الغازی للواقفی، جلد 2، عربی ص 773﴾ ﴿الہدایہ والتہایہ، جلد 4، عربی ص 274﴾

55: قیس بن ابی حازم نے یزید بن ابی شیبہ سے روایت کیا ہے کہ

حضرت یزید بن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں مدینہ کی ایک

تک گلی میں آئے گو ضرور ہاتھا۔ میرے پاس سے ایک عورت گزری۔ میں نے اس کا دامن پکڑ کر اسے اپنا جانب کھینچا اور اس کے پلو میں چنگلی بھر دی۔ اس بات کو کسی کو علم نہ تھا۔

اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اسلام کی بیعت لینے گئے۔ میں بھی بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ جب میں نے اپنا ہاتھ بڑھا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فہمی خیر دیتے ہوئے فرمایا:

”کیا تو دعویٰ نہیں جس نے کل (ایک اجنبی عورت کو) چنگلی بھری تھی؟“
میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت قبول فرمائیے۔ خدا کی قسم میں تم سے کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔“

یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیعت کا شرف بخشا۔

﴿الاصحاب، القسم الرابع، عربی، صفحہ 1690﴾ ﴿الہدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی، صفحہ 190﴾ ﴿الاصحاب، جلد 4، عربی، صفحہ 104﴾

56: واقدی نے بیان کیا ہے کہ عوامیہ بن زید کے خاندان کی ایک عورت عصماء بنت مروان بن زید بن اسلمی کے نکاح میں تھی۔ یہ عورت سخت اسلام دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہریلے شعر کہتی اور دوسرے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتی۔ اس نے اپنے بعض اشعار میں کہا:

”بنی مالک بدعتی کی نیت کا شکار ہو گئے۔ خوف اور سنی خنزیر کی بھی چابی ہو گئی۔ تم اتنے بے شرم اور ذلیل ہو کہ گھٹے سے آنے والے بے حیثیت اجنبیوں کی اطاعت کا دم بھرتے ہو۔ وہ تم میں سے گھٹے ہیں۔ مراد اور مذبح سب تھاں ناکارہ و نامرد ہو گئے ہیں۔ مرادوں کے گلے کے پھرتے لوگ ایسے بزدل ہو گئے ہو کہ خوف کی وجہ سے ان کی سانس اچھی ہوئی پہلی کی طرح آواز نکالتی ہے۔“

ان اٹھارہ میں اس عورت نے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی کی بھرپور ترجمانی کی۔ حضرت عمیر بن ہدی بن خرش بن امیہؓ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹے صحابی تھے۔ بڑے ہی دار اور جاں نثار۔ وہ اس عورت اور اس کے شعروں پر بہت غصہ تھے۔ بالآخر انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس دشمن خدا و رسول کا کام تمام کر دیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کیا:

”اے اللہ! میں نذر مارتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے پھیرتے واپس مدینہ آ گئے تو میں اس بد بخت عورت کے کول کر دوں گا۔“

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر سے واپس کے بعد حضرت عمیر بن ہدی بن خرش بن امیہؓ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہی رات کے وقت اس عورت کے گھر گئے۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے چھوٹے بچے کی بیچے اس کے گرد سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمیر بن ہدی بن خرش بن امیہؓ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے چھوٹے بچوں کا لالک کیا، اس عورت کے بیچے پر تلو اور مار کر اسے گل کر دیا اور خود ہاں سے گل دینے لگا۔ صبح کی نماز مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اپنا فرمایا۔

اسلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن ہدی بن خرش بن امیہؓ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب دیکھا اور پوچھا:

”عمیر (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) تم نے بت مردان کول کر دیا ہے؟“

انہوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہوں۔ میں نے یہ کام کر دیا ہے۔“

حضرت عمیرؓ کے کہ اس کول کی وجہ سے ان کا مواظفہ ہوگا۔ چنانچہ عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کوئی تاوان یا پکار ہے تو حکم فرمائیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اس معاملے میں کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ اس عورت کی اسلام دشمنی

اس حد کو پہنچ چکی تھی لہذا وہ اسی انجام کی مستحق تھی۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے خطاب ہو کر فرمایا:

”اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے

میں کسی کی کسی معمولی گستاخی کو بھی جبراً سب نہیں کر سکتا اور بے دیکھے (ٹایٹا

ہونے کے باوجود) اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے

تو عمیر بن ہدی بن خرشہ بن امیہ غنظلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔“

حضرت عمر بن خطاب نے کہا:

”ذرا اس ائمہ سے (حضرت عمیر بن ہدی بن خرشہ بن امیہ غنظلی رضی اللہ تعالیٰ

عنہ) کو دیکھو جو اللہ کی اطاعت میں اس قدر متکبر ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اسے ائمہ عائد کہو یہ بیٹا ہے۔“

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

حضرت عمیر بن ہدی بن خرشہ بن امیہ غنظلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس گاؤں پہنچے

تو اس کو دیکھ کر لوگ کیا جا رہا تھا جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ حضرت عمیر بن

ہدی کو دیکھ کر لوگ ان کی طرف لپکے اور کہا:

”اے عمیر کیا یہ تیری کارستانی ہے؟“

حضرت عمیر بن ہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احقاق حق کرتے ہوئے فرمایا:

”ہاں۔ اتم میرے خلاف جو سازش کرنا چاہتے ہو کرو اور بے شک مجھے کوئی

مہلت نہ دو۔ خدا کی قسم اچھو کہ دو گتھا تھی اگر تم سب ویسی ہی باتیں کہنے

لگو تو میں اپنی اس تکواری سے تم سب کو سوکھ کے گھاٹ اتار دوں گا یا اپنی جان

قربان کروں گا۔

یہ خطبہ میں سے بہت سے لوگ اسلام سے متاثر ہو چکے تھے مگر ان کی وجہ سے انہما رہنے

کرتے تھے۔ اس دن وہ لوگ بھی کھلم کھلا اسلام میں داخل ہو گئے۔

﴿طبقات ابن سعد، جلد 2، القسم الاول، عربی، صفحہ 8﴾

للقادی، جلد 1، عربی، صفحہ 2، 7، 1﴾ ﴿سنن ابی یوسف، ج 1، عربی

صفحہ 60 ﴿الإسلام جلد 3، عربی صفحہ 34﴾ ﴿عبد اللہ علی العالمین، جلد 2، اردو صفحہ 55﴾
57: انکی آیتاں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح

کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تیاری کا حکم دیا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ آپ کا سامان سفر اور متاع جہاد تیار کر دیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تیار کر رہی

ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا:

”یہی اکیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا ہے؟“

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا:

”جی ہاں!“

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا:

”کہاں کا ارادہ ہے؟“

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا:

”خدا کی قسم امجھے یہ علم نہیں ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے۔؟“

اس وقت تک کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جانب جانا ہے۔ تیاری کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ مکہ کی طرف جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی

فرمایا:

”کسی پر مکہ جانے کا مطالبہ ظاہر نہ کرنا۔“

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ مولائے کریم اقریش کے جاسوسوں اور ایجنٹوں کو بے خیر رکھنا آگے میں ان کے شہر میں جا لوں۔

ابن ابی اسحاق نے عمر بن حفص سے حضرت عروہ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جانب دعا کی کے لیے کھل تیاری فرمائی

تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی طرف ایک خط ایک عورت کے ہاتھ سرداران مکہ کے نام روانہ کر دیا۔ انہوں نے اس عورت کے ہاتھوں سے خط لیا تھا کہ وہ

اس خدمت کا اظہار سے عطا کریں گے۔ وہ عورت خط لے کر روانہ ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کے پیچھے بھیجا اور فرمایا:

”جاؤ اور اس عورت سے خط برآمد کرو۔“

یہ دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیرانگہ سواریوں پر مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور راستے میں اس عورت کو پکڑ لیا۔ انہوں نے اس سے خط کے پارے میں پوچھا تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کے سارے سامان کی تلاشی لی گئی مگر خط نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں

ہو سکتی اور نہ ہی ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اے عورت خط ہمارے حوالے

کر دے نہیں تو ہم تیری جامہ تلاشی کریں گے۔“

جب اس عورت نے یہ صورت حال دیکھی تو کہا:

”ذرا اچھروٹ جاؤ۔“

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب دوسری طرف ہوئے تو اس عورت نے اپنے سر کے بالوں کی پٹی ہریاں کھولیں اور خط نکال کر دے دیا۔ یہ دونوں صحابی خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لے کر کے بعد حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو بلا لیا اور پوچھا:

”اے حاطب تم نے یہ حرکت کیوں کی؟“

حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم! میں اللہ اور اس کے رسول کا سچا و قاطع

دار اور مومن ہوں۔ نہ میں نے اپنی وقاداری بدلی ہے اور نہ میں میرا ایمان

خنہیر ہوا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مکہ میں میرا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں، مگر

میرے اہل و عیال مکہ میں ہی ہیں۔ اس لیے میں نے قریش کو معنون کرنے

کے لیے لپکا جاتا کہ وہ میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”حاطب ابن ابی بلتعہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سچ کہتا ہے۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہ شخص بے باق ہو گیا ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ
میں اس کی گردن اڑا دوں۔“

یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے عمر! حاطب بن ابی بلتعہ بدر میں شریک تھا اور تمہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ
نے بدریوں پر نظر کر فرمائی اور فرمایا:

”تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔“

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اکتھبہ کی یہ آیت نازل فرمائی:

”يا ايها الذين امنوا لاتخذوا عدوي وعدوكم اولياء

تلقون اليهم بالموودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق

يخرجون الرسول واياكم ان تومنوا بالله ربكم ان كنتم

خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم

بالمودة وانما علم بما اخفيتم وما اعلتم ومن يفعله

منكم فقد ضل سواء السبيل ٥

﴿القرآن المجید، پارہ 28، سورت فجر 80 (اکتھبہ) آیت نمبر 1﴾

”اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں خبر

پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس

آیا۔ مگر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ

پر ایمان لاتے۔ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے

کو تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم انہیں خیمہ پیام محبت کا بیجے ہو اور انہیں خوب

جانتا اور جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو اور تم میں جو ایسا کرے وہ سیدھی راہ سے بہکا۔“

﴿سیرۃ ابن ہشام، القسم الثانی، عربی صفحہ 397﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 2، عربی صفحہ 301﴾ ﴿اصح البخاری، جز 7، عربی صفحہ 27﴾ ﴿اصح البخاری، جز 5، عربی صفحہ 184-99﴾ ﴿اصح البخاری، جز 6، عربی صفحہ 186﴾ ﴿اصح البخاری، جز 8، عربی صفحہ 71﴾ ﴿اصح البخاری، جز 7، عربی صفحہ 24﴾ ﴿المغازی للواقفی، جلد 2، عربی صفحہ 799﴾ ﴿الاستیعاب، القسم الاول، عربی صفحہ 312﴾ ﴿الاصحاب، جلد 1، عربی صفحہ 299﴾ ﴿اصح المسلم، جز 16، عربی صفحہ 55﴾ ﴿اسد الغاب، جلد 1، عربی صفحہ 381﴾ ﴿البرایہ والتہایہ، جلد 4، عربی صفحہ 283﴾ ﴿اسنن الترمذی، جز 9، عربی صفحہ 146﴾ ﴿حجۃ اللہ علی العالمین، جلد 2، اردو صفحہ 51-52﴾

58: ابن ہشام نے بعض اہل علم سے یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان پڑھنے کا حکم دیا۔

اس وقت حرم شریف کے گن میں بہت سے لوگ تھے۔ ان میں حضرت ابوسفیان بن حرب، حضرت عکرم بن ابی اسد اور حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک جگہ کھٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ (یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے) اذان کی آواز سن کر حضرت حباب نے اپنے باپ کے بارے میں کہا:

”اسید کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حرم سے نوازا ہے کہ وہ اس آواز کو سننے سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ آواز اس کے گھر سے دیکھ سکتا تھا۔“

یہ سن کر حضرت حارث بن ہشام نے کہا:

”خدا کی قسم اگر میں جانتا کہ وہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) حق پر ہے تو اس کی اجازت کرتا۔“

حضرت ابوسفیان نے ان کی باتیں سن کر کہا:

”میں تو کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ اگر میں نے زبان کھولی تو یہ نکلیں یاں بھی محمد کو خبر دیں گی۔“

تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”جو کچھ تم لوگوں نے کہا مجھے اس کا علم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی گفتگو سنائی۔ یہ سنتے ہی حضرت حارث اور حضرت عتاب نے کلمہ شہادت پڑھا اور خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اس بات کی خبر صرف اللہ تعالیٰ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے۔“

﴿سیر ابن ہشام، القسم الثانی، عربی صفحہ 413﴾ ﴿المغازی للواقفی جلد 2، عربی صفحہ

846﴾ ﴿الاصاب جلد 2، عربی صفحہ 444﴾ ﴿الهدایہ والنہایہ جلد 4، عربی صفحہ 303﴾

﴿تیسرا ابن کثیر، جلد 2، عربی صفحہ 72﴾

59: ابن اسحاق سے محمد بن جعفر بن زبیر نے عروہ بن زبیر کے حوالے سے

بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتہ کی جانب ایک فوج بھیجی اور اس فوج کا حضرت زبیر بن عارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا اور حکم دیا:

”اگر حضرت زبیر بن عارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہو جائے تو حضرت جعفر ابن

ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان سنبھال لیں۔ انہیں کچھ ہو جائے تو حضرت

عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہما میر ہوں گے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو رخصت فرمایا اور الوداع کہنے کے لیے

مدینہ سے باہر تک تشریف لائے۔ یہ فوج شام کے کسی مقام پر اتری۔ وہاں اطلاع ملی کہ

تھمیر روم ہرقل اپنی فوجوں کے ساتھ بلقاء کے علاقے میں آب کے مقام پر خیمہ زن

ہے اس کے ایک لاکھ جنگجو تھے۔ ہرقل کے ساتھ مقامی سردار اور ان کے قبائل

بنو تمیم، بنو حزام، بنو قین اور بنو ہرا بھی اپنی فوجیں لے کر حاضر تھے۔ ان کی تعداد بھی ہرقل کی

فوجوں کے برابر تھی (ہرقل اور قبائل وغیرہ کی فوج مل کر دوڑھائی لاکھ کے قریب تھی)

اور مسلمان صرف تین ہزار تھے۔

مسلمانوں کے شام میں دو راتیں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کیا ہے۔ انہوں نے اس راتے کا اظہار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا جائے اور درخواست کی جائے کہ دشمن کی کثیر فوج کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فون روانہ فرمائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بھیج دی تو فیما اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو پیش قدمی کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جوش دلا یا اور فرمایا:

”اے میری قوم کے لوگو! خدا کی قسم! جس چیز کی تمنا لے تم گھر دوس سے لے

تھے یعنی شہادت فی سبیل اللہ وہ سامنے ہے اور تم اس سے منہ پھڑپھڑ

ہو؟ ہم کبھی دشمن سے اپنی تعداد و ساز و سامان کے بل بوتے پر نبرہ آنا نہیں

ہیں۔ اے ارے نہیں بلکہ ہم نے تو دشمن کا مقابلہ ہمیشہ اس دین اور ایمان کی قوت

سے کیا ہے جس کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ چلو پیش

قدمی کریں۔ ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مقدم ہے یا فتح

اور یا شہادت۔“

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلولہ انگیز تقریر نے لوگوں کے حوصلے

بلند کر دیے اور وہ نکلا مار گئے۔

”خدا کی قسم عبداللہ بن رواحہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے سچ کہا۔“

ابن اسحاق حرید لکھتے ہیں کہ مسلمان فوج چل پڑی۔ بقاء کے مقام پر جا کر دشمن کی

فوج ان کے سامنے آگئی۔ یہ بڑی دل شکن اور عربی فوجوں پر مشکل تھی۔ بقاء کی

بستیوں میں سے ایک بستی مشارف کے قریب (دشمن) تھا اور موت کی بستی کے پاس

مسلمان۔ موت کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی۔

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کا مقابلہ بڑی دلیری اور بہادری

سے کیا۔ ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم (جھنڈا) تھا۔ آپ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ نے اس علم کو سر بلند رکھا۔ بہادری سے لڑے اور دشمنوں سے چرچر کر لیا۔

ہو کر شہید ہو گئے۔ اب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا۔

گھوڑے پر سوار تھے دشمن کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا مگر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے ساتھ ڈٹے رہے اور اپنی فوج کے حوصلے بلند کرتے رہے۔

جنگ کے وسط بھڑک رہے تھے اور دونوں جانب سے لوگ کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہتھیار نامی گھوڑے سے اترے اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں تاکہ دشمن اسے حاصل کر کے استعمال نہ کر سکے۔ پھر دشمن کے مقابلے پر شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے اور پھر خود شہید ہو گئے۔

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑا اور فوج کی قیادت سنبھالی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھے اور دشمن کا دباؤ اس وقت حد سے بڑھ چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے ضعف اور تردد پیدا ہوا مگر فوراً سنبھل گئے اور فی الجملہ یہ شعر ادا فرمائے:

”کے دل میں نے قسم کھالی ہے کہ تجھے اس میدان میں لا دیا اتاروں گا۔ تو جوشی آگے بڑھے تو کیا کہنے، ورنہ مجھ پر بھی یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ لوگ جوق در جوق آگے بڑھ رہے ہیں اور حج و نیکار کی صدائیں بلند ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ میں تجھے جنت کی طرف دیوانہ وار بڑھنے کی بجائے پگھلاہٹ میں جلا دیکھ دوں؟“

کافی طویل زمانہ تو لے آنا ہی ہوا۔ کھانا سے گزارا۔ تیری حقیقت سولے اس کے کیا ہے کہ تو ایک قہلی (ماں کے دھم) میں پانی کا ایک ناپاک قطرہ تھا۔ اسے لفس! موت سے کیا ڈرنا؟ اگر یہاں گلانا کٹوایا تو ویسے موت آ جائے گی۔ موت کا حمام تو گرم ہو چکا ہے۔ جس چیز (شہادت) کی تجھے آرزو تھی وہ حاضر ہے، اگر تو نے وہی کام کیا جو وہ دونوں (حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کر چکے ہیں تو تجھے ہدایت اور کامیابی کا راستہ مل گیا۔“

یہ شعر پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے

اترے اور دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے اس کی فوج میں کھس گئے۔ اسی لمحے آپ کے چچا زاد بھائی ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا:

”یہ گوشت کا ٹکڑا تناول فرما کر اپنے جسم کو طاقت بخشنے۔ یقیناً آپ کئی دنوں سے (بھوک اور جگ کی دیگر سختیاں محسوس کر رہے ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی سے وہ گوشت کا ٹکڑا لیا اور ابھی ایک ہی لقمہ کھایا تھا کہ خوف ناک شور مچا۔ ٹکڑوں سے ٹکواریں گھرائیں اور چھین بلند ہوئی۔ فوراً آپ نے خود سے کہا:

”صورت حال یہ ہے اور تو ابھی تک دنیا ہی سے دل لگائے بیٹھا ہے۔“

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت پھینک دیا اور ٹکوار لے کر دشمن پر چھاپنے کی صفوں کو چرتے ہوئے آگے بڑھے اور دادِ شجاعت دیتے ہوئے کئی زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا اور بلند آواز سے فرمایا:

”سبیلنا واپس اپنے میں سے بہترین آدمی کو یہ جھنڈا دے دو۔“

لوگوں نے کہا:

”آپ ہی سنبھالو۔“

انہوں نے کہا:

”میں اس قابل نہیں ہوں۔“

لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھنڈا سنبھالنے کی درخواست کی۔ انہوں نے جھنڈا پکڑا اور دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان قاصد ہو گیا کیونکہ بڑھتی ہوئی رومی فوج کو روک کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی پیچھے ہٹا دیا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو اپنی فوج لے کر پیچھے پلٹے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے اہل علم نے خبر دی کہ جنگ کے شعلے بڑھنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا:

”زید بن حارثہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے علم پکڑا اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، پھر حضرت بن ابی طالب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے کمان سنبھالی اور زید بن حارثہ کے نعش قدم چلتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔“

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تموڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس موقع پر انصار کے چہرے سرخ ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ کہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کمزوری سرزد نہ ہوگی؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت کے بعد پھر گویا ہوئے اور فرمایا:

”پھر جنڈا عبداللہ بن رواحہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ہاتھ میں آیا۔ وہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مجھے دکھا دیا گیا ہے کہ وہ جنت میں پہنچے گئے ہیں۔ فرشتوں نے انہیں سنہری پتلیوں پر اٹھا کر جنت میں داخل کیا۔ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ کا چنگ لڑا سا جمول رہا تھا جب کہ اس کے دونوں ساتھیوں (حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے چنگ بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس چنگ میں جمول کیوں ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ پہلے دو جرٹل بے دھڑک جنگ میں کود پڑے تھے جب کہ عبداللہ بن رواحہ نے تموڑا سا توقف کیا تھا مگر وہ بھی آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے خبر آنے سے قبل ہی ان شہداء کی شہادت کی خبر سنا دی تھی۔

﴿کنز العمال، ج 4، عربی صفحہ 21-88﴾ ﴿کنز العمال، ج 5، عربی صفحہ 182﴾
 ﴿طبقات ابن سعد، جلد 4، القسم الاول، عربی صفحہ 35﴾ ﴿الاستیعاب، القسم الثالث، عربی صفحہ 899﴾ ﴿سیرة ابن ہشام، القسم الثاني، عربی صفحہ 373﴾ ﴿کنز العمال، جلد 2، عربی صفحہ 761﴾ ﴿الہدایہ والنهایہ، جلد 4، عربی صفحہ 247﴾ ﴿الہدایہ والنهایہ، جلد 6، عربی صفحہ 297﴾ ﴿سنن ابی یوسف، ج 8، عربی صفحہ 297﴾

صفحہ 154 ﴿اسد الغابہ جلد 1، عربی صفحہ 288﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 2، عربی صفحہ 102﴾
 ﴿اسد الغابہ، جلد 3، عربی صفحہ 157﴾ ﴿الاصابہ، جلد 1، عربی صفحہ 240﴾ ﴿بیۃ اللہ علی
 العالمین، جلد 2، اردو صفحہ 44 و 41﴾

60: ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر جو کہ کا ذکر کرتے
 ہوئے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے تو حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ اپنے باغ سے واپس گھر لوٹے۔ دوپہر کا وقت تھا اور شدید گرم ہوا چل رہی تھی۔
 حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویاں تھیں۔ دونوں نے اپنے کمرے سجائے ہوئے
 تھے اور کمرے اندر سے خوب صاف ستھرے کیے تھے۔ لذیذ کھانا پکا ہوا تھا اور ٹھنڈے پانی
 کے گڑے بھرے پڑے تھے۔

حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر
 جموک کی طرف جائیں گے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمروں کے دروازوں پر کھانا
 دیکھا کہ ان کی بیویاں ان کی بختریں ہیں۔ کمروں کے آرام اور باہر کی شدید گرمی ہوا کے بارے
 میں حضرت ابوخیثمہ نے اپنے آپ سے کہا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتی دھوپ اور تپتے ریگستانوں میں گرم
 ہواؤں کے تپشوروں کا مقابلہ کریں اور ابوخیثمہ ٹھنڈے سائے میں لذیذ کھانوں
 کے حرے لوٹے اور حسین عورتوں کی رفاقت کا لطف اٹھانے کے لیے
 دوپہر یہاں گزار دے؟ کجاہن جا چکے اور ابوخیثمہ اپنے مال کی محبت میں
 گرفتار ہے؟ یہ اسلام کے خلاف اور ایمان کے تقاضوں کے متافی ہے۔“

پھر فرمایا:

”خدا کی قسم! تم دونوں (بیویوں) کے گھروں میں ہے کسی کے گھر میں
 ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گا۔ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
 جاؤں گا۔ میرا سامان فوراً تیار کر دو۔“

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں نے ستر کا سامان تیار کر دیا تو حضرت ابوخیثمہ رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں پینچھانوشی پر کجاہہ کسا اور صبح دوپہر کے وقت نکل گئے

ہوئے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز جوک کے میدان میں اترے اسی روز حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں جا پہنچے۔

راستے میں حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمیر بن وہب الجبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نکلے تھے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جوک سے قریب پہنچے تو حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن وہب الجبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا:

”اے عمیر! میرے بھائی! میں تو گناہ گار ہوں کہ بلا ہذر پیچھے رو گیا، تیرا کوئی قصور نہیں ہے تو ذرا رک جا مجھے تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا موقع دے دے۔“

چنانچہ حضرت عمیر بن وہب الجبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رک گئے۔ حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوک میں پہنچنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مقیم تھے۔ جب حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے تو لوگوں نے کہا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کوئی سوار اس جانب آ رہا تھا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کن ابا حیشمہ“

”وہ ابوخیثمہ ہوگا۔“

جب حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ واقعی ابوخیثمہ ہی ہیں۔“

ابوخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی بانٹھی اور اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا:

”اے ابوخیثمہ! تو ہمارے کنارے بھی چکا تھا۔“

حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں برکت اور خیر کی دعا مانگی۔ حضرت ابوخیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کر خوشی سے پوچھ کر کہے:

”ولم تراءيت الناس في الدين يلقوا

البيت الذي كان اصف واكثر منا

وبابعت باليمنى يدي لمحمد

فلم اكنسب المولم اخش معرعا

تركت محضيا على العرش وعسرة

صلبا يا كراما بسرهما قد تحمما

و كنت اذا شك المنافع اسمحت

الى النون نفسى فطره حيث يمما“

”جب میں نے دیکھا کہ لوگوں نے دین میں منافقت کی روش اپنائی ہے تو میں نے وہ ٹکڑے چل اختیار کیا جو غلوں پر مبنی ہے۔ وہ طرد عمل ہے کہ میں اس فضیلت کے پاس آگیا جو بہت معاف کرنے والی اور از حد فیض دینے والی ہے۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بیعت کے بعد کبھی کوئی گناہ کیا اور نہ چھپ چھپا کر حرام راستے پر چلا۔ میں نے اپنے گھر میں خوب صورت اور سنی سنوری (دودو) عورتوں کو چھوڑا اور بہت سی دودو دینے والی اونٹنیوں کے گلے چھوڑ کر چل دیا۔ ان گوروں کی بیلوں سے ہاتھ اٹھایا جبکہ ان کے کچے پک کر سرخ ہو گئے تھے اور میں کجودوں کے پکے ہوئے ہاتھوں کو گلے خیر پاؤ کہہ کر چلا آیا۔ جب منافقین دینا حق کے بارے میں خلوک و شہوات کا شکار ہو جائے تو میں نے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرا شیخ نظری دین تھا۔“

وہ ہالہ بھی مجھے ملا میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔

﴿سیر ابن حشام، القسم الثانی، عربی صفحہ 521﴾ ﴿الاستیعاب، القسم الرابع، عربی صفحہ 1642﴾ ﴿المغازی للواقفی، جلد 3، عربی صفحہ 998﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 5، عربی صفحہ 7﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 4، عربی صفحہ 292﴾ ﴿الاصابہ، جلد 4، عربی صفحہ 54﴾ ﴿حجۃ اللہ علی العالمین، جلد 2، اردو صفحہ 58﴾

61: ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کوک کے واقعات لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ حج کوک کی جانب جاتے ہوئے راستے میں کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اونٹنی کی تلاش میں نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قلمس صحابی حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ صحیفہ عقبہ اور ہدر میں شمولیت کے شرف سے سرفراز ہوئے تھے۔ ان کے گروہ میں زید بن الصبیح قبیلہ امی بھی تھا جو منافق تھا۔ حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور زید بن الصبیح قبیلہ امی منافق الہی کی قیام گاہ میں تھا۔ اس نے قیام گاہ میں لوگوں سے کہا:

”کیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور

تمہیں آسمان کی خبریں سناتا ہے؟ حالانکہ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی اونٹنی

کہاں ہے۔“

اس وقت حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

”ایک شخص نے یہ اور یہ باتیں کہی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم ایسے ہی

کچھ معلوم ہوتا ہے جو اللہ مجھے بتا دے۔ ابھی ابھی میرے خدا نے مجھے میری

اونٹنی کی خبر دی ہے۔ وہ اس وادی کی گھاس گھائی میں ہے اور ایک درخت کے

ساتھ اس کی ٹکیل اڑ گئی ہے اور وہ وہیں کھڑی ہے۔ جاؤ اور اسے وہاں سے

پکڑ لاؤ۔“

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس گھائی کے قریب گئے تو اس اونٹنی کو وہی پایا۔ چنانچہ

وہ اسے لے کر آگے حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قیام گاہ پر پہنچے تو لوگوں سے فرمایا:

”خدا کی قسم ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک بات کی ہے جو بڑی عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص نے یہ اور یہ بات کی ہیں۔“

قیام گاہ میں موجود لوگوں نے بتایا کہ یہ بات تو تھوڑی دیر پہلے زید بن لہیع نے کہی تھی۔“

حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر سخت غصہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت زید بن لہیع کو گردن سے پکڑا اور لوگوں کو پکارا:

”اللہ کے بندو! میرے خیمے میں ایک ہوشیار، چالاک (اور وہی منافق) لگا ہوا تھا (جسکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی) اور مجھے اس کی خبر ہی نہ تھی۔“

پھر اسے مخاطب کر کے فرمایا:

”اے دشمن خدا! میرے خیمے سے نکل جا اور میرے ساتھ کبھی نہ چلنا، نہ میرے فریب سے بچنا۔“

﴿المغازی، للواقفی، جلد 2، عربی صفحہ 1010﴾ ﴿سیر ابن ہشام بالقسم الثانی، عربی صفحہ 523﴾ ﴿المغازی، للواقفی، جلد 2، عربی صفحہ 423﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 1، عربی صفحہ 326﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 2، عربی صفحہ 238﴾

62: ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کی جانب روانگی کا ذکر کرتے ہوئے لکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک کی جانب روانہ ہو گئے اور بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں اور فلاں پیچھے رہ گئے ہیں۔“

یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”چھوڑ لیے اگر ان میں سے خیر اور بھلائی ہے تو عنقریب اللہ انہیں آپ لوگوں سے ملا دے گا اور اگر وہ معاملہ اس کے برعکس ہے تو تمہیں کیا غم؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے ان لوگوں کے شر سے تمہیں بٹھا دی۔“

اسی دوران میں کسی نے عرض کیا،
 ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوذر غفاری بھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ دراصل ان کا اونٹ بیٹھ گیا تھا اور کوشش کے باوجود اسے کانا نام نہیں لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ابوذر میں خیر و بھلائی ہوگی تو جلدی آجائے گا، ورنہ اس کی ٹکر نہ کرو۔“

اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب اونٹ نہ اٹھا سکے تو

انہوں نے اونٹ وہی چھوڑا، اپنا ہلکا پھلکا سامان اٹھایا اور پیدل ہی چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا۔ تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایک جگہ قیام فرمایا۔ مسلمانوں میں سے کسی نے صحرا میں ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص تھا اور پیدل ہی چل کر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کن اباذر“

”وہ ابوذر ہے۔“

لوگوں نے دیکھا تو دوری سے پہچان لیا اور عرض گزار ہوئے:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اوہ تو ابوذر غفاری ہی ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ ابوذر غفاری پر رحم فرمائے۔ وہ تھا چل پڑتا ہے، ہاتھ ہی فوت

ہو جائے گا اور تمہاری قیامت میں اٹھایا جائے گا۔“

ابن اسحاق فرماتے ہیں، یہ وہ بن سنیان السبی نے مجھ سے محمد بن کعب الخزیمی کے

حوالے سے بیان کیا اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے ربذہ کی جانب چلے جانے کا حکم دیا تو انہوں نے قبیل کی اور ربذہ کے گاؤں میں سکونت اختیار فرمائی۔ اسی گاؤں میں ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ گاؤں کے کبھی لوگ حج کے لیے جا چکے تھے۔ وہاں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور غلام کے سوا کوئی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرگ سے پہلے انہیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

”موت کے بعد مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا۔ ایک

قالہ آئے گا ان سے کہنا یہ ابوذر غفاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ

ہے۔ تم لوگ نماز جنازہ اور تدفین میں ہماری مدد کرو۔“

جب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو ان کی اہلیہ اور غلام نے ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اسی وقت ایک قالہ نظر آیا۔ اس قالہ کے سالار صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ عراق سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے تھے۔ جب جنازے کے قریب پہنچے تو غلام نے کھڑے ہو کر عرض کیا:

”یہ صحابی رسول ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، آپ لوگ ہماری مدد کریں کہ نماز جنازہ پڑھاویں اور تدفین کروں کریں۔“

یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ وہ اپنے اونٹ سے اترے اور مدہم ہی آواز میں فرمایا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ

تبوک کے موقع پر فرمایا: ”اے ابوذر! آپ تمہاری جگہ دیتے تھے تمہاری

دنیا سے رخصت ہوں گیا اور تمہاری قیامت کے دن اٹھائے جاؤں گے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ امامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ

عہد نے ستر جوک کا واقعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی لوگوں کو سنایا۔ اس وقت ہر ایک کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔

﴿طبقات ابن سعد جلد ۱۴، القسم الاول، عربی صفحہ 173﴾ ﴿میرزا ابن ہشام، القسم الثانی، عربی صفحہ 524﴾ ﴿المختار فی التواتر، جلد 3، عربی صفحہ 1001﴾ ﴿الاصاب، جلد 4، عربی صفحہ 65﴾ ﴿البدایہ والنہایہ، جلد 5، عربی صفحہ 8﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 1، عربی صفحہ 302﴾ ﴿حجۃ اللہ علی العالمین، جلد 2، اردو صفحہ 47﴾

63: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوک سے مدینہ منورہ رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچے۔ اسی ماہ میں بنو نقیف کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ جوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر پہلے کئے مکران میں سے ایک خوش قسمت انسان مروہ بن مسودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ روانگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ وہ قدم قدم سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو بنو نقیف دار مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

”ہمیں بنو نقیف میں جا کر تبلیغ کرنے کی اجازت دے دیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نقیف کی درستی اور نخواست جاہلیہ کا علم تھا، اسی لیے فرمایا:

”ارادہ نہ کیجئے مگر تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں مار لائیں گے۔“

حضرت مروہ بن مسودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنی قوم کے درمیان از حد محبوب ہوں۔ وہ

مجھ سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔“

ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ مروہ بن مسودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے درمیان بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کا حکم سنا اور مانا جاتا تھا۔ وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور اس امید پر کہ قوم میں ان کی عزت بھی ہے اور رعب بھی، اس لیے کوئی بھی ان کی حکم صدقاً نہ کر سکے گا، سب کو اسلام کی دعوت عام دے دی۔

قوم نے اس کلمت کو ٹھکرا دیا۔ عروہ بن مسعود مسلسل یہ دعوت دیتے رہے۔ ایک ہفتہ ہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا اور عام لوگوں کو شرک اور کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تو بنو ثقیف ہر جانب سے ان پر تیر بڑھانے لگے۔ وہ شدید زخمی ہو گئے۔ شدید زخمی ہونے کے بعد ان سے پوچھا گیا:

”آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟“

ان کے خاندان نے قاتل اور اس کے قبیلے سے انتقام لینے کا اعلان کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”میرے بدلے میں کسی کو مت قتل کرنا یہ تو ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے

مجھے عطا فرمایا ہے اور اس نے مجھے شہادت کے عظیم مرتبے پر اپنی مخلوق

رحمت سے سرفراز کیا ہے۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے ان شہداء صحابہ

رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس دفن کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ غزوات و فتوحات میں شامل ہوئے اور یہاں شہید ہوئے تھے۔“

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شہادت سے قبل انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی اس شہادت کی خبر دے رکھی تھی۔

﴿طبقات ابن سعد، جلد 4، القسم الثانی، عربی صفحہ 52﴾ ﴿طبقات ابن سعد، جلد 5، عربی

صفحہ 369﴾ ﴿سیرۃ ابن ہشام، القسم الثانی، عربی صفحہ 537﴾ ﴿الاستیعاب، القسم الثالث،

عربی صفحہ 1066﴾ ﴿المغازی، للواقفی، جلد 1، عربی صفحہ 980﴾ ﴿اسد الغابہ، جلد 3، عربی

صفحہ 406﴾ ﴿البدایہ والنہای، جلد 5، عربی صفحہ 29﴾ ﴿الاصاب، جلد 2، عربی صفحہ 470﴾

64: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ

عنه کے متعلق مجھ تک جو روایات پہنچی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ (اسلام لانے سے پہلے)

حدیث ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے

تھے۔

ان کا بیان ہے میں نے وہاں بیسایہ اختیار کر رکھا تھا اور میں اپنے قبیلے کا سربراہ تھا۔

میرا مقام بادشاہوں اور حکمرانوں جیسا تھا۔ نوٹے سے مال غنیمت کا چوتھا حصہ مجھے ملا کرتا تھا اور اسی پر میری گزر بسر تھی۔ میں اپنے مذہب کو چاند مذہب گردانتا تھا اور اپنی حکمرانی پر بہت نازاں تھا۔ مجھے کسی قسم کا علم اللہ مگر نہ تھا۔

وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ کسی نے مجھے محمد بن عبداللہ کے بارے میں بتایا۔ ان کا نام سنتے ہی مجھے ان سے شدید نفرت ہو گئی۔ جب مدینہ سے ان کی فوجیں گرد و نواح کے علاقوں میں نکلنے لگیں تو مجھے بھی گھروا من گیر ہوئی۔ میں نے اپنے ایک عربی غلام سے کہا:

”تعمیر ابھلا ہو۔ میرے لیے مولے تازے تیز تارناؤں کا ایک گد تیار رکھنا اور جو نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لشکروں کی خبر چلے مجھے فوراً اطلاع کر دینا۔“

میرا یہ غلام میرے سانڈوں کی رکھوالی کیا کرتا تھا۔ چنانچہ میرے حکم کے مطابق اس نے اونٹ تیار کر لیے۔ ایک دن صبح وہ بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچا اور کہنے لگا:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لشکروں کی آمد پر تم کچھ کرنا چاہتے تھے؟ سو وہ آگے ہیں۔ میں نے دور سے کچھ جھنڈے دیکھے اور جب پوچھا تو کسی نے بتایا کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فوجیں ہیں۔ اب جو کرنا ہے کر لیں۔“

حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید جان کرتے ہیں کہ میں نے غلام سے کہا:

”میرے اونٹ جلدی لے لے گا“

جب وہ اونٹ آگے تو میں نے ضروری سامان لیا، لیل و نیاں کو اونٹوں پر بٹھایا اور شام کی جانب چل دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شام میں میرے ہم مذہب عیسائیوں کی حکومت ہے۔ میں ان سے چالوں گا۔ اسی بھاگ دوڑ میں میری بہن سلطانہ بنت حاتم پیچھے رہ گئی۔ دعا گئی کے وقت وہ کسی ضروری کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ چنانچہ میں اپنی جان اور خوب صورت بہن کو چھوڑ کر شام چلا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نے بنو نضیر کو شکست دی اور ان کے مال مویشی بکڑ لیے۔ بہت سی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ اکثر آدمی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔

قیدیوں کو دیکھ کر لایا گیا۔ ان قیدیوں کو سہ کے قریب ایک احاطے میں رکھا گیا۔ میری بہن بھی انہی قیدیوں میں سے تھی۔

میری بہن بڑی جرأت مند اور فصیح زبان عورت تھی۔ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے قریب سے گزرے تو میری بہن کھڑی ہوئی اور اس نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) هلک الوادع غاب

الوافد فامن علی من اللہ علیک“

”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فوت ہو گیا ہے اور میرا

سر پرست چھڑ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم (مجھے آزاد کر کے) مجھ پر احسان

فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمائے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:

”تیرا سر پرست کون ہے؟“

میری بہن سفاک نے جواب دیا:

”عدی بن حاتم طائی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا:

”کیا وہی جو اللہ و رسول سے دور تھا؟“

یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ چھ روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

قیدیوں کے پاس سے گزرے پھر میری بہن نے ان سے یہی بات عرض کی جو پہلے دن کہی

تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے دن دیا تھا۔

حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہتی ہیں کہ جب تیسرا دن ہوا اور

آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیدیوں کے پاس آئے تو میں مایوس ہو چکی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی

www.KitaboSunnat.com

اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک شخص چلا آ رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے سمجھایا کہ میں اپنا معاملہ پیش کروں۔ چنانچہ میں نے ہمت کر کے پھر درخواست دہرائی۔ میری درخواست سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں نے تم پر احسان کیا اور تمہیں آزادی دے دی۔ مگر جلدی نہ کرنا۔ یہاں انتظار کرو یہاں تک کہ تمہاری قوم کا کوئی مستند آدمی یا قائلہ ادھر سے گزرے پھر ان کے ساتھ چلے جانا۔ جانے سے پہلے مجھے اطلاع دے دینا۔“

اس کے بعد میں نے اس آدمی کے بارے میں جو سمجھا جس نے مجھے ٹیک مشورہ دیا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور صحابی بھی۔

میں آنے والے قافلوں کے بارے میں پوچھتی رہی۔ جسی کا قافلہ پہلی یا قدام کا ایک قائلہ آیا، وہ شام جا رہے تھے اور ان سے ہماری جان بچان بھی تھی۔ لیکن میں اپنے بھائی کے پاس شام جانا چاہتی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کپڑے عطا فرمائے، سواری دی اور راستے کا خرچہ دے کر عزت و تکریم سے رخصت فرمایا۔ میں اس قائلے کے ساتھ شام کی طرف چل پڑی۔

حضرت حمزہ بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام میں گئے تھا مگر سخت پریشان بھی تھا۔ وہ بیان اپنی بہن کی طرف رہتا تھا۔ سوچتا رہتا تھا کہ یہ کس کی کیا بات ہے؟

ایک روز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک قائلہ نمودار ہوا۔ ایک اونٹ پر حمل میں کوئی پردہ لہکن سوار تھی۔ وہ قائلہ ہماری جانب بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ میں نے دل میں کہا کہ یہ حاتم کی بیٹی اور میری بہن چلی آ رہی ہے۔ جب وہ ہمارے قریب پہنچی تو واقعی وہ میری بہن ہی تھی۔

میرے پاس کلچے کے بعد اس نے ان الفاظ کے ساتھ مجھے برا بھلا کہا شروع کر دیا۔ ”قطع رحمی کرنے والے! ظالم! تو نے اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ سوار کیا اور فرار ہو گیا اور اپنی بھاری بہن اور اس کی عزت کو وہاں چھوڑ آیا۔“

میں خود بہت شرمندہ تھا۔ میں نے کہا:

”میری پیاری بہن! اگرچہ کچھ کہہ رہی ہے سب سچ ہے۔ میں کوئی عذر نہیں دے سکتا۔ اب مجھے معاف کر لو اور کوئی بددعا نہ دو۔“

پھر وہ سواری سے اتری اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بڑی گلہ خیز تھی۔ میں نے اس سے پوچھا:

”اے میری پیاری بہن! تم نے اس شخص (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو کیا پایا؟ اور اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟“

اس نے جواب دیا:

”میری رائے یہ ہے کہ تم فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر وہ شخص کا نامی ہے تو اس کی جانب جلدی جانا باعثِ فضیلت ہے اور اگر وہ بادشاہ ہے تو وہ لوگوں کی قدر کرتا جاتا ہے۔ اس کے ہاں عزت والوں کو ذلیل نہیں کیا جاتا اور تمہارا مقام و مرتبہ تو ظاہر ہے۔ (یعنی اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تو وہ تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کریں گے)“

میں نے اپنی بہن کی بات کو تسلیم کر لیا اور پندرہ کی کا اظہار بھی کیا۔ اس کے بعد میں شام سے صبح تک اس کی جانب چلا۔ صبح پہنچا تو خبر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:

”کون ہے؟“

میں نے عرض کیا:

”حدی بنت ابی حاتم طائی۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پر جوش استقبال فرمایا اور مجھے اپنے گھر میں لے گئے۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک بد حال کنوڑی بیٹھ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے اور وہ اپنی مشکلات اور ضرورتیں بتاتی رہی۔

یہ ماجرا دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا:

”خدا کی قسم! یہ بادشاہ تو نہیں ہیں۔“

جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے۔ چھوٹے سے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدا میری طرف پوچھا۔ وہ گھوڑے کے چوں سے بھر اٹھا اور اسے کا گدا تھا اور مجھ سے فرمایا:

”اس پر بیٹھ جاؤ۔“

میں نے عرض کیا:

”میں آپ اس پر تعریف نہیں۔“

مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا:

”میں اتم اس پر بیٹھو۔“

میں گدے پر بیٹھ گیا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تعریف فرما

ہوئے۔ اب پھر میں نے دل ہی دل میں سوچا اور کہا:

”خدا کی قسم ایسی ساوگی بادشاہ لوگوں دکھاتے۔“

اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا:

”اے سعدی بن حاتم! کیا تو کوئی فرقے سے قطع نہیں رکھتا؟“

میں نے عرض کیا:

”جی ہاں! میں کوئی ہوں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”کیا تم اپنی قوم سے علیحدگی کا چوتھا حصہ وصول نہ کرتے تھے؟“

میں نے جواب دیا:

”جی ہاں! یا رسول اللہ! میں چوتھا حصہ لیا کرتا تھا۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یہ صوفی تمہارے دین کے مطابق حلال بھی نہ تھی۔“

میں نے تسلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیٰ و کل درست ہے کہ کوئی

ایسی دولت کو حلال نہیں سمجھتے۔ اب میں نے بخوبی سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ

کے سچے رسول ہیں۔ جو باتیں عربوں کو معلوم ہی نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی

خوب واقف تھے۔

اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب سا سوال پوچھتے ہوئے فرمایا:
 ”اے عدی بن حاتم! کیا تجھے دشمن اسلام میں داخل ہونے سے یہ بات
 مانع ہو کہ اہل اسلام کی مالی حالت بہت کمزور ہے؟ خدا کی قسم اماں و دولت کی
 اسکی ریل بیل ہوگی کہ دینے والے بھی ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہ رہے
 گا۔ شاید تجھے اس چیز کی بھی پریشانی ہو کہ یہ لوگ تو تعداد میں بہت کم ہیں اور
 پوری دنیا ان کی دشمن۔؟ خدا کی قسم! اس دین کا ظلم ہوگا۔ تو سن لے گا اور دیکھ
 لے گا کہ ایک عورت زینبات سے لدی تن تھا اپنے اونٹ پر گلاب سے
 سوار ہوگی اور بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ کا سفر کرے گی مگر اسے کھلی ڈر
 اور خطرہ نہیں ہوگا۔ اے عدی! ممکن ہے کہ تو نے سوچا ہو دنیا میں بہت کم
 بادشاہ اور سلاطین ہیں اور ہم مسلمانوں میں کوئی تاجدار نہیں۔؟ خدا کی
 قسم! تو سن لے گا کہ باہل کے سفید مہلات ان لوگوں (صحابہ کرام رضی اللہ
 تعالیٰ عنہم) کے ہاتھوں میں ہوں گے۔“

حضرت عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں:

”یہ سن کر میں مسلمان ہو گیا۔ خدا کی قسم! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 دی ہوئی نبی خیران سے دو کتور دیکھ لیا یعنی باہل کے مہلات بھی حج ہو گئے
 اور قادسیہ سے تن تھا اور پورے لدی ہوئی عورت کو بھی سفر کرتے دیکھ
 چکا ہوں۔ میں خدا کی قسم! اکھا کر رہا ہوں کہ تیسری نشانی بھی ضرور پوری ہوگی
 اور دینے والے سب ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ (آج کل سعودی
 عرب میں یہی حال ہے کہ زکوٰۃ صدقہ و فطر اللہ دینے والے سب ہیں لیکن لینے
 والا عربی کوئی نہیں۔ لہذا یہ نبی خیر بھی پوری ہوگی۔“

طبقات ابن سعد، جلد 1، القسم الثانی، عربی صفحہ 60 ﴿حجرات ابن حنبلہ﴾

الثانی، عربی صفحہ 578 ﴿حجرات البخاری، ج 4، عربی صفحہ 239﴾ ﴿الہدایہ﴾

والہدایہ، جلد 5، عربی صفحہ 64 ﴿الہدایہ والتمایہ، جلد 6، عربی صفحہ 188﴾ ﴿اسنن

انہی 57 عربی صلوٰہ 225 ﴿الاصاب جلد 2، عربی صلوٰہ 461﴾ ﴿الاصاب جلد 4، عربی صلوٰہ 322﴾ ﴿الاصاب جلد 3، عربی صلوٰہ 392﴾ ﴿تفسیر ابن کثیر، جلد 2، عربی صلوٰہ 348﴾

65: ابن ابی حاتم نے حدیث بیان کی ہے، جس کے راوی معان بن رفاعہ ہیں۔ انہوں نے علی بن یزید سے اور انہوں نے ابو عبد الرحمن قاسم بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے جو کہ عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ کے عظام تھے۔ ان سے ابوجامہ الباہلی نے بیان کیا کہ ثلبہ بن عاصب انصاری نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا فرمائے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ثلبہ! تم پر غموس (تم نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا بھی تو حقیر مال و دولت کا) وہ تمہارا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس کثیر مال سے بہتر ہے جس کا شکر کرنے کی تو طاقت و وسعت نہیں رکھتا۔“

اس وقت تو ثلبہ چلا گیا مگر کچھ دنوں بعد پھر عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے لیے مال و دولت کی دعا فرمائیے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلبہ کو سمجھایا اور فرمایا:

”کیا تو اس بات پر غموس نہیں ہے کہ تو اللہ کے نبی (کے غموس قدم پر چل کر) اس (غموس زہدیٰ کن) سے اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اگر میں چاہتا تو یہ چھالوٹا چاندی بن جاتا اور میرے ساتھ ساتھ چلے رہتے۔“

ثلبہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ معیوٹ فرمایا ہے۔ اگر مجھے مال کی لڑوائی عطا ہوئی تو میں ہر حق دار کا حق بطریق احسن ادا کروں گا۔“

شبکہ کے باہر اس حال میں رہا اور اسرار کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی:

”اے اللہ! شبکہ کو ٹال دے۔“

شبکہ نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں یوں اضافہ ہونے لگا جیسے برسات میں میتھوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ مدینہ اس کی بکریوں کے لیے ٹھکانا بن گیا اور وہ کثیر ہو گئی کہ مدینہ میں جاتی ہی نہ۔ وہ مدینہ سے باہر ایک وادی میں چلا گیا۔ اب وہ ظہر اور صبح کی نماز تو مسجد نبوی میں ادا کرتا مگر باقی تینوں نمازیں بکریوں کے پاس تنہا ادا کرتے لگا۔ بکریاں مسلسل بڑھتی جا رہی تھیں حتیٰ کہ وہ وادی بھی چھٹ گئی۔ شبکہ اس سے آگے ایک اور میدان میں چلا گیا اب ساری نمازیں بکریوں کے پاس ادا کرنا شروع کر کے دن نماز جمعہ مسجد میں ادا کرنے چلا آتا۔ بکریاں اور زیادہ ہو گئیں۔ میدان سے بھی آگے جانا پڑا۔ اب نماز جمعہ بھی گئی جو لوگ جمعہ پڑھ کر واپس اپنے اپنے دیہاتوں کو جاتے ہوئے اب ان سے شبکہ مدینہ کے حال احوال پوچھ لیا کرتا۔

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبکہ کا حال دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کی بکریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ مدینہ سے دور چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

www.OnlyFor3.com

www.OnlyOneOrThree.com

”اے شبکہ! تم پر کبھی اے اللہ! تم پر کبھی“

جب زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم (اس آیت ”عَلِمَنِ امْرُؤُكُمْ صَلَافًا“ (پارہ 11، سورۃ الخوب آیات نمبر 103 کے ساتھ) نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملین زکوٰۃ کو مختلف علاقوں میں بھیجا کہ زکوٰۃ کی وصولی منساب اور شرح وغیرہ سے حقائق تمام احکام لکھ کر انہیں دے دیئے۔ شبکہ واکے علاقے میں دو صحابہ کو بھیجا گیا جن میں سے ایک بنو حمیرہ سے تعلق رکھتے تھے اور ایک بنو سلیم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”شبکہ اور بنو سلیم کے نکالنا آدی سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔“

یہ دونوں صحابی مدینہ منورہ سے نکلے اور شبکہ کے پاس پہنچے۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

وسلم کا حکم سنا یا اور خطا دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر اس نے کہا:
 ”یہ تو جزیہ ہے جزیہ ایسا تو جزیہ کی طرح نہیں ہے۔ خدا کی قسم امیری سمجھ میں
 نہیں آ رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ لوگ جائیں اور دیگر افراد سے وصولی
 کر لیں پھر میرے پاس آنا۔“

جب یہ صحابہ، یوسلیم کے مسلمان کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا استقبال کیا اور خط
 پر سرت و خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر اپنے اذنوں میں سے بہترین قسم کے اونٹ چھانٹ
 چھانٹ کر پیش کر دیئے۔ پھر کچھ کرمان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا:
 ”یہ تو درست نہیں ہے کہ ہم جن جن کو بہترین مال لیں۔ یہیں تو درمیانے
 درجے کا مال وصول کرنے کا حکم ہے۔“

یوسلیم کے مسلمان صحابی سے فرمایا:

”خدا کے لیے قبول کر لو کیونکہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں اور میری
 خواہش ہے کہ وہ خدا میں بہترین مال پیش کروں۔“

اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال لے کر وہ دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیگر
 زمینداروں کے پاس گئے اور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے واپسی پر پھر ثلبہ کے پاس
 آئے۔ ثلبہ نے ان دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا:

”ذرا مجھے خطا تو دکھاؤ۔“

خطا پڑھنے کے بعد اس نے ان دونوں صحابہ سے کہا کہ یہ تو جزیہ ہے جزیہ۔“
 اس کے بعد کہنے لگا:

”تم لوگ جاؤ۔ میں اس مسئلے پر غور کروں گا۔“

یہ دونوں صحابی مدینہ پہنچے تو ان لہ بات سننے سے گلہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 یوسلیم کے صحابی کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ثلبہ کے لیے فرمایا:

”افسوس ثلبہ پر! افسوس ثلبہ پر!“

اس کے بعد ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ساری کہانی سنائی۔ اس موقع پر سورۃ التوبہ کی یہ آیات

نازل ہوئیں۔

”وَمِنْهُمْ مَنْ لَحِقَ اللَّهُ لِنِ اتْنَانِ فَضْلَهُ لَتَصْدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ
 مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ
 مُعْرِضُونَ ۝ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ
 بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝“

﴿القرآن المجید، سورۃ النور، آیت نمبر 75-76-77﴾

”اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد لیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے
 فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بخلاؤنگے اور جائیں
 گے۔ ۝ تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو وہ اس میں کمال کرنے لگے

اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ ۝ تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق
 رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے۔ بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے
 وعدہ چھوٹا کیا اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ ۝“

ظہیر کے رشتے داروں نے جب یہ آیات سنی تو اس کے پاس گئے، اسے برا بھلا کہا

اور یہ بھی بتایا کہ تمہارے ہاں سخت وعید پر مشتمل آیات نازل ہوئیں ہیں۔“

ظہیر اب بکریاں گائے کر دینہ منورہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

”میرا صدقہ اور زکوٰۃ قبول فرمائیں۔“

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ نے مجھے تمہارا صدقہ و زکوٰۃ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔“

اب ظہیر نے سر میں مٹی ڈالی اور رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:

”میں نے تجھے سمجھایا تھا مگر تو نہ مانا۔ اب میرا ہی کیا اور میرے سامنے آیا

ہے۔“

ظہیر روٹا دھوتا دیکھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پھول پھولنے لگے۔

رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال لے کر آیا اور درخواست کی کہ اس کا صدقہ قبول فرمائیں مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا مال قبول نہیں فرمایا۔ میں کون ہوتا

ہوں قبول کرنے والا۔؟“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ثقبہ مال لے

کر آیا مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارا مال

قبول نہیں فرمایا تو میں تمہارا مال کیسے لے سکتا ہوں۔؟“

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ثقبہ

حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اس کا مال قبول فرمائیں مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے فرمایا!

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین (حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت

عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے تمہارا مال مسترد کر دیا تو عثمان کون ہوتا ہے

قبول کرنے والا۔؟“

حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ہی ثقبہ زلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔

﴿تفسیر ابن کثیر جلد 2، عربی صفحہ 374﴾ ﴿الاصاب جلد 1، عربی صفحہ 199﴾ ﴿اسد

الغاب جلد 1، عربی صفحہ 237﴾ ﴿تاریخ الامم والملوک جلد 2، اردو صفحہ 196-197﴾

66: امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے حفصان نے، ان سے حماد

بن سلمہ نے، ان سے زبیر بن عبد السلام نے اور ان سے ایوب بن عبد اللہ بن

کمر نے بیان کیا ہے۔ ایوب کہتے تھے کہ حضرت وایصہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ

عنہ کے ساتھی یہ واقعہ حضرت وایصہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہانی یوں سنایا

کرتے تھے کہ حضرت وایصہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آہ سے پہلے ہی اپنے

دل میں سوچ رکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگی اور بدی کے پارسے

میں ہر سوال پر چل کر رہوں گا تاکہ کوئی ننگی جگہ سے پوشیدہ اور کسی برائی کے بارے میں میں سے خبر نہ لے جاؤں۔

جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت جمع تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پر چھوڑے تھے۔ میں نے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے آگے بڑھنا چاہا تو لوگوں نے مجھ سے کہا: ”یوں کرو نہیں پھلانگنا ٹھیک نہیں ہے۔“

میں نے کہا:

”خدا کے لیے اچھے بھی راستہ دے دو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا بھر کے انسانوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔“

یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت و محبت سے فرمایا:

”واحد کو چھوڑ دو۔ واحد! میرے قریب آ جاؤ۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دو تین مرتبہ فرمائی۔ لوگوں نے میرے لیے راستہ بنا دیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے جا پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کیا تم خود پر چھوڑنے یا کسی بتادوں کہ کس ارادے سے آئے ہو؟“

میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ خود ہی بتادیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم ننگی اور ہڈی کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو۔“

میں نے عرض کیا:

”جی ہاں! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟“

اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اکٹھی کر کے ٹھہرے سینے میں ٹھونکا دیا اور تین مرتبہ ارشاد فرمایا:

”اے واہسدا! اپنے دل سے اور اپنے فہم سے پوچھ لیا کہ نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل مطمئن ہو جائے اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے تردد میں مبتلا کر دے۔ یہی اصول ہوش نظر رکھنا، اگرچہ لوگ تجھے ٹوٹی دیتے رہیں۔ (غلام کہتے رہیں یا اس کے خلاف اور کوئی اصول بتاتے رہیں۔)

◀ الہدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی صفحہ 181 ▶

67: ابو دلاؤس سے محمد بن علاء نے، ان سے ابن اور بس نے، ان

سے عامر بن کلیب نے ان سے ان کے والد نے اور ان کے ایک انصاری

صحابی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے کی

جانب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نکلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو دیکھا کہ وہ قبر کے کنارے کھڑے تھے اور قبر کھودنے والے سے فرما رہے

تھے:

”پاؤں کی جانب سے ڈرا اور کھودو اور سر کی جانب سے بھی کشادہ کرو۔“

تو ان جنازہ اور تدفین کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے تو ایک

عورت کے ہاتھ نے اس کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت طعام دی۔ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ کھانا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے کھانے کی طرف ہاتھ دھرا اور دوسرے حاضرین نے بھی ہاتھ دھرائے۔ لوگ کھانے

گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور اسے منہ میں بھرنے

گئے۔ پھر فرمایا:

”مہسوس کرتا ہوں کہ اس بکری کا گوشت ان کے مالک سے پوچھے بغیر نکالیا

گیا ہے۔“

یہ سن کر دعوت بھیجے والی عورت نے ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتا کر

بھیجا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

امیں نے کسی مسائے کو بیچ کی طرف بھیجا کہ وہ مجھے ایک بکری خرید کر لادے پھر بکری نہل

سکی۔ میں نے پھر اپنے مسائے کے ہاں پیغام بھیجا کہ وہ مجھے رقم لوٹا دے، مگر مسایہ کفر چرند

تھا۔ میں نے اس کی بیچاری سے مطالبہ کیا تو اس نے یہ بکری بیچ دی جو مسائے نے اپنے لیے خریدی تھی۔

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

” (حاضرین میں سے یہ کھانا کوئی تم کھا لے گا) یہ گوشت قیدیوں کو کھلا دو۔“

﴿البدایہ والنہایہ، جلد 6، عربی صفحہ 191﴾ ﴿الاصحاب، جلد 2، عربی صفحہ 249﴾

68: ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت سرورین عبد اللہ الازدی رضی اللہ

تعالیٰ عنہ ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام

قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سرورین عبد اللہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کو ان کی قوم کے مسلمانوں پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا:

” یمن کے قبائل سے اور گرد و نواح کے مشرک قبائل سے اپنے قبیلے اور اس

پاس کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔“

حضرت سرورین عبد اللہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم

کے مطابق نکلے اور یمن کے علاقے جرش میں جا پہنچے۔ جرش اس دور میں ایک بند شہر تھا جس

کے گرد فصیل بنی ہوئی تھی۔ اس میں یمن کے بعض قبائل رہتے تھے اور جو حکم کے کچھ لوگ

بھی ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر یمنیوں کے ساتھ قلعہ

بند ہو گئے تھے۔

حضرت سرورین عبد اللہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان

لوگوں کا مہینہ بھر محاصرہ کیا رکھا مگر قلعہ پر قبضہ نہ ہو سکا۔ حضرت سرورین عبد اللہ الازدی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر محاصرہ اٹھالیا اور چلے گئے۔ قلعہ کے محصورین نے بڑھم بھولش یہ

سمجھا کہ حملہ آور شکست کھا کر چلے گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قلعے سے نکل کر ان کا تعاقب

کرنا چاہا۔ جب حضرت سرورین عبد اللہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکرناہی پہاڑ کے پاس

پہنچے تو اہل جرش نے ان کو آ لیا۔

حضرت سرورین عبد اللہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے پلٹ کر کہا یا حملہ کیا کہ دشمن

کو گا جرمولی کی طرح کاٹ کر دکھ دیا اور ان کا بری طرح قتل عام ہوا۔ اہل جرش نے اس

سے قبل دو نمازوں کے بعد بھیجے تھے کہ صورت حال کا جائزہ لیں اور آ کر بتائیں کہ انہوں نے مدینہ کے حاکم (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو کیسا پایا۔؟

یہ دونوں افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا:

”شکر کس ملک اور علاقے میں واقع ہے۔؟“

انہوں نے جواب دیا:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں ایک پہاڑ ہے جسے کثر (ال) جوش شکر کو کثر کہا کرتے تھے) کہتے ہیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یہ کثر نہیں بلکہ شکر ہے۔“

انہوں نے پوچھا:

”اس پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دریافت فرمایا؟ کیا

کوئی خاص وجہ ہے۔؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اس لیے اس پہاڑ پر قربانی کے جانور ذبح ہو رہے ہیں۔“

یہ کنگو مصر کی نسل کے بعد ہوئی۔ یہ کنگو کن کر وہ دونوں شخص حضرت ابو بکر صدیق

رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے (اور یہ بتایا کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہاڑ پر قربانی کے جانور قربان ہو رہے ہیں اس

کا کیا مطلب ہے؟) تو انہوں (حضرت ابو بکر یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے ان سے

فرمایا:

”تمہاری بربادی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو تمہاری قوم

کے قتل عام کی خبر دی ہے۔ انہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ

میں جا کر عرض کرو کہ وہ تمہاری قوم کے حق میں دعا فرمائیں کہ انہیں سے عذاب

نال دیا جائے۔“

یہ سچا گروہ فرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے دعا فرمائی:

”اللهم ارفع عنہم“

”اے اللہ! ان (اہل جہنم) سے (غم، جزن اور عذاب) کو دور فرما دے۔“

اسی وقت یہ دونوں افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں اطلاع ملی کہ اسی دن اور اسی وقت ان لوگوں کو حضرت مردین عبداللہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگ میں قبہہ وضع کر دیا تھا اور جو بچے تھے انہوں نے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے) اگلے پاؤں بھاگ کر جان بچائی۔

☆☆☆

اسلام کی مقبولیت

عالمی ادیان اور اسلام

اسلام جس چیز فطری سے پیدا دنیا کا کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کلی اور مقامی مذاہب کا گروہی کیا تمام عالمی مذاہب (یہودیت، عیسائیت اور بدھ مت وغیرہ) صدیوں تک نہایت گناہی کی حالت میں رہے۔ یہی معاملہ یہودیت کے ساتھ پیش آیا۔ بدھ مت بھی اپنے بانی کے زمانے میں بس پاس کی چند چھوٹی ریاستوں سے باہر قدم نہ رکھ سکا تھا۔ البتہ صدیوں بعد راجاؤں اور فرمانرواؤں کی سرپرستی میں پروان چڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صدیوں بعد عیسائیت بھی تاج تخت کے سایہ میں اشاعت پذیر ہوئی، لیکن اسلام اپنے آغاز سے تیس سال کے اندر امداد جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ میں پھیل گیا۔ یہی نہیں بلکہ اگلے پچیس سال میں کسریٰ کے مقبوضات اور قیصر کا بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اسی دوران اسلام ایشیا اور افریقہ میں بھی بہت مقبول ہوا۔

مقبولیت کے غیر معمولی اسباب

یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس غیر معمولی مقبولیت کے اسباب کیا ہیں۔ عیسائی مبلغین اس کی تمام توجہ قوت کا استعمال بتاتے ہیں لیکن تاریخ سے گہری دلچسپی رکھنے والوں پر یہ بات غلطی نہیں ہے کہ کوئی تحریک آج تک قوت کے بل بوتے پر کامیاب نہیں ہو سکی۔ تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ عمدہ سے عمدہ تحریکیں صرف تشدد کے باعث ناکام ہو گئیں۔ پھر اسلام کی اشاعت کا سبب تلواریں اور دینا حقائق سے دیدہ و دانستہ چشم پوشی کرنے کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی مقبولیت کا سبب ہے اہم سبب اس کی تعلیمات کی گہرائی ہے۔ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے۔ جس کی ہدایات نہ صرف اگلی دنیا میں جہنم و آرام کی راہیں کھولتیں ہیں بلکہ اس دنیاوی زندگی میں بھی امن و اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے لئے مشعل راہ بھی ہیں۔ اسلام کی اس گہرائی اور قابل عمل تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ ہر خطہ اور ہر ملک کے باشندوں نے اسے قبول کیا اور اس کے ذریعہ ترقی کے اعلیٰ ترین معارج پر فائز ہو گئے۔

اسلامی تعلیمات میں جس چیز نے سب سے زیادہ لوگوں کو بھایا وہ اس کی مساوات کی تعلیم ہے جس کے ذریعہ صدیوں کے درمیانہ لوگوں کو نئی زندگی مل گئی۔ وہ مظلوم طبقہ جو نامعلوم زمانے سے مٹھی بھر لوگوں کے نیچے جوڑ میں بری طرح جکڑا ہوا تھا اس نے اسلام کے دامن میں آ کر پناہ لی۔ یہاں وہ ہے کہ ہر مہم میں اکثریت اور بہت بڑی اکثریت ایسے لوگوں کی رہی ہے جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اسلام نے جہاں جہاں کے جو اصول سکھائے ہیں اور جس طرز حکومت کے نئے نئے نوع انسان کو روشناس کرایا ہے۔ لوگ اس کے گردیدہ ہو کر بہ کثرت حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔

اسلام کی مقبولیت کا ایک اور اہم سبب یہ بھی ہے کہ اسلام نے وحدت ادیان کا اصول پیش کیا ہے اس کی رو سے تمام مذاہب جن کی بنیاد لاجحاً ہے سب کے سب سچے ہیں اور ایک ہی سلسلہ کی مختلف کڑیوں کی حیثیت رکھتے ہیں جو وقت اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی طرف سے انسان کی اصلاح کی خاطر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں۔

اس وحدتِ ادیان کے ساتھ اسلام نے سچائی اور نجات کی اجارہ داری کا بھی بالکل خاتمہ کر کے رکھ دیا ہے۔ مذہبِ عالم میں اکثریت ایسے مذاہب کی ہے جنہوں نے نجات کو کسی خاص فرقہ یا گروہ کے لوگوں تک محدود کر دیا ہے، لیکن اسلام میں نجات کا دروازہ ہر ایک شخص کے لئے کھلا ہوا ہے جو خود کو خالق کائنات کے سپرد کر دے اور نیک عملی کو اپنا شعار بنالے۔ اس طرح انسان پہلی بار اس حقیقت سے روشناس ہوا کہ کسی خاص نسل یا قوم میں پیدا ہونا نجات کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ رنگ و نسل سے ہٹ کر تقویٰ، تزکیہ نفس اور حسن سیرت ہی دنیا میں صلاح اور آخرت میں نجات کا باعث ہے۔

☆☆

دین اسلام..... پیغمبر اسلام کے بعد

خلافت، بادشاہت اور خلائی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا۔ ان خلفاء کا عہد صحیح جہاد کا عہد تھا۔ ہر طرف بغاوت کے آثار تھے۔ ایک طرف جموٹے مدعیانِ نبوت اٹھ کھڑے اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمسیرت و فراست نے ان سب پر قلبہ پالیا۔ قرآن کی تدوین کا خیال بھی اسی دور میں پیدا ہوا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ ان کے دور میں اسلام عرب سے نکل کر عراق، ایران، شام، مصر اور شمالی افریقہ تک پھیل گیا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ پر فتن زمانہ تھا۔ ان دونوں خلفاء کے زمانے میں اسلام دشمن عناصر پھر میدانِ عمل میں آگئے اور انہوں نے اسلامی اتحاد کو پارہ پارہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔

خلفائے راشدین کے بعد مسلمانوں میں شہنشاہیت کا آغاز ہوا اور اس کے سب سے پہلے علم بردار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اجماعی خاندان کی حکومت کی بنیادوں کو استوار کیا۔ اموی عہد میں اسلامی فتوحات کا دائرہ اور وسیع ہوا۔ اسلامی مملکت کی

حدود ہندوستان اور چین تک وسیع ہو گئیں، لیکن اسلام کی وہ انقلابی روح جس کا پیغام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے بہت حد تک مردہ ہو گئی۔ یہ زمانہ تقریباً اسی ۸۰ سال پر محیط ہے۔

امویوں کے بعد عباسی آئے جنہوں نے فتوحات پر دنیاوی ثقافت کو ترجیح دی۔ ان کا عہد علوم و فنون کا عہد تھا۔ جس سے مسلمانوں میں فرقہ بندی کا ظہور ہوا۔ عباسی حکومت پانچ سو برس تک قائم رہی لیکن اس کا انحطاط دو سو برس بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ آخری تین سو برس میں متحد چھوٹی چھوٹی اسلامی حکومتیں وجود میں آ گئیں، جن میں سلاطین، غزنوی اور ایوبی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

عباسیوں کے بعد سب سے بڑی اسلامی حکومت جو تقریباً سات سو برس تک قائم رہی عثمانیوں کی تھی جن کی فتوحات یورپ کے اکثر ممالک پر محیط تھیں۔ عثمانی حکمران بھی اپنے آپ کو خلفاء کہلاتے تھے۔ انقلاب ترکی کے بعد اس خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

شاہدیں اور انیسویں صدی مسلمانوں کی غلامی اور کھیت و ادبار کا دور ہے جس پر یورپی طاقتوں نے مسلمانوں کو اپنا محکوم بنا لیا۔ اگرچہ ان کی حکومتیں بتدریج ان کی غلامی سے نکلتی جا رہی ہیں، لیکن بین الاقوامی سیاست کے زیر اثر اب بھی وہ کسی نہ کسی یورپی طاقت کے زیر اثر ضرور رہیں گے۔

☆☆☆

اسوہ رسول اکرم ﷺ

تاریخ انسانی میں ایسے لاکھوں ممتاز افراد گزرے ہیں جنہوں نے نئی نوع انسان کے لئے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا اور ماڈل کے طور پر پیش کیے۔ ان میں سے شاہان عالم ہیں، جنگی سپہ سالار ہیں، علماء، حکماء اور فاتحین عالم ہیں اور شہداء اکابر علماء ہیں۔ اسی طرح اس سچے عالم پر ہزاروں قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں اور ہر زندگی ایک کشش رکھتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان مختلف گروہوں میں سے کس کی زندگی نئی آدم کی سعادت، نجات اور ہدایات کی ضمانت ہے اور اس کے لئے قابل تقلید اسوہ حسنہ ہے؟ اس معیار پر پوچھیں تو انبیاء علیہم

اسلام کا گروہ ہی ایسا قابل تہلیلہ و تہلیلہ ہے جس میں معیار پر پورا اترتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ نئی نوع انسان کے حقیقی مسلمان، اعمال کی بہتری، اخلاق کی نیکی، بھلوپ کو صفائی اور انسانی قومی میں اعتدال اور توازن پیدا کرنے کی کامیاب سعی اگر کسی گروہ انسانی نے کی ہے تو وہ نفوس قدسیہ انبیاء کرام کا گروہ ہی ہے۔ وہ انسانی ہدایت کے لئے اس دنیا میں تشریف لائے اور رشد و ہدایت کی مشعل روشن کر کے چلے گئے۔ جن کی تعلیم و عمل کی ضیاء پاشیوں سے آج بھی تمام انسانی گروہ یکساں فیض یاب ہندے ہیں۔ انبیاء کا پیام باہمی انس و محبت اور عالمگیر اخوت کا پیغام تھا۔ بھول مولانا روم:

”انبیاء توڑنے نہیں جوڑنے آتے ہیں۔“

یہ نفوس قدسیہ (انبیاء کرام) اپنے اپنے وقت پر آئے اور گزر گئے۔ ہر ایک نے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے مناسب حال اخلاق حسنة کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا اور تاریکی و ظلمت کے مقابلے میں ایسا رشد و ہدایت کا چراغ روشن کیا جس سے صراط مستقیم تک رسائی آسان ہو گئی۔ مگر اب ضرورت ایسے رہنما اور شاہکار کی تھی جو پورے عالم کو جمعہ نور بنا دے اور ہمارے ہاتھ اپنی اعلیٰ ترین عملی زندگی کا وہ مکمل ہدایت نامہ دے دے جس کو لے کر اس کی حکیمانہ ہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر منزل مقصود کا پہنچے پالے۔ یہ وہ ہر کمال سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی تعلیم دائمی اور ابدی ہیں یعنی قیامت تک اس کو زندہ رہنا ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو عظم و عمل کا مجموعہ کمال بنایا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قیامت تک کے لئے پوری انسانیت کے لئے اسوۂ حسنہ ہے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی ایک روشن کتاب کی طرح ہمارے لئے کھلی ہے، کوئی واقعہ راز اور جہالت کی تاریکی میں گم نہیں۔ اس طرح آپ کی حیرت پاک جامعیت کی حامل ہے یعنی مختلف طبقات انسانی کو اپنی رشد و ہدایت کے لئے جن کمزوریوں کی ضرورت ہے یا ہر فرد کو اپنے مختلف تعلقات اور فرائض کو ادا کرنے کے لئے جن ماذلوں اور محظوظوں کی ضرورت ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں موجود ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قول و فعل اور تعلیم و عمل کا حسین مرقع ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

جس تعلیم کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی ترجمان اور ذاتی عمل اس کے مطابق ہے۔ ورنہ اچھے سے اچھا لنگہ اور عمدہ سے عمدہ نظریہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ البتہ جو چیز پیش نہیں کی جاسکتی وہ اس نظریے اور طریقے کے مطابق عمل ہے۔ اس لحاظ سے بھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لئے اولی نمونہ اور ابدی اسوۂ حسنہ ہے۔

اسوۂ حسنہ قرآن مجید کی روشنی میں:

قرآن کریم کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر ایک مسلمان کے لئے بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:

”لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۂ حسنۃ“

”تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔“

(سورۃ الاحزاب: آیت نمبر 21)

ہر ایک مسلمان کی حیثیت سے نظر اوی اور اچھی زندگی بسر کرنے کے لئے ہمیں ہر قدم پر سرگازدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ حضور ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات انسانی کے ہر شعبے، ہر گوشے میں مکمل ہدایات اور مثالی اعمال کے ذریعے ہمیں سیدھا، سچا، روشن اور بہترین راستہ بتایا ہے۔

انسانوں کے ہر طبقہ اور گروہ کے لئے اس سیرت پاک میں فصیحت پذیری اور عمل کی رہنمائی موجود ہے۔ جو لوگ بچپن میں یا سارا محل میں گھر جاتے ہیں ان کے لئے آمنہ کے لال اور درخیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں تسلی و اطمینان کا سامان ہے۔ جو جوانوں کے لئے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا و حارسی اور عفت میں نمونہ عمل ہے، جو کٹواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ تاجروں کے لئے کہ معطر کے اس تاجر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جس کے چھارتی لین وین کی سچائی اور معاملے کی صفائی کا شہرہ ملک شام تک تھا۔ اس طرح اگر تم حکمران ہو تو سلطان عرب صلی اللہ علیہ وسلم کا طالی پرہو۔ اگر رعایا ہو تو قریش کے عہد کو ایک نظر دیکھو۔ اگر تم استاد ہو تو صفحہ کی درس گاہ کے معلم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ اگر طالب علم اور شاگرد ہو تو رخصن عزوجل کے شاگرد پر نظر جماد۔ اگر والد

اور ناصح ہو تو مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ اگر تم یہ یوں کے شوہر ہو تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر بے اولاد ہو تو قاطرہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھو۔ اگر مزدور اور محنت کش طبقہ کے افراد ہو تو مسجد نبوی کے معمار اول کو دیکھو کہ جنہوں نے "محنت میں عظمت ہے" کا عملی پیغام دیا۔

غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو تو تمہاری زندگی کے لئے نمونہ تمہاری سیرت کی اصلاح کے لئے سامان اور تمہارے ظلمت خانہ کے لئے ہدایات کا چراغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کامل میں ہر وقت مل سکتا ہے۔ اس لئے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور حق کے ہر حلاشی کے لئے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح مبارکہ ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق"

"میں جملہ اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لئے آیا ہوں۔"

اخلاق کا خلد انسان کی عملی سیرت کا نام ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کی عملی شہادت دی ہے کہ آپ اپنے عمل و اخلاق کے لحاظ سے بھی بلند ترین انسان تھے۔ قرآن مجید نے دوست و دشمن کے مجمع میں علی الاعلان کہا:

"وانك لعلى خلق عظيم"

"بے شک آپ خلق عظیم کے حامل ہیں۔"

(سورۃ القلم: آیت ۴)

سیرت کے روشن ترین پہلو

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا روشن ترین پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی اس پر سب سے پہلے خود عمل کرنے دکھایا۔ آپ نے لوگوں کو خدا کی یاد اور محبت کی نصیحت کی تو شب و روز میں کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ چہل خدا کی یاد سے آپ کا دل اور زبوں سے زبان قائل ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”آپ ہر وقت خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔“

صبر، توکل اور خدا پر اعتماد کی شان دیکھیں تو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ حکم الہی تھا:

”واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل“
(القرآن المجید)

”جس طرح صاحب عزیمت رسولوں نے صبر و استقلال دکھایا تو بھی دکھا۔“
آپ نے وہی کر کے دکھایا۔

قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی ٹکلیفیں دیں مگر صبر و استقلال کا دامن آپ کے ہاتھ سے کبھی نہ چھوٹا۔ ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لیتے ہیں۔ کفار آپ کا پیچھا کرتے ہیں اور غار ثور کے دھانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا کر کہتے ہیں:

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم دو ہیں اور دشمن کثیر۔“
ایک تسکین بھری آواز آتی ہے:
”ابو بکر ہم دو نہیں۔“

”لا اله الا الله“

”گھبراؤ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔“

(سورۃ التوبہ، آیت پہلا)

اسی طرح حضور درگزر کے کام لیتا اور دشمنوں سے پیار کرنا صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حصہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابولہب ان رضی اللہ عنہ جو اسلام قبول کرنے سے قبل براہِ سات برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوجیں لاتے رہے۔ وہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ اسی طرح ان کی بیوی ”ہندہ“ جس نے احد کے معرکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی لہجہ حرمی کی اور ان کے سینے کو چاک کر کے کیلچو کال کر چھایا، فتح مکہ کے موقع پر رحمتہ للعالمین نے نہ صرف یہاں بیوی کو معاف کر دیا بلکہ یہ بھی فرمایا:

”جو ایسٹیاں کے گھر گھس پتاو لے گا اس کو بھی اس ہے۔“

غرض تاریخ عالم میں یہ غر غرہ اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ وہ تعلیم اور اصول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل اور اپنی مثال کو پیش کرتے ہیں۔ آخری حج کے موقعہ پر جب کہ حج رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک لاکھ چالیس ہزار پروانوں کا ہجوم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو خدا تعالیٰ کا آخری پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ساتھ اپنی ذاتی مثال بھی پیش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”آج عرب کے تمام انتہائی خون باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے پیغمبر حبیبہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرنا ہوں۔ جاہلیت کے سوئی یعنی دین آج باطل کئے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کا معاف کرنا ہوں۔ جاہلیت کے سوئی کا سوا کیلک بار ختم کرنا ہوں۔“

(مسند امام احمد)

الغرض چھوٹے بڑے، حاکم و مملوم، فاتح و مغلوب، دوست و دشمن، اپنے بیگانے، معلم و محلم، مقلد و مقلدین، غرض سب کے لئے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ یکساں مفید اور قابل تہذیب و تہذیب ہے۔

☆☆☆

القرآن المجید

قرآن کا لفظ ”قرات“ سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں:

”پڑھنا اور تلاوت کرنا۔“

قرآن مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں:

”بکثرت پڑھی جانے والی کتاب۔“

اس کتاب الہی کا یہ نام ”قرآن“ کسی انسان کا رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ نام خود

خداوند تعالیٰ نے رکھا ہے۔

- 1: سورۃ الاسراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:
 " وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝"
 (سورۃ الاسراء (بنی اسرائیل) آیت نمبر 106)
- 2: سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:
 " اَقْلَامًا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوُجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝"
 (سورۃ النساء، آیت نمبر 82)
- 3: سورۃ یوسف میں ہے:
 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۝"
 (سورۃ یوسف، آیت نمبر 3)
- 4: سورۃ الحجر میں ارشاد ہے:
 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ كِتَابًا فِيهِ الذِّكْرُ وَتُفَاسِّرُ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝"
 (سورۃ الحجر، آیت نمبر 87)
- 5: سورۃ الحجر میں ہے:
 " الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝"
 (سورۃ الحجر، آیت نمبر 91)
- 6: سورۃ النحل میں ارشاد ہے:
 " فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝"
 (سورۃ النحل، آیت نمبر 98)
- 7: سورۃ الاسراء میں ارشاد ہے:
 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝

(سورۃ الاسراء، آیت نمبر 9)

8: سورۃ الاسراء میں ہی ارشاد ہے:

وَإِذَا قُرَأَتِ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝

(سورۃ الاسراء، آیت نمبر 45)

9: سورۃ طہ میں ارشاد ہے:

”مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝

(سورۃ طہ، آیت نمبر 2)

10: سورۃ الفرقان میں ارشاد ہے:

”وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ

مَهْجُورًا ۝

(سورۃ الفرقان، آیت نمبر 30)

اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی ہر سورت میں آیات میں قرآن مجید کا نام ”القرآن“ موجود ہے۔ اس کتاب کو قرآن کریم کا نام دینے میں دراصل ایک زبردست پیش گوئی مضمون ہے۔ وہ یہ کہ یہ کتاب اس کثرت سے دنیا میں پڑھی جائے گی کہ کوئی دوسری کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔

چودہ سو سال سے زائد کا طویل عرصہ اس امر کا شاہد ہے کہ یہ پیش گوئی نہایت تسلسل اور تواتر سے پوری ہو کر قرآن مجید کی صداقت پر ایک زبردست شہادت ثابت ہوئی ہے اور قیامت تک ثابت ہوتی رہے گی۔ چنانچہ دشمنوں اور مخالفوں کو بھی مجبور ہو کر تسلیم کرنا پڑا: ”حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔“

(انسٹیٹیوٹ پبلسٹکس اور پریس کاغذی کے مقالہ قرآن)

یہی وہ کتاب ہے جسے کروڑوں افراد دن میں کم سے کم پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جو بڑی عمر کے لوگوں کے علاوہ نوجوانوں کے سینوں میں محفوظ ہے جو رمضان المبارک میں پوری کتاب صحت لفظی اور حسن قرأت کے ساتھ سناتے ہیں۔

نزول قرآن مجید

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اس نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے تیس سال کی مدت میں نازل فرمایا۔ جب اس کا نزول شروع ہوا تو اس وقت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا اکتالیسواں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی غیر عارحہ میں نازل ہوئی۔ وہ سورۃ العلق کی آیات ہیں:

”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا
لَمْ يَعْلَمْ ۝“

(سورۃ العلق: آیت نمبر 1-5)

”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اپنے رب کریم کا نام لے کر پڑھو۔ جس نے (کائنات) کو پیدا کیا، جس نے انسان کو علق سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا علم اس کو نہ تھا۔“

آخری وحی کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج انا لہ لیا تو آیت کلام نازل ہوئی:

”يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَفِيكُمُ فِي الْكَلْبَةِ إِنَّ امْرَأَ هَلْكَ
لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهِيَ بِرِثَتِهَا إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْهُنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ مِمَّا تَرَكَ“

اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝
(سورۃ النہار: آیت نمبر: ۱۷۶)

”(اے پیغمبر!) لوگ تم سے گمراہی کے بارے میں (اللہ کا) حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ خدا گمراہی کے بارے میں حکم دیتا ہے.....“

پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حکات میں وقوف فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی:
”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا“
(سورۃ المائدہ: آیت نمبر: ۴)

”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا۔“
اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی:

”وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ق ثُمَّ تُوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ
مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝“
(سورۃ البقرہ: آیت نمبر: ۱۲۸)

”اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا پائے گا اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی۔“
اس آیت کے نزول کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا:
”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سورۃ البقرہ کی 280 نمبر آیت کے سرے پر رکھو۔“

اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اسی دن زعمہ رہے۔
یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب نزولی ترتیب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لکائی ہوئی ہے۔
جس روز قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا اس روز اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی اور جو اس کا نازل

کرنے والا تھا وہی اس کو مرعوب کرنے والا بھی تھا۔

حفاظت قرآن مجید..... معجزہ قرآن مجید

کنفیوٹیشن ازم اور زرتشتی ازم میں رد و بدل ہوتا رہا اور کبھی کبھی تو وہ بالکل تائید بھی ہو گئیں۔ پھر نہ جانے مرعوب کرنے والوں نے انہیں کہاں سے مرعوب کر لیا۔ ان سب کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اپنی اصل زبان (عربی) میں آج تک اسی صورت سے محفوظ ہے جیسے وہ اتر ا تھا۔ قرآن دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں مرعوب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کے مختلف نسخے مختلف جگہوں پر بھیجے۔ چنانچہ اس کے قدیم ترین اور جدید ترین نسخوں میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں ملتا۔ اسلام کے کٹر مخالف بھی اس بات کے معترف ہیں کہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے پاک اور معجزہ ہے۔
جمع کے معنی ہیں:

”قرآن کو حفظ کرنا اور سید میں محفوظ کرنا۔“

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”إنا علینا جمعه وقرانہ“

”یہ ایک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ہاں ہے۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنی شروع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کی فرض سے جلدی چلا رہے پڑھتے تو یہ آیت حضور پر اتری:

”ہم اے آپ کے دل میں جمع کر دیں گے اور اے آپ کی زبان سے پڑھائیں گے۔“

اس طرح دوسری آیت میں ایسی ہی تاکید کی کہ آپ زبان تیز نہ کریں، ہم اس کو حفظ کرائیں گے۔ ارشاد ہے:

”لا تھولک بہ لسانک لتعجل بہ“

دوسری جگہ ہے آپ جلدی نہ کریں۔ ارشاد ہے:

”ولا تجعل بالقران انما نعدہم عدا“

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجروحہ ہے کہ آپ امی تھے مگر آپ فصیح ترین کلام دنیا کو سنا رہے تھے۔ اسی وجہ سے حفاظ قرآن کو جماع قرآن بھی کہتے ہیں۔

قرآن مجید اتنا جامع اور مختصر کلام الہی ہے کہ اسے سینوں میں محفوظ رکھنا آسان ہے۔ یہ بھی اس کا اعجاز ہے کہ بے شمار علوم کا مخزن ایک مختصر سے مجموعہ میں سمویا ہوا ہے۔ یاد کرنے میں آسان ہے اور سمجھنے میں مشکل نہیں۔ ان دونوں باتوں کی طرف قرآن مجید کا ارشاد ہے:

”وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّبٍ“

(سورہ القمر، آیت نمبر 17)

قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی مذہبی کتاب نہیں جسے حفظ کیا جاتا ہو۔ عیسائیوں نے جب قرآن مجید کو ضائع کرنے کا منصوبہ بنایا تو انہوں نے اس کے لئے خطیر رقم شروع کی مگر انہیں بتایا گیا کہ پہلے تو یہ بہت مشکل ہے، اگر معاذ اللہ یہ تم کو ملے تو قرآن مجید ان لاکھوں حفاظ کے دلوں سے کیسے نکالو گے جو اس کو محفوظ رکھے ہیں؟ اس پر انہوں نے منصوبہ ہی ترک کر دیا۔

خدا تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

”إِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“

”ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔“

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شامل ہونے آئے تو انہوں نے حفظ قرآن کی شرط بیان کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں اکٹھے قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ دن اور رات میں دو اور پورے ماہ میں اس کے برعکس۔ ہمیں کسی مقدس کتاب کے متعلق ایسا لگاؤ تکالیف اور یافت نہیں ہو سکا ہے۔

جب سے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا ہے، اس دن سے آج تک کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ قرآن مجید اس میں نہ پڑھا گیا ہو۔ لاکھوں مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ شان صرف قرآن مجید کی ہے۔ ارشاد باری ہے:

”فأقرأها ما تيسر من القرآن“

”پس پڑھو (جس میں) جو قرآن کا حصہ آسانی سے پڑھ سکو۔“

(سورۃ المزمل، آیت نمبر 20)

یہ بات مسلمہ ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ چنانچہ انٹرنیٹ لو پیڈیا آف بریٹینیکا میں ہے:

”The Holy Quran is the most
read book in the World“

قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو زمانہ کے ساتھ ساتھ اتنی ہوتی رہی ہم تک پہنچی۔

قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے ہر پہلو سے بے مثل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مثلاً:

”قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بحصل

هذا القرآن لایاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض

ظہیرا“

(فی اسرائیل، آیت نمبر: ۱۸۸)

کہہ دیجئے کہ اگر انس و جن جمع ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اس قرآن کی

مثل بنالائیں تو وہ ہرگز اس کی مثل نہ بنا سکیں خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار

بن جائیں۔“

سورۃ بقرہ میں مکرر یہ کلمہ ایک سورت کی ماحول کلام پیش کرنے کا نتیجہ دیا ہے۔

ارشاد باری ہے:

”وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من

مثلہ وادعوا لشہداء کم من دون اللہ ان کنتم صدقین

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا“

(سورۃ البقرۃ، آیت نمبر ۲۳)

”اگر تمہیں اس امر میں شک ہو کہ جو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کیا ہے تو تم اس

کی مانند کوئی شے نہ بناؤ اور اپنے گواہوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ پس اگر تم نے اس کی مثل پیش نہ کی اور یاد رکھو کسی نہ کر سکو گے۔“
یہ دونوں آیات قرآن مجید کا بے مثل ہونا ثابت کرتی ہیں۔

دلائل انجاز

قرآن مجید کن کن پہلوؤں کے لحاظ سے مجرہ ہے ان تمام کا احاطہ کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے، صرف چھ ایک اعجازی پہلوؤں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید علوم کا خزانہ ہے جس کو بوجہ خارق عادت ہونے کے علمی اعجاز کہا جاتا ہے۔
قرآنی علوم کو چار عنوانات کے تحت بیان کیا جاسکتا ہے:

1: جن میں خدا کی توحید اور اس کی صفات کا علم، تعلق باللہ کا علم، ملائکہ کا علم، جبرائیل اور معاد کا علم، اخلاق کا علم اور عبادات کا علم شامل ہے۔

2: جن میں عمرانیات، علم سیاسیات، علم اقتصاد، علم قانون، علم تمدن، علم ہندسہ اور علم جغرافیہ شامل ہیں۔

3: جن میں علم کیمیا، علم طبیعیات، علم نباتات، علم طبقات الارض، علم الجہاں، علم الجمع ان، علم بیت اور علم طہارت شامل ہیں۔

4: جس میں صرف دنیوی اور روحانی دیمان کے علم شامل ہیں۔
چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”لَا رَطْبَ وَلَا يَابِسَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین“

”کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جس میں کوئی کتاب نہیں ہو۔“

اس آیت میں ”رطب“ سے مراد روحانی علوم اور ”یابس“ سے مراد بقیہ تمام علوم ہیں۔
دوسری جگہ ارشاد ہے:

”مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ“

”ہم نے کتاب میں بیان کرنے سے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔“

(سورۃ الانعام، آیت نمبر: ۳۸)

قرآن مجید میں یہ سب علوم خدمت دین کے لئے بطور خارق عادت بیان ہوئے ہیں جن سے بڑے بڑے بولنے والے مسائل حل کئے جاسکتے ہیں۔ خاص طور پر ہستی باری تعالیٰ ثابت کرنے کے لئے یہ علوم دستِ حق پختہ نظر آتے ہیں۔

قرآن مجید کے نزول سے قبل اہل عرب ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ اس گمراہی اور ظلمت کے زمانے میں قرآن مجید نے عربوں کو ہر قسم کی ہدایت سے نجات دلا کر بااخلاق اور باخدا انسان بنا دیا۔ مولانا سید خلیف الرحمن فرماتے ہیں:

”اسلام کو جو وہ وحیانی مذہب کہتے ہیں انہوں نے قرآن کی تعلیم کو نہیں دیکھا جس کے اثر سے عربوں کی تمام بری اور معیوب عادات کی کاپی اپٹ گئی۔“

مسٹر ٹامس کارلائل انگلستان کے فاضل اپنی کتاب ”لیکچرز آن ہیروڈوٹس“ لکھتے ہیں:

”اسلام قوم عرب کے حق میں گویا تاریکی میں روشنی کا آنا تھا۔ عرب کا ملک پہلے مکمل اس کے ذریعے سے ندم ہوا۔“

قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ اس کا احترام نہ صرف مسلمانوں کو ہے بلکہ جانتین کو بھی ہے۔ نزول قرآن کے وقت عرب میں بے شمار فصیح اللسان خطیب اور شاعر تھے۔ جن کی زبان آوری مسلمہ تھی، سب لہجہ و بلاغہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے سامنے اپنے آپ کو ضعیف اور پست سمجھنے لگ پڑے۔ لیبید مقلد کا شاعر تھا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے شعر کہنے ترک کر دیے اور کہا کرتا تھا:

”جب خدا نے مجھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سکھائی ہے تو اب مجھے شعر کہنا موزوں نہیں۔“

”Popular Encyclopedia“ میں لکھا ہے:

”قرآن کی زبان لحاظ لفظ عرب نہایت فصیح ہے جس کی انتہائی خوبیوں نے اسے اب تک بے مثل اور بے نظیر ثابت کیا ہے۔“

قرآن مجید اثر ڈالنے، یقین دلانے کی طاقت، فصاحت و بلاغت اور تراکیب و بندش الفاظ میں بے نظیر ہے اور دنیا کے سائنس کے تمام شعبوں کی حیرت انگیز ترقی کا باعث ہے۔

چنانچہ سر جارج کنگ ہے:

”انسان کا لقمہ ایسی عجیب کتاب نہیں لکھ سکتا اور یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بڑھا ہوا مجرہ ہے۔“

قرآن مجید کے الفاظ میں خارق طاقت تاثیر ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

”ولقد جاء ہم من الانبیاء تنافیہ مزود جر حکمة بالفہ
فما تغن النذر“

(سورۃ نمبر ۵۴، آیت نمبر ۴ اور ۵)

”اور یقیناً ان کو (قرآن کے ذریعے) وہ باتیں پہنچی چکی ہیں جن میں حیرت

ہے۔ یہ قرآن دل تک پہنچی جانے والی فائنٹی ہے مگر ڈرانا کسی کام نہ آیا۔“

اس وقت تاثیر سے ڈر کر جانفین لوگوں کو قرآن مجید کے سننے سے روکے گئے اور کہتے

تھے:

”جب کوئی مسلمان قرآن پڑھے کر سنائے تو شور کرو۔“

چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

”قنالی الذین کفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ

لعلکم تتقون“

www.only1of3.com

www.onlyoneorthree.com

(مجمہ: آیت نمبر ۴۱)

”کفار نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنا کرو اور اس کے پڑھنے کے وقت شور وغل

کیا کرو، شاید تم غالب آ جاؤ۔“

جان ویک جرمین فلاسٹر کہتا ہے:

”جب قرآن پیغمبر کی زبان سے نکلنے لگتا ہے تو بے تاب ہو کر جہنم میں

گر جاتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔“

قرآن مجید ہمیں برس دکھ اور سکھ کے مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا ہے، کیا کوئی

انسان یہ بات ذہن میں لاسکتا ہے کہ اس قسم کے حالات میں انسان ایک فی حالت پر قائم

کتب و شش روزہ شہر اور اسلام

رہے اور جو وہ کلام میں لکھے اس میں اختلاف نہ ہو۔؟ قرآن مجید منافقوں اور مخالفوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے:

”اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ لَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا“

(سورۃ النساء: آیت نمبر ۸۲)

”پھر کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اگرچہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو
اس میں ضرور اختلاف پاتے۔“

قرآن مجید غیب کی خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب ایک
ایسی ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو عظیم و عجیب ہے۔ بعض وہ خبریں ہیں جو ماضی سے
تعلق رکھتی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خبروں کے معلوم کرنے کا کالی اور بعد
تعالیٰ اور بعض وہ خبریں ہیں جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں۔

قرآن مجید نے بائبل میں تفریب و تغیر کا دعویٰ اس وقت کیا جب دنیا اس طبعی حقیقت
سے نا آشنا تھی۔ آج دنیا کے تمام محققین نے اس امر کا اعتراف کر لیا ہے۔ قرآن مجید
میں ارشاد ہے:

”اَلْقَطْعُ مِنْ دِيْنِ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ لَفَرِيْقٍ مِنْهُمْ يَمْسَعُوْنَ

كَلِمَ اللّٰهِ لِيُحَرِّكُوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ“

”پس کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے اور ان میں سے ایک
گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر سمجھ لینے کے بعد اس کو بدل دیتا
ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔“

(سورۃ البقرہ، آیت نمبر: ۷۵)

رومن تاریخ کلیسا، مطبوعہ مرزا اور ۱۸۵۶ء کے صفحہ ۱۰۱ پر لکھا ہے:
”بہت سے سبکی کتابیں خود لکھ کر کسی حواری سچ یا حواری سچ کے کسی خادم یا کسی
بڑے اسقف کے نام سے مشہور کر دیتے تھے، ایسی جعلی کارروائیاں تیسری

صدی عیسوی کے شروع ہوئیں اور کئی سو برس تک جاری رہیں۔ یہ نہایت ہی خلاف حق اور قابل شرم حرکت تھی۔“

2: قرآن مجید نے فرعون کی لاش کے متعلق یہ خبر دی تھی کہ وہ موجود ہے۔ یہ اس زمانہ کی خبر ہے جب کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ فرعون کی لاش محفوظ ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فاليوم ننجيک بيدنک لنکون لمن خلفک اية وان

کثیر امن الناس عن ايتنا الغافلون“

”ہم تیری لاش کو باہر نکال دیں گے تاکہ تو ان کے لئے جو خیر ہے ہیں نشان رہے اور بہت سے لوگ ہمارے نشانوں سے بے خبر ہیں۔“
(سورہ یونس، آیت نمبر ۹۳)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو فرعون تھا اس کا نام رمیس دانی تھا۔ اس کا حکم یہ آیا کہ یروشلم میں مضمون ”می“ کے تحت لکھا ہے کہ رمیس دانی کی لاش آج بھی محفوظ ہے۔

تو دلائل کے لحاظ سے معجزہ

قرآن مجید کا نام ”سورہ“ ہے جس کے معنی واضح اور کھلی دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فقد جاء کم بینة من ربکم“

(سورہ الانعام، آیت نمبر ۱۵۷)

قرآن کا قاری آسانی سے یہ جان سکتا ہے کہ قرآن مجید ہر دعویٰ کو دلائل و دماغین کا علم کے ساتھ منواتا ہے۔ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو نسل انسانی کی وحدت کا پیغام دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”کان الناس امة واحدة فاختلفوا“

”سب لوگ ایک ہی امت تھے پس انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔“

(سورہ البقرہ، آیت نمبر ۵۲)

ساوی کتابوں سے قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے کمال ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

”الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی

ورضیت لکم الاسلام دینا“

”آج میں نے تمہارا دین کمال کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارا دین اسلام ظہر اکرامی ہو گیا۔“

(سورۃ المائدہ، آیت نمبر ۳)

جو بلند مقام قرآن مجید نے انسان کو دیا ہے کسی دوسری کتاب نے نہیں دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

”ولقد کررنا بنی آدم“

”تو ہم نے نوح انسان کو کامل کر دیا۔“

قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو پہلی آسمانی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

”والھتوا ایما انزلت مصدقا لما معکم“

”ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔“

(سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۱۷۷)

اس آیت کے معنی میں یہ ہے کہ پہلی کتاب کی تصدیق کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

”مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب“

(سورۃ المائدہ، آیت نمبر ۴۸)

قرآن مجید میں ہے:

”مانسوخ من آیه او نسیھانات بخیر منها او کتبھا“

”جو پرانے ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر اس

کنفیوٹس، بزرگشہ اور اسلام

جیسے آتے ہیں۔“

(سورۃ البقرہ، آیت نمبر: ۱۰۲)

اس آیت کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ یہاں یہود یا شرائع سابقہ کے قبضین مخاطب ہیں۔ اس وجہ سے آیت سے مراد شرائع سابقہ ہیں۔ آیت کا لفظ رسالت اور پیغام کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

متحدہ مقامات پر قرآن مجید لوگوں کو ”یایہا الناس“ سے مخاطب کرتا ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا نسل کو مخاطب نہیں کرتا۔ دوسرے مذہب کے برعکس کسی آسمانی کتاب نے عالمگیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ تمام سابقہ کتب کسی ایک قوم کی رہنمائی کے لئے آئی تھیں، جس زمانہ میں وہ کتب نازل ہوئیں تھیں وہ عالمگیر دعویٰ کا مستحق نہیں تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس نے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا۔ ارشاد باری ہے:

”ان هو الاذکر للعالمین“

”یہ کتاب تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہے۔“

(سورۃ العنکب، آیت نمبر: ۱۰۳)

قرآن مجید اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں راہ اعتدال پر چلنے کی دعا کی ہے:

”اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم“

”اے اللہ! ہمیں سیداراستہ غلامان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام ہوئے۔“

(سورۃ الفاتحہ، آیت نمبر: ۱ اور ۲)

اس وجہ سے امت مسلمہ کو امت وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

”و كذلك جعلناکم امة وسطا“

”اور اس طرح ہم نے تم کو امت وسطیٰ بنا دیا۔“

(سورۃ البقرہ، آیت نمبر: ۱۴۳)

امت وسط سے مراد ایسی جماعت ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہونے کی وجہ سے ارفع سے ارفع مقام پر پہنچتی ہو۔

پہلی کتاب جو اس میں جو اعمال اور ابہام رہ گیا تھا قرآن مجید اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

”وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتب لا ريب فيه من رب العالمين“

”اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے، اللہ کے سوا اوروں کا الٹرا ہو اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے اور کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔“
(سورۃ البقرہ، آیت نمبر: ۲۷)

اس آیت میں قرآن مجید کی دو شاخیں بیان ہوتی ہیں:

1: تصدیق ثانیہ ہے۔

2: تفصیل کتاب۔

ارشاد باری ہے:

”مما نزلنا عليك الكتب الاتيين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون“
”ہم نے ان کتابوں کو تم پر اس لئے نازل کیا ہے کہ تاکہ جو عقائد باطلہ مقول ناقصہ کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں ان سب کا رد کیا جائے۔ یہ قرآن ایمان داروں کے لئے ہدایت اور رحمت کا موجب ہے۔“
(سورۃ اہل، آیت نمبر: ۶۳)

لہذا قرآن مجید نے عقائد باطلہ، اقسام شرک، تثلیث، شریعت، کفارہ اور تاریخ کا مدلل رد کیا ہے۔

عقیدہ فنویت کا رد: یہ عقیدہ درشت مذہب کا ہے۔ وہ دو خدا پرمن اور یزدان کا قائل تھا۔ اس کے رد میں ارشاد باری ہے:

”قال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد“

”اور اللہ نے کیا کہ دو محبوبت بناؤ۔ وہ صرف اکیلا ہی محبوب ہے۔“
(سورۃ النحل: آیت نمبر ۵۱)

قرآن اور عصری سائنسی تحقیق

اس دنیا میں انسانی زندگی کی ابتداء کے ساتھ ہی انسان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ فطرت کو اپنی عقل و فہم سے سمجھ سکے۔ اس نظام عالم میں اپنی حیثیت اور زندگی کا مقصد سمجھ کر متعین کر سکے۔ بہت سی صدیوں، ہزاروں اور کئی تہذیبوں پر پھیل چکا ہے اس تلاش کے دوران مذاہب نے انسانی طرز حیات کو تھکیل دیا اور ممکن حد تک تاریخ کی راہ کو متعین کیا۔ بعض مذاہب کی اساس تحریری لٹریچر ہے۔ ان لٹریچروں کے مطلق ان مذاہب کے پیر و کاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا یہ لٹریچر الہامی ہے۔ جب کہ باقی بہت سے لٹریچروں کے مذاہب محض انسانی تجربات پر انحصار کے حامل ہیں۔

کتاب اللہ (قرآن مجید) اسلامی عقائد کی اساسی اور بنیادی کتاب ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ یہ کتاب مکمل طور پر الوہی بنیاد کی حامل ہے۔ مسلمانوں کا اس بات پر بھی یقین ہے کہ یہ کتاب (قرآن مجید) تمام نئی نوع انسان کے لئے ہدایت ہے۔ ان مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کا پیغام اس کے نزول اور ما بعد نزول کے تمام ادوار کے لئے ہے۔

قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ اس وقت درست ہوگا جب معلوم ہو جائے کہ کیا یہ ہر دور کے حسب حال ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن اس آزمائش پر پورا اترتا ہے؟ دنیا کی تاریخ کے میں ایسا وقت بھی نکلا کہ جب ”مجرہ“ یا ”مجرہ نما انسانی عقل و دلائل پر کلی فوقیت رکھتا تھا۔ جنگ مجرہ کی آسان ترین تعبیر بھی ہے کہ ”کوئی بھی چیز جو عام انسانی زندگی کی کیفیات سے بالاتر ہو یا وہ کہ جس کے لئے کسلی انسانی کے پاس کوئی وضاحت موجود نہ ہو وہ مجرہ کہلاتی ہے۔“

ایک کتاب جو کہ الہامی ہونے کی دعویدار ہے اور درحقیقت مرعوم مجرہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے تو کھلا اس طرح کا دعویٰ ہی ہر دور میں مسلمہ اور معیار کے مطابق کمالی عمل و

تصدیق ہونا چاہیے۔ مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ جل جلالہ کی آخری کتاب ہے، جو اس کا معجزہ (Miracle of Miracles) ہے اور انسانی نسل کے لئے حامل رحمت ہے۔

دعویٰ قرآنی حکیم

ہر دور میں شعر گوئی اور ادب انسان کی صلاحیت اور اظہار خیال کے ذرائع مانے گئے ہیں۔ دنیا میں وہ دور بھی آیا جب ادب اور شعر گوئی کو تمام شعبوں پر فضیلت و برتری حاصل رہی۔ اسی طرح جیسا کہ آج عصری سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہر چیز پر فضیلت و سہولت حاصل ہے۔

علاوہ ازیں تمام غیر مسلمہ کالرز بھی اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید تمام عربی ادب پر سہولت و فوقیت رکھتا ہے اور قرآن مجید ہی روئے زمین پر عربی ادب کی مسکن و مستقر ہے۔

لہذا قرآن مجید ساری نسل انسانی کو اس بات کا چیلنج دیتا ہے کہ وہ تمام مل کر اس جیسی کوئی چیز بنا کر دکھائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا كُنْهُدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝“

(القرآن المجید، پارہ نمبر 1، سورہ نمبر 2 (البقرہ)، آیت نمبر 23-24)

”اور اگر تمہیں اس (قرآن مجید) میں کوئی شک ہے، جو ہم نے اپنے بھروسے خاص پر نازل فرمایا ہے تو اس جیسی ایک سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو اور اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایجنڈا آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“

یہ قرآن مجید کا پہلی سچے سچے کہ پوری انسانیت میں سے کوئی اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورۃ ہی بنا کر دکھا دے۔ یہی پہلی سچے سچے قرآن مجید میں کئی مقامات پر دہرایا گیا ہے۔ ایک ایسی سورۃ بنانے کا پہلی سچے سچے جو خوبصورتی، فصاحت، بلاغت، منطق، فلسفہ، گہرائی اور معنی آفرینی میں کسی قرآنی سورۃ کے کسی قدر مماثل ہو سکی۔ پورا نہیں کیا جاسکا۔

عصر حاضر کا عقیدت پسند آدمی کبھی بھی ایک مذہبی صحیفے کو تسلیم نہیں کرے گا جو کہ بہترین فصاحت و بلاغت والی زبان میں یہ کہتا ہے کہ میں چکا ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ وہ اس دور میں رہتا ہے جہاں انسانی دلائل، منطق، فلسفہ اور سائنس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت کتاب کو اس کے اعلیٰ اکبر کی وجہ سے الہامی ہونے کے ثبوت کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ کوئی بھی مقدس کتاب جو کہ اس کے ہونے کا دعویٰ کر رہی ہو، لازم ہے کہ وہ اپنے دلائل اور منطق کی بنیاد پر بھی قابل قبول ہو۔

چنانچہ مشہور نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعیات "البرٹ آئن سٹائن" کہتا ہے!

"مذہب کے بغیر سائنس ننگری ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔"

آج ہم قرآن مجید کا مطالعہ اس نظر سے کرتے ہیں کہ "کیا قرآن مجید اور عصری سائنس میں ہم آہنگی اور یکسانیت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟"

قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ نشانیوں، براہین، دلائل اور آیات کی کتاب ہے۔ قرآن میں چلا ہوا سچا سچا سائنس (آیات) ہیں جن میں سے ایک ہزار سے زائد صرف سائنس سے متعلق ہیں۔

جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس بہت دفعہ "یولرن" کہتی ہے اس لیے میں نے صرف تسلیم شدہ سائنسی حقائق کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور ان تصورات (Hypotheses) اور نظریات (Theories) کا تذکرہ نہیں کیا جو کہ اب تک محض مفروضے ہیں اور جن کا تا حال کوئی ثبوت نہیں ہے۔

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

مخلیق کائنات

ماہرینِ فطریات مخلیق کائنات کی وضاحت ایک مقبول نظریے "بگ بینک" سے

کرتے ہیں۔ ماہرینِ فلکیات (Astrophysicists) اور فلکی سائنس دانوں (Astronomers) کا سا لہا سال کے مشاہدات اور تجربات سے جمع کردہ ڈیٹا بھی اس نظریہ (بگ بینگ) کی تائید کرتا ہے۔ بگ بینگ کے مطابق تمام کائنات شروع میں ایک بڑی کیمت (Primary Nebula) تھی پھر (دوسری بگ بینگ طبعاً) ہوئی، جس کی وجہ سے کہکشاؤں (Galaxies) نے جنم لیا، پھر یہ کہکشاؤں ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند کی صورت میں تقسیم ہو گئیں۔ کائنات کی ابتداء بالکل آجھوتی تھی اور اس کا اتفاقہ یا خود بخود بن جانا کوئی ممکن بات نہیں۔ کائنات کی ابتداء سے متعلق مندرجہ ذیل آیت میں بتائی ہے:

”اولم یر الذین کفرو ان السموت والارض کانتا رتقا
لفتقنہما“

(القرآن المجید، پارہ نمبر 17، سورہ نمبر 21 (الانبیاء)، آیت نمبر 30)

”کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بیگ آسمان اور زمین دونوں آپس میں یک
جان تھے تو ہم نے انہیں جدا کر دیا۔؟“

کسی بھی اہل علم کا اس قرآنی آیت اور بگ بینگ کے نظریے کے درمیان ہم آہنگی سے انکار کرنا ممکن ہے۔ ایک کتاب جو کہ چودہ سو ستائیس سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے عرب میں مودوں کے ہاں مسیحی سائنسی حقیقت کی حامل کیسے ہو سکتی ہے؟

فلکیاتی مادہ بصورتِ دھواں

سائنسدانوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ کہکشاؤں (Galaxies) کے وجود میں آنے سے پہلے فلکیاتی مادہ ”گیس“ کی صورت میں تھا۔ مختصر یہ کہ گیس کے مرغولے یا بادل کہکشاؤں (Galaxies) کی تخلیق سے پہلے موجود تھے۔ اس فلکیاتی مادہ کے لئے دھواں کا لفظ گیس کی بہ نسبت زیادہ موزوں ہے۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کائنات کی اس حالت کی طرف ”دھان“ کے لفظ کے ذریعے اشارہ کرتی ہے، جس کے معنی دھواں کے ہیں۔

قرآن مجید میں ارض و خداوندی ہے:

”ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض

انتبیا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 24، سورہ نمبر 41 (م اسجد)، آیت نمبر 11)

”پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دونوں تھا پس اس نے آسمان اور

زمین سے کہا کہ تم دونوں اطاعت کرو خوشی سے یا ناخوشی ہو کر ان دونوں نے

کہا ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہیں۔“

دو بارہ یہ حقائق ”بگ بینک“ کے منطقی نتیجے پر مشتمل ہیں اور آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ

وسلم کی نبوت سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھے۔ پھر اس علم کا ماخذ کیا ہو سکتا ہے؟

زمین اٹلے کی شکل میں

پرانے وقتوں میں لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ زمین چمٹی (Flat) ہے۔

صدیوں تک انسان دور کی مہم پر چالے سے ڈرتا رہا کہ کہیں وہ کنارے سے گرنے جائے۔ سر

فرانس ڈریک وہ پہلا شخص تھا جس نے 1597ء میں بحری سفر کرنے کے بعد یہ ثابت کیا

کہ زمین بیضوی (گولے جیسی) ہے۔ قرآن مجید کی آیت ملاحظہ ہو جو کہ دن اور رات کی

تبدیلی یا دو لاتی ہے اور کبھی تعالیٰ ہے:

”الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في

الليل“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 21، سورہ نمبر 21 (فرقان)، آیت نمبر 29)

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ چمک اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن

کو رات میں۔“

اس آیت کریمہ میں داخل کرنے سے مراد ہے کہ رات آہستہ آہستہ اور بتدریج دن

میں بدلتی ہے اور دن بتدریج اور آہستہ آہستہ رات میں۔ یہ عمل صرف اور صرف اس صورت

میں ممکن ہے اگر زمین بیضوی ہو۔ اگر زمین چمٹی ہوتی تو رات اور دن کی تبدیلی غیر واقع

ہو جاتی۔

مندرجہ ذیل آیت بھی زمین کے بیخوی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ مالک کون
و مکاں کا ارشاد ہے:

”خلق السموت و الارض بالحق یکور الیل علی النهار

ویکور النهار علی الیل“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 23، سورہ نمبر 39 (الزمر)، آیت نمبر 5)

”اسی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور رات کو دن

پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر۔“

یہاں صیغہ ”یکور“ باب تفعیل سے استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی لپیٹ لینے کے

ہیں، جیسا کہ گڈزی کور کے گرد لپیٹا جاتا ہے۔ دن اور رات کے لپیٹنے کا عمل صرف اور صرف

اس صورت میں ممکن ہے جب زمین بیخوی ہو۔

زمین بالکل گیند کی طرح گول نہیں بلکہ ارض بیخوی ہے یعنی کہ یہ قطبین پر چمکی ہے۔

مندرجہ ذیل آیت زمین کی شکل کی وضاحت کرتی ہے۔ ارشاد ہے:

”والارض بعد ذلك دحها“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 30، سورہ نمبر 79 (الزمرت)، آیت نمبر 30)

”اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔“

یہاں ارض کے لیے استعمال کیا جانے والا عربی لفظ ”دحا“ ہے جس کا

مطلب ہے شتر مرغ کا اڑنا۔ شتر مرغ کا اڑنا زمین کی شکل سے مماثلت رکھتا ہے۔ لہذا

قرآن کریم عمل درنگی سے زمین کی شکل کی وضاحت کرتا ہے، حالانکہ اس وقت جب قرآن

اتارا گیا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زمین چوٹی (Flat) ہے۔

چاند کی روشنی منعکس شدہ ہے

پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ چاند کی روشنی اپنی ہے۔ سائنس میں یہ بتائی ہے کہ چاند کی

روشنی منعکس شدہ ہے۔ بہر حال یہ حقیقت آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن میں بیان کی

کتفیر شمس سورۃ شمس اور اسلام

کئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”تبرك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا

وقمرا منيرا“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 19، سورہ نمبر 25 (الفرقان)، آیت نمبر 61)

”بارگت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں سورج

اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔“

جس طرح سورج کو عربی میں ”شمس“ کہتے ہیں اسی طرح اسے ”سراج“ بھی کہا جاتا

ہے۔ جس کے معنی مشعل (Torch) کے ہیں۔ بعض مواقع پر ”سراج“ کو ”سراج“ یعنی

جنتا ہوا چراغ بھی کہا گیا ہے۔ یہ تمام سورج کے لئے مناسب ہیں کیونکہ سورج اجزاقی کے

عمل کی بدولت روشنی اور حرارت مہیا کرتا ہے۔ جبکہ عربی میں چاند کو ”قمر“ کہتے ہیں لہذا سے

قرآن کریم میں ”منیر“ کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے یعنی کہ وہ جسم جو کہ منکس شدہ روشنی

یہاں پھر قرآنی وضاحت چاند کی اصل ماہیت سے میل کھاتی ہے، جو کہ خود روشنی

نہیں دیتا بلکہ محض سورج کی روشنی کو منکس کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کسی بھی جگہ چاند کو

سراج، مشعل، چراغ اور سراج نہیں کہا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن سورج اور چاند کی

روشنیوں کی نوعیت میں بھی فرق روا رکھتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیت سورج اور چاند کی روشنی کے

ماہین تعلق کو واضح کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا“

(القرآن الہدیہ، پارہ نمبر 11، سورہ نمبر 10 (یونس)، آیت نمبر 10)

”اللہ وہ ہے جس نے آفتاب کو گرم روشنی بنا دیا اور چاند کو ٹھنڈی روشنی۔“

”الم تر واکيف خلق الله سبع سموات طباقا و جعل

القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا“

(القرآن الہدیہ، پارہ نمبر 29، سورہ نمبر 71 (لوح)، آیت نمبر 15-16)

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو تہ

یہاں آ کر ان کے پاس نے ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ۔“
لہذا قرآن کو ہم اور عصری سائنس سورج اور چاند کی روشنی کے فرق پر مکمل طور پر متعلق
ہے۔

گروہ سورج

عرصہ دراز تک یورپی فلاسفر اور سائنسدان یہ بات تسلیم کرتے رہے کہ زمین کائنات
کے مرکز میں واقع ہے اور ساکن ہے اور باقی تمام اجسام بشمول سورج اس کے گرد گھومتے
ہیں۔ مغرب میں زمین کے مرکز ہونے کا نظریہ (geocentric theory) 16ویں
صدی قبل از مسیح ”بطلمیوس“ (Ptolemy) کے زمانے سے رائج تھا۔ 1512ء میں
گالیس کو پرنکیس آگے بڑھا اور اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین کے چھوٹے سورج نظام
شمسی کا مرکز ہے اور باقی تمام اجسام بشمول زمین اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔

1609ء میں جرمن سائنسدان ”جھانپس کپلر“ کی ”Astronomia

Novae“ نامی کتاب شائع ہوئی۔ جس میں یہ بات بتائی گئی کہ نہ صرف تمام اجسام
نور میں سورج کے گرد گھومتے ہیں بلکہ وہ اپنے محور کے گرد بھی غیر حواہن رفتار کے ساتھ
گھومتے ہیں۔ اس علم کی بدولت یورپی سائنسدانوں کے لئے یہ ممکن ہوا کہ وہ نظام شمسی کی
اصل ماہیت کو جان سکیں اور دن رات کی تبدیلی سے آگمی حاصل کر سکیں۔ ان دریافتوں کے
بعد یہ خیال کیا جانے لگا کہ سورج ساکن ہے اور زمین کی طرح اپنے محور پر حرکت نہیں کرتا۔

اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے

”وہو الذی خلق النہار والنہار والشمس والقمر کل

فی فلک یسبحون“

(القرآن حکیم، پارہ نمبر 17، سورہ نمبر 21 (النہار)، آیت نمبر 33)

”اور اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ ان میں

سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔“

ماہنامہ ”آیت“ میں مذکور میٹروفل مضارع ”سبحون“ صحیح ہے۔ یہ اپنے صحیح

میں کسی متحرک جسم سے لگدگ کر وہ حرکت کا تصور رکھتا ہے۔ اگر اس کو زمین پر کھڑے کسی آدمی کیلئے استعمال کیا جائے تو اس کا معنی نہیں ہوگا کہ وہ تیر رہا ہے یا لڑھک رہا ہے، بلکہ یہ بتائے گا کہ وہ چل یا دوڑ رہا ہے۔ انہوں کا استعمال پانی میں موجود کسی شخصیت کیلئے کیا جائے تو اس کا معنی نہیں ہوگا کہ وہ بہ رہا ہے بلکہ یہ تو صحیح کرے گا اس معنی کی کہ وہ آدمی تیر رہا ہے۔

بہر حال اگر ”سبح“ کسی فکلی جسم کیلئے استعمال کیا جائے یعنی سورج اور چاند وغیرہ کے لیے تو اس کا معنی محض یہ نہیں ہوگا کہ ”وہ خلا میں حرکت کر رہا ہے۔“ بلکہ اس کا یہ مطلب بھی ہوگا کہ وہ خلا میں حرکت کے ساتھ ساتھ اپنے محور پر بھی گردش کر رہا ہے۔ عصر حاضر میں زیادہ تر سائنس کی درسی کتب میں اب اس حقیقت کو نصاب میں شامل کر لیا گیا ہے کہ سورج اپنے محور کے گرد گھومتا ہے۔ سورج کی اپنی محور کے گرد گردش کو ایسے ساڑھو سامان کی حرکت ثابت کیا جا سکتا ہے جو سورج کے عکس کو میز کو سطح پر ڈال سکتا ہو۔ اس طرح ہر آدمی وہ جگہ جگہوں سے محروم نہیں ہے سورج کے عکس کو باسانی دیکھ سکتا ہے۔ طلاء سائنس یہ جانتے ہیں کہ سورج میں دھبے ہیں جو کہ بجلیوں ذروں میں اپنا چکر مکمل کرتے ہیں یعنی کہ سورج تقریباً بجلیوں ذروں میں اپنے محور کے گرد چکر کی شکل کر لیتا ہے۔ سورج خلا میں ایک اعجاز کے مطابق دو سو چالیس گھنٹہ کی سیکڑ کی تیز ترین رفتار سے سڑکتا رہتا ہے اور تقریباً دو سو 200 ملین سالوں میں ہماری کہکشاں کے گرد چکر مکمل کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ

”لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق

النهار و كل في فلك يسبحون“

(القرآن الجید، پارہ نمبر 23، سورہ نمبر 38 (شعین)، آیت نمبر 40)

”سورج کی یہ حال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ

سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔“

مذکورہ آیت ایک حقیقت ثابتہ کو سامنے لاتی ہے جو کہ صرف کچھ لوگ پہلے

جدید فلکیات کے مطالعے سے سامنے آئی۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ”سورج اور چاند کے الگ

انگ خاص دارا ہیں اور خلا میں ان کا سفر بھی مخصوص راستوں پر ہے۔
 (القرآن المکرم، پارہ نمبر 23، سورہ نمبر (ثینین)، آیت نمبر 40)
 جس طرف سورج اپنے نظام شمسی سمیت سفر کر رہا ہے جدید فلکیات نے وہ مخصوص راہ
 ڈھونڈ نکالی ہے۔ اس کو "Setar Apex" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حقیقت مسلمہ
 ہے کہ پورا نظام شمسی خلا میں اس سمت کھالیں ہواں ہے جو کہ "Constellation
 of Hercules" میں واقع ہے۔ جس کا اصل اور مخصوص مقام عصر حاضر میں معلوم کر لیا
 گیا ہے۔

چاند اپنے محور کے گرد چکر کھل کرنے میں اتنا وقت صرف کرتا ہے جتنا وقت وہ زمین
 کے گرد چکر لگانے میں صرف کرتا ہے۔ چاند تقریباً ساڑھے آتیس دن میں اپنے مدار کے
 گرد ایک چکر کی تکمیل کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان آیات قرآنیہ کی اس دلچسپ ساختی
 توجیہات پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا ہمیں اس سوال میں غور نہیں کرنا چاہیے کہ
 قرآن میں بیان کئے گئے علم کا ماخذ کیا ہے؟

سورج کی جہاں

جدید سائنس کے مطابق آفتاب کی روشنی کا وجود اس کی سیاوی عمل کی وجہ سے ہے جو کہ
 گزشتہ پانچ ارب سالوں سے سورج میں مسلسل ہو رہا ہے۔ یہ سیاوی عمل کسی بھی وقت دم
 توڑ سکتا ہے جس کے نتیجے میں سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی اور جب سورج بجھ
 جائے گا تو زمین پر زندگی کو سزا ڈال دے گا۔ قرآن سورج کے قانی ہونے کی حقیقت کو واضح
 کرتے ہوئے کہتا ہے:

"والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز

العلیم"

(القرآن المکرم، پارہ نمبر 23، سورہ نمبر 36 (ثینین)، آیت نمبر 38)

"اور سورج اپنے مقررہ راہ پر عمل رہا ہے یہ مقرر کردہ ہے غالب ذوات کی واسطے

کا۔"

ذکرہ حقیقت کو قرآن مجید کی سورۃ رعد آیت نمبر 2، سورۃ طہ آیت نمبر 13، سورۃ الزمر آیت نمبر 5 اور سورۃ الزمر آیت نمبر 21 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں استعمال کیا گیا عربی لفظ "مستقر" ہے جس کا معنی ہے "ایک مقررہ جگہ یا وقت۔" بہر حال قرآن مجید فرماتا ہے کہ سورج ایک مقررہ سمت میں دوڑتا رہتا ہے اور سورج ایسا پہلے سے مقرر کردہ وقت تک کرتا رہے گا یہاں تک کہ غم نہیں آوے اور پھر نکل جائے۔

بین النجوم مادہ

عصر گزشتہ میں یہ خیال عام تھا کہ مظہم فلکیاتی نظام کے باہر صرف خلا (Vaccum) ہے۔ پھر فکلی طبیعیات کے ماہرین اپنی اسٹارک کوششوں سے بعد اللہ ان درمیانی خلا میں "مادے کے پلے" کی دریافت میں کامیاب ہو گئے۔ مادے کے یہ پلے "پلازما" کہلاتے ہیں اور یہ مکمل "ionized" گیس پر مشتمل ہیں جن میں "Electrons" اور "Protons" کی تعداد یکساں ہے۔ پلازما کو بعض اوقات مادے کی (تین درجہ کی حالتوں یعنی Solid, Liqueed, Gas کے علاوہ) چوتھی حالت تصور کیا جاتا ہے۔

کتب اللہ (قرآن مجید) اس آیت میں ستاروں کے درمیان موجود مادے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے:

"الذی یحکم السموات والارض وما بینہما"

(القرآن مجید، پارہ نمبر 19، سورۃ نمبر 25 (الفرقان) آیت نمبر 59)

"اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کو مگر پیدا کیا جو ان

دونوں کے درمیان ہے۔"

کسی بھی ذی عقل آدمی کے لیے یہ بات غیر قابل فہم ہوگی کہ آج سے سوچو اور سوچو
سائل کسی کو اس بین النجوم فلکیاتی مادے سے کچھ حاصل رہی ہوگی۔

گہلیتی ہوئی کائنات

1925ء میں امریکی ماہر فلکیات "Edwin Hubble" نے اس بات

کا مشاہداتی ثبوت مہیا کیا کہ لکھاؤں کے درمیان قاصلہ پڑھنا جا رہا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات گھل رہی ہے۔ کائنات کا پھیلاؤ طرہ حاضر میں ایک واضح ترین سائنسی حقیقت ہے اور یہی وہ بات ہے جو کائنات کی کیفیت کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ“

(القرآن مجید، پارہ نمبر 27، سورہ نمبر 51 (الذکر) آیت نمبر 47)

”اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنا دیا اور وہ گھم دوں گے اللہ تعالیٰ سے۔“

”موسعون“ کا درست ترجمہ ”پھیلا رہے ہیں“ ہی بنا ہے اور یہی ہے اصل مطلب جو کائنات کی طرف اشارہ ہے۔

ماہر فلکیات اور عظیم سائنسدان ”سٹیفن ہاکنگ“ اپنی کتاب ”A Brief

History of Time“ میں لکھتے ہیں:

”یہ دریافت کہ کائنات گھل رہی ہے، یہ سووی صدی میں ایک عظیم ذہنی

انقلاب تھا۔“

قرآن مجید کائنات کے پھیلاؤ کے عمل کو اس وقت بیان کر رہا ہے جب انسان نے

دانش گاہی کامیابی حاصل کی۔

کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کچھ اہل علم میں موجود فلکیاتی حقائق (Astromical

Facts) حیران کن نہیں کیونکہ عرب فلکیات میں کافی ماہر تھے وہ عربوں کے فلکیات میں

ماہر ہونے کی حد تک ہی ہیں لیکن وہ اس بات کو محسوس کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ عربوں

کے فلکیات میں ترقی کرنے سے صدیوں پہلے قرآن نازل ہو چکا تھا اس کے علاوہ اوپر

بیان کے لئے سائنسی حقائق ملاحظہ: ”بگ بینک کا نظریہ“ عربوں کو معلوم تھا، ملاحظہ اس

وقت سائنسی ترقی کے مروجہ تھے۔ لہذا یہ بات ہوتا ہے کہ قرآن میں بیان کئے گئے حقائق

تکسا عربوں کے فلکیات میں ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں۔ حقیقت میں اس کا اہم

دست ہے۔ لیکن انہوں نے فلکیات میں ترقی کی ایک نئی ہم فلکیات لکھاؤں میں اہم

کتیو شمس بزرگتر تھا اور اسلام
مقام حاصل ہے۔

انیموں کی تقسیم

عصر سابقہ میں "انیم کی تصوری" نے بڑی شہرت حاصل کی اور ہر جگہ ملک میں مقبول
عام ہوئی۔ یہ نظریہ اصل میں یونانیوں نے پیش کیا تھا۔ "Democrites" اس تصوری
کو پیش کرنے والا تھا جو تیس صدیاں پہلے گزرا ہے۔ "Democrites" اور وہ لوگ
جو اس کے بعد آئے انہوں نے یہ مفروضہ قائم کر لیا تھا کہ مادے کی سب سے چھوٹی آکائی
(یونٹ) انیم ہے۔ عرب بھی اس خیال سے متعلق رہے۔

عربی لفظ "ذره" کا مشہور اور عام فہم مطلب "انیم" ہی ہے۔ حال ہی میں مصری
سائنس محقق سے یہ بات دریافت کی گئی ہے کہ انیم کو بھی توڑا جاسکتا ہے، یعنی کہ تیسری
صدی عیسوی میں آکر یہ ثابت ہوا کہ انیم کو بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ چودہ سو چوبیس سال (1425)
سال قبل عربوں کے لئے یہ نظریہ کافی عجیب و غریب تھا۔ ان کیلئے ذرہ وہ حد بندی
تھی جس سے آگے کی رسائی ممکن نہ تھی۔

کتاب اللہ کی ایک آیت سابقہ عربوں اور یونانیوں کے اس مفروضے کی نفی کرتی
ہے۔ ارشاد خدا تعالیٰ ہے:

"وقال الذين كفروا الا تاتينا الساعة قل بلى وري لنا
تينكم علم الغيب لا يغوب عنه مثقال ذرة في السموات
ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتب
مبين" ۵

(القرآن المکریم، پارہ نمبر 22، سورہ نمبر 34 (سبا)، آیت نمبر 8)

"اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی مگر علم الغیب لا یغوب عنہ مثقال ذرۃ فی السموات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتب مبین" ۵
ہاں امیرے رب کی قسم! وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی اور وہ عجیب کا جائزے
والا ہے، اس سے ایک ذرہ کے برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں، مائیکوں میں اور آسمانوں
زمین میں، اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا مگر (سب کچھ) روشن کتاب میں

یہ بات قرآن مجید کی سورۃ یونس آیت نمبر 61 میں بھی موجود ہے۔ مذکورہ بالا آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ جل جلالہ سائنس پر بھی قادر ہے۔ اس کا علم سمجھی ہوئی، ظاہری بلکہ ہر چیز کو گہیرے ہونے سے اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے چاہے وہ چیز ایٹم سے بڑی ہو یا چھوٹی۔ لہذا یہ آیت واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایٹم سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہو، حالانکہ یہ حقیقت سائنس کو ہر حاضر میں معلوم ہوئی لیکن قرآن یہ حقیقت چودہ سو پچیس سال پہلے جان کر رہا ہے۔

آبی چکر

1580ء میں "Bernard Palissy" وہ پہلا شخص تھا جس نے موجودہ آبی چکر (Water Cycle) کا تصور پیش کیا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کیسے سمندر اور بحیرہ کا پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہو کر ہادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہادل جہاں گھٹتے ہیں وہاں سے خشکی کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ یہ پانی ندیوں اور جھیلوں کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے اور پھر واپس سمندروں میں جا گرتا ہے۔ اس طرح یہ آبی چکر (Water Cycle) مسلسل جاری رہتا ہے۔ ساتویں صدی قبل از مسیح یونانی فلسفی "Thales" کا یہ خیال تھا کہ سمندروں کی سطح پر موجود پھوار کو آندھیاں زمین پر لاکھتی ہیں اور اس طرح ہادل ہوتی ہے۔

عہد ساجد میں لوگ زمین کے اندر پانی کے منبع سے واقف تھے۔ ان کا یہی خیال تھا کہ سمندروں کا پانی براعظم کے اندرونی حصوں پر آندھی کے تھپڑوں کے ذریعے پھینکا ہے۔ ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ پانی ایک خلیہ راستے سے یا کہ تخت المرئی سے آتا ہے۔ سمندر سے منسلک یہ تصور پانی راستہ الماطون کے زمانے سے "Tartarus" کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اٹھارویں صدی عیسوی کا ایک عظیم فلاسفر "Descartes" بھی انہی خیالات کا حامل تھا۔ ارسطو کا نظریہ تو انیسویں صدی عیسوی تک تسلیم رہا۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ پانی پہاڑوں کے ٹھنڈے قاروں میں بخیف (Condensation) کے عمل سے گزرتا

چاند زمین کے نیچے چلے جاتا ہے جو کہ بعد میں چشموں کی صورت میں ابھرتی ہیں۔
اب ہم جان چکے ہیں کہ بارش کا وہ پانی جو سائزوں اور مساموں سے ریگ کر زمین
کے نیچے چھٹکا ہے وہ اس کا باعث بنا ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتسلکہ بنا ببع فی

الارض ثم ینخرج بہ ذرعا مختلفا لوانہ“

(القرآن العظیم، پارہ نمبر 23، سورہ نمبر 39 (الزمر) آیت نمبر 21)

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا آسمانوں سے،

پھر اسے خشے (ریگ) زمین میں پھلایا، پھر وہی اللہ اس سے غلبہ لگایا کی

کھیتی نکالا ہے۔“

اور فرمایا:

”وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها ان

فی ذلک لآیت لقوم یعقلون“

(القرآن العظیم، پارہ نمبر 21، سورہ نمبر 30 (الزمر) آیت نمبر 24)

”اللہ وہی نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، پھر پانی سے زمین کو زندہ کرتا ہے

اس کے مرنے کے بعد، وہ ریگ اس میں نکالتا ہے اور اس سے پانی قوم کے لیے۔“

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وانزلنا من السماء ماء فقدر فاسکنہ فی الارض وانا

علیٰ ذعاب بہ لقلروون“

(القرآن العظیم، پارہ نمبر 18، سورہ نمبر 23 (الزمر) آیت نمبر 18)

”اب ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک ضرورہ (مذہب) کے ساتھ، پھر ہم

نے اس کو زمین میں ٹھہرایا اور وہ ریگ ہم اس کو لے جانے (مشموم کر دینے) پر

(میں) قادر ہیں۔“

یقیناً قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ کو نہیں ملے گی جو آج سے چودہ سو تیس سال قبل واٹر سائیکل کی شکل وضاحت کرتی ہو۔

عمل تبخیر

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الرَّجْعِ“

”آسمان کی قسم اچھوینا (پانی) برساتا ہے۔“

(القرآن المکریم، پارہ نمبر 30، سورہ نمبر 86 (الطارق) آیت نمبر 11)

ہوائیں بادلوں کو بار آ اور کرتی ہیں

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَأرسلنا الريح لواقع فانزلنا من السماء ماء مطورا“

فما سبقنكموه“

(القرآن المکریم، پارہ نمبر 14، سورہ نمبر 15 (الرحمن) آیت نمبر 22)

”اور ہم نے تو ہوائیں بھیجیں (پانی سے) بھری ہوائیں، پھر ہم نے

تو آسمان سے پانی نازل کیا پھر وہ ہم نے تمہیں پلایا۔“

یہاں ”الريح“ کی جگہ ”الرياح“ کے لفظ سے شفق (مناجی) ہے جس کا معنی بار آ اور

کرنے کا ہے آیت میں ”الرياح“ کے لفظ سے اس بار آ اور کرنے سے مراد یہ ہے

کہ ہوائیں بادلوں کو چھلکتی ہوئی (Condensation) کے عمل کو بخالتی ہیں

اور بخلیف کا عمل کرتی ہیں، چمک لہو آفر کار بارش کا موجب بنتا ہے۔ یہاں ”الرياح“ قرآن پاک

کی اس آیت سے بھی ملتا ہے۔ فرمان الہی ہے:

”الم تر ان الله ير جى سبحابا ثم يولف بوبه ثم يجعله ركا

ما فعري الودق يخرج من خلله وينزل من السماء من

جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من

یشاءً یسکدہ بصرہ یقہ یذهب بالابصار ۵

(القرآن الحیدر پارہ نمبر 18، سورہ نمبر 24 (التور)، آیت نمبر 43)

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہادلوں کو چلاتا ہے پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے پھر وہ انہیں تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے ہارٹ نکلتی ہے اور وہ آسمانوں (میں جہاں اولیٰ کے) پہاڑ ہیں ان سے اتارتا ہے اگلے۔ پھر وہ جس پر چاہے اسے ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہے وہ اسے پھیر دیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی دیکھنے کی قوت کو لے جائے۔“

حریدہ ماں ایک اور ارشاد باری ہے:

”اللہ الذی یرسل الریح فتثیر سبحابا فیسطہ فی السماء

کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق ینخرج من خللہ

فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادۃ ہم یتبشرون ۵

(القرآن کریم پارہ نمبر 21، سورہ نمبر 30 (روم)، آیت نمبر 48)

”اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ ہادلوں کو ابھارتی ہیں پھر وہ ہادلوں کو پھیلاتا ہے آسمان میں کہیں وہ چاہتا ہے اور وہ نازل ہے ہادل کو گلے گلے پھر تو دیکھے کہ اس سے پھیر دیتا ہے پھر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ بچھا دیتا ہے تو وہ اچانک خوشیاں ملانے لگتے ہیں۔“

”وہو الذی یرسل الریح بشر الیہ یدی رحمتہ ط حتی

اذا اقلت سبحابا ثقالا سقنہ لیلۃ فانت لیا طہ العاء

فاخرجنا بہ من کل الثمرات کذلک نخرج العونی

لعلکم تدکرون ۵

”اللہ وہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت (ہارٹ) سے پھیلے گی کہ جب

وہ ہماری ہادل اٹھلائے تو ہم نے انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیا، پھر

اس سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے نکالے اس سے ہر قسم کے پھل، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو۔ ۵"

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 8، سورہ نمبر 7 (الاعراف) آیت 57)

"انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا"

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 13، سورہ نمبر 13 (الرعد) آیت نمبر 17)

"اسی اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پس یہ پڑ گئی تاکہ اپنے اپنے انداز سے، پھراٹھایا (اوپر لے آیا) نالہ پھولا ہوا جھاگ۔"

"وهو الذي ارسل الريح بشرا بين يدي رحمة وانزلنا من السماء ماء طهورا ۝ ينحى به بلدة ميتا و يسقيه"

مما خلقنا العظام و اناسي كثير ۝

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 18، سورہ نمبر 25 (الفرقان) آیت 48-49)

"اور اللہ وہی ہے جس نے اپنی رحمت (بارش) کے آگے ہماری خوشخبری (کے لیے) بھیجی اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں اور ہم اس سے پلائیں ان کو جو ہم نے پیدا کئے ہیں کثیر ہے پائے اور آگے لے گئے۔"

"والله الذي ارسل الريح فتشير سحابا فسقنه الى بلد"

ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور ۝

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 22، سورہ نمبر 35 (الاحقاف) آیت نمبر 9)

"اور اللہ وہی ہے جس نے بھیجا عاصف کو، پھر وہ ہاتھوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس کو مردہ شہر کی طرف لے گئے، پھر ہم نے اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اسی طرح (مردوں کو زندہ کرے) جی الجنا ہے۔"

"وجعلنا فيها جنت من نخيل و اعناب و فجرتا فيها من"

العیون“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 22، سورہ نمبر 36 (طہ) آیت نمبر 34)
 ”اور ہم نے زمین میں باغات بنا کر، پھلدار گھوڑوں کے اور ہم نے ہی تو زمین
 میں چشمے جاری کئے۔“

”وما انزل اللہ من السماء من رزق فأجابه الارض بعد
 موتها و تصریف الريح ایت لقوم یعقلون“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 25، سورہ نمبر 45 (الذاریہ) آیت نمبر 5)
 ”اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا پھر اس سے زعمہ کیا زمین کو اس کے
 مرنے (شک ہونے) کے بعد اور پھر اس کی گردش میں اس کی مٹی قوم کے
 لیے نکلتی ہیں۔“

”وانزلنا من السماء ماء مبرکاً فانبتنا به جنت وحب
 الحصيد و التخل بسقت لها طلع نضید و رزقا للعباد
 و احینا و بلدة مینا كذلك الخروج“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 28، سورہ نمبر 50 (النور) آیت نمبر 9-10-11)
 ”اور ہم ہی نے آسمان سے برکت نکالی پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے
 باغات اور کھیتی کا پھل اور پھلدار گھوڑوں کے درخت اکائے جن کے خوشے تہ
 بہتہ ہیں، بندوں کے لیے اور نازل کیا ہم نے اس سے روز میں کھڑے کیا
 ماں طرح (قبر سے) نکلتے۔“

”الفریتم الماء الذی شربون و انزلنا من المزن ام
 نحن المنزلون و لو نشاء جعلناه اجاجا فلو لا
 تشکرون“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 27، سورہ نمبر 56 (القصص) آیت نمبر 68-69-70)
 ”کیا تم دیکھتے ہو وہ پانی جو تم چیتے ہو کیا تم نے اسے پانی سے نازل کیا یا ہم

نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے بجا آفہ کر دیں جس تم کوں
شکر نہیں کرتے؟ ۶۵

پہاڑ زمین کی منحنیں ہیں

ارضیات میں ٹل پڑنے (Folding) کا عمل حال ہی میں دریافت ہوا ہے۔ ٹل پڑنے کی وجہ سے پہاڑی سلسلے وجود میں آتے ہیں۔ زمین کی جس سطح پر ہم رہتے ہیں اسے زمین کی بالائی سطح کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹھوس قشر کی مانند ہے جبکہ اندرونی ہمیں گرم مائع کی حالت میں ہیں۔ لہذا وہاں زلزلے کا تصور کسی صورت میں نہیں۔ ماہرین ارضیات یہ بھی جانتے ہیں کہ پہاڑوں کا استحکام ٹل پڑنے کے عمل کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ یہ ٹل ہی ہیں جو کہ پہاڑوں کو بنیاد فراہم کرتے ہیں۔

ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ زمین کا نصف قطر (Radius) تقریباً 6035 KM ہے اور قشر ارض (Crust) یعنی وہ سطح جس پر ہم رہتے ہیں بہت ہارٹیکل ہے تقریباً "2 km to 35 km" کے درمیان اب چونکہ "Crust" بہت پتلی ہے لہذا اس کے ذرا گانے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ پہاڑوں کی شکلات پر کا پونے کیلئے ہمیں کے ٹل کی شکل میں یہ قشر ارض (Crust) کو سنبالے ہوتے ہیں اور اسے استحکام دیتے ہیں۔

چنانچہ قرآن میں حقیقت کو واضح کرتے ہوئے کہتا ہے:

"الْم نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا"

(القرآن حکیم، پارہ نمبر 30، سورہ 78، (القباب) آیت نمبر 6-7)

"کیا ہم نے زمین کو گھونٹا اور پہاڑوں کو منحنیں نہیں بنایا۔ ۵۴"

آیت ساتھی میں "اتحاد" کا لفظ ہے جس کے معنی ایسی ٹل یا سطح کے ہیں جیسی منحنیں خیر کو نصب کرنے کیلئے استعمال کی جاتی ہیں۔ یعنی پہاڑوں کی تہوں کیلئے بنیاد کا کام کرتے ہیں۔

"Earth" کے معنی سے بنیادی سطوحات پر ارضیات کی کتاب دنیا کی بہت سی

یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مصنفین میں سے ایک "ڈاکٹر فرینک پریس" ہیں جو کہ امریکہ میں ایکڑی آف سائنس کے 12 سال صدر رہے اور امریکہ کے سابق صدر جی کارٹر کے سائنسی مشیر بھی رہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں:

"پہاڑ جو کھلاڑی کے پھل (Wedge Shape) کی طرح ہیں، ان کی جڑیں زمین میں دو دروں تک پھیلی ہوئی ہیں اور جو حصہ ہمیں نظر آتا ہے وہ اس کا بہت چھوٹا جز ہوتا ہے۔"

ڈاکٹر پریس کے بقول پہاڑ قشر ارض (Earth Crust) کی پائیداری اور اس کے استحکام میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

قرآن پاک واضح الفاظ میں پہاڑوں کے مقصد کو بیان کرتا ہے کہ وہ زمین کو لٹکھڑانے سے بچاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ"

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 17، سورہ نمبر 21 (الانجیاء)، آیت نمبر 31)

اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ زمین ہلکنے نہ لگے۔"

یہی حقیقت قرآن کریم کی سورہ لقمان آیت نمبر 10 اور سورہ اہل کی آیت نمبر 16 میں واضح کی گئی ہے۔

معلوم ہوا کہ قرآن میں جدید ارضیاتی مطالعوں سے مکمل میل کھاتی ہیں۔

پہاڑ مضبوطی کیساتھ جھے ہوئے ہیں

زمین کی سطح بہت سے ٹھوس ٹکڑوں کی صورت میں ٹھہری ہوئی ہے جو کہ کم و بیش "100 km" کا حجم رکھتے ہیں۔ یہ زمینیں "Aesthenosphere" نامی نیم پگھلے مادے پر تیرتی ہیں۔ پہاڑ ان ٹکڑوں کی حدود پر وجود رکھتے ہیں۔

قشر ارض سمندروں کے نیچے تقریباً "5 km" موٹی ہے اور براعظمی علاقوں میں تقریباً "35 km" موٹی ہے اور "80 km" موٹی تہ پہاڑی سلسلوں میں ہے۔ یہ وہ مضبوط بنیادیں ہیں جن پر پہاڑ مضبوطی سے جھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید پہاڑوں کی مضبوط

کنفیوٹس، نزدیکی اور اسلام

بنیادوں سے متعلق لکھا جاتا ہے:

”والجبال ارسھاں“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 30، سورہ نمبر 79 (النزعت)، آیت نمبر 32)

”اور پہاڑوں کا بوجھ اس پر رکھ دیا گیا۔“

اسی حقیقت کو قرآن مجید کی دوسری سورہ الفاشیہ کی آیت نمبر 19 میں بھی بیان کیا گیا

بہر حال یہ ثابت ہے کہ قرآن اور جدید ارضیاتی دریاؤں کی آپس میں ناقابل

یقین حد تک مماثلت ہے۔

پٹھے اور نمکین پانی کے درمیان حد بندی

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”مروج البحرین یلتقین ۝ بینہما برزخ لایطین ۝“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 27، سورہ نمبر 55 (الرحمن)، آیت نمبر 19-20)

”اسی اللہ نے دو دریا جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں۔ دونوں میں ایک آڑ

ہے کہ (اس سے) تم ہاؤ نہیں کر سکتے۔“

عربی میں ”برزخ“ کے معنی آڑ، حد بندی یا علیحدگی کے ہیں۔ یہ حد بندی بہر حال

جسمانی اور ظاہری طور پر نہیں ہے۔ کرنی لکھ ”مرض“ کا مطلب ہے کہ وہ دونوں آپس میں

ملے ہوئے اور ہم آمیز ہیں۔ قدیم مفسرین نے قرآن پانی کے متعلق دو متضاد معنوں کی

وضاحت سے قاصر تھے یہ کہہ چلتے ہیں اور غم بھی ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ایک آڑ

بھی قائم ہے۔ لیکن آج عصری سائنسی تحقیق سے یہ بات صحیح آگئی کہ دو سمندر جہاں پر

ملتے ہیں وہاں ان کے درمیان ایک حد بندی قائم رہتی ہے۔ یہ حد بندی دونوں سمندروں کو

اپنا انفرادی درجہ حرارت، کھاری پن اور کثافت (Density) قائم رکھنے میں معاونت

فراہم کرتی ہے۔ ماہرین بحریات اب بہر طوع اس آیت کی تشریح کر سکتے ہیں۔ جہاں بھی دو

سمندر ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہاں ہمیشہ ایک غیر مرئی ترنگی آڑ درمیان میں موجود

رہتی ہے لیکن جب ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر میں داخل ہوتا ہے تو اپنی انفرادی خصوصیات کھو بیٹھتا ہے اور دوسرے پانی میں حل پذیر ہو جاتا ہے اور دوسری طرف کے پانی سے ہم رنگ ہو جاتا ہے۔ ایک طرح سے یہ آڑ دونوں پانیوں کیلئے بلور ہم آہنگ کرنے والے عبوری خطے کا کام کرتی ہے۔

یہ قدرتی عمل درج ذیل قرآنی آیات سے بھی واضح ہے جس میں ارشاد باری ہے:

”و جعل بین البحرین حاجزا“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 20، سورہ نمبر 27، (النمل)، آیت نمبر 61)

”اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان آڑ (حل قائل) بنائی۔“

یہی ترجمے اور خطے پانی والا منظر مختلف جگہوں پر دیکھنے پر ملتا ہے جیسا کہ جبرالٹر (جو جبل الطارق کے نام سے مشہور ہے) کے مقام پر بحیرہ روم (Mediterranean Sea) اور بحر اوقیانوس (Atlantic Ocean) کے ملاپ کا مقام نمایاں ہے۔ ایک سفید پٹی جنوبی افریقہ کیپ ٹاؤن کے مقام پر بھی دیکھی جاسکتی ہے جہاں بحر اوقیانوس اور بحر ہند آپس میں ملتے ہیں لیکن جب قرآن پاک ساواہ اور حکیم پانی کے تقسیم کے حلقے بیان ہے تو وہ آڑ کے ساتھ ایک بلع رکاوٹ کی موجودگی کا بھی بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

”وهو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح

اجاج وجعل بینہما بوزخا وحجرا محجورا“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 19، سورہ نمبر 25، (الفرقان)، آیت نمبر 53)

”اور مجبور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے اور

دوسرے کا کھاری اور دونوں کے درمیان پردہ اور حجاب آڑ بنا دی۔“

عصری سائنس نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ وہ نظام ہے جہاں دو یا سمندر میں گرتا ہے یعنی حکیم اور شٹھا پانی ملتا ہے وہ جگہ اس مقام سے بیکر مختلف ہے جہاں دو حکیم سمندروں کی لہریں آپس میں ملتی ہیں۔ سائنس یہ بھی دریافت کر چکی ہے کہ وہ مقامات

جہاں پر دھلا سمندروں میں گرتے ہیں وہاں ایک خاص ٹھکانہ زون (Pycnocline Zone) پایا جاتا ہے۔ اس مقام پر پانی کی شوریّت، تازہ اور نمکین پانی دونوں سے تلف ہوتی ہے۔ اس پتھر کا اپنا درجہ حرارت، نمکین پن اور انفرادی (Density) ہے۔

www.only1or3.com

www.onlyoneearth.com

یہ منظر کی مقامات پر دیکھا گیا ہے۔ زمین سے اہم ترین معر میں وہ مقام ہے جہاں دریائے نل بحیرہ روم میں گرتا ہے۔

قرآن مجید میں مذکور ان سائنسی مظاہر کی توثیق ”ذاکر ولیم بی“ نے بھی کی ہے۔ وہ ایک مشہور بحری سائنسدان اور کولوریدو یونیورسٹی میں ارضیاتی سائنس کے پروفیسر ہیں۔

سمندر کی گہرائی میں ظلمت

پروفیسر ڈی راجا (Durga Rao) علم ارض کے مشہور ماہر ہیں اور شاہ عبد العزیز یونیورسٹی حیدرآباد میں آج پروفیسر تھے۔ ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کہہ کر پتھر کے نیچے کیا گیا وہ آیت کہہ رہے ہیں۔

”او كظلمت فی بحر لجمی یغشہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب بعضہا فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یكد یرھا و من لہم یجعل اللہ لہ نوراً فما لہ من نور“

(القرآن المکرّم، پارہ نمبر 18، سورہ نمبر 24 (النور)، آیت نمبر 48)

”یا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے گہرے دریا میں اندھیرے، جنہیں موج ڈھانپ لیتی ہے، اس موج کے اوپر دوسری موج، اس کے اوپر ہادل، اندھیرے میں ایک پر دوسرا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو تو قہ نہیں کہ اسے دیکھ سکے اور جس کیلئے اللہ نور نہ بنائے اس کیلئے کوئی نور نہیں۔“

اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے پروفیسر راجا نے کہا:

”سائنسدان اب جدید آلات کی مدد سے اس بات کی تصدیق کرنے کے قابل ہوئے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں تاریکی ہے۔ انسان پانی کے اندر

بغیر کسی مدد کے 20 سے 30 میٹر سے زیادہ گہرائی تک غوطہ نہیں لگا سکتا اور سمندر کی زیادہ گہرائی تک جگہ میں 200 میٹر سے زائد گہرائی میں زعمہ نہیں رہ سکتا۔ مذکورہ بالا آیت تمام سمندروں کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ تمام سمندروں کو اوپر تلے تہہ در تہہ پڑھنا (ہوتی) تاریکی کا حامل نہیں کہا جاسکتا۔ یہ آیت خاص طور پر گہرے سمندر یا زیادہ گہرائی والے اور بھرے ہوئے سمندر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے ”وَسِعَ الْغَمْرُ الْمُنْتَهَى“ سمندر میں تاریکی۔ ”گہرے سمندر کی یہ تاریکی دو وجوہات کا نتیجہ ہے۔ وجہ اول: روشنی کی ایک لہر قوس و قزح میں نظر آنے والے سات رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ سات رنگ بنفشہ (Violet)، پیچکنی (Indigo)، نیلی (Blue)، سبز (Green)، پیلا (Yellow)، نارنجی (Orange) اور سرخ (Red) ہیں۔ جب روشنی کی شعاع پانی سے گزرتی ہے تو انعطاف (Refraction) کے عمل سے گزرتی ہے تو اوپر والا 10 سے 15 میٹر پانی سرخ رنگ کو جذب کر لیتا ہے اور اگر کوئی غوطہ خور 25 میٹر پانی کی گہرائی میں زخمی ہوتا ہے تو وہ اپنے خون کے سرخ رنگ کو نہیں دیکھ سکے گا کیونکہ سرخ رنگ اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے ہی تاریکی رنگ کی شعاعیں 30 میٹر سے 50 میٹر تک جذب ہو جاتی ہیں اور پہلی اور تیز بنفشہ شعاعیں 200 میٹر کے اوپر ہی جذب ہو جاتی ہیں۔ ان رنگوں کے متواتر غائب ہو جانے سے سمندر تہہ در تہہ بتدریج تاریک سے تاریک تر ہوتا چلا جاتا ہے یعنی روشنی کی تہوں میں تاریکی واقع ہو جاتی ہے اور 1000 میٹر کی گہرائی سے نیچے مکمل تاریکی ہوتی ہے۔

(Oceans, Elder and Pernetta, Page: 27)

وجہ ثانی: سورج کی شعاعوں کو ہادل جذب کر لیتے ہیں اور پھر ان شعاعوں کو بکھیرتے ہیں جو ہادلوں کے نیچے تاریکی کی ایک جہ کا باعث بنتا ہے۔ یہ تاریکی کی ابتدائی تہہ ہے۔

جب روشنی کی کرنیں سمندر کی سطح سے گھراتی ہیں تو لہروں کی سطح کو چمکدار بناتے ہوئے منکس ہو جاتی ہیں لہذا یہ لہریں عمیق ہیں جو روشنی کو منکس کرتی ہیں اور تار کی پیدا کرتی ہیں۔ منکس نہ ہونے والی روشنی سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ لہذا سمندر کے دو حصے ہوتے ہیں، روشنی اور حرارت والی سطح اور تار کی سطح سے ملی ہوئی گہرائی۔ سمندر کی سطح لہروں کی وجہ سے سمندر کے گہرے حصے سے مزید جدا ہوئی ہوتی ہے۔

اندرونی لہریں سمندروں اور بحار کے گہرے پانیوں کو ڈھانچتی ہیں کیونکہ گہرے پانی اپنے اوپر کے پانی کی نسبت زیادہ کثافت رکھتے ہیں۔ تاریکی اگلی لہروں سے نیچے شروع ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیاں نہیں دیکھ سکتیں ان کے اپنے جسموں کی روشنی ہی ان کی روشنی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔

قرآن پاک اس کو مناسب انداز میں بیان کرتا ہے:

”تاریکی وسیع سمندر کی گہرائی میں اوپر تلے کی موجوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔“

دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان لہروں کے اوپر کئی قسم کی لہریں ہیں، یہ لہریں جھلکیں اور سمندر پر پائی جاتی ہیں۔ قرآنی آیات میں آگے فرمایا گیا ہے:

”تاریکی بادلوں سے ڈھکی ہوئی، تاریکی کی گہرائیاں ایک دوسرے کے اوپر۔“

جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ بادل ایک آڑ ہے۔ ایک کے اوپر ایک مختلف سطحوں پر رنگ جذب کر کے حریت تار کی گہرائی بنتے ہیں۔“

پروفیسر ڈاکٹر راکو حسی بھی لکھتے ہوئے کہتے ہیں:

”چودہ سو سال پہلے وہ انسان (رحول اللہ ﷺ) اتنی تفصیلات کے ساتھ

قدرت کے اس مظہر کو ہرگز بیان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ معلومات ضرور کسی

ما فوق الفطرت ذریعے سے ہی آئی ہوں گی۔“

(وڈیو شیپ میں دیکھا جاوے گا۔) ”یہ ہے حقیقت (This is the Truth)۔“

”وہو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا و

کان ربك قديرا“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 18، سورہ نمبر 25 (القرآن) آیت 54)

”اور اللہ والی کے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، پھر بنایا اس کا نسب اور
سراں اور تیرا رب قدرت والا ہے۔“

کیا چودہ سو سال پہلے کوئی انسان یہ اعزاز لگا سکتا تھا کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے؟ اور
پھر یہ کس قسم کا اعزاز قائم کرنا صحرا کے عرب کے رہنے والے کسی شخص کیلئے قابل فہم ہو سکتا
ہے جہاں ہمیشہ پانی کی قلت رہتی ہے؟

پودوں کی جنس

دور سابق میں انسان پودوں میں نر و مادہ کی جنسی تفریق سے نا آشنا تھا۔ لیکن جدید علم
نباتات بتاتا ہے کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ اصناف موجود ہیں۔ جن کا زیادہ پودے جو کہ یک
جنسی (Unisexual) ہیں ان کے اجزاء میں بھی نر اور مادہ ہیں۔ یہ حقیقت جو سائنس
نے آج تک کی ہے اسی حقیقت کو قرآن مجید نے چودہ سو تیس سال سے بھی زیادہ پہلے
بیان کیا۔

چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

”وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَسِرَ جَنَابَهُ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ

شُتْبِيٍّ كَالْحَلِجِّجِ“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 16، سورہ نمبر 20 (طہ)، آیت نمبر 53)

”اور اسی اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے نباتات کے

مختلف جوڑے نکالے۔“

پھولوں کی جنس کا تصور

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا وَجِينَ الذَّيْنِ“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 13، سورہ نمبر 13 (الرعد)، آیت نمبر 3)

”اور ہر قسم کے پھل (پیدا کئے) اور اس میں دو قسم کے پھل بنائے۔“

تمام نمود یا نغمہ پھولوں کی اجمالی صورت پھل کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ پھل کی نمود سے پہلے پھول بننے کا مرحلہ آتا ہے جس میں نر اور مادہ پائے جاتے ہیں یعنی Stamens اور Ovules۔ جب زردانہ (Pollen) پھول تک پہنچ جاتا ہے تو یہ پھل لانے کا موجب بنتا ہے۔ پھل ایک جانے کے بعد اپنے بیج پھیلا دیتا ہے، لہذا تمام پھولوں میں نر و مادہ پائے جاتے ہیں اور یہ حلالیت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ بعض اقسام میں پھل غیر بار آور پھولوں (Parthenocarpic) سے نمود پاتے ہیں۔ مثلاً اناس، مالٹا، ناشپاتی، انگور وغیرہ، اس قسم کے پھولوں میں بھی صریح جنسی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔

ہرچہ کا جوڑا

قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے:

”وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 27، سورہ نمبر 51 (الذریعہ)، آیت نمبر 49)

”اور ہرچہ کی ہم نے دو دو جنسیں بنائیں۔“

یہ آیت ”ہرچہ“ پر زور دے رہی ہے۔ انسان کے ساتھ ساتھ جانور، پودے اور پھل بھی اس میں شامل ہے۔ اس کا اشارہ بجلی کی طرف بھی ہو سکتا ہے جس میں ایٹم مثبت اور مثبت (Electron and Proton) پر مشتمل ہے اور اس کے علاوہ بہت سی اشیاء جوڑوں کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔

”سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا تَنْبِتُ الْاَرْضَ

وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 23، سورہ نمبر 36 (الرحمن)، آیت نمبر 26)

”پاک ہے وہ ذات جس نے ہرچہ کے جوڑے بنائے اس (جہیل)

سے جو زمین اگاتی ہے (نباتات) اور خود ان کی جانوں (انسانوں میں سے)

اور ان میں سے جنہیں وہ (خود بھی) نہیں جانتے۔“

قرآن مجید خیر و کسر ہے کہ ہر چیز جوڑے کی شکل میں پیدا کی گئی ہے۔ اس میں وہ اشیاء بھی شامل ہیں جن کا ابھی انہماں کو علم نہیں اور ممکن ہے کہ مستقبل میں انسان ان اشیاء کو دریافت کر پائے۔

جانوروں اور پرندوں کے گروہ

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر الا احینا الیہ الامم
امثالکم“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 7، سورہ نمبر 8 (الانعام) آیت 38)

”اور زمین میں کوئی جانور نہیں اور نہ کوئی پرندہ ہے جو اپنے دوپروں سے لڑتا ہے مگر (ان کی بھی) تمہاری طرح اٹھیں (گروہ) ہیں۔“

سو جو وہ حقیقتی نے یہ ثابت کیا ہے کہ چرند و پرند گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ وہ عظیم حقیقت سے اکٹھے کام کرتے اور رہتے ہیں۔

پرندوں کی پرواز

ارشاد خداوندی ہے:

”الم یروا الی الطیر مسخرت فی جو السماء“

”ما یمسکھن الا اللہ ان فی ذلک لایات لقوم یؤمنون“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 14، سورہ نمبر 16 (اعراف) آیت نمبر 79)

”کیا وہ نہیں دیکھتے پرندوں کو کہ وہ آسمان کی فضا میں حکم کے پابند ہیں، انہیں اللہ کے سوا کون تمام سکتا ہے؟ چنگ اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے نشانیوں ہیں۔“

ایک اور آیت جو کہ پرندوں سے حلق ہے، اس میں فرمایا گیا ہے:

”اولم یروا الی الطیر فوقھم صفت و یقبضن ما یمسکھن“

الا الرحمن انه بكل شئ بصير ۵

(القرآن المکرّم پارہ نمبر 29، سورۃ نمبر 67 (الملك)، آیت نمبر 19)

”کیا وہ نہیں دیکھتا اپنے لوہے پر بندوں کو پر پھیلاتے اور کھینچتے، انہیں اللہ

کے سوا کوئی نہیں تمام سکتا، بیشک وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔“

”ہنسک“ کے لغوی معنی ”کسی کو ہاتھ سے اٹھائے رکھنا، تھامنا، روکنا یا کسی کو پکڑے

رکھنا“ کے ہیں۔ ”جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ اپنی قوت سے پرندوں کو ہوا

میں اٹھائے رکھتا ہے۔ یہ آیات اس قانون پر زور دیتی ہیں جس کا پرندوں کی اڑان سے گہرا

تعلق ہے۔

جدید سائنس نے بعض پرندوں کی اقسام کا جائزہ یکسر ان کی اڑان میں کامیابی کا

موجب ان میں کی گئی پروگرامنگ کو ظہر لیا ہے۔

پرندوں کے جینیاتی کوڈ کی موجودگی ہی اس بات کی وضاحت کر سکتی ہے کہ ایک

بالکل نوجوان پرندہ نہایت پیچیدہ سفر کرنے کے قابل ہوتا ہے اور یہ محض نقل مکانی کے

پروگرام (migratory Programme) کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ ایک خاص

تاریخ کے واپس اپنے چلنے کے مقام پر لوٹنے کے اہل ہوتے ہیں۔ Prof.

”Hamburger“ نے اپنی کتاب ”Power and Fragility“ میں

”Hutton Bird“ کی مثال دی ہے جو بحر الکاہل کے علاقوں کا کین ہے۔ یہ

24000km کا سفر کے بعد سے کی شکل میں طے کرتا ہوا چھ ماہ بعد ٹھیک اسی مقام پر

واپس پہنچتا ہے جہاں سے اس نے اڑان بھری ہوتی ہے اور اس عرصہ میں زیادہ سے زیادہ

ایک ہفتے کی تاخیر ممکن ہے۔ اس پیچیدہ سفر کی تفصیلات لازماً اس پرندے کے احصائی خلیوں

میں موجود ہوتی ہے جو کہ اس کو اس سفر کا اہل بناتی ہیں۔ وہ یقیناً پروگرام شدہ ہیں، لہذا کیا

ہمیں اس پروگرام کی پہچان پر غور نہیں کرنا چاہیے؟

شہد کی مکھی اور اس کا جوہر

ارشاد خداوندی ہے:

”واوحی الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا

ومن الشجر و مما یحوشون ثم کلی من کل الثمرت

فاسلکی سبل ربک ذللاً“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 14، سورہ نمبر 16 (النحل)، آیت نمبر 68-69)

”اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھرنے والے اور

درختوں میں اور اس جگہ جہاں وہ تعسرتاں مانتے ہیں۔ پھر کھاہر قسم کے پھل،

پھر اپنے رب کے نرم ہوا راستوں پر چل۔“

”Von-Frisch“ نے 1973ء میں شہد کی مکھیوں کے اعلان و احوال اور خیر رسائی

کے طریقوں پر تحقیق کر کے نوبل پرائز حاصل کیا۔ جب شہد کی مکھی کوئی نیا پل اور دریافت

کرتی ہے تو وہ واپس جا کر اپنی ساتھی مکھیوں کو درست سمت اور نکلنے کا نقشہ بتاتی ہے جس

عمل کو ”Bee Dance“ یعنی ”مکھی کا رقص“ کہا جاتا ہے۔

تحسرات کی ان حرکات کو سمجھنے کیلئے سائنسی ذریعہ سے یعنی فوٹو گرافی اور دوسرے

ذرائع سے مدد ہوتی تھی ہے اور یہ دریافت کیا گیا ہے کہ وہ کیسے اطلاعات ایک دوسرے کو منتقل

کرتی ہیں۔ قرآن مجید اور بیان کی گئی آیت میں بتاتا ہے کہ کیسے مکھیاں مہارت کی بنا پر باہم

اطلاعات کا تبادلہ کرتی ہیں۔

اور بیان کی گئی آیت میں مکھیوں کو غائب و غنم بتایا گیا ہے، یعنی اس بات کی طرف

اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مکھی جو خوراک کی تلاش میں گھر چھوڑتی ہے وہ مادہ شہد کی مکھی ہے،

یعنی کام کرنے والی مکھی مادہ جس سے تعلق رکھتی ہے۔

ٹیکسپیئر کے ڈرامے ”Henry The Fourth“ میں بعض اداکار شہد کی

مکھیوں کے متعلق بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مکھیاں پیاسی ہوتی ہیں اور ان کا ایک

بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ وہ سوج ہے جو لوگ ٹیکسپیئر کے زمانے میں دیکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ

نر مکھیاں کام کرنے والی ہیں اور وہ واپس گھر جا کر بادشاہ مکھی کو جوابدہ ہوتی ہیں۔ یہ بہر حال

سچ نہیں ہے۔ کام کرنے والی مکھیاں مادہ ہیں اور وہ بادشاہ مکھی کے بجائے بلکہ مکھی کو جوابدہ

ہوتی ہیں لیکن یہ حقیق کو یہ بات دریافت کرتے ہوئے پچھلے تین سو (300) سال کے

مکڑی کا جالا

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان وهن اليبوت لبيوت العنكبوت لو كانوا يعلمون“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 21، سورہ نمبر 29 (العنکبوت) آیہ نمبر 41)

”جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود مددگار بنا لیے ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے، اس نے ایک گھر بنا لیا اور گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا ہے، کاش وہ جانتے۔“

قرآن مجید مکڑی کے جانے کی کمزوری اور ناپائیداری کی مثال دینے کے علاوہ ایک اور بات پر بھی زور ڈالتا ہے اور وہ ہے مکڑی کے گھر کے تعلق کی ناپائیداری، جہاں مادہ مکڑی اکثر اوقات اپنے ساتھ مکڑی کو مار ڈالتی ہے۔

یہ مثال ان لوگوں کی کمزوریوں کا حوالہ دیتے ہوئے بھی پیش کی گئی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامرانی حاصل کرنے کیلئے اللہ کی بجائے بتوں وغیرہ سے پامید وابستہ کرتے ہیں۔

حیوٹیوں کا طرز زندگی اور باہمی تعلق

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”و حشر لسليمن جنوده من العنكبوت والانس الطير فهم يوزعون“ حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مسكنكم لا يحطمنكم سليمان و جنوده

وہم لا یحسروا ۵“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 20، سورہ نمبر 28 (اتمل)، آیت نمبر 17-18)

”اور سلیمان کیلئے اس کا لشکر چوٹیوں، انسانوں اور پرندوں سے جمع کیا گیا، پس وہ روکے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ چوٹیوں کے میدان میں آئے، ایک چوٹی نے کہا: اے چوٹیو! تم اپنی بلوٹیں داخل ہو جاؤ، (کہیں) سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روکنا ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔“

یعنی ممکن ہے کہ ماضی میں بعض لوگوں نے قرآن کا لفظ اتلی لیا ہو کہ یہ ایک کہانوں کی کتاب ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چوٹیاں ایک دوسرے سے رات گزرتی ہیں۔ بہر حال عصر حاضر میں جدید تحقیقات نے چوٹیوں کی طرز زندگی سے متعلق چند آکسائٹ کے ہیں جو انسان کو آج سے پہلے معلوم نہ تھے۔ تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سرکاری طور کے طرز زندگی میں انسانی طرز حیات کی بہت زیادہ مشابہت موجود ہے وہ چوٹیاں ہیں۔ چند مشابہتیں دیکھئے:

- 1: چوٹیاں بھی انسانوں کی طرح اپنا مردہ دفن کرتی ہیں۔
- 2: چوٹیوں میں مردوروں کی تفریق کا منظم نظام ہے۔ ان میں نمبر، سپردانہ اور نور میں اور مردوروں میں رکھتے ہیں۔
- 3: جب بھی چوٹیاں آپس میں کہتی ہیں تو بات چیت کرتی ہیں۔
- 4: چوٹیاں باقاعدہ مارکیٹ رکھتی ہیں جہاں وہ اشیاء کا تبادلہ کرتی ہیں۔
- 5: چوٹیوں میں باہمی تیز ترین رابطے کا ایک جدید نظام موجود ہے۔
- 6: مردیوں میں وہ طویل مدت تک زبردستی رہنے کیلئے اناج اکٹھا کرتی ہیں اور اگر اس میں سے دانہ پھوٹ جائے تو وہ جڑوں کو کاٹ دیتی ہیں۔ جیسا کہ وہ جانتی ہوں کہ اگر انہوں نے اسے اگلنے کیلئے چھوڑ دیا تو یہ گل مرز جائے گا۔
- 7: اگر جمع شدہ اناج بارش سے گیل پڑ جائے تو وہ اس کو دھوپ میں لگانے لے جاتی ہیں اور جب یہ سوکھ جاتا ہے تو وہ اسے اندر واپس لے جاتی ہیں جیسا کہ وہ جانتی ہوں کہ

نئی جڑوں کی افزودگی کا باعث بنے گی جو کہ فرد اناج کے سزے کا باعث ہوگا۔

شہد انسانوں کیلئے شفاء

شہد کی کبھی مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہے اور اس رس کو اپنے جسم میں شہد بنا کر موسم کے چمچے کے کانوں میں ڈھیر بکھرتی ہے۔ محض دو صدیاں قبل انسان کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ شہد کبھی کے پیٹ سے حاصل ہوتا ہے، مگر یہ حقیقت چودہ سو سال پہلے قرآن مجید نے درج ذیل آیت میں بیان فرمادی تھی:

”يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ

لِلنَّاسِ“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 14، سورہ نمبر 16، (انحل)، آیت نمبر 69)

”شہد کی کھیلوں کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے (شہد) اس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کیلئے شفاء ہے۔“

دیا کو کچھ مرصہ نقل ہی اس بات سے آگاہی حاصل ہوئی ہے کہ شہد میں شفا کی خصوصیات ہیں اور یہ ایک معتدل دافع عفونت (Mild Antiseptic) بھی ہے۔ دوسری جگہ علم میں روسی فوجی اپنے زخموں پر شہد لگایا کرتے تھے جس سے زخم میں نمی رہتی اور وہ سگڑت اور لالچ کے بعد بہت کم نکان پھوڑتے۔ شہد کی کثافت کے باعث "Fungus" اور بیکٹیریا جیٹم میں پنپ نہیں سکتے۔ انگلیڈ کے شفا خانوں میں پینے کے امراض اور "Alzheimer's" جیسی ناقابل علاج بیماریوں میں جلاچہ میں مرینوں میں بڑی ڈرامائی بہتری نظر آئی جن کا علاج ایک عیسائی راہبہ "Sister Carole" نے "Propolis" نامی مادے سے کیا تھا جس کا ایسا مادہ ہے جسے شہد کی کھیاں چمتے کو کلکریا سے بچانے کی خاطر لپ کرنے کیلئے پیدا کرتی ہیں۔

(ایک ڈیڑھ پیم میں دیکھا شدہ پھر بعنوان "ہے ہوا")

کسی خاص درخت سے الہی رکھنے والے شخص کو اسی درخت کا شہد دیا جاسکتا ہے تاکہ وہ شخص اس الہی کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر سکے۔ شہد میں "Fructose"

اور "Vitamin K" بھی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ شہد، شہد کی اصلیت اور اس کی خصوصیات کا علم جو قرآن مجید میں موجود ہے وہ اس کے نزول کے صدیوں بعد انسان نے دریافت کیا ہے۔

دورانِ خون اور دودھ

قرآن مجید، مسلم سائنس دان "ابن سینا" کے دورانِ خون کا نظام بیان کرنے سے چھ سو سال قبل اور "ولیم ہارونے" کے مغربی دنیا کو یہ علم پہنچانے سے ایک ہزار سال پہلے نازل ہوا تھا۔ یہ بات حیرت صدیاں پہلے معلوم ہوئی کہ آسٹوں میں کون سا عمل اس بات کا باعث بنتا ہے کہ نظام ہاضمہ میں ہونے والے جذب اب کے عمل سے اعضاء کی نشوونما ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت جس میں دودھ کے اجزاء کے ماخذ کی وضاحت کی گئی ہے وہ اس خیال کے بالکل حسب حال ہے۔ مندرجہ بالا تصورات سے متعلق قرآنی آیت کو دیکھنے کیلئے یہ جانتا ضروری ہے کہ آسٹوں کے اندر کیمیائی عملیات وقوع پذیر ہوتے ہیں اور یہ کہ وہاں کچھ عظیم شہداء میں اخذ کیے گئے اجزاء ایک پیچیدہ نظام کے ذریعے خون کے بہاؤ میں شامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی مخصوص کیمیائی ترکیب کی بنا پر بذریعہ جبرودہ خون میں شامل ہوتے ہیں۔ خون انہیں تمام جسمانی اعضاء تک پہنچاتا ہے۔ جن میں دودھ پکھانا کرنے والے "Mammary Glands" بھی شامل ہیں۔ سادہ الفاظ میں آسٹوں کے مواد میں سے کچھ اجزاء آسٹوں میں ہی کی دیوار سے خون کی نالیوں میں داخل ہوتے ہیں اور دورانِ خون کے ذریعے یہ اجزاء مختلف اعضاء کو پہنچائے جاتے ہیں۔ اگر ہم درج ذیل آیات قرآنی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انحال الاحکام کے تصور کو مکمل طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وان لکم فی الانعام لعلوة نستقیکم بہا فی بطونہ من

بین فرث ودم لبنا خالصا سائفا للشریبین ۰"

(القرآن المکریم، پارہ نمبر 14، سورہ نمبر 16 (اعل)، آیت نمبر 66)

"اور چھٹک تمہارے لیے چھ پائے عبرت گاہ ہیں ہم تمہیں پلاتے ہیں دلوں

خالص اس سے جو گوبر اور خون کے درمیان ان کے بیٹوں میں ہے، پینے والوں کیلئے نیکو کار ہے۔“

مزید ارشاد ربانی ہے:

”وان لكم في الالعام لغيره نسفيكم مما في بطونها
ولكم فيها منافع كثيرة ومنها ما كلون“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 18، سورہ نمبر 23 (الذنون)، آیت نمبر 21)

”اور بے شک تمہارے لئے چوپایوں میں مقام عبرت ہے، ہم تمہیں ان سے پلاتے ہیں (دودھ) جو ان کے بیٹوں میں ہے اور تمہارے لئے ان میں (اور) بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے (بھلے کا گوشت) تم کھاتے ہو۔“

گائے میں دودھ پیدا ہونے کے حوالے سے قرآن مجید کی بیان کردہ تفصیلات حیرت

انگیزہ تک جدید تفصیلات سے مکمل ہم آہنگ ہے۔ ہم نے اس حقیقت کو کچھ غور سے غور سے

دریافت کیا ہے۔

علم الجبین

یمن کے ایک ممتاز دانشور ”عبدلماجد زعمانی“ کی رہنمائی میں مسلم دانشوروں کے ایک گروپ نے قرآن مجید اور تعلق علیہ احادیث میں موجود علم الجبین اور دوسری سائنس سے تعلق رکھنے والی معلومات کا مطالعہ کر کے ان کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے متعدد ذیل قرآنی ہدایات پر عمل کیا:

”فستلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 14، سورہ نمبر 16 (الاعراف)، آیت نمبر 43)

”اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔“

قرآن مجید اور غیر متنازعہ احادیث میں علم الجبین سے تعلق اس طرح جمع شدہ ساری معلومات کو انگریزی زبان میں ترجمہ کرنے کے بعد پروفیسر کیچھ مونس کے سامنے پیش کیا گیا

جو علم انجمن کے پروفیسر اور نیورشی آف اور نٹو کینیڈا میں اناتومی ڈیپارٹمنٹ کے چیئر مین تھے اور آج وہ علم انجمن پروفیسر بھی ہیں۔ انہیں متعلقہ مواد پر اپنی رائے دینے کو کہا گیا تو نہایت احتیاط سے جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر مور نے کہا:

”قرآن مجید اور متعلق علیہ احادیث میں بیان شدہ علم انجمن سے متعلق زیادہ تر معلومات اس میدان میں جدید انکشافات سے کچھل طور پر ہم آہنگ ہیں اور ان سے قطعاً اختلاف نہیں کرتیں۔ چند آیات ایسی ہیں جن کے سائنسی طور پر درست ہونے کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ان بیانات کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں میں نہیں بتا سکتا، اس لئے کہ میں خود ان آیات میں بیان کردہ معلومات سے آگاہ نہیں ہوں اور علم انجمن پر موجود جدید دستاویزات اور تحقیقات میں بھی ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں۔ ایسی ہی ایک آیت یہ ہے:

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

”اقرا باسم ربك الذي خلق ۝ خلق الانسان من علق ۝“

(الحق قرآن الکریم، پارہ نمبر 30، سورہ نمبر 96 (علق)، آیت نمبر 1-2)

”اللہ تعالیٰ (عزوجل) اپنے رب کے نام سے جس نے (کائنات کو) پیدا

کیا۔ ۝ انسان کو گھٹے گھٹے خون سے پیدا کیا۔“

”علق“ عربی لفظ ہے جنہیں کے معنی جیسے ہوئے خون کے ہیں اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو چمک جاتی ہو جھمک کی طرح۔ ڈاکٹر مور کو علم انجمن میں تھا کہ آیا ابتدائی مراحل میں جنین ایک جھمک کی مانند دکھائی دیتا ہے یا نہیں۔ اس بات کا پتہ چلانے کے لئے انہوں نے ایک نہایت طاقتور خوردبین سے جنین کی ابتدائی حالت کا مطالعہ کیا اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کا موازنہ جو چمک کی تصویر سے کیا تو وہ ان دونوں کی حیرت انگیز مماثلت پر بہت حیران ہوئے۔

ڈاکٹر کیچھ مور نے ”The Developing Human“ نامی ایک کتاب تحریر کی تھی۔ انہوں نے قرآن مجید سے اس موضوع پر مزید علم حاصل کر کے 1982ء میں اسی کتاب کا تیسرا ایڈیشن تحریر کیا۔ اس کتاب ”The Developing

"Human" نے کسی ایک مصنف کی تحریر کردہ بہترین طبی کتاب کا ایوارڈ حاصل کیا۔ اس کتاب کا دنیا کی متعدد بڑی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ یہ کتاب طبی تعلیم کے سال اول میں "Embryology" کی تکمیل تک کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔

"Baylor College of Medicine" ہوسٹن، امریکہ کے "Dept. of Gynae and Obstetrics" (امراض نسوان اور چھوٹے) کے چیئر مین ڈاکٹر سمپسن کا کہنا ہے:

"یہ احادیث اس سائنسی علم کی بنیاد پر ہرگز حاصل نہیں کی جاسکتی ہیں جو ساتویں صدی عیسوی میں موجود تھا۔ جینیات اور اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مزید برآں اسلام روایتی سائنس کے انداز فکر میں الہام کا اضافہ کرتا ہے۔ سائنس کی راہنمائی کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے بیانات موجود ہیں جو صدیوں بعد تک ثابت ہوئے ہیں اور یہ بات اس تصور کی تائید کرتی ہے کہ انسان مجید میں موجود علم اللہ جل جلالہ کا احاطہ کر رہا ہے۔"

"فلیسٹر الانسان مم خلق ۝ خلق من ماء دالِق ۝ یخرج من بین الصلب والترائب ۝"

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 30، سورہ نمبر 86 (الطارق)، آیت نمبر 5-6-7)

"پس انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ وہ پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔"

جینیاتی مراحل میں نر اور مادہ کے تولیدی اعضاء یعنی فوطے (Testicles) اور اورری (Ovary) اپنے بننے کا آغاز بیڑھ کی ہڈی اور گیارہویں اور بارہویں ہڈی کے درمیان گردے کے پاس سے کرتے ہیں۔ یہ بعد ازاں نیچے اترتے ہیں۔ مادہ خردود یعنی "Ovary" پیٹھ میں آ کر رک جاتی ہے۔ جبکہ نر خردود (حبی) پیٹھ سے پہلے "Inguinal Canal" کے راستے اپنی قملی "Scrotum" تک پہنچنے کیلئے اپنا نزل جاری رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ جوانی میں تولیدی اعضاء کے نیچے اتر آنے کے بعد بھی اپنی

اعصابی اور خونی رگوں "Abdominal Aorta" (پہٹ میں خون کی بڑی نالی) سے حاصل کرتے ہیں جو کہ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیانی علاقے میں ہوتی ہے۔ "Lymphatic Drainage" کی نسا کی اور وریڈی خون کی واپسی بھی اسی علاقے کی جانب ہے۔

انسان کی تخلیق نطفہ سے کی گئی ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں کم از کم یہ گیارہ مرتبہ بیان کی گئی ہے۔ جس کا مطلب ہے رتقی سیال مادے کی تھوڑی مقدار یا سیال کا وہ قطرہ جو کپ خالی ہونے کے بعد باقی بچ جاتا ہے، اسی مقدار کے قطرے سے انسان کی پیدائش وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یکجا بات قرآن مجید کی سورۃ الحج آیت نمبر 5، سورۃ المؤمن آیت نمبر 13، سورۃ اہل آیت نمبر 4، سورۃ الکہف آیت نمبر 37، سورۃ طہ آیت نمبر 131، سورۃ طہ آیت نمبر 77، سورۃ المؤمن آیت نمبر 67، سورۃ النجم آیت نمبر 46، سورۃ النبی آیت نمبر 37، سورۃ الدھر آیت نمبر 2 اور سورۃ ص آیت نمبر 19 میں بیان کی گئی ہے۔

عصری سائنسی تحقیق کے ذریعے حال ہی میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اوسط تیس لاکھ مردانہ تولیدی خلیوں (Sperma) میں سے فقط ایک خلیہ "Ovum" کی بار آورہی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیس لاکھ میں سے صرف ایک خلیہ کے خارج کردہ مردانہ خلیوں کی مقدار کا صرف "0.0003" فیصد حمل ٹھہرانے کیلئے درکار ہوتا ہے۔

ارشادِ باری ہے:

"ثم جعل نسله من مئذون من ماء مهین"

(القرآن العظیم، پارہ نمبر 21، سورۃ 32 (اسجد)، آیت نمبر 8)

"پھر انسان کی نسل مئذون سے (یعنی) حیمہ پالی (نطفہ) سے پیدا کی۔"

عربی لفظ "نسلہ" کے معنی پھڑ یا کسی مانع کا سب سے بہتر حصہ کے ہیں۔ یہ بات ہمیں حال ہی میں معلوم ہوئی ہے کہ انسان کے جسم میں پیدا ہونے والے گی لاکھ مردانہ خلیوں میں سے صرف ایک خلیہ ہی حمل ٹھہرانے کیلئے کافی ہوتا ہے جو یا تو بیضہ (مورت کے اڈے) میں داخل ہوتا ہے۔ کئی طین میں سے اس ایک خلیے کو قرآن میں مئذون کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے "کسی سیال مادے میں سے لطیف اخراج۔" سیال مادے سے مزاد مراد

عورت دونوں کے تولیدی مادے ہیں جن میں تولیدی جراثیم (Gametes) شامل ہوتے ہیں۔ یعنی (مذکر) کا مادہ اور سپرم (مرد کا نطفہ) دونوں پار آوری کے عمل کے دوران اپنے اپنے ماحول کے لطف اندوز ہوتے ہوئے نکالے جاتے ہیں۔

کتاب اللہ (قرآن مجید) میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 29، سورہ نمبر 76 (الدھر)، آیت نمبر 2)

”جسک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا۔“

عربی لفظ ”نطفة امشاج“ کے معنی ”مخلوط سیال مادے“ کے ہیں۔ چند مفسرین قرآن کے بقول مخلوط سیال مادوں سے مراد نر اور مادہ کے نمائندہ ریش مادے ہیں۔ نر اور مادہ تولیدی خلیوں کے اختلاط کے بعد ابتدائی متحد خلیہ ”Zygote“ نطفہ بنی رہتا ہے۔ مخلوط سیال مادوں سے ”Spermatic Fluid“ (مردانہ مادہ منویہ) کہی جاسکتا ہے۔ جو مختلف غدودوں سے آنے والی کئی رطوبات سے مل کر بنتا ہے۔ جس نطفہ امشاج بنی مادے کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے۔

تعمین جنس

بچے کی جنس پریم (مذکر یا عورت) کی ماہیت سے تعین ہوتی ہے نہ کہ بیض کی نوعیت سے۔ بچے کی جنس سادہ ہے یا نر اس بات پر منحصر ہے کہ آیا ”Chromosoms“ کا جوڑا حسب ترتیب ”xx“ ہے یا ”yx“۔ جنس کا تعین پار آوری پر واقع ہوتا ہے اور بیض کو پار آوری کرنے والے ”Sperm“ میں موجود ”Sex Chromosom“ کی قسم پر منحصر ہوتا ہے، اگر بیض کو پار آوری کرنے والا سپرم ایکس کروموسوم رکھتا ہے تو بچہ مادہ ہوگا اور اگر یہ والی کروموسوم کا حامل ہے تو بچہ نر ہوگا۔

جیسا کہ کتاب اللہ (قرآن حکیم) میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وانه خلق الزوجین الذکر والانثیٰ من نطفة اذا

”منی“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 27، سورہ نمبر 53 (النجم)، آیت نمبر 45-46)

”اور پینک یعنی جس نے کوہوڑے بنائے مرد اور عورت نطفہ سے، جب وہ (رحم میں) ڈالا جاتا ہے۔“

عربی لفظ ”نطفہ“ کے معنی سیال مادے کی قلیل مقدار کے ہیں۔ جنسی کے معنی خارج کیا گیا یا لگایا گیا کے ہیں۔ لہذا نطفہ سے بالخصوص سپرم (مرد کا نطفہ) مراد ہوگا کیونکہ وہ خارج ہونے والا ہوتا ہے۔

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

جیسا کہ کتاب اللہ (قرآن حکیم) کی دوسری آیات میں ہے:

”الم یکن نطفة من منی یمنی ۝ ثم کان علقة فنجسہ

فسوی ۝ فجعل منه الزوجین الذکر والانثی ۝

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 29، سورہ نمبر 75 (القلیلة)، آیت نمبر 37-38-39)

”کیا وہ منی کا ایک نطفہ (قطرہ) نہ تھا جو (رحم مادر میں) ٹپکا یا گیا۔ پھر وہ نما ہوا

شکل بن گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اسے درست (اندام) کیا، پھر اس

کی مرد اور عورت دو قسمیں بنائیں۔“

یہاں ”Sperm“ کی قلیل مقدار کو لفظ ”نطفہ من منی“ سے ظاہر کیا گیا ہے یعنی جو

مرد کی طرف سے نطفہ آتا ہے وہی جنس کے تعین کا ذمہ دار ہے۔ برصغیر میں سائنس عام طور

پر پوتوں کی خواہش رکھتی ہیں اور اگر لڑکا نہ ہو تو اپنی بہوؤں کو الزام دیتی ہیں۔ کاش وہ یہ جان

جائیں کہ جنس کا تعین مردانہ سپرم کی ماہیت سے ہے نہ کہ زنانہ بیضہ کی ماہیت سے۔ اگر وہ

کسی کو الزام دینا ہی چاہتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے جنسوں کو الزام دیں نہ کہ اپنی بہوؤں

کو۔ قرآن اور سائنس اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کی جنس کا ذمہ دار مرد ہے۔

تین تاریکیاں

کتاب اللہ میں ارشاد خداوندی ہے:

”یخلقکم فی بطون امہتکم خلقا من بعد خلق لہی“

ظلمت قلت

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 23، سورہ نمبر 39 (الزمر)، آیت نمبر 6)

”اللہ تمہیں تمہاری ماٹھی کے بیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر

بناتا ہے جن اعضاء میں

پروفیسر مور کے مطابق قرآن مجید میں ہارنگی کے جن تین پروں کا ذکر کیا گیا ہے ان

سے مراد مندرجہ ذیل پودے ہیں:

1: ماں کے پیٹ کے سامنے کی دیوار۔

2: رحم کی دیوار۔

3: "Amino Chorionic Membrane" ایک جلی جی میں جنین!

ہوتا ہے۔

جنینی مراحل

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَلَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا

فِي أَرْحَامٍ مَكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

الْعَلَقَةَ مَضْغًا فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا

ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 18، سورہ نمبر 23 (الرومن)، آیت نمبر 12 تا 14)

”اور البتہ ہم نے انسان کو جلی (مٹی) ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے

اسے مضبوط جگہ میں نطفہ ٹھہرایا۔ پھر ہم نے نطفہ کو جھاوا خون بنایا، پھر ہم نے

بنایا جسے ہونے خون (لوٹھڑے) کو پوٹی، پھر ہم نے پوٹی سے ہڈیاں بنائیں،

پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے نئی صورت میں اٹھا کر کھڑا

کیا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ہے بہترین پیدا کرنے والا۔“

اس آیت فقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"انسان کو سیال مادے کی معمولی مقدار سے بنایا گیا ہے۔ جسے اس کی جگہ پر رکھ کر مضبوطی سے جمایا جاتا ہے۔"

اور اس کے لیے کے لئے عربی لفظ "ترکین" استعمال کیا گیا ہے۔

رحم مادر کھلی جانب سے ریڑھ کے مہروں کے ہتھوں سے اچھی طرح محفوظ کیا جاتا ہے۔ جسے کمر کے پٹے مضبوطی سے سہارا دیتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ جنین المیاء تک قویڈ سے پھر المیاء تک سیک سے مزید محفوظ بنایا گیا ہے۔ چنانچہ جنین ایک محفوظ ترین جگہ میں رہتا ہے۔

سیال کی اس معمولی مقدار کو علاقہ میں بدل دیا جاتا ہے یعنی کوئی ایسا چیز جو چمک جاتی ہو۔ اس سے جو تک سے مشابہ چیز بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں تعریفیں سائنس کے لحاظ سے قابل قبول ہیں کیونکہ بالکل ابتدائی مراحل میں جنین (رحم مادر) کی دیوار سے چمک جاتی ہے اور صورت کے لحاظ سے جو تک سے بھی مشابہت رکھتا ہے۔ یہ جو تک جیسے طرز عمل کا حامل ہے اور ماں سے اپنی خونی رسد بذریعہ ناف حاصل کرتا ہے۔

علاقہ کا پھر امحالی جمنا ہوا خون ہے۔ یہ مرحلہ حمل کے تیسرے اور چوتھے ہفتے پر محیط ہوتا ہے۔ اس مرحلے کے دوران خون بند نالیوں میں جم جاتا ہے۔ چنانچہ جنین جو تک کی شکل اختیار کرنے کے علاوہ ایک جھے ہوئے خون کی وضع بھی اختیار کر لیتا ہے۔ آپ اس قرآنی علم کا جو باسانی دستیاب ہے سائنس کی دریافتوں کے لئے کی جانے والی انسان محنت کے ساتھ موازنہ خود کر لیں۔

1977ء میں ایم اور لیون ہک وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے انسان کے تولیدی خلیوں کا ایک خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ "Sperm" (مرد کے نطفہ) کے اندر انسان کا ایک مختصر نمونہ پایا جاتا ہے جو ایک بوزا پھر بچے کی شکل پانے کے لئے رحم میں نشوونما پاتا ہے۔ اس نظریے کو "Perforation Theory" کہا جاتا تھا۔ جب سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ بیضہ (مردت کا نطفہ) سپرم (مرد کے نطفہ) سے بڑا ہوتا ہے تو ڈی گراف اور کچھ اور سائنسدانوں نے سوچا کہ جنین بیضہ میں ایک چھوٹے نمونے کی

نشان میں ملاحظہ ہوتا ہے۔ پھر انھوں نے بعد میں کئی اور پتوں پر کئی علامات ان کے
 "Theory of Biparental Inheritance" کی توجیہ کرنا شروع کی۔
 مدت بعد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس وقت پہلے ہی اس پر باتوں کے
 نشان ہوں اور اس کی پیروی بھی نہ کر سکتے تھے وہ ان کے "Gum" کی طرح
 میں رکھا جاتا ہے۔ سماتس کی طرح سے مذکورہ ہوا اور وہ ان کی تھی۔ یہ وہی ہے
 مورے "Plaster Soil" کا ایک نمونہ اور اس کے انہیں کئی ابتدائی مرسلے کی
 بہت سی نشانیں اور اسے متعلقہ ہونے کیسے دکھانے سے پہلے ان کے موراثہ کی
 ابتدائی مرسلے کی تصدیق سے کیا یہاں پر باتوں کی "Sonites" سے ملنے پلنے
 تھے جو کہ یہاں ہونے کی باتوں کی صورت ہے۔ ان کے بعد یہ وہی ہے جس کی بات ہے۔
 مذکورہ نام کو ثابت کیا ہے اس کے لئے یہی ہوتی ہے۔ یہ ان کے ان کو ایک اور تخلیق میں
 احوال دیتا ہے۔

امریکہ کے چوٹی کے سائنسدان پروفیسر ہارٹل ہاؤس نے ہونے والی کے لئے کے
 سربراہ اور تھمس ایف ان یونیورسٹی آف فلوریڈا میں اس کے "Daniel Institute"
 کے ڈائریکٹر میں انہوں نے موراثہ سے متعلقہ باتوں کی توجیہ کرتے ہوئے کہا
 "وہاں باتوں کے مرسلے سے متعلق ہیں انہیں ان کے انہیں ہو سکتے ہیں۔ ممکن
 ہے کہ حضرت محمد سے پہلے ہی کے پاس کوئی جانتا ہو اور وہی ہے۔"

انہیں یہ یاد دہایا گیا کہ قرآن چودہ سو سال قبل نازل ہوا تھا اور خود میں حضرت محمد
 سے پہلے کے زمانے سے کئی صدیوں بعد ایجاد کی گئی تو پروفیسر جانسن نے قبوہ دکایا اور
 اسے ان کے پہلی ایجاد کردہ خود دین اور ان کے سے زیادہ بڑی شبیہ نہیں دیکھ سکتی تھی اور اس
 سے واضح تصدیق نہیں دیکھی جاسکتی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ وہ اس خیال سے بالکل
 اختلاف نہیں کرتے کہ جب محمد ﷺ نے آیات قرآن پڑھیں تو خدائی مدافعت بھی
 کا فر ماتھی۔"

(ایک ویڈیو میں ریکارڈ شدہ لیکچر بعنوان "This is the Truth")

ڈاکٹر مور کا کہنا ہے:

”نشوونما کے مراحل کی جدید درجہ بندی جسے پوری دنیا میں اختیار کر لیا گیا ہے، وہ آسانی سے سمجھ نہیں سکتی۔ کیونکہ اس میں مراحل کی شناخت عددی بنیادوں پر کی گئی ہے۔ یعنی مرحلہ اول، دوم وغیرہ۔ اس کے برعکس قرآن میں بیان کردہ اقسام کی بنیاد واضح اور آسانی سے قابل شناخت حالتوں اور شکلوں پر مبنی ہے جن سے ایک جنین گزرتا ہے۔ ان کی بنیاد پیدائش سے پہلے نشوونما کے مختلف مراحل سے ہے اور ایسی اعلیٰ ساختیں وضاحتیں مہیا کرتی ہیں۔ جو آسانی سے سمجھ میں آنے والی اور عملی ہیں۔ مندرجہ ذیل آیات میں رحم مادر میں انسانی نشوونما کے جنینیاتی مراحل کو بیان کیا گیا ہے:

”السم يك نطفة من منى يمضى ۵ ثم كان علقۃ لثانی۵

فسوی ۵ فجعل منه الزوجین الذکر و الانثی ۵

(القرآن المکریم، پارہ نمبر 29، سورہ نمبر 75 (القیامت)، آیت نمبر 37-39)

”کیا وہ منی کا ایک نطفہ (قطرہ) د تھا جو (رحم مادر میں) پڑا یا گیا۔ 7 پھر وہ جماع ہوا جن سے بنایا گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اسے دست (انعام) کیا، پھر اس کی طرف اور رحمت دو قسمیں بتائیں۔“

”الذی خلقک من سوک فعدلک ۵ فی ای صورۃ ماشاء

رکبک ۵

(القرآن المکریم، پارہ نمبر 30، سورہ نمبر 82 (الانفطار)، آیت نمبر 7-8)

”وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھیک بنا کر بنا دیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔“

جنین کو اگر مضمغ کے مرحلے پر کاٹا جائے اور عددی اعتبار سے اس کی سر جری کی جائے تو یہ دکھائی دے گا کہ زیادہ تر اصحاء پوری طرح لکھیل پنے پر ہو چکے ہیں جبکہ باقی مکمل طور پر لکھیل پنے پر نہیں ہوئے۔ پروفیسر جانسن کا کہنا ہے:

”اگر جنین کو مضمغ کے مرحلے پر مکمل تحقیق کیا جائے تو صرف اس حصے کو بیان کیا جا رہا

ہوتا ہے جو چلنے کی شکل ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اسے نامکمل مخلیق قرار دیا جائے تو صرف اس حصے کو بیان کیا جا رہا ہوگا ہے جو ابھی تکمیل کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آیا کہ یہ ایک مکمل مخلیق ہے یا نامکمل مخلیق؟ جنین کی نشوونما کے اس مرحلے کی قرآن کی بیان کردہ وضاحت سے بہتر کوئی اور وضاحت ممکن نہیں ہو سکتی۔ جزوی متشکل اور جزوی غیر متشکل۔

”خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عِلْقَةٍ ثُمَّ مِنْ مَضْغَةٍ

مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لَنَبِّئَنَّكُمْ لَكُمْ

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 17، سورہ 22 (انج) آیت نمبر 5)

”ہم نے جنہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر جسے بونے جانے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، صورت بنی ہوئی اور بغیر صورت بنی (ادھری)، تاکہ ہم تمہارے لئے (اپنی قدرت) ظاہر کر دیں۔“

سائنس طور پر ہم جانتے ہیں کہ ارتقا کے اس ابتدائی مرحلہ پر کچھ غلیات ایسے ہوتے

ہیں جو تیز ہو چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو غیر تیز ہیں۔ کچھ اعضا بن چکے ہیں اور کچھ نہیں۔

سماعت اور بصارت

انسانی جنین میں سب سے پہلے سننے کی حس پیدا ہوتی ہے۔ جنین چوبیسویں ہفتے کے بعد آواز سن سکتا ہے۔ پھر دیکھنے کی حس پیدا ہوتی ہے۔ اٹھائیسویں ہفتے تک پردہ بصارت روشنی کو محسوس کرنے لگتا ہے لیکن ابھی میں ہے:

”وَجَعَلْنَا لَكُمْ السَّمْعَ (البصائر والافئدة“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 21، سورہ 32 (الجمہ) آیت نمبر 9)

”اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔“

سورۃ الدھر میں ہے:

”اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نَظْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۝ نَحْنُ عَلِيمٌ فَجَعَلْنَاهُ

سَمِيعًا بَصِيرًا ۝“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 29، سورہ 76 (الدھر) آیت نمبر 2)

”بیک ہم نے انسان کو بطور پیدا کیا اٹھ سے (کہ) ہم اسے آزما لیں تو ہم

نے اسے ستارہ کی طرح بنایا۔“

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

ایک اور جگہ فرمایا:

”وهو الذى انشا لكم السمع والابصار والافلحة قليلا

ما تشكرون“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 18، سورہ نمبر 23، آیت نمبر 78)

”اور مجھ کو برحق وہی ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور ذل

بنائے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔“

ان آیات میں سماعت کا ذکر بصارت کی حس سے پہلے کیا گیا ہے، چنانچہ قرآن مجید کا

بیان علم البصیرین کے انکشافات سے کلی طور پر ہم آہنگ ہے۔

نقش انگشت

اور خداوندی ہے:

”ايحبب الانسان الن فجمع عظامه 0 بلى قدرين على

ان نسوي بتائه“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 29، سورہ نمبر 75 (القلیلة)، آیت نمبر 3-4)

”کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز اسے جمع نہیں کریں گے اس کی ہڈیوں کو

، کیوں نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔“

غیر مسلموں کا اعتراض ہے کہ کوئی شخص جب مرکزی میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کی

ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں تو قیامت کے روز وہ کیسے ملے گی حالت میں واپس آ جائے گا؟ اور

اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص کس بنا پر پہچانا جائے گا؟

خالق و رازق اور مجھ کو برحق اللہ جل جلالہ جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے:

”وه اللہ نہ صرف یہ کہ وہ تمہاری ہڈیاں (مرنے کے بعد) جوڑ سکتا ہے بلکہ

تمہاری انگلیوں کے پوروں تک کو بھی کامل طور پر دوبارہ بنا سکتا ہے۔ انسان کی

انفرادی شناخت کے متعلق قرآن پاک خاص طور پر انگلیوں کے پوروں کا ذکر
کس لئے کرتا ہے؟
آئیے دیکھتے ہیں:

1880ء میں سرفرائس گولڈ کی تحقیق کے بعد نقش انگشت (Finger Prints) لوگوں کی پہچان کا سائنسی طریقہ بن گیا۔ دنیا کے کوئی سے دو اشخاص کبھی بھی مکمل طور پر ایک جیسے نقش انگشت کے حامل نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ ہم شکل جڑواں بھائی بھی۔ اسی بنا پر پوری دنیا میں پولیس والے مجرموں کی شناخت کے لیے نقش انگشت استعمال کرتے ہیں۔ چودہ سو سال پہلے ہر انسان کے نقش انگشت کی انفرادیت کا علم کئی کو ہو سکتا تھا؟ یقیناً یہ علم خدائے بزرگ و برتر کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔

احساس تکلیف دلانے والے خلیے

یہ خیال کیا جاتا تھا کہ چھونے کی حس اور درد کی حس کا تعلق صرف دماغ سے ہے۔
خبردار دریا نٹوں سے معلوم ہوا ہے کہ درد کو محسوس کرنے والے خلیے جلد کے اندر موجود ہوتے
ہیں۔ جن کی بغیر کوئی شخص درد محسوس کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ جب کوئی ڈاکٹر جلنے والے
مریض کے زخموں کا معائنہ کرتا ہے تو وہ سوئی چھو کر "Degree of Burn" کا تعین
کرتا ہے۔ اگر مریض کو درد محسوس ہو تو ڈاکٹر کاسرت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس بات کا مظہر ہے
کہ جلنے کے زخم سطحی ہیں اور ان کا احساس کرنے والے خلیے صحیح ہیں۔ اس کے برعکس اگر
مریض بالکل درد محسوس نہیں کرتا تو اسے ہو جاتا ہے کہ جلنے کا زخم گہرا ہے اور درد محسوس کرنے
والے خلیے تباہ ہو چکے ہیں۔ درد محسوس کرنے والے خلیوں کی موجودگی کے بارے میں
قرآن مجید مندرجہ ذیل دلیل دیتا ہے:

"ان الذین کفروا بایتنا سوف نعذبہم ناراً ۵ کلما
نضجت جلودہم بدلنہم جلودا غیر ہا لیکو قوا العذاب
ان اللہ کان عزیزاً حکیماً"

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 5، سورہ نمبر 4 (النساء)، آیت نمبر 56)

”یہ لگ رہا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم عنقریب انہیں آگ میں ڈال دیں گے، لیکن وقت ان کی کھالیں پک (کُل) جائیں گی ہم اس کے علاوہ (دوسری) بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں، بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔“

شیاگ مائے یونیورسٹی تھائی لینڈ کے "Department of Anatomy" کے چیئر مین پروفیسر میگائیٹ لیجان نے درمخوس کرناوالے غلیوں کے بارے میں تحقیق پر بہت سا وقت صرف کیا ہے۔ شروع میں انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ قرآن مجید نے یہ سائنسی حقیقت چودہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے بیان کرنا ہے، بعد ازاں انہوں نے اس خاص قرآنی آیت کے ترجمے کی تصدیق کی۔ پروفیسر میگائیٹ لیجان کو قرآنی آیت کی سائنسی صحت نے اس قدر متاثر کیا کہ ریاض میں قرآن دست لکھی سائنسی آثار کے موضوع پر منعقد کی جانے والی آٹھویں سعودی میڈیکل کانفرنس کے موقع پر انہوں نے مجمع کے سامنے بڑے فخر سے اعلان کیا:

”لا اله الا الله محمد رسول الله“

”اللہ کے سوا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔“

”There is no God but Allah and Muhammad (S.A.W) is His Messenger.“

قرآن پاک میں جان کردہ سائنسی حقائق کو محض اتفاقی مطابقت قرار دینا Common Sense اور خالص سائنسی طرز فکر کے خلاف ہوگا۔ واصل آیات قرآنیکی سائنسی صحت قرآن مجید کے اس دعوے کی تصدیق کرتی ہے:

”سنریہم ایتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یشہدوا انہ

الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شی شہید۔“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 25، سورہ نمبر 41، ہم اسجد، آیت نمبر 53)

”ہم جلد کوئی آیات انہیں اطراف عالم میں اور (خود) ان کی ذات میں دکھا دیں گے یہاں تک کہ اللہ پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ (قرآن) حق ہے۔ کیا آپ کے رب (کی قدرت پر ایمان لانے) کیلئے (یہ) کافی نہیں کہ وہ ہر شے کا شاہد ہے۔“

قرآن مجید اس آیت میں تمام انسانوں کو کائنات کی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

”ان فی خلق السموت والارض والاختلاف الیل والنهار لایت لا ولی الا للباب“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 4، سورہ نمبر 3 (آل عمران)، آیت نمبر 190)

”بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف قبل عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔“

قرآن مجید کے سائنسی شواہد واضح طور پر اس کے الہامی ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہندسہ سو چھتیس برس پہلے کوئی بھی انسان ایسی کتاب تحریر نہیں کر سکتا تھا جو اس قدر سائنسی حقائق کی حامل ہو۔

قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ نشانیوں (Signs) کی کتاب ہے جیسا کہ انعام میں بیان کیا گیا ہے۔ نشانیاں انسان کو زمین پر اپنی موجودگی کا مقصد سمجھنے کیلئے دعوت مگر دیتی ہیں اور فطرت کے علم پر آہنگ زندگی گزارنے کیلئے بھی۔ قرآن درحقیقت کائنات کے خالق اور رازق اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ یہ اپنے اندر خدائی وحدانیت کا دعویٰ پیغام رکھتا ہے جس کی تبلیغ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد ﷺ تک سبھی انبیاء کرام علیہم السلام نے کی۔

قرآن مجید اور جدید سائنس کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اس میدان میں مزید تحقیق ضروری ہے۔ انشاء اللہ العزیز یہ تحقیق انسانیت کو فائدے بزرگ و برتر کے کلام سے قریب تر آنے میں مدد دے گی۔

یہاں میں لکھتا ہے، ”یہ ہے قرآن مجید میں مذکور صرف ایک سائنسی حقیقت کی حقیقت ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”اللہ تعالیٰ نے خود کو پیدا کیا، تاکہ اس کے لئے پہلوؤں میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے لئے کسی اور کو۔“

”میں جوں بھلی قرآن پر غور کرتا ہوں اور اس کے مفہوم و معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے دل میں اس کی قدر و منزلت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن ژندادستا (جو کہ پروفیسر صاحب کی مذہبی کتاب ہے) کا مطالعہ بجز ایسی حالتوں کے کہ علم الا زمان یا تحقیق لسانی یا اسی قسم دیگر غرض کے لیے پڑھا جائے تو طبیعت میں ٹکان پیدا کرتا اور بارخاطر ہو جاتا ہے۔“

5: مسٹر عمانوئل ڈی ایش کہتے ہیں:

”قرآن کی روشنی اس وقت یورپ میں نمودار ہوئی جب محمد کی فکر محیط ہو رہی تھی اور اسی سے یونان کی مردہ عقل اور علم کو زندگی مل گئی۔“

6: ڈاکٹر جانسن کہتے ہیں:

”قرآن مجید کے مطالب ایسے مناسب اور عام فہم ہیں کہ دنیا ان کو آسانی سے قبول کر سکتی ہے پراسوس ہمارا تصور ہے کہ ہم کو دیکھو دیکھو کر دنیا اس سے نطرت کر رہی ہے۔“

7: پروفیسر ریلڈائے نکسن کہتے ہیں:

”قرآن کے اثر سے عربی زبان تمام اسلامی دنیا کی حبرک زبان بن گئی اور قرآن نے دختر کشی (بیبیوں کو زخمی و درگور کرنے) کا خاتمہ کر دیا۔“

8: مسٹر ایچ ایس لیڈر کہتے ہیں:

”تعلیم قرآن سے فلسفہ حکمت کا علم ہوا اور ایسی ترقی کی کراپنے عہد کی بڑی سے بڑی یورپین سلطنت کی تعلیم حکمت کے بڑھ گیا۔“

9: مسٹری ڈی ماریل کہتے ہیں:

”اسلام کی قوت و طاقت قرآن میں ہے۔ قرآن انسانی قانون ہے اور حقوق کی دستاویز ہے۔“

10: جان جاک ریک، جرمنی فلاسٹر کہتے ہیں:

”جب پیغمبر ﷺ کی زبان سے مکر قرآن نئے تو جناب ہو کر سجدے کے لئے پہنچا۔“

گر پڑے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔“

11: تیموڈ اور ولڈ کی کہیں ہیں نہ
 ”قرآن لوگوں کی ترغیب و ترہیت کے ذریعہ معبودان باطل سے پھیر کر ایک
 خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں موجودہ دور اور آئندہ کے علوم
 و فنون کا ذکر موجود ہے۔“

www.only1or3.com

12: مسٹر مٹھی لین پول کہتے ہیں: www.onlyoneortthree.com

”قرآن میں وہ سب کچھ موجود ہے جو ایک بڑے لڑکے میں ملتا ہے اور
 جو ایک بزرگ انسان (عمر) میں موجود تھا۔“

13: مسٹر جے ٹی مٹھی لین کہتے ہیں:

”قرآن نے بے حد وسیع و پیمانوں کے اعتقاد اور چال چلن پر نمایاں اثر کیا
 اور سائنس کی دنیا نے قرآن کی ضرورت کو اور واضح کر دیا۔“

14: ایچ جی ویلز کہتے ہیں:

”قرآن نے مسلمانوں کو ایسی مواخات کے بندھن میں باندھ رکھا ہے جو نسل
 اور زبانوں کے فرق کی پابندی نہیں ہے۔“

15: پادری ڈاؤن ٹی ڈی کہتے ہیں:

”قرآن کا مذہب آگن اور سلامتی کا مذہب ہے۔“

16: مسٹر سوڈا سمٹھ کہتے ہیں:

”محمد (ﷺ) کا دعویٰ ہے کہ قرآن ان کا مستقل اور دائمی معجزہ ہے اور میں
 ماننا ہوں کہ وہی یہ ایک معجزہ ہے۔“

17: گاڈ فری ہنگیس کہتے ہیں:

”قرآن غریب آدمی کا دوست و غمخوار ہے اور چھوٹے بچے سے سب آدمیوں کی
 انصافی کی ہر جگہ مت کرتا ہے۔“

18: مسٹر جے ڈی کہتے ہیں:

”غلامی کی لگروہ رسم کے اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہندو شاستر (ہندوؤں کا لٹریچر) قرآن سے بدل دیا جائے۔ (ہندوؤں کی مذہبی کتابوں مثلاً ویدوں کی جگہ قرآن مجید کی تعلیم دی جائے تو غلامی ختم کی جاسکتی ہے۔“

19: ڈین سٹیل کہتے ہیں:

”قرآن کا قانون بے شبہ بائبل کے قانون سے زیادہ موثر ثابت ہوا ہے۔“

20: میجر لیونارڈ کہتے ہیں:

”قرآن کی تعلیم بہترین ہے اور انسانی دماغوں پر نقش ہو جاتی ہے۔“

21: اخبار نیر ایٹ میں لکھا ہے:

”اگر ہم قرآن کی عظمت و فضیلت اور حسن و خوبی سے انکار کریں تو ہم اپنی دولتوں سے بیگانہ ہوں جائیں گے۔“

سر اڈولف ویلیسن ماس سی آئی اے کہتے ہیں:

”قرآن شریف اس بات کا مستحق ہے کہ یورپ کے گوشہ گوشہ میں پڑھا جائے۔“

23: ڈاکٹر چارٹن کہتے ہیں:

”قرآن کا طرز و تحریر ہی آدمی ہے، رداں ہے، مختصر اور جامع ہے۔ قرآن خدا کا ذکر شاندار طریقے سے کرتا ہے۔“

24: مسٹر اریلڈ وہائٹ کہتے ہیں:

”قرآن نے مسلمانوں کو جنگ آزادی بھی سکھائی اور ہمدردی و خیرات و فیاضی بھی۔ قرآن نے وہ اصول فطرت پیش کیے جو سائنس کی بڑھتی ہوئی ترقیاں اس کو شکست نہیں دے سکتیں۔“

25: ڈاکٹر موریس لرائسی کہتے ہیں:

”قرآن کی سب سے بڑی تعریف اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔“

خوبی اور مطالق کی خوش اسلوبی کے اعتبار سے قرآن کو تمام آسمانی کتابوں پر فوقیت ہے۔“

26: منسٹر لڈلف کرمل کہتے ہیں: ”قرآن میں مقامِ اخلاق کا مکمل شاہکار و قانون موجود ہے، وسیع جمہوریت، رشد و ہدایت، انصاف و عدالت، لوہی حکم و تربیت، مالیات اور غرباء کی حمایت و ترقی کے اعلیٰ آئین موجود ہیں اور ان سب باتوں کی بنیاد ذاتِ باری تعالیٰ کے اعتقاد پر رکھی گئی ہے۔“

27: جارج سیل کہتے ہیں: ”قرآن کریم بے شبہ عربی زبان کی سب سے بہتر اور سب سے مستطاب ہے۔ کسی انسان کا ظلم ایسی مجرا نہ کتاب نہیں لکھ سکتا اور یہ مردوں کو زندہ کر کے سے بڑا معجزہ ہے۔“

28: رپورٹر جی ایم راڈویل کہتے ہیں: ”قرآن کی تعلیم نے بت پرستی مٹائی، جنات اور مادیات کا شرک مٹایا، اللہ کی اور عبادتِ حق کی بچوں کے دل کی رسم نیست و نابود کر دی۔“

29: آرپورٹر میکسول کنگ کہتے ہیں: ”قرآن الہامات کا مجموعہ ہے۔ اس میں اسلام کے اصول و قوانین اور اخلاق کی تعلیم اور روزمرہ کے کاروبار کی نہایت ہدایات موجود ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام کو عیسائیت پر فوقیت ہے کہ اس کے مذہبی تعلیم و قانون علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔“

30: موسیوراجین کلافل فرانسسی کہتے ہیں: ”قرآن مذہبی قواعد اور احکام ہی کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس میں اجتماعی احکام بھی ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ہر حالت میں مفید ہیں۔“

31: ڈیون پورٹ کہتے ہیں:

”قرآن مسلمانوں کا مشترکہ قانون ہے۔ معاشرتی، ملکی، تجارتی، فوجی، عدالتی اور تعزیری سب ہی معاملات اس میں ہیں، ہاں جو اس کے کہ یہ ایک مذہبی کتاب ہے اس نے ہر چیز کا قاعدہ موضوع بنایا۔“

32: پروفیسر کارلائل کہتے ہیں:

”میرے نزدیک قرآن میں علوم اور سچائی کا وصف ہر پہلو سے موجود ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اگر کوئی خوبی پیدا ہو سکتی ہے تو انکلا سے پیدا ہو سکتی ہے۔“

33: کونٹ ہیری وی کاسٹری کہتے ہیں:

”قرآن کو دیکھ کر عقل حیرت میں ہے کہ اس قسم کا کلام ان عقول کی زبان سے کیوں گرا دیا اور بالکل امی تھا۔“

34: ڈاکٹر کن کہتے ہیں:

”قرآن وحدانیت کا بڑا گواہ ہے۔ ایک سوحد فلسفی اگر کوئی مذہب قبول کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ فرض سارے جہان میں قرآن کی نظیر نہیں مل سکتی۔“

35: اگسٹین فرانسسی فلاسٹر کہتے ہیں:

”قرآن روح اور برکت کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایسے شخص پر نازل ہوا جو سچائی کا اور خدا نے اس کو بھیجا تھا۔ جدید علمی انکشافات میں یا ان مسائل میں جن کو کائنات کے علم کے زور سے حل کیا ہے یا ان زور پر تحقیق دیکھی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صحیح قرآنی کے مخالف ہو۔ ہم لہرائیوں (عیسائیوں) نے لہرانیت کو علم و سائنس کے ہم آہنگ و ہم نشین بنانے میں اب تک جتنی کوششیں کی ہیں اسلام و قرآن میں سب کچھ پہلے ہی سے موجود ہے اور پوری طرح سے موجود ہے۔“

36: مولانا سید فرانسسی کہتے ہیں:

”اسلام کو جو لوگ وحشیانہ مذہب کہتے ہیں انہوں نے قرآن کی کھلی نظر سے

دیکھا جس کے ساتھ ہم عربوں کی محبوب عادتوں کی کاپیا لٹ گئی۔“

37: موسیٰ کا سن کارکتے ہیں:

”روئے زمین سے اگر قرآن کی حکومت جاتی رہے تو دنیا کا امن و امان کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔“

38: ایک دی بولف جرمن کہتے ہیں:

”قرآن نے مغربی، طبقات اور پاکہازی کی ایسی تعلیم دی کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو بیماروں کے کپڑے سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔“

39: مشرروڈول کہتے ہیں:

”جتنا بھی ہم اس کتاب (قرآن) کو الٹ پلٹ کر دیکھیں اسی قدر اس کے

مطالعہ میں اس کی نامرغوبی سے بے پلووں سے اپنا رنگ بھاتی ہے، لیکن

فورا ہی ہمیں ستر کر لیتی ہے، تعمیر بنا دیتی ہے اور آخر میں ہم سے تعظیم کرا کے

چھوڑتی ہے۔ اس کا طرز بیان ہاتھ بار اس کے مضامین و افروض کے مفید،

غالی نشان اور تہدیداً میز ہے اور چاہے اس کے مضامین سخن عابہ و رنعت تک

پہنچ جاتے ہیں۔ الفرض یہ کتاب ہر زمانہ میں اپنے ذرا اثر دکھائی رہے گی۔“

40: گوٹے کہتے ہیں:

”جس قدر ہم اس کتاب (قرآن مجید) کے قریب پہنچتے ہیں یعنی اس پر زیادہ

غور کرتے ہیں وہ اسی قدر اس کی تعلیمات ہمیں سمجھتی جاتی ہے یعنی زیادہ اعلیٰ

معلوم ہوتی ہے۔ وہ بتدریج فریفتہ کرتی ہے، مگر حجب کرتی، بلرحت آمیز ترجمہ

دیتی اور آخر کار اپنا احترام کرا کے چھوڑتی ہے۔ اس طرح یہ کتاب تمام

نظروں میں ہمیشہ درست اثر ڈالتی ہے۔“

41: پاپلر انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے:

”قرآن کی زبان لحاظ لفظ عرب نہایت فصیح ہے۔ اسکی اشکالی خوبصورتی نے

اسے اب تک پیش اور بے نظیر ثابت کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے احکام و

قدر مطابق عقل و حکمت و فطرت ہیں کہ اگر انسان انہیں چشم بصیرت سے دیکھے تو وہ ایک پاکیزہ ذہنی بسر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔“

42: الامتذیرک کہتے ہیں:

”اسلامی قانون (قرآن مجید) ایک تاجدار سے لیکر ادنیٰ ترین افراد عالم تک کو حاوی ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو ایک معقول ترین علم فقہ پر مشتمل ہے جس کی نظیر اس سے خوشتر دنیا میں نہیں کر سکتی۔“

43: بابانا تک کہتے ہیں:

”تورات، زبور، انجیل اور وید وغیرہ سب کو پڑھ کر دیکھ لیا قرآن ہی قابل قبول اور اطمینان قلب کی کتاب نظر آئی۔ اگرچہ پڑھو تو سچی اور ایمان کی کتاب جس کی تلاوت سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے وہ قرآن شریف ہی ہے۔“

44: بابا بھوپندا تمہ باسو کہتے ہیں:

”تیسرے سو برس کے بعد (یہ بات بابا بھوپندر نے آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے کہی تھی) بھی قرآن کی تعلیم کا یہ اثر موجود ہے کہ ایک خاکروب بھی مسلمان ہونے کے بعد بڑے بڑے خاندانی مسلمانوں کی ہماری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔“

45: بابا بھوپندر بال کہتے ہیں:

”قرآن کی تعلیم میں ہر ممکن کی طرح ذات پات کا امتیاز موجود نہیں ہے۔ نہ کسی کو محض خاندانی اور مالی عظمت کی بنا پر بڑا سمجھا جاتا ہے۔“

46: مسز روجنی ناٹھو کہتے ہیں:

”قرآن کریم غیر مسلموں سے بے قصی اور دوا داری سمجھاتا ہے۔ دنیا اس کی عروسی سے خوش حال ہو سکتی ہے۔“

47: بہاتا گاغمی کہتے ہیں:

”مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کر لینے میں ڈر نہ رہا میری مثال نہیں لے سکتا۔“

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

اسلامی تعلیمات

ایمانیات

قرآن مجید اگرچہ عقل سے کام لینے کی بار بار تلقین کرتا ہے اور اپنے دعوؤں پر عقلی استدلال بھی کرتا ہے، کیونکہ انسانوں کے پاس تلاش حقیقت کے لئے کانوس عقل کے سوا اور کوئی روشنی نہیں ہے۔ الہامی صلاحیت جو عقل کی کمی کو پورا کرتی ہے، اسے وہ عقل کے ذریعے ہی پہچان سکتا ہے، مگر وہ اپنے ماننے والوں کو جس حالت تک پہنچانا چاہتا ہے وہ عقل ایک فلسفیانہ شعور نہیں ہے، جس میں عقین اور تامل و تدبیر اور بار بار کا اول پڑال کا فرما رہتا ہے۔ وہ اندھی جذباتیت اور ادھام پرستی سے بھی انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلوب ”حالت ایمان“ ہے۔ عقل، غیر عملی فلسفہ، ادھام پرستی اور یکسر جذباتیت انسانی زندگی کو ہرگز نہیں سنوار سکتی۔

انسانی زندگی پر حال میں حالت ایمان کی محتاج ہے۔ ایمان وہ اعلیٰ کیفیت ہے جو عقلیت، یقین محکم، اعلیٰ تر جذبات اور بھرپور ذوق عمل کے ایک نقطے پر جمع ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ ایمان وہ قوت ہے جو انسان کی شخصیت کے تمام شعبوں کو ایک مقصد کے لئے متحرک کر دیتی ہے۔ ایمان سے بھرپور زندگی راسخ، عدل، محبت اور احسان کی قدروں سے سرشار ہو کر اپنے مسلکی حقائق و مقاصد کے لئے شہادت علی الناس کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ پھر اپنے فریضے بے لوث ایثار کے ساتھ ادا کرتا ہے اور خواہشات اور مفاد کی قربانی دیتا ہے، مخالفتوں کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنی خوشی سے دکھ بھگاتا ہے۔ یہاں تک کہ پوری حجاج زندگی کو قربان کر دیا جائے۔

قرآن مجید جن حیثیتوں کی طرف بلا تا ہے اور ان پر مبنی جس نظام زندگی کی دعوت دیتا ہے ان کے لئے اس قسم کے ذمہ و فطال ایمان کا مطالبہ کرتا ہے:

- 1: لاجید پر ایمان۔
- 2: رخصت پر ایمان۔
- 3: الہامی کتب پر ایمان۔
- 4: فرشتوں پر ایمان۔
- 5: تقدیر پر ایمان۔
- 6: آخرت پر ایمان۔

عقیدہ توحید

اسلام کی تعلیم کا اولین محور ہے کہ اس کائنات کا نظم، اس کے ضابطے، اس کا سلسلہ، علت و معلول، اس کے اجزا کا توافقی، اس کا حسن و جمال اور اس کے اعجاز و عجز نے والے ہر واقعہ کا کسی نہ کسی نتیجے پر ختمی ہونا ایسی کئی شہادتیں ہیں کہ یہ کمر بول ساہائے توحید و عینیت رکھنے والی مادی دنیا ایک خالق کے خلق کرنے سے پیدا ہوئی ہے اور ایک منظم کے حسن و عجز سے چل رہی ہے۔

پھر قرآن مجید بتاتا ہے کہ تم بھی خدا کی اس سلطنت کائنات کے اندر خدا کی پیدا کردہ مخلوق ہو، اس لیے تم خدا کے رزق پر پلنے والی رامت میں اس کی حطا کردہ قوتوں سے زندگی کے تقاضے پورے کرنے پر قادر ہوئے ہو، لہذا تمہارے لئے واحد راستہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت و اطاعت میں بڑھ کر آؤ۔

قرآن مجید بتاتا ہے کہ کائنات منظم و حسین کائنات کئی مختلف خداؤں کی موجودگی میں ایک لحظہ کے لئے نہیں چل سکتی، ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کے ہر گوشے میں تصادم رونما ہو جاتا۔ پس تمہارا خدا ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت بھی کرو تو اسی ایک خدا کی اور عبادت بھی مانگو تو اسی ایک خدا سے۔ وہی ایک خدا تمہارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، جزا اور سزا دینے والا ہے، پس اسی ایک کو اپنا رب اور اپنا اِلٰہ مانو۔ اس کے ساتھ کسی دوسری قوت کی اسبغ کا بیج نہ لگاؤ کہ یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور اپنے حقوق میں کسی دوسرے کی شرکت کو تسلیم نہیں کرتا اور یہ طور امر واقعہ کے

ایسی کوئی شراکت موجود ہے۔

خدا کی توحید کا یہ تصور ہی وہ واحد نقطہ ہے جس پر دنیا کی تمام قومیں، تمام نسلیں، اپنی بولیوں اور رنگوں کے اختلافات کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ یہی وحدت انسانی کا واحد راستہ ہے۔ یہ خدائے واحد جو انسانوں کے محبت کرتا ہے اور محبت کرنے کی وجہی سے ان کے سامنے ہدایت کی راہیں اسلامی تعلیم کے ذریعے واضح کرتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی مصیبتوں میں سہارا دیتا ہے، اس پر ایمان لانا ہی قوت کا سرچشمہ ہے کہ جس کے بل پر انسان زندگی کی کشاکش کے پر صعوبت مراحل کو جرات و ہمت سے طے کرنا چلا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور عبادات میں وحدۃ لا شریک سمجھا جائے۔ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں نہ اولاد و ماں ہے نہ باپ اور نہ تو وہ کسی کی ذات کا حصہ ہے نہ کوئی اس کی ذات کا جز۔ جیسا کہ اللہ باریک و تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی سے واضح ہوتا ہے:

”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَاَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۝“

(القرآن العظیم، سورہ بقرہ، 30، سورہ نبرہ، 112) (الاخلاص)

”تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ

کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جڑ کا کوئی۔“

اس کے برعکس کسی کو اللہ کا بیٹا، بیٹی، چوٹی وغیرہ ماننا یا مخلوق میں سے کسی کو اللہ کی ذات کا حصہ اور جزا اعتقاد کرنا وغیرہ ”شُرک فی الذات“ ہے۔

اللہ تعالیٰ کو صفات میں واحد تسلیم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات میں جو قرآن وحدیث سے ثابت ہیں یگانہ، بے مثل و مثال اور لا شریک مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ”زُاٰی“ (میشد ذوق دینے والا) اور ”مَسْبُوٰع“ (پیدا کرنے والا) ہے۔ یہ حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کسی دوسرے میں ان کا پایا جانا محال ہے۔

مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ فرق ہے کہ ہم مخلوق اللہ تعالیٰ کی صفات سے

ہیں نہ کہ حقیقی طور پر، لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی صفات میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ ازلی و ابدی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنوں، راتوں، سالوں اور صدیوں سے نہیں بلکہ ازل سے سننے والا ہے اور ہمیشہ سنا رہا ہے گا، لیکن ہم نہ تو ہمیشہ سے سنتے ہیں اور نہ ہی ہمیشہ سنتے رہیں گے اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں بے مثل، مثال اور یکتا ہے۔ کوئی بھی اس کی صفات میں شریک نہیں۔ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا "شُرک فی الصفات" کہلاتا ہے۔

اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی صفات کا مالک ہے جو تمام صفاتِ ربیہ یعنی بری صفات سے پاک ہے۔ مثلاً: جھوٹ بولنا بری صفت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

وحدتِ عبادت سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھا جائے، ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تسلیم کیا جائے اور کسی دوسرے کو اس میں شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ مثلاً: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بقرہ، رکوع، صدقہ، قربانی، خیرات، طواف، انکشاف اور دعا صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہیں۔ اگر کوئی غیر اللہ کی عبادت کی نیت سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، طواف کرتا ہے، انکشاف کرتا ہے تو یہ عبادت میں اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک بناتا ہے اسے "شُرک فی العبادت" کہا جاتا ہے۔

مقدمات رسالت

انسان الہامی ہدایت کا اسی طرح محتاج ہے جس طرح سورج کی روشنی، ہوا، پانی اور روشنی کا محتاج ہے۔ اس کے رب والہ لے اس ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام بھی اسی طرح کر دیا ہے جس طرح اس کی جسمانی ضرورتوں کا انتظام فرمایا۔ اسی انتظام کا عنوان نظامِ رسالت ہے۔

خدا نے واحد لے اولین انسان کو اپنی ہدایت سے نوازا اور پھر جوں جوں نسل انسانی پھیلی گئی، ہر دور میں ہر قوم کے لئے وقت کے بہترین کردار کے انسانوں کو منتخب فرما کر انہیں

قریضہ رسالت تقویٰ میں لیا

خدا کے مبعوث کردہ انبیاء و رسل علیہم السلام نہ صرف اس کی ہدایت اور صحیفے انسانوں کو پہنچاتے رہے بلکہ ان کے مطابق نمودار ہونے کی زندگیوں بسر کر کے بھی دکھاتے رہے کہ خدا کو بندوں سے کیسی زندگی مطلوب ہے اور اپنے لیے کیا چیز پسند ہے۔

انبیاء کے ذریعے جو "ہدایت نامے" انسان تک پہنچے ہیں ان میں صحف ابراہیم و موسیٰ علیہما السلام کے علاوہ چار بڑی کتابیں معروف ہیں۔ ان کتب کے نام یہ ہیں:

1: تورات۔

2: زبور۔

3: انجیل۔

4: قرآن مجید۔

تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور قرآن مجید آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔

اولیٰ الذکر تینوں کتب کی حفاظت ان کے طلبہ و وارث کر سکے، بلکہ اللہ ان میں تحریف کی گئی۔ آخر کار قرآن مجید کے ذریعے ان کی تعلیمات کو صحیح ترین اور مکمل ترین شکل میں انسانیت کے سامنے رکھ دیا گیا، جسے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور صرف لائے ہی نہیں بلکہ اپنی ذات سے لے کر ایک مکمل نظام حیات کے دائرے تک میں اس کے ایک ایک گوشے کو جلوہ گر کر کے دکھانا کہ ہدایت یا نفع انسان اور ہدایت یا نفع معاشرے کی ساخت کیا ہونی چاہئے۔

نبیوں اور رسولوں پر ایمان یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ تمام انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے برکت و ارادہ سے ہوتے ہوئے بندے ہیں۔ وہ تمام مخلوق سے معزز و مکرم اور ساری مخلوقوں سے افضل و اشرف ہیں۔

ان سب انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام رسائی کا حق ادا کیا ہے۔ اس پیغام رسائی میں کوئی کمی کی نہ کوئی زیادتی۔ ہر پیغام

کی تبلیغ کی اور وہی کچھ سکھایا اور بتایا جو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء و رسل کو ارسال فرمایا۔ انہوں نے جو کچھ اپنی اپنی قوم کو دی وہ حق تھی، پہلے انبیاء و رسل ہمارے کے ہمارے سچے تھے۔ ان کی تبلیغ اور دعوت حق تھی۔ کوئی بھی انسان چاہے جتنا بھی عبادت گزار ہو کسی بھی نبی و رسول سے بلا چٹکن سکتا بلکہ ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ان سب کا ادب و احترام کرنا فرض اور عین کسب ہے۔ ان کے ذکر خیر کے وقت "علیہ الصلوٰۃ والسلام" کہنا ضروری ہے۔ سارے انبیاء و رسل "محصوم عن الخطاء" ہیں، یعنی ان سے کوئی بھی غلط کام صادر نہیں ہوتا۔ یہ صرف نیک کام کہتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ سب دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ ان انبیاء و رسل کی کل تعداد کے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، البتہ حدیث میں ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار (کم و بیش) ہے۔ جن میں سے تین سو تیرہ (اور ایک روایت کے مطابق تین سو چھترہ) رسول ہیں۔

(معا امام احمد، جلد نمبر 5، باب عالی اور عربی، صفحہ نمبر 265)

انبیاء و رسل میں بھی مراتب ہیں کہ نبی سے افضل رسول، رسول سے افضل اولوالعزم رسول، اولوالعزم رسول سے افضل کلیم، کلیم سے افضل، خلیل اور خلیل سے افضل حبیب (علیہم الصلوٰۃ والسلام) ہیں۔

سرور کون و مکان، احمدی، ہادی کل جہاں، دانائے سل، خاتم المرسل، آئمہ کے لال، حکیم حسن و جمال، علی بن ابی طالب، شفیق اللہ، مومن، رخصۃ للعالمین، سید الاولین والآخرین، خیر البری، شمس، انبیاء، صاحب المعراج والا سرا، خاتم المرسل والانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ ہے کہ اس بات کو دل و جان سے مانا اور تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوہر و سلم تمام انبیاء و رسل کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوہر و سلم کی بے شک سعید سے لے کر قیامت تک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوہر و سلم کا حق و درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا فرما دیا۔ کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی تبلیغ کرنے سے دریغ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوہر و سلم

وجہ وسلم سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ ووجہ وسلم کی شان تمام مخلوق سے اہلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ ووجہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی ایمان سے خارج کر دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ ووجہ وسلم سے خطا کبھی بھی سرزد نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ ووجہ وسلم ”محصوم عن الخطاء“ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ ووجہ وسلم سید البشر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ ووجہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھنا یا کہنا جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ ووجہ وسلم کو عطا فرما دیئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ ووجہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے بلور مجر و طیب بھی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ ووجہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ ووجہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“

(القرآن المجید، پارہ نمبر 22، سورہ احزاب 33 (احزاب) آیت نمبر 40)

محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ ہاں اللہ کے رسول ہیں اور کس نبیوں میں چمکے۔

آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ ووجہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام گناہات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ ووجہ وسلم سے محبت کی جائے اور اس محبت اور پیار کو بول کی دھڑکن بتایا جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ ووجہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“

(اصح البخاری، کتاب الایمان، باب حب الرسول من الایمان، جلد نمبر 1، عربی صوفی نمبر 7)

”اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی ایسا عارف نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، والدین اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت کے بلوغ کے موقع پر اور بین الاقوامی دور کے سرے پر ہوئی ہے اور آپ کی لائی ہوئی کتاب جامع اور مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ تحریف کے تمام لطواعت سے محفوظ کر دی گئی ہے۔ پس یہ کتاب آخری کتاب ہے اور اس کے لانے والے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

فرشتوں پر ایمان

فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرماں بردار مخلوق ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی خلق کاموں پر ایوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ مثلاً حضرت جبرئیل علیہ السلام انبیاء و رسل تک وحی پہنچانے پر مامور تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے، بادل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے (وغیرہ) پر مامور ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرنے پر مامور ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن صور بھونکنے پر مامور ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ فرشتے جن کو کرنا کا تبین کہا جاتا ہے۔ وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے اعمال کا ریکارڈ تیار کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے مگر کبیر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور یہ قبر میں سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ نام فرشتے جن کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حکم کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے ہیں۔

کتابوں اور صحیفوں پر ایمان

کتابوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنسی بھی کتب یا صحائف انبیاء و رسل پر نازل فرمائے وہ حق ہیں۔ ان کے احکام صحیح ہیں۔ ان میں کوئی بھی جھوٹی بات نہ تھی۔ اب جو کتب و صحائف موجود ہیں قرآن مجید کے سوا ان میں کچھ تہذیبی کی جا سکتی ہے، لیکن اس تہذیب و تمدنی کے باوجود آج بھی جزوی طور پر ان میں جو کلام الحق موجود ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مشہور کتب یہ ہیں:

1: تورات۔

2: انجیل۔

3: زیور۔

4: قرآن مجید۔

توراة: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

انجیل: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

زیور: حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

قرآن مجید: خاتم الانبیاء و الرسل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

قرآن کریم پر ایمان یہ ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ قرآن مجید نام کتاب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ اس کے تمام احکام پر عمل کرنا فرض ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر نازل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے حرف بحرف اسی طرح امت مسلمہ تک پہنچایا۔ اس میں کوئی تبدیلی و تخریب نہیں ہوا اور نہ ہی کسی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔

جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، اسی طرح قرآن بھی **کتابکم الکتب** ہے۔ قرآن مجید ایک کامل دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید کے نزول سے دین مکمل ہو چکا۔ اسی لیے اب کسی نئی اور رسول یا کتاب کی ضرورت باقی نہیں۔ قرآن مجید پر ایمان اور عمل ہی جنت کی ضمانت ہے۔

تقدیر کا قضاء و قدر

تقدیر کا مسئلہ بڑا نازک اور اہم ہے۔ تقدر پر ایمان ہونے سے یہ مراد ہے کہ مخلوق کے ہر فرد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے الٰہی وابدی علم سے لکھا ہے اسے حق و سچ مانا جائے۔

جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم الٰہی وابدی سے لکھا ہے وہ حق ہے اور وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھے ہیں وہی ہم سے صادر ہوتے ہیں۔

اعتراض: اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مجبور محض ہیں کہ جو کچھ لکھ دیا گیا ہم اسے کر سکتے

ہیں اس کے خلاف نہیں۔ اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر ہمیں مزاجاً جزا کیوں؟
 جواب: یہ مت سمجھیے کہ انصاف مجبور محض ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔ بات کو سمجھنے کے لیے یہ عمل یاد رکھئے کہ.....
 ”جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے علوم وہ نہیں کرتے بلکہ جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی وابدی علم سے پہلے ہی وہ لکھ دیا ہے۔“
 عقیدہ تقاضا و قدر ایسا اہم اور نازک مسئلہ ہے کہ اس پر بحث کرنے سے منع فرمایا گیا

عقیدہ آخرت

آخرت پر ایمان لانا یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعتقاد رکھے کہ ہر شخص کو مرنا ہے اور موت کے بعد قبر کی پر خاں روادی سے گزرنا ہے۔ قبر کے بعد حشر کے روز دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جہاں ایمان کے بعد نیک کام کرنے والوں کو ان کے اعمال صالحہ کی جزا (جنت) دی جائے گی اور ایمان لانے کے بعد برے کام کرنے والوں کو نزا و نکرہ بالاخر جنت عطا کی جائے گی، لیکن بے ایمانوں، کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نہ تو انہیں نکالا جائے گا نہ انہیں موت آئے گی اور نہ ہی جہنم سے آزادی ملے گی۔ سارے مسلمان بالاخر جنت میں جمع ہو جائیں گے اور اس میں کافر بھی ہیں گے اور سارے کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیئے جائیں گے۔

کسی عقیدہ کی صحت کی ایک عقلی نمانی یہ بھی ہے کہ اس سے زندگی بہتر شکل اختیار کرتی ہے یا اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ اس معیار کو سامنے رکھ کر سوچیں تو انسانی زندگی کا محض اس کروہ آرضی کے جسمانی دور تک محدود ہونا ایسے ناسازگار ہے جتنا جہنم اور بگاڑ کے سوا کوئی نتیجہ نہیں دے سکتے۔ اگر زندگی بس یہیں تک ہے اور محض جسمانی ہے تو پھر انسان کے لئے اس سے بڑا کوئی نصب العین نہیں ہو سکتا کہ وہ اس مختصر دور میں اپنی ساری قوتیں زیادہ سے زیادہ فوائد اور لذات حاصل کرنے میں کھپا دے۔ کہیں وہ شرائط کا نتیجہ بھرے،

کہیں طنزہ کردی سے کام لے لے اور کہیں ظلم و جبر کی قوتیں استعمال کرے۔ مگر اس کا موقف صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ جسم و دماغ، دولت و کاروبار، تقریر و تحریر، قیادت و تنظیم، ادب و شعر اور سائنس کی جو بھی قوتیں رکھتا ہو ان کو زیادہ سے زیادہ مفاد حاصل کرنے کے لئے استعمال کرے۔ وہ میکانی کا پرنسپل بھی کر سکتا ہے اور آفرین نفسیاتی حریفوں سے کام لے کر انسانوں کا ہتھیار کرے۔ افراد سے آگے نکل کر یہ تصور لگاتا کرتا ہے کہ ہر طبقہ دوسرے طبقے کے خلاف اور ہر قوم دوسری قوم کے خلاف اور ہر ممالک ہلاک دوسرے ممالک ہلاک کے خلاف جبر و قوت اور ساز باز کی مختلف ترکیبیں آزما کر اپنے مفاد کو بگاڑ دوسروں کے دکھ پر رکھے۔

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthodox.com

اسی تصور نے سرمایہ داری سوئٹزرلینڈ کی سرحدیں پیدا میں اور اسی نے فلسفیانہ نظریہ کے "اصول تبارح" اور "جائے اصل" کو اصل صداقتیں بنا دیا۔ جنہیں اختیار کر کے افراد الام اور طبقوں نے لاکھوں انسانوں پر ایسے ایسے عذاب ڈھائے ہیں کہ درد بے شرما جائیں۔ جس تصور کے نتیجے میں انسانیت صدیوں سے مصائب کے چکر میں مبتلا ہو اور جس نے اسن اول انصاف کھودی ہو، تاریخ خود عمل انسانی کے سامنے شہادت دیتی ہے کہ وہ قلمی طور پر باطل ہے اور عملاً نظریات اس سے ہم آہنگ ہوں وہ بھی قابل استزاد ہیں۔

یہی وہ تصور تھا جس نے فرور اور شہاد پیدا کئے، جس نے طاقتور قوموں کو غلامی بنا دیا، جس نے سیاسی، اقتصادی اور فلاحی فلاحی کے فلاحی مزدوروں کی گردنوں میں ڈلوائے، جس نے سرمایہ داری اور مزدور سے ناجائز نفع امدوزی کرنا سکھایا اور جس نے اشتراکیت کو اس منزل تک پہنچایا کہ وہ محنت کش انسانوں کو چانوروں کے گلے میں بدل دے۔ قرآن مجید نے اس تصور کو ذکر کر دیا اور اس کے خلاف آخرت کا شعور دلایا۔

قرآن مجید کا تصور آخرت یہ ہے کہ خدا کی طرف سے "اجل حسنی" پوری ہونے پر انسانی دنیا ایک دن ختم کر دی جائے گی اور تمام کے تمام مردہ انسان زندگی کے اس دور میں داخل ہوں گے جس کا آغاز حشر یا بعدت بعد الموت سے ہوتا ہے۔ پھر خدا کی عدالت لگے گی اور اس عدالت کے سامنے ہر آدمی کی زندگی کا پورا ریکارڈ پیش ہوگا۔ اس کے حکام اس کے ماحول کے تمام محاصرہ کو اسی دیں گے اور پھر فیصلہ صادر ہوگا کہ اس شخص نے زندگی کبھی کیا راہ

پر گزاری یا بدی اولیٰ الم کے راستے پر۔ پہلی صورت میں اسے رحمت خداوندی سے نوازا جائے گا اور دوسری صورت میں طویل عذاب ہے۔

یہ عقیدہ آخرت جس کے تمام پہلوؤں کو قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اس ذمگی کو ایک استثنائی ذمگی قرار دیتا ہے۔ یہاں ہم ایک امتحان گاہ میں اتارے گئے ہیں اور ہماری جانچ ہو رہی ہے کہ خدا کی عطا کردہ حیات، علم، قوت و اختیار اور اسکی نعمتوں سے ہم کس طرح کے مقاصد کے لئے کیا کام لیتے ہیں؟ یہ تصور امتحان ایمان و تقویٰ کی راہ اختیار کرنے کا محرک بھی بنتا ہے اور بدی کی قوتوں کے خلاف کھیل کرنے اور راسخی اور نیکی کے خدائی نظام کو برپا کرنے کی جدوجہد کا درس بھی دیتا ہے۔ اس عقیدے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دوسروں سے محبت کرو اور اس کی خدمت انجام دو۔ نہ یہ کہ ان پر ظلم کرو اور ان سے ناجائز فائدے سناٹاؤ۔ یہ عقیدہ آدمی کے سینے میں ایک پولیس چوکی، ادارہ و احکامات اور ایک نظام عدالت قائم کر دیتا ہے جو اسے تعامیوں میں بھی نیکی پر قائم رہنے کے رشتہ کار بنانے کے ذریعے سے آراستہ کرتا ہے۔

اسلامی تصور آخرت اگر ہمارے سامنے نہ ہو تو ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں دیا جاسکتا۔

وہ شخص جس نے ساری عمر ظلم و محسیت میں گزار کر ہزار ہا انسانوں کو مصائب کا شکار بنا دیا ہے اس کو آخرتوں میں چھینے والا ہے؟ کسی استعمار یا آمریت کے طبرکار جو قوموں کی قوموں کو غوربازی اور جبر و تکبر کے سبب تخریبوں سے گزارتے ہیں آخرت کو سادہ و سخی اقتدار، قانون اور عدالتی نظام ان کے ایک ایک عمل اور اس کے اثرات کا احاطہ کر کے انہیں کاٹھ پوری سزا دے سکتا ہے؟

اسی طرح وہ شخص یا گروہ جنوں انسانی کو لہجائی اور نیکی سے بہر مند کرنے اور ان کی بہترین خدمات انجام دینے کے لئے عمروں قربانیاں دیتا ہے، کوئی حکومت اور اس کے ذرائع و وسائل اسے پوری پوری سزا دے سکتے ہیں؟

قرآنی تصور حیات کو چھوڑ دینے سے ایسا خلا پیدا ہوتا ہے کہ ذمگی عمل کی نگاہ میں لاعینہ بن جاتی ہے اور ذمگی اور ذمگی کو لایعنی ماننے کے بعد انسان کا اچھا انسان بننا

ناممکن ہے۔

بہت سے لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو سائنسی اور عقلی مزاج رکھتا ہو، کس طرح موت کے بعد زندگی پر یقین کو قبولیت کا درجہ دے سکتا ہے۔؟ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آخرت پر کسی شخص کا یقین، ان کے اندھے عقیدے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔

تاہم آخرت پر مسلمانوں کا یقین عقلی دلائل کی بنیاد پر ہے۔ قرآن مجید کی ایک ہزار سے زائد آیات ایسی ہیں جن میں سائنسی حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ گزشتہ چند صدیوں کے دوران قرآن مجید میں بیان کردہ بہت سے حقائق دریافت ہو چکے ہیں لیکن سائنس ابھی اتنی ترقی یافتہ نہیں ہو سکی ہے کہ قرآن مجید میں بیان کردہ تمام حقائق کی تصدیق کر سکے۔

اب ذرا فرض کیجئے کہ اگر قرآن پاک میں بیان کیے گئے اسی فیصد حقائق کو یقیناً درست ثابت ہو گئے ہیں، باقی کے بیس فیصد حقائق کے بارے میں سائنس نے کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا ہے کیونکہ سائنس ابھی تک اتنی ترقی یافتہ نہیں ہو سکی کہ قرآن میں بیان کردہ باقی حقائق کو صحیح یا غلط ثابت کر سکے۔ اس محدود علم کے ساتھ، جو ہمارے پاس ہے، ہم پورے دعوے سے ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اس میں فیصد حصے کا بھی صرف ایک فیصد حصہ یا کوئی ایک آیت قرآنی غلط ہے۔ لہذا جب قرآن مجید کا اسی فیصد حصہ (عقلی بنیادوں پر) سو فیصد درست ثابت ہو چکا ہے، باقی کا بیس فیصد حصہ غلط ثابت نہیں کیا جاسکتا تو منطقی یہی کہتی ہے کہ وہ بیس فیصد حصہ بھی درست ہے۔

آخرت کا وجود جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اسی بیس فیصد حصے میں شامل ہے جو منطقی کی رو سے صحیح ہے۔

ذہنی اچھا عمل ہے یا برا؟ اس سوال کے جواب میں کوئی بھی نارمل اور حوازن شخص یہی کہے گا کہ یہ معاملہ ہے، لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ کہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو، وہ کسی انتہائی طاقتور اور اثرورسوخ والے مجرم کو کیسے قاتل کرے گا کہ ڈاکے ڈالنا ایک برائی، ایک گناہ ہے؟

فرض کیجئے کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور اور اثرورسوخ والا مجرم ہوں۔ کیا تم میری

ساتھ میں نہایت ذہین اور منطقی شخص بھی ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ڈاکے ڈالنا بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے مجھ اپنی پریشانی زبردستی گزرنے میں مدد ملتی ہے۔ لہذا میرے لیے تو ڈاکہ زنی بہت اچھا عمل ہے۔

اگر کوئی میرے سامنے اس بات کے حق میں ایک منطقی دلیل بھی پیش کر دے (جو میرے لیے بھی یکساں طور پر قابل قبول ہو) کہ ڈاکہ ڈالنا برا ہے۔ تو میں فوراً یہ کام چھوڑ دوں گا۔ اس کے جواب میں لوگ عموماً درج ذیل دلائل دیتے ہیں:

بعض لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ لٹنے والے شخص کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ یقیناً میں اس بات سے اتفاق کروں گا کہ لٹنے والے فرد کے حق میں ڈاکہ زنی کا عمل بہت برا ہے، لیکن میرے لیے تو بہر حال یہ اچھا ہے۔ اگر میں ہزار ڈالر کی ڈیکٹی بائیں تو میں کسی مینے کا پیسہ ہونے میں حیرت سے کھانا کھا سکتا ہوں۔

کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی دن کوئی دوسرا ڈاکو آپ کو بھی لوٹ سکتا ہے۔ لیکن میں تو خود بہت اثرورسوخ والا مجرم ہوں اور میرے سینکڑوں ہاڈی گارڈ ہیں تو پھر بھلا کوئی دوسرا مجھے لوٹ سکتا ہے؟ یعنی میں تو دوسروں کو لوٹ سکتا ہوں مگر مجھے کوئی نہیں لوٹ سکتا۔ ڈاکہ زنی ایک عام آدمی کے لئے تو پرخطر پیش ہو سکتا ہے مگر مجھ جیسے طاقتور اور بااثر شخص کے لئے نہیں۔

ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاسکتی ہے کہ کسی نہ کسی دن آپ کو پولیس گرفتار کر لے گی۔ اسے بھی پولیس تو مجھے گرفتار ہی نہیں کر سکتی پولیس کے چولے بونے سائبران سے لے کر حکومتی وزراء تک میرے پیرول پر ہیں۔ میرے تنگ خوار ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اگر کوئی عام آدمی ڈاکہ ڈالے تو وہ گرفتار کر لیا جائے گا اور ڈاکہ زنی اس کیلئے بری ثابت ہوگی، لیکن میں تو غیر معمولی طور پر بااثر اور طاقتور مجرم ہوں۔

مجھے کوئی ایک منطقی دلیل دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ عمل برا ہے تو میں ڈاکہ زنی چھوڑ دوں گا۔ ایک اور دلیل یہ بھی آسکتی ہے کہ یہ بغیر محنت کے یا کم محنت سے کمائی گئی آمدنی ہے جس کے حصول کیلئے بہت محنت نہیں کی گئی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ڈاکہ زنی کی کمائی میں کچھ خاص محنت کے بغیر اچھی خاصی رقم ہاتھ آتی ہے اور یہی تو میرے ڈاکہ زنی کی بڑی وجہ

بھی ہے۔ اگر کسی شخص کے سامنے زیادہ پیسہ کمانے کا آسان اور ہاسیولت راستہ ہو اور وہ راہ بھی ہو کہ جس سے پیسہ کمانے میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑے، تو منطقی ذہن رکھنے والا کوئی بھی شخص آسان راستے ہی کا انتخاب کرے گا۔

بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکہ زنی انسانیت کے خلاف ہے اور یہ کہ ایک شخص کو دوسرے انسانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کا رد کرتے ہوئے میں یہ سوال کروں گا کہ ”انسانیت“ کہلانے والا یہ قانون کس نے لکھا ہے اور میں اس کی پاسداری کس خوشی میں کروں گا؟

یہ قانون کسی جذباتی اور حساس قسم کے انسان کیلئے تو اچھا ہو سکتا ہے لیکن میں منطقی انسان ہوں اور مجھے دوسرے انسانوں کی پروا کرنے میں کوئی خاص غرض نہیں ہے۔
کچھ لوگ ڈاکہ زنی کو خود غرضانہ عمل بھی قرار دے سکتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ڈاکہ زنی ایک خود غرضانہ عمل ہے لیکن میں خود غرض کیوں نہ ہوں؟ اسی سے تو مجھے زندگی کے حریف اڑانے میں مدد ملتی ہے۔

لہذا ڈاکہ زنی کو برا عمل ثابت کرنے کی غرض سے دیئے گئے تمام منطقی دلائل بے سود رہتے ہیں۔ ان دلائل سے ایک عام اور کمزور انسان کو تو قائل کیا جاسکتا ہے مگر مجھ جیسے طاقتور اور بااثر شخص کو نہیں۔ لیکن میں سے کسی ایک دلیل کا دفاع بھی منحل اور منطقی کی طاقت پر نہیں کیا جاسکتا۔

لہذا اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ دنیا میں بہت جرائم پیشہ افراد پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح دھوکہ دہی اور زنا جیسے جرائم مجھ سے کسی شخص کیلئے اچھے ہونے کا ہمارا پاسکے ہیں اور کوئی منطقی دلیل مجھے اس کے برا ہونے پر قائل نہیں کر سکتی۔

چلیے اب ہم جگہیں بدل لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ دنیا کے طاقتور ترین اور بااثر مجرم ہیں، جس کے پے رول پر پولیس کے سپاہی سے لے کر دلائل تک سب موجود ہیں۔ آپ کے پاس اپنی حفاظت کیلئے ٹھکانوں کی ایک پوری فوج ظفر موج ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں جو آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ صحت دہی، ڈاکہ زنی اور دھوکہ دہی وغیرہ برے اعمال ہیں۔

اگر میں دیکھ تمام دلائل (جو پہلے دیئے جا چکے ہیں) ڈاکر زنی کو برا ثابت کرنے کے لیے پیش کروں تو حکم بھی اسی انداز سے جواب دے گا جیسے میں نے پہلے کیا تھا۔

میں مانتا ہوں کہ مجرم ذہین ہے اور منطقی سوچ رکھتا ہے اور اس کے تمام دلائل صرف اسی وقت صحیح ہوں گے جب وہ لاپرواہی سے طاقتور اور با اثر مجرم ہو۔

ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے انصاف ملے۔ حتیٰ کہ وہ دوسروں کے لئے انصاف کا خواہش مند نہ بھی ہو جب بھی وہ اپنے لئے انصاف چاہتا ہے۔ بعض لوگ طاقت اور اثر و رسوخ کے نشے میں اس قدر بدست ہوتے ہیں کہ دوسروں پر صعوبتیں اور تکالیف

مسلط کرتے رہتے ہیں، لیکن یہی لوگ اس وقت شدید اعتراض کرتے ہیں کہ جب خود ان کے ساتھ کوئی نا انصافی کی جائے۔ ان کے دوسرے لوگوں کی تکالیف اور صعوبتوں کی طرف سے بے حس ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ طاقت اور اثر و رسوخ کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں یہ طاقت اور اثر و رسوخ ہی ہے جو نہ صرف انہیں دوسروں سے نا انصافی کرنے کے قابل بناتا ہے بلکہ دوسروں کو ان کے ساتھ ویسا ہی کرنے سے باز بھی رکھتا ہے۔

ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اس مجرم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود پر قائل کروں گا۔ (اس بارے میں دلائل طبعہ ہیں) اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ منصف ترین بھی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

”ان اللہ ان یظلم متعال فرقة وان تک حسنة بضعفها و

یوت من لدنہ اجہا عظیمہا

(القرآن العظیم، پارہ نمبر 5، سورہ نساء، آیت نمبر 40)

”اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دوگنا

کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔“

منطقی اور سائنسی نفس ہونے کے ناطے جب آپ کے سامنے قرآن مجید سے دلائل

پیش کیے جاتے ہیں تو وہ انہیں تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر لیتا ہے۔ وہ سوال کر

سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے تو پھر وہ

مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟

ہر وہ شخص جس کے ساتھ انصافی کی گئی ہو، یقیناً یہ چاہے گا کہ انصافی کے مرکب کو اس کے مال و دولت اور مفاہیر کی مرتبے کا لحاظ کیے بغیر سزا ملنی چاہیے۔ ہر نازل انسان یہ چاہے گا کہ ڈاکو اور بدکار کو سبق سکھایا جائے۔ اگرچہ بہت سارے مجرموں کو سزا مل جاتی ہے لیکن پھر بھی ان کی ایک بڑی تعداد قانون سے بچنے میں کامیاب رہتی ہے۔ یہ لوگ بڑی پر لطف اور پر تعیش زندگی گزارتے ہیں اور بسا اوقات بڑے اطمینان سے رہتے ہیں۔ اگر کسی طاقتور اور بااثر شخص کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بااثر اور طاقتور شخص نا انصافی کرے تو وہ بھی بچا چاہے گا کہ اس زیادہ طاقتور اور زیادہ بااثر شخص کو (جس نے نا انصافی کا ارتکاب کیا ہے) سزا دی جائے۔

دنیا کی یہ زندگی، آخرت کے لئے امتحان ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”الذی خلق الموت والحیة لیلو کم ایکم احسن عاکف“

وہو العزیز الغفور“

(القرآن المجید پارہ نمبر 29، سورہ نمبر 67 (الملك)، آیت نمبر 2)

”اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے

کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور مدد گز

فرمانے والا بھی ہے۔“

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com: قرآن پاک میں ارشاد ہے:

”کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجور کم یوم

القیمة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما

الحیوة الدنیا الا متاع الفرور“

(القرآن المجید، سورہ نمبر 3 (آل عمران)، آیت نمبر 185)

”آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اعمال کی قیامت کے روز

پانے والے ہو، کامیاب وہاں وہ ہے جو وہاں آتش روزخ سے بچ جائے

اور جنت میں داخل کر دیا جائے اور وہی بددینا تو یہ محض ایک ظاہر فریب ہے۔“

حتمی العذاب قیامت کے روز کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد ہر شخص کو یوم حساب (روز قیامت) ایک بار پھر دہرے تمام انسانوں کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی سزا کا کچھ حصاں وہ جہنم میں بھگت لے، لیکن سزا اور جزا کا آخری اور حتمی معاملہ تو آخرت ہی میں کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شیرے یا بدکار کو اس دنیا میں سزا نہ دے لیکن اسے روز محشر میں اپنے ایک ایک عمل کا اور ایک ایک گناہ کا حساب چکانا ہوگا اور وہ آخرت میں موت کے بعد کی زندگی میں اپنے ایک ایک جرم کی سزا پائے گا۔

جنگ عظیم کے دوران ہٹلر نے لگ بھگ ساٹھ لاکھ یہودیوں کو زندہ جلوا لیا تھا۔ بالفرض اگر پولیس اسے گرفتار بھی کر لیتی تو قانون کی پاسداری کرتے جلوائے (انسانی قانون کے مطابق) عدالت اسے زیادہ سے زیادہ کیا سزا دے سکتی تھی؟ بہت سزا دے سکتی تھی۔ اسے بھی کسی گیس چیمبر میں بند کر کے ہلاک کر دیا جاتا، لیکن یہ تو صرف ایک بڑے گناہ یہودی کو قتل کرنے کی سزا ہوتی، باقی کے 5999999 یہودیوں کے قتل کی سزا اسے کس طرح دی جا سکتی تھی؟ اسے صرف ایک بار ہی سزائے موت دی جا سکتی تھی۔

اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ ہٹلر کو جہنم کی آگ میں ساٹھ لاکھ سے بھی زیادہ مرتبہ جلادے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:

”ان اللعین کفروا بایتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت

جلودہم ینکلنہم جلودا غیر ما لیدوقوا العذاب ان اللہ

کان عزیزا حکیمان“

(القرآن الکریم، پارہ نمبر 5، سورہ 4 (النساء)، آیت نمبر 56)

”جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں ہم آگ میں

جلو گئے اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ

دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں، بیشک اللہ

قدرت والا حکمت والا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہٹلر کو جہنم کی آگ میں محض ساٹھ لاکھ مرتبہ جلادے بلکہ لاتعداد بار

کتیفوشس، زرتشت اور اسلام
جلا سکتا ہے۔

یہ واضح رہے کہ کسی شخص کو تصور آخرت یا موت کے بعد زندگی کے یقین پر قائل کیے بغیر اسے انسانی اقدار یا نیک و بد اعمالی کے تصور پر قائل کرنا بھی ممکن نہیں۔ خصوصاً جب ان طاقتور اور با اختیار لوگوں کا معاملہ درپیش ہو جو ان انسانی میں پڑے ہوں۔

دین

اسلام کی اساسی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ چونکہ دین نام ہے پوری زندگی بسر کرنے کے اعزاز و اطوار کا اور اس کے مفہوم میں مسلک حیات اور نظام حیات کے تصورات شامل ہیں۔ اس لئے انسان بیک وقت کسی ایک ہی دین کا پیروہد سکتا ہے۔ وہ دین جس پر چلے گا یا دین باطل پر، وہ خدا پرستی کی راہ اختیار کرے گا یا خدا فراموشی کی اور وہ ایمان اور کفر کیش۔

ہر نظریہ اور فلسفہ ایک خاص قسم کے دین کی بنیاد ہوتا ہے اور ہر قوم اور ہر فرد کی زندگی جس فلسفے پر مبنی ہو رہی ہے وہی اس کا دین ہے۔

ہماری کنگد ہدایت (قرآن مجید) میں خدا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہارے لئے قرآنی تصور آخرت کو چھوڑنے سے ایسا خلا پیدا ہوتا ہے کہ زندگی محل کی نگاہ میں لامنتصف بن جاتی ہے اور زندگی کو لائق یعنی لائق کے بعد انسان کا اچھا بننا ناممکن ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”میں نے تمہارا خالق، مالک، حاکم اور بادی ہونے کی حیثیت سے اسلام کو تمہارا دین مقرر کر دیا ہے اور اس کے خلاف جس بھی نظام و دھرم کی کو اختیار کیا جائے گا وہ خدا کی بارگاہ (اور عدالت، آخرت) میں جائز (Valid) تسلیم نہیں کیا جائے گا۔“

پس قرآن کا مطالبہ خدا پرستوں سے یہ ہے کہ وہ ہر طرف سے منہ موڑ کر دین حق کے لئے نیکو ہو جائیں اور اس پر خود جم جائیں اور اسے معاشرے میں بھی غالب کرنے کی جدوجہد کریں۔

تصور عبادت

اسلام کا تصور عبادت و حرج کے محدود مذاہب سے مختلف ہے۔ اسلامی تصور عبادت صرف اتنا نہیں ہے کہ خاص انفرادی دائرے میں پوجا پاٹ کے چند مقررہ طریقوں کو پورا کر دیا جائے گا بلکہ یہاں کا تصور عبادت پوری زندگی کو محیط ہے۔

اسلام کے نزدیک زندگی کا ہر فعل خواہ وہ فرد سے تعلق رکھتا ہو یا خاندان سے، معاشرے سے یا ریاست سے، مسجد کے اندر کی ذمہ داریوں سے یا کھیت سے، کارخانے و بازار سے تعلق رکھتا ہو یا دفتر کے مشاغل سے، بال بچوں کے معاملات سے یا تھانے، پکھری اور اسمبلی کی سرگرمیوں سے، اگر اسے خدا کے احکام و حدود کے تحت انجام دیا جائے تو وہ عبادت کے دائرے میں ہے۔ بصورت دیگر معصیت کے دائرے میں۔

یہاں وجہ ہے کہ اسلام کے حدود میں رہ کر ہاں بچوں کے نفع کا انتظام کرنا، ازواج کی

تعلقات استوار کرنا، مہارت و قیادت کے منصب پر فائز ہونا، میدان جنگ میں حملہ آوروں کا ہتھیار کرنا، عدالت کی کرسی سے حق کے مطابق فیصلے دینا اور صدق و دیانت کے ساتھ تجارت کرنا بھی عبادت کی وسیع تعریف میں داخل ہے۔

عبادت بھی کے تصور کے مطابق قرآن مجید نیکی کا جامع تصور دلاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے

کہ رسوم کا بیرونی خول اصل نیکی نہیں بلکہ اصل نیکی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور پھر اس ایمان کے تقاضے پورا کیے جانا ہے۔ جائے نماز سے لے کر میدان جہاد تک۔

نصبِ ائین

اسلام انسانی زندگی کو ایک بے مقصد نہیں بنانے کی حیثیت نہیں دیتا، بلکہ با مقصد

کائنات میں رہنے والی مخلوق کو بھی وہ ایک اعلیٰ نصبِ ائین سے بہرہ مند کرتا ہے۔ وہ نصبِ

ائین امت وسط، شہداء علی الناس اور حزب اللہ ہونے کے منصبِ جلیلہ پر ساری دنیا کے

سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے، وہ بھی کسی ذاتی غرض اور کسی

گروٹی مفاد سے بالاتر ہو کر۔

ہمارے لئے قرآن مجید کا عطا کردہ مقصد حیات یہ ہے کہ ہم جس مقام پر پہنچیں،

جس حیثیت کے مانگ بھی ہوں، جیسی صلاحیتیں بھی رکھتے ہوں اور جس پیشے میں بھی مصروف ہوں ہماری تمام سرگرمیوں کا مقصد ساری دنیا تک صلاح کا وہ پیغام بذریعہ قول و عمل پہنچانا ہے جس پر قرآن مجید مشتمل ہے۔

تمام قومی سفر تھیں، تمام نسلی خصوصیاتیں، تمام لسانی اور لونی دیواریں ہٹا دی گئی ہیں اور تمام دوسرے مفاد و مقاصد کو نکال دیا گیا ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے والے کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ ہر شخص، ہر گروہ، ہر قوم اور ساری انسانیت کو قرآنی نظام عمل و احسان کے قریب لائے۔

اس قسم کے پلٹے، پاکیزہ اور اخلاقی نصب العین سے جو لوگ محروم رہ گئے ہیں ان کے سامنے دولت پرستی، نفس پرستی، جاہ پرستی اور جس پرستی کے علاوہ دیکھیں گا کوئی اور عنوان ہی باقی نہیں رہا اور اس بیماری میں جتنا اقوام اور تحریکوں کا حال یہ ہے کہ وہ جاگ بجا رہے، بے عملی اور ہذا اخلاقی کو عیسیٰ سے فروغ دے رہی ہیں۔

☆☆☆

سیاسی تعلیمات

اسلام کا تصور کائنات

لسانہً سیاست کے نقطہ نظر سے اگر تصور کائنات کا جائزہ لیا جائے تو حسب ذیل نکات ہمارے سامنے آتے ہیں:

1: اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا اور خود انسان اور ان تمام چیزوں کا خالق ہے جن سے انسان اس دنیا میں مستفید ہوتا ہے۔ چنانچہ شانِ باری تعالیٰ ہے:

”کہو اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی یکتا ہے، جس کو مطلوب کر کے رکھے“

واللہ

(سورہ نمبر ۲۱، آیت نمبر ۱۳)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

”اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے۔“

(سورۃ نمبر ۱۰، آیت نمبر ۸۰)

2: اس کائنات میں حاکمیت لیکر اللہ کے سوا کسی کی ہے، نہ ہو سکتی ہے اور نہ کسی اور کا یہ

حق ہے کہ حاکمیت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، سوائے اللہ کے۔“

(سورۃ نمبر ۶، آیت نمبر ۵۷)

3: حاکمیت کی جملہ صفات اور اختیارات صرف اللہ ہی میں مرکوز ہیں۔ اس کائنات میں

کوئی ان صفات اور اختیارات کا حامل مرے سے ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”وہی اپنے بندوں پر قلمبند کئے والا اور وہی دانا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔“

(سورۃ نمبر ۶، آیت نمبر ۱۸)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

”وہ اللہ بادشاہ ہے ہر صیغہ و قصص سے پاک ہے، غلطی سے مبرا ہے۔ وہ اس

دینے والا، حکم بان، غالب، بزدور حکم نافذ کرنے والا اور کبریا کی کا مالک ہے۔“

(سورۃ نمبر ۵۹، آیت نمبر ۲۲)

سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے:

”کہو خدا یا اللہ کے مالک، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل

کر دے اساری بھلائی تم سے اختیار میں ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

(سورۃ نمبر ۳، آیت نمبر ۳۶)

حاکمیت و الہیہ

کائنات کے اسی تصور کی بنیاد پر قرآن مجید کہتا ہے کہ انسانوں کا حقیقی فرمانروا اور حاکم

بھی وہی ہے جو کائنات کا حاکم فرمانروا ہے، انسانی معاملات میں بھی حاکمیت کا حق اسی کو

ہو جاتا ہے اور اس کے سوا کوئی انسانی طاقت بطور خود حکم دینے اور فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں

ہے۔

اسلام کہتا ہے کہ کائنات کا رب ہی درحقیقت انسان کا رب ہے اور اس کی ربوبیت تسلیم کی جانی چاہئے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝“
 ”کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی۔“

(سورۃ الناس، آیت نمبر 3۲1)

1: اسلام کہتا ہے کہ حکم اور فیصلہ کا حق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اسی کی بندگی انسانوں کو کرنی چاہئے اور یہی صحیح طریق کار ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے:

”حکم اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی صحیح دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“

(سورۃ نمبر ۱۲، آیت نمبر: ۴۰)

2: خود کا آل عمران میں فرمایا:

”وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ کیا اختیار سارا اللہ ہی کا ہے۔“

(سورۃ نمبر ۳، آیت نمبر ۱۵۲)

3: دوسری جگہ ہے:

”خبردار! اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔“

(سورۃ نمبر ۷، آیت نمبر: ۵۳)

4: اسلام کہتا ہے کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لئے ہے کہ وہ کائنات کا بادشاہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”پھر مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لئے ہے۔؟“

(سورۃ نور)

5: اسلام کہتا ہے کہ اللہ کا حکم اس لئے برحق ہے کہ وہی حقیقت کا علم رکھتا ہے اور وہی صحیح

رہنمائی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور تمہارے لئے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“
(سورہ نمبر ۲، آیت نمبر: ۲۱۶)

اسلام کا مقصد اتنا ہی نہیں کہ افراد کی اخلاقی اصلاح کر دی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تدریجی مگر بنیادی انقلاب بنی نوع انسان کی پوری اجتماعی زندگی میں برپا کیا جائے۔ اسلام نے قومی و نسلی زاویہ نظر کو بدل کر اس کی جگہ خالص انسانی احساس کو شعور پیدا کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ صرف اسلام ہی بنیاد و اساس ہے قومیت کی، خواہ اسے تہذیبی مفہوم میں لیا جائے، خواہ سیاسی مفہوم میں۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے صحابہ کرام کو اعلان کر دیا کہ اگر کسی شخص نے اسلام کے سوا کسی اور ضابطہ حیات و دین کو اختیار کیا تو یہ بات ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔

اسان و جمہ سے قرآن مجید فیصلہ کرتا ہے کہ اطاعت خالصہ اللہ کی اور بیروی اسی کے قانون کی ہونی چاہئے۔ اس کو چھوڑ کر دوسروں کی یا اپنی خواہشات و نفس کی بیروی ممنوع ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اے نبی! ہم تجھے کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پس تم دین کو اللہ کیلئے خالص کر کے اس کی راہ کی گرو۔ خیر دار دین خالص اللہ ہی کیلئے ہے۔“
(سورہ نمبر ۳۹)

اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاملات کو منضبط کرنے کے لئے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”یہ اللہ کی بانٹ سی ہوئی حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔“
(سورہ نمبر ۲، آیت نمبر: ۲۲۹)

یہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے خلاف جو حکم بھی ہے نہ صرف غلط اور ناجائز ہے بلکہ کفر اور ظلم و فسق ہے۔ اس طرح کا ہر فیصلہ جاہلیت کا فیصلہ ہے جس کا انکار لازماً ایمان

ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔“

(سورہ نمبر ۵، آیت نمبر ۴۴)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

”اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔“

(سورہ نمبر ۵، آیت نمبر: ۴۵)

www.onlyfor3.com
www.onlyoneorthree.com

پھر ارشاد فرمایا:

”اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔“

(سورہ نمبر ۵، آیت نمبر: ۶۳)

☆☆☆

مقام رسول ﷺ

اللہ کا وہ قانون جس کی سروری کا حکم دیا گیا ہے، انسان تک اس کے پہنچنے کا ذریعہ
صرف اس کا رسول ہے۔

رسول ہی خدا کی طرف سے اس کے احکام اور اس کی ہدایات انسانوں کو پہنچاتا ہے
اور اپنے قول اور عمل سے ان احکام و ہدایات کی تشریح کرتا ہے۔ پس رسول انسانی زندگی
میں خدا کی قانونی حاکمیت کا اہم رابطہ ہے اور اس بنا پر اس کی اطاعت لازمی ہے۔

1: اللہ تعالیٰ ہی کا یہ حکم ہے کہ رسول ﷺ کی اطاعت و اس کے اوامر و نواہی اور آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کے فیصلوں کو بے چہرے و چہرے تسلیم کیا جائے حتیٰ کہ ان پر دل میں ناگواری پیدا نہ
ہو۔ ورنہ ایمان کی خیر نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے وسائل اللہ کی اطاعت کی۔“

(سورہ نمبر ۴، آیت نمبر: ۸۰)

2: پھر فرمایا:

”جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے باز رہو اور

اللہ سے ڈرو۔ اللہ سخت مزاحمت والا ہے۔“

(سورۃ بقرہ، آیت نمبر ۷)

3: پھر فرمایا:

”میں نہیں اتیرے رب کی قسم ادا ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک کہ (اے

نبی اکرم) تجھے اپنے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں اور پھر جو

فیصلہ کرے اس پر اپنے دل میں بھی ٹنگی محسوس نہ کریں بلکہ تسلیم کر لیں۔“

(سورۃ بقرہ، آیت نمبر: ۶۵)

اللہ اور رسول کا حکم قرآن کریم کی رو سے وہ بالاتر قانون ہے جس کے مقابلہ میں الٰہی

ایمان صرف اطاعت ہی کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ جن معاملات میں اللہ اور رسول اپنا

فیصلہ دے چکے ہیں ان میں کوئی مسلمان خود آزادانہ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے اور اس فیصلے

سے انحراف ایمان کی ضد ہے۔ چنانچہ فرمایا:

”کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا

رسول کسی معاملہ کا فیصلہ کر دیں تو اس معاملے میں ان کے لئے کوئی اختیار باقی

رہ جائے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی

میں پڑ گیا۔“

(سورۃ بقرہ، آیت نمبر: ۳۶)

خلافت

انسانی حکومت کی صحیح صورت قرآن کریم کے مطابق یہ ہے کہ ریاست اللہ اور رسول

کی قانونی بالادستی ماننے، اس کے حق میں جاگیریت سے دست بردار ہو جائے اور حاکم حقیقی

کے تحت ”خلافت“ کی حیثیت قبول کرے۔ اس حیثیت میں اس کے اختیارات تشریحی

ہوں۔ عہداتی ہوں یا انتظامی لازماً ان حدود میں محدود ہوں گے جو اوپر بیان ہوئے

ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اے نبی! ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے جو

تصدیق کرتی ہے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی اور تمہاں ہے ان پر۔ پس جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی میں اس حق سے منہ نہ موڑو جو تمہارے پاس آیات ہے۔“

(سورۃ نمبر ۲۳ آیت نمبر: ۵۵)

اس خلافت کا جو تصور قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کو جو قدرتیں بھی حاصل ہیں اس کی مطا اور بخشش سے حاصل ہیں۔ خدا نے خود ان کو اس حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دیئے ہوئے اختیار سے اس کی زمین میں استعمال کرے۔ اس لئے انسان یہاں خود مختار مالک نہیں، بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً“

”اور یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ

بنانے والا ہوں۔“

(سورۃ البقرۃ، آیت نمبر 30)

لیکن یہ خلافت کج اور جائز خلافت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ مالک حقیقی کے حکم کے تابع ہو۔ اس سے روگردانی کر کے جو خود مختارانہ نظام حکومت بنایا جائے وہ خلافت کے بجائے بغاوت بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”تم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں، اللہ نے

ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے

اس سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، انہیں چاہئے کہ وہ میری بندگی کریں اور

میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔“

(سورۃ نمبر ۲۳ آیت نمبر: ۵۵)

اس جائز اور کج نوعیت کی خلافت کا حامل کوئی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ نہیں ہوتا بلکہ وہ جماعت اپنی مجموعی حیثیت میں ہوتی ہے جس نے مذکورہ بالا اصولوں کو تسلیم کر کے اپنی

ریاست قائم کی جو۔ سورہ نمبر ۲۳ کی آیت نمبر ۵۵ کے الفاظ اس معاملہ میں صریح ہیں۔ ان کی رو سے اہل ایمان کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصہ دار ہے۔ کسی شخص یا طبقہ کو عام مومنین کے اختیارات خلافت سلب کر کے انہیں اپنے اندر مرکوز کر لینے کا حق نہیں ہے، نہ کوئی شخص یا طبقہ اپنے حق میں خدا کی خصوصی خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہاں چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت، طبقاتی حکومت اور تمہیا کرسی سے الگ کر کے اسے جمہوریت کے رخ پر موڑتی ہے، لیکن اس میں اور مغربی تصور جمہوریت میں اختلاف فرق یہ ہے کہ مغربی تصور کی جمہوریت عوامی حاکمیت کے اصول پر قائم ہوئی ہے اور اس کے برعکس اسلام کی جمہوریت خلافت میں خود عوام حاکم کی ملکیت تسلیم کر کے اپنے اختیارات کو بے مشاوریہت قانون خداوندی کی حدود میں محدود کر لیتے ہیں۔

اس نظام خلافت کو چلانے کے لئے جو ریاست قائم ہوگی عوام اس کی سرکھ اطاعت فی المعروف (یعنی کے کام میں اطاعت کرنے) کے پابند ہوں گے۔ معصیت میں نہ لگی۔ اطاعت ہے اور نہ تعاون۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”مَنْ مِّنْكُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاذْعَبْهُ وَتَقِمْ لِحَقِّهِ وَلَا تُطِيعُوا فِي السُّبْحَةِ“

(سورہ نجر ۷۶، آیت نمبر ۲۳)

حدیث مبارکہ میں ہے:

”لَا اطاعة فی السُّبْحَةِ“

”گناہ کے معاملے میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔“

اس ریاست کا پورا کام، اس کی تائید و تکمیل سے لے کر رییس مملکت کے انتخاب اور انتظامی معاملات تک، اہل ایمان کے باہمی مشوروں سے چلنا چاہئے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ مشاورت بلا واسطہ ہو یا منتخب نمائندوں کے ذریعے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اور ان مومنوں کا کام آپس کے مشوروں سے چلنا ہے۔“

(سورہ نمبر ۲۴، آیت نمبر ۳۸)

اولی الامر کی صفات

اس ریاست کا نظام چلانے کے لئے اولی الامر کے انتخاب میں جن امور کو ملحوظ رکھنا چاہئے وہ یہ ہیں:

1: وہ ان اصولوں کو چانتا ہو جس کے مطابق خلافت کا نظام چلانے کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اس لئے کہ ایک نظام کو چلانے کی ذمہ داری اس کے اصولی معائنہ پر نہیں ڈالی جاسکتی۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”اے ایمان والو! اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں اولی الامر ہوں۔“
(سورہ نمبر ۴، آیت نمبر: ۵۹)

2: یہ کہ وہ ظالم، فاسق و فاجر، خدا سے قائل اور حد سے گزر جانے والا نہ ہو، بلکہ ایماندار، خدا ترس، نیکو کار ہو۔ کوئی ظالم یا فاسق اگر امارت کے منصب پر قابض ہو جائے تو اس کی امارت اسلام کی نگاہ میں باطل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اور تو اطاعت نہ کر کسی ایسے شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے قائل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی بھروی اختیار کی ہے اور جس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے۔“

(سورہ نمبر ۱۸، آیت نمبر: ۲۸)

3: وہ نادان اور جاہل نہ ہو، بلکہ ذی علم، دانا، ذی فہم اور کاروبار کو چلانے کے لئے جسمانی اہلیت رکھتا ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”ہے اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لئے ذریعہ قیام بنا لیا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔“

4: وہ ایسا امانت دار ہو کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر احماد کے ساتھ رکھا جاسکے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاٰمَنِيْنَ اِلٰى اٰهْلِهَا“
”اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے حوالے کرو۔“

ریاست اسلامی کے بنیادی اصول

اس ریاست کا دستور جن بنیادی اصولوں پر قائم ہے وہ یہ ہیں:

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولی الامر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔“

(سورۃ نمبر ۴، آیت نمبر ۵۹)

یہ آیت چھ دستوری نکات واضح کرتی ہے:

- 1: اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہر اطاعت پر مقدم ہونا۔
- 2: اولی الامر کی اطاعت کا اللہ اور رسول کی تعلیمات کے تحت ہونا۔
- 3: اولی الامر الی ایمان سے ہوں۔
- 4: لوگوں کو حکام اور حکومت سے نزاع کا حق ہے۔
- 5: نزاع کی صورت میں آخری سنا لیا اور اس کے رسول کا قانون ہے۔
- 6: خلافت ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو اولی الامر اور عوام کے دباؤ سے آزاد رہ کر اس بالاتر قانون کے مطابق عملہ نزاعات کا فیصلہ کرے۔

مشکلہ و متفقہ اور ان کے اختیارات

مشکلہ کے اختیارات لازماً خدا و اللہ سے محدود اور خدا اور رسول کے قانون سے محصور ہوں گے جس سے تجاوز کر کے وہ نہ کوئی ایسی یا ایسی اختیار کر سکتی ہے نہ کوئی ایسا حکم دے سکتی ہے جو معصیت کی تعریف میں آتا ہو، کیونکہ ان آئینی دائرے سے باہر جا کر اسے اطاعت کے مطالبہ کا حق ہی نہیں پہنچتا (اس کے متعلق قرآن (احادیث کے واضح احکام ہم اوپر بیان کر چکے ہیں)

علاوہ بریں یہ مشکلہ لازماً شورٹی یعنی انتخاب کے ذریعہ سے وجود میں آئی جائے اور اسے شورٹی یعنی مشاورت دونوں کے متعلق قرآن مجید قطعی صورتیں مقرر نہیں کرتا بلکہ ایک

وسیع اصول قائم کر کے ان پر عمل درآمد کی صورتوں کو مختلف زمانوں میں معاشرے کے حالات اور ضروریات کے مطابق حکم کرنے کے لئے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔

مقتدہ لازماً ایک شوری و حکمت ہونی چاہئے لیکن اس کے اختیارات قانون سازی بہر حال ان حدود سے محدود ہوں گے۔ جہاں تک ان امور کا تعلق ہے جن میں خدا اور رسول نے واضح احکام دیئے ہیں یا حدود اور اصول مقرر کئے ہیں، یہ مقتدہ ان کی تعبیر و تشریح کر سکتی ہے مگر ان میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ رہے وہ امور جن کے لئے بالآخر قانون ساز نے کوئی قطعی احکام نہیں دیئے ہیں، ان میں اسلام کی اسپرٹ اور اس کے اصول عامہ کے مطابق مقتدہ ہر ضرورت کے لئے قانون سازی کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے پھرے میں کوئی حکم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شارع نے ان کو اہل ایمان کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔

عدلیہ اور اس کے اختیارات

عدلیہ ہر طرح کی مداخلت اور دباؤ سے آزاد ہونی چاہئے، تاکہ وہ عوام اور حکام سب کے مقابلہ میں قانون کے مطابق بے لاگ فیصلہ دے سکے۔ اسے لازماً ان حدود کا پابند رہنا ہوگا اور اس کا تڑپس ہوگا کہ اپنی اور دوسروں کی خواہشات سے متاثر ہوئے بغیر ٹھیک ٹھیک حق اور انصاف کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کر اور ان کی

خواہشات کی پیروی نہ کر“

(سورہ نمبر ۵، آیت نمبر: ۴۸)

www.onlyfor3.com
www.onlyoneorthree.com

مقصد ریاست

ریاست کو دو بڑے مقاصد کے لئے کام کرنا چاہئے۔

1: انسانی زندگی میں عدل قائم ہو اور ظلم و جور ختم ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور ہم نے لوہا نازل کیا

جس میں خلیفہ قوت اور لوگوں کے لئے منافع ہے۔“

(سورہ نبرہ، آیت نمبر ۲۵)

2: ریاست کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ حکومت کی طاقت اور وسائل سے بھلائی

اور نیکی کو ترقی دی جائے اور برائی کو دبا جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے،

زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔“

(سورہ نبرہ، آیت نمبر: ۴۱)

حدیث مبارکہ میں ہے:

”ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران“

”اللہ تعالیٰ (اپنے اطاعت گزاروں کی) حکومت کی قوت کے ذریعے وہ کام

لیتا ہے جو وہ (محل) قرآن (کے تلقینی ذریعے) سے نہیں لیا کرتا۔“

اسلامی ریاست کی خصوصیات

قرآن مجید کے ان نکات میں جس ریاست کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے اس کی

نمایاں خصوصیات یہ ہیں:

1: ایک آزاد قوم کی طرف سے شوری مہم اس ریاست کو وجود میں لاتا ہے کہ وہ پوری خود

مختاری کے مالک ہونے اور اپنی مرضی سے خود رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم

کروے گی اور اس کے ماتحت حاکمیت کی بجائے خلافت کی حیثیت قبول کرے کہ ان

ہدایات و احکام کے مطابق کام کرے گی جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی

اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کئے ہیں۔

2: وہ (قوم) حاکمیت کو اللہ کے لئے خاص کرنے کی حد تک تمہا کرسی سے الگ ہو جاتی

ہے۔ نہ ہی شیعوں کے کسی خاص طبقے کو خدا کی خصوصی خلافت ٹھہرانے اور مل و

عقد کے سارے اختیارات اس طبقے کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ حدود

ریاست میں رہنے والے تمام اہل ایمان کو (جنہوں نے رب العالمین کے آگے

سر تسلیم خم کرنے کا شعوری عہد کیا ہے) خدا کی خلافت کا حامل قرار دیتی ہے اور صل و عقد کے آخری اختیارات مجموعی طور پر ان کے حوالے کرتی ہے۔

3: وہ جمہوریت کے اس اصول میں "Democracy" سے متفق ہے کہ حکومت کا بننا، بدلنا اور چلایا جانا بالکل عوام کی رائے سے ہونا چاہئے، لیکن اس میں عوام مطلق العنان نہیں ہوتے کہ ریاست کا قانون، اس کے اصول حیات کو داخلی و خارجی سیاست اور اس کے وسائل و ذرائع سب اس کی خواہشات کی تابع ہوں اور جدھر وہ مائل ہوں یہ ساری چیزیں بھی اس طرف مڑ جائیں، بلکہ اس میں خدا اور رسول کا بالاتر قانون اپنے اصول و حدود اور اخلاقی احکام و ہدایات سے عوام کی خواہشات پر ضبط قائم رکھتا ہے اور ریاست ایک ایسے متعین راستے پر چلتی ہے جسے بدل دینے کے اختیارات نہ اس کی منتظرہ کو حاصل ہوتے ہیں، نہ عدلیہ کو، نہ محتسب کو، نہ عدالتوں پر پوری قوم کو، الا یہ کہ قوم خود اپنے عہد کو توڑ دینے کا فیصلہ کر کے دائرہ ایمان سے نکل جائے۔

4: وہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کو چلانا فطرتاً ہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس کے بنیادی نظریے اور اصول کو تسلیم کرتے ہوں، لیکن تسلیم نہ کرنے والے جتنے لوگ بھی اس کے حدود میں تابع قانون ہو کر رہنا قبول کر لیں انہیں وہ تمام مدنی حقوق اسی طرح دیتی ہے جس طرح تسلیم کرنے والوں کو دیتی ہے۔

5: اسلامی ریاست ایک ایسی ریاست ہے جو رنگ، نسل، زبان یا جغرافیہ کی صہبتوں کے بجائے صرف اصول کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ زمین کے ہر گوشے میں نسل انسانی کے جو افراد بھی جائیں ان اصولوں کو قبول کر سکتے ہیں اور کسی اختیار و حسب کے بغیر بالکل مساوی حقوق کے ساتھ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس نوعیت کی خالص اصولی ریاست کے لئے ایک عالمی ریاست بن جائے جس کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر زمین کے مختلف حصوں میں بہت سی ریاستیں بھی اس نوعیت کی ہوں تو وہ سب کی سب یکساں اسلامی ریاستیں ہوں گی۔ اس طرح کسی قوم سے کٹھن کے

بجائے ان کے درمیان پورا پورا برادرانہ تعاون ممکن ہوگا اور وہ کسی وقت بھی متفق ہو کر اپنا ایک عالمگیر وفاق قائم کر سکیں گی۔

6: سیاست کو مفاد اور اغراض کے بجائے اطلاق کے تابع کرنا اور اسے خدا ترسی و پرہیز گاری کے ساتھ چلانا اس سیاست کی اصل روح ہے۔ اس میں فضیلت کی بنیاد اخلاقی فضیلت ہے۔ اس کا رخیر کے فرماؤں اور اہل عمل و عقد کے احکاب میں بھی ذہنی و جسمانی صلاحیت کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس کے داخلی نظام کا بھی شعبہ دیانت، امانت اور عدل و انصاف پر چلنا چاہئے اور اس کے خارجی نظام کا بھی ہر شعبہ دیانت و امانت اور عدل و انصاف پر چلنا چاہئے۔ اس کی خارجی سیاست بھی پوری راست بازی، قول و قرار کی پاکیزگی، امن پسندی، بین الاقوامی عدل اور حسن سلوک پر قائم ہونی چاہئے۔

7: یہ ریاست محض پولیس کے فرائض انجام دینے کے لئے نہیں ہے کہ اس کا کام صرف نظم و ضبط قائم کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہو، بلکہ یہ ایک مقصدی ریاست ہے جسے ایجابی طور پر اجتماعی عدل اور بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کے استیصال کے لئے کام کرنا چاہئے۔

حقوق بھرتے اور مواقع میں مساوات، قانون کی فرما روائی، تنگی میں تعاون اور بدی میں عدم تعاون، خدا کے لئے ذمہ داری کا احساس، حق سے بڑھ کر فرض کا شعور، افراد، معاشرے اور ریاست سب کا ایک مقصد پر متفق ہونا اور معاشرے میں کسی شخص کو ناگزیر لوازم حیات سے محروم نہ رہنے دینا یہ سب اسلامی ریاست کی بنیادی قدریں ہیں۔

اسلام نے فرد اور ریاست کے درمیان اس نظام میں ایسا توازن قائم کیا ہے کہ نہ ریاست بے حیا و مطلق اور ہمد گیر اقتدار کی مالک بن کر فرد کو اپنا بے بس مملوک بنا سکتی ہے اور نہ فرد بے قید آزادی پا کر خود مر اور اجتماعی مفاد کا دشمن بن سکتا ہے۔ اس میں ایک طرف افراد کو بنیادی حقوق دے کر اور حکومت کو بالاتر قانون اور شعور ملی کا پابند بنا کر انفرادی شخصیت کے لئے نشوونما کے پورے مواقع فراہم کئے گئے ہیں اور اقتدار کی بے جا مداخلت سے اس کو محفوظ کر دیا گیا، مگر دوسری طرف فرد کو بھی ضابطہ اخلاق میں کسا گیا ہے اور اس پر یہ فرض

خاند کیا گیا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق کام کرنے والی حکومت کی دل سے اطاعت کرے۔ بھلائی میں اس کے ساتھ مکمل تعاون کرے، اس کے نظام میں خلل ڈالنے سے باز رہے اور اس کی حفاظت کے لئے جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہ کرے۔

بنیادی حقوق

اس نظام میں رہنے والے مسلم و غیر مسلم باشندوں کے بنیادی حقوق یہ ہیں جنہیں تعدی سے محفوظ رکھنا ریاست کا فرض ہے:

1: جان کا تحفظ۔

2: حقوق ملکیت کا تحفظ۔

3: عزت کا تحفظ۔

4: نجی زندگی کا تحفظ۔

5: قلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق۔

6: اہل السروف و نجی من الہنکر۔

7: آزادی اجماع۔

8: ضمیر و احساس کی آزادی کا حق۔

9: مذہبی دل آزاری سے تحفظ کا حق۔

10: بس اپنا جواب دہ ہونا۔

11: بغیر ثبوت کے کارروائی نہ کی جائے۔

12: حاجت مند اور معذور افراد کو ضروریات کی فراہمی۔

13: مساوات کا پرچار۔

جان کا تحفظ: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے حق کے بغیر قتل نہ کرو۔“

(سورۃ نمر ۱۷، آیت نمبر ۳۳)

حقوق ملکیت کا تحفظ: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اپنے باپن آئیں میں تا جائزہ طریقوں سے نہ کھاؤ۔“

(سورۃ نمبر ۲، آیت نمبر: ۱۸۸)

عزت کا تحفظ: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”کوئی گروہ دوسرے گروہ کا ذلّت نہ ڈالے اور نہ تم ایک دوسرے کو عیب لگاؤ، نہ ایک دوسرے کو برے لقب دو، نہ تم میں سے کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی ہڈی کرے۔“

(سورۃ نمبر ۴۹، آیت نمبر: ۱۱ اور ۱۲)

نجسیت زدگی کا تحفظ: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔“

(سورۃ نمبر ۲۴، آیت نمبر: ۲۷)

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اور لوگوں کے عہد نہ ٹولو۔“

(سورۃ نمبر ۴۹، آیت نمبر: ۱۳)

ظلم کیے خلاف آواز اٹھانے کا حق: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اللہ کسی پر زہاں کو اپنا پسند نہیں کرتا الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔“

(سورۃ نمبر ۴۲، آیت نمبر: ۴۱)

امر بالمعروف ونہی عن المنکر: امر بالمعروف ونہی عن

المنکر میں تنقید کا حق بھی شامل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”تم وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے لئے تم تنگی کا علم دیتے

ہو، ہڈی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

(سورۃ نمبر ۳، آیت نمبر: ۱۱۰)

آزادی اجتماع: اسلام میں آزادی اجتماع کی اجازت ہے بشرطیکہ وہ تنگی اور

ہملائی کے لئے استعمال ہو اور معاشرے میں تفرقے اور بنیادی اختلافات سے بچانے کا

ذریعہ نہ بنایا جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اور ہونا چاہئے تم میں سے ایک گروہ جو دعوت دے بھلائی کی طرف، حکم دے نیکی کا اور روکے بدائی سے نہ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو متکلف ہو گئے اور جنہوں نے اختلاف کیا، جبکہ ان کے پاس واضح ہدایت آئی تھی۔ ایسے لوگوں کے لئے عذاب ہے۔“
(سورۃ نمبر ۲، آیت نمبر ۱۰۳ اور ۱۰۵)

ضمیر و اعتماد کی آزادی کا حق: ارشاد باری تعالیٰ ہے:
”دین میں جبر نہیں ہے۔“

(سورۃ نمبر ۲، آیت نمبر: ۲۵۶)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں۔؟“
(سورۃ نمبر ۱۰۹، آیت نمبر: ۹۹)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اور تم لوگوں سے بھی شدید تر ہے۔“
(سورۃ نمبر ۱۰۹، آیت نمبر: ۱۹)

منہبیں دل آزادی سے تحفظ کا حق: ارشاد باری تعالیٰ ہے:
”یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔“
(سورۃ نمبر ۶، آیت نمبر: ۱۸)

اس معاملہ میں قرآن مجید یہ صراحت کرتا ہے کہ مذہبی اختلافات میں بحث تو کی جاسکتی ہے مگر وہ احسن طریقہ سے ہونا چاہئے۔

خود اپنا جواب نہ ہونا: اسلام کہتا ہے کہ ہر شخص صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ دوسروں کے اعمال کی ذمہ داری میں اسے نہ پکڑا جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ہر شخص جو کما تا ہے اس کا وبال اسی پر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی

دوسرے کا جو چھٹس اٹھاتا۔“
(سورۃ بقرہ آیت نمبر ۸۳)

بغیر ثبوت کوئی جانوروانی نہ کسی جانور: اسلام کہتا ہے کہ کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی ثبوت کے بغیر اور انصاف کے معروف تقاضے پورے کئے بغیر نہ کی جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اگر کوئی قاصق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو بے جا لے لو گئے تصان پہنچاؤ اور پھرا لے کے پر پھرتاؤ۔“
(سورۃ بقرہ آیت نمبر: ۶)

حاجت مند اور معذور افراد کو ضروریات کی فراہمی: اسلام کہتا ہے کہ حاجت مند اور معروم افراد کو ان کی ناگزیر ضروریات زندگی فراہم کی جائیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اور ان کے مالوں میں حق ہے مدامتے والے اور معروم کا۔“
(سورۃ بقرہ آیت نمبر: ۱۹)

مصلوات کا اور چلو: اسلام کہتا ہے کہ ریاست اپنی رعایا میں تفریق اور امتیاز نہ رکھے، بلکہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فرعون نے زمین میں سر اٹھایا اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کیا۔ جن میں سے ایک گروہ کو ذرور بنا کر رکھتا تھا۔ یقیناً وہ مغرب لوگوں میں سے تھا۔“

☆☆☆

معاشی تعلیمات

مذہب اور معاش

سب سے پہلے قرآن مجید فرد اور جماعت دونوں کے ذہن سے اس باطل نظریہ کو ختم

کہتا ہے کہ اخلاق اور مذہب کو معاشی زندگی سے بھلا کیا سروکار؟ قرآن مجید پاک بڑے
بلخ انداز میں معیشت اور اخلاق کا تعلق بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہے:

”بَيَّنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِأَنبِيِّهِمْ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“

(سورۃ الجمعہ، آیت نمبر: 9-10)

”مسلمانو! جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو تم اللہ کی
یاد (نماز جمعہ) کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر تم جانتے ہو
یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین پر پھیل جاؤ
اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو، تاکہ تم فلاح

قرآن پاک میں متعدد مقامات پر معاش کو ”فضل اللہ“ کہا گیا ہے اور اس سے ذہن
میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ سب اللہ کی عنایت سے ہے اور معاشی زندگی میں بھی انسان کو اسی
طرح خدا کی حدود کا پابند بننا چاہیے جس طرح باقی تمام زندگی میں۔ چنانچہ ارشاد باری
تعالیٰ ہے:

”رَجَالٌ لَا تُلَّهُ بِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ“

”(حقیقی معنی) وہ لوگ (ہیں) جنہیں خرید و فروخت اور تجارت اللہ کی یاد سے
عافل نہیں کرتی۔“

(سورۃ النور، آیت نمبر: ۲۷)

قرآن مجید کی معاشی تعلیمات کا ایک اہم مقصد انسانوں کے درمیان عدل و انصاف
کا قیام ہے۔ مثبت طور پر جو چیزیں ظلم و تعدی کا ذریعہ بنتی ہیں ان کا سدباب کیا گیا ہے۔

اس کام میں جو سرگرمی قدر سامنے آتی ہے وہ معاشی عدل کا قیام ہے۔ اسلام کے مثبت معاشی مقاصد میں قیام عدل، معاشی قارخ البالی کا حصول، غربت کا انسداد اور تمام انسانوں کو معاشی جدوجہد کے مساوی مواقع فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ اسلام معاشی عمل کو دور کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ حصول رزق کی کوشش کی جائے اور پیداوار بڑھانے کے لئے ذرائع کو استعمال میں لایا جائے۔ اسلام محض غربت، افلاس یا معیار زندگی کے گرنے کے خطرے سے انسان کشی اور زندگی کو تلف کرنے کی پالیسی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ معاشی مسئلہ کا حل انسانوں کو کم کرنا نہیں بلکہ معیشت کو فروغ دینا ہے۔ چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے:

”و لا تفتلوا اولادکم خشية املاق نحن نرزقھم و اولیاءکم

ان فتلھم کان خطا کبیرا“

(سورۃ النسا، آیت نمبر: ۳۱)

”اور تم اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور ان کو سب کو

رزق دیں گے۔ چلک ان کو مار ڈالنا بہت بڑی خطا ہے۔“

یہاں یہ بات خصوصیت سے قابل غور ہے کہ غربت اور افلاس اور معیار زندگی کے گرنے کے خطرے کے سبب قتل اولاد سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید آبادی کے حقیقی مسئلے کا حل اضافی پیداوار کی شکل میں دیتا ہے، انسان کو کم کرنے کی شکل میں نہیں۔

اسلام پیداوار کے اضافے اور معیشت کے ہم جہتی فروغ کی پالیسی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی شرط بھی لگاتا ہے کہ آمدنی جائز ذرائع سے حاصل کی جائے۔ وہ اس نفع کو جو حرام ذرائع سے حاصل ہو دوزخ کی آگ قرار دیتا ہے۔ قرآن وحدیث میں رزق حلال کی حقیقی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ اسلامی آئیڈیالوجی صرف جائز اور حلال رزق کے فروغ کی کوشش کے لئے ہے اور تمام ذرائع کا بھی انسداد کرے گی جو حرام ہیں اور جن کو شریعت ناجائز و ناقرار دیتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیباً“

(سورۃ البقرہ، آیت نمبر: ۱۶۸)

”اے لوگو! جو چیزیں زمین میں ہیں ان میں سے حلال اور پاک چیزیں

www.only1or3.com

کھاؤ۔“

www.onlyoneorthree.com

پھر ان چیزوں کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے جو حرام ہیں۔ ان میں سب سے بڑھ کر سود ہے۔ خواہ اس کی کوئی بھی شکل ہو۔ قرآن مجید نے سود کو خدا اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ اس طرح اسلام آمدنی کے اُن تمام ذرائع کو بند کر دیتا ہے جو غیر منصفانہ ہیں اور جس کی وجہ سے معاشرہ میں فساد اور عدم استحکام رونما ہوتا ہے۔

اسلام نے حلال کے ساتھ ”طیب“ کی بھی قید لگائی ہے۔ مطلب یہ کہ کبھی معاشرہ میں محض یہ احتیاط کافی نہیں ہے کہ چیز اللہ کی حرام کی ہوئی اشیاء کی فہرست میں سے نہ ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ چیز جائز ذریعہ سے حاصل کی جائے، ورنہ اگر جائز ذریعہ سے حاصل ہوئی جائے گی تو وہ بھی حرام ہی قرار پائے گی۔

طلبِ حلال کے ساتھ ساتھ اسلام انسان کو جائز مصارف پر دولت خرچ کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے اور اسراف و تبذیر سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے دولت کا بے جا استعمال اور ضیاع رکھ جاتا ہے اور وہ تعمیری مقاصد کے لئے استعمال ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”ولا تبذروا ثبذیرا ان الثبذیرین کانوا اخوان الشیطن“

(سورۃ النبی اسرائیل، آیت نمبر: ۲۶ اور ۲۷)

”اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان

کے بھائی ہیں۔“

اسلام اور گردشِ دولت

اسلام نے دولت کے چند ہاتھوں میں تقسیم ہو جانے کو بھی پسند نہیں کیا اور اس بات کا انتظام کیا ہے کہ مختلف قانونی اور اخلاقی تدابیر سے دولت کی تقسیم زیادہ منصفانہ ہو اور وہ

پورے معاشرہ میں گردش کرے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”لَا يَكُونُ لَكُمْ مَالٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ“

(سورۃ الحشر، آیت نمبر ۱۰)

”ایسا نہ ہو کہ مال و دولت غریبوں میں سے امیروں میں محدود ہو کر رہ جائے۔“

اسلام میں دولت کی تقسیم کے لئے مندرجہ ذیل صورتیں تجویز کی گئی ہیں:

1: زکوٰۃ۔

2: صدقات واجبہ۔

3: انفاق۔

4: وراثت۔

5: حق سولی الزکوٰۃ۔

6: اخذ۔

۱. زکوٰۃ:

زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے ذریعہ دولت مستقل امراء سے غریبوں کی طرف منتقل ہوتی ہے اور اس طرح اس کی گردش پورے معاشرہ میں عمل میں آتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ کوئی خیرات نہیں بلکہ فقراء و مساکین کا ”حق“ ہے۔

۲. صدقات واجبہ:

بہت سے صدقات مقرر کئے گئے ہیں جو مختلف مواقع پر ہر صاحب حیثیت مسلمان کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے صدقہ فطر وغیرہ۔ یہ صدقات بھی مندرجہ بالا مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔

۳. انفاق:

اسلام مسلمان میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسلام مال سے محبت کو کم کرتا ہے اور خدا کی راہ میں خرچ کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی ترغیب دیتا

ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تقسیم دولت کو منصفانہ کرنے کا یہ ایک موثر ذریعہ ہے۔

۴. وراثت:

اسلام میں میت کے وارثوں کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال سے حصے مقرر کیے ہیں۔ اسلام نے وراثت میں عورت اور مردوں کو شریک کیا ہے حتیٰ کہ اسلام میں غلطی بھی وراثت کا حصہ پاتا ہے۔ وراثت کا مطلب ہے کہ ایک شخص کی وفات پر اس کی دولت کی منصفانہ تقسیم اس کے پورے خاندان میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ۔

۵. حق سونی الزکوٰۃ:

زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ اگر ضرورت محسوس ہو تو حکومت کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں سے مزید مال بطور ٹیکس لے اور اسے استحکام حکومت اور قیام انصاف کیلئے صرف کرے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”ان فی المال حق سونی الزکوٰۃ“

(جامع الترمذی)

”ہر مال میں زکوٰۃ کے سوا اور بھی حق ہے۔“

۶. العفو:

اسلام کے ان لوگوں کو صرف انفاق ہی کی ترغیب نہیں دی بلکہ اس میں یہ جذبہ بھی پیدا کیا ہے کہ اگر اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ اسے خدا کی راہ میں اور دوسروں کی بہتری کے لئے خرچ کر دے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”ویسئلونک ما ذایتفقون قل العفو“

(سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۲۱۹)

”وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے العفو (جو ضرورت سے زیادہ

ہو)۔“

فروغ پیداوار اور دولت کی منصفانہ تقسیم

اسی طرح قرآنی تعلیم پورے معاشرے میں دولت کی تقسیم کی کوشش کرتی ہے۔ اس

کی پالیسی کے دو بنیادی اصول 'فروغ پیداوار' اور 'دولت کی منصفانہ تقسیم' ہیں۔

کتاب الہی تمام زمیں کا اور وسائل فطرت کو اصلاً خدا کی دین اور اس کی ملکیت قرار دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام معاشی معاملات میں انسان کو عظیم تر ملکیت کے تصور کے تحت "امین متصرف" کی حیثیت سے انفرادی ملکیت کا حق دیتی ہے۔ یہی وہ اصل ہے جس میں انسان کی معاشی آزادی محفوظ رہ سکتی ہے اور اچھے اخلاق پر دان چڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ حق غیر محدود نہیں ہے یعنی اگر ملکیت آگے بڑھ جائے یا دوسروں کے حقوق پر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہو تو ریاست کو مداخلت کا بھی حق ہے۔

بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ملکیت کی حیثیت ایک امانت کی سی ہے جسے خالق کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرنا ہے جو ایک انقلابی تصور ہے۔ یہ انقلابی تصور سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کے تصور ملکیت سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔

اسلام ریاست کے معاشی وظائف کا بھی ایک مثبت تصور پیش کرتا ہے اور سماجی، علاقائی اور معاشی انصاف کے قیام کو اس کی اولین ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ ذکوہ ایک سماجی علاج کی انجینئرنگ ہے جس کے نظام کو ریاست کے ہاتھوں قائم کیا جاتا ہے۔ معاشی قانون سازی اور عدلیہ کی طاقتوں کے ذریعہ ریاست معاشی انصاف قائم کرتی ہے۔

اسلام کے مطابق زمین کا کوئی وارث نہیں، اس کی ریاست وارث ہے۔ ناداروں اور یتیموں کی مدد ریاست کا فرض ہے۔ یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام شہریوں کو ان کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے۔

☆☆☆

اخلاقی تعلیمات

اسلامی اخلاقیات

انسان کو باقی حیوانی دنیا سے ممتاز کرنے والی چیز اخلاق ہی ہے۔ اس کے بغیر انسان

سے انسان کا سنوارا ہے اور اس کے بگاڑنے سے انسان کا بگاڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ تہذیب میں معاشرے جس چیز پر توجہ نظر آتے ہیں وہ "حسن اخلاق" ہے۔

سچائی، پاس عہد، رحم، فیاضی، سب سے بڑا، بردباری، اولوالعزمی، شجاعت، ضبط نفس، خودداری، میل ملاپ، شائستگی، فرض ملحوظی، اتفاق اور دوسری اچھی صفات کو سب معاشروں نے سراہا ہے اور اس کے برعکس تمام معاشروں نے جھوٹ، بد عہدی، ظلم، جھگڑ، بے صبری، بزدلی، مذلت، ترش روئی، خیانت، چوٹلی، غیبت اور تمام دوسری برائیوں کو برا سمجھا ہے۔ یہ اقدار انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہیں اور اسلام نے ان معروضات اور منکرات کو اپنے نظام میں سولیا ہے۔ البتہ جس پہلو سے قرآن مجید کا نظام اخلاق منظر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے فلسفہ اخلاق کے تمام بنیادی امور کے بارے میں ایک منظم اور مربوط نظریہ پیش کیا ہے اور وہ اپنا ایک خاص اخلاق اور قوت محرکہ رکھتا ہے۔ نظریہ اور خاص قوت محرکہ مل کر انسان کے فلسفہ اخلاق کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔

اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی پہلی بنیاد یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لئے بھیجا ہے اور ایک دن انسان کو پوری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا ہوگا۔ اسلام نے اخلاقی امور کا کمال یہ قرار دیا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر ادا کئے جائیں کہ یہ خدا کے احکام ہیں اور انسانوں کو خدا کے بتائے ہوئے معیار خیر و شر کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی میں ان کی فلاح ہے۔

انسان خود اپنے برے بظلمے کے متعلق محض اپنی عقل کی بنا پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کو اچھی اور صحیح سمجھتا ہے لیکن درحقیقت وہ معسر ہوتی ہے اور بعض چیزوں کو وہ معسر سمجھتا ہے حالانکہ وہ اس کے لئے حدود و معیار منید ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ اسی مضمون کی ترجمانی کرتے ہیں:

"وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ

تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كَرِهٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"

"عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجب نہیں کہ

ایک چیز تم کو بھی بھلی لگے اور وہ تمہارے لئے معسر ہو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں

جانتے۔“

(سورۃ البقرہ، آیت نمبر: ۲۱۶)

آخر میں وجہ بھی بتا دی کہ اللہ ہی خالق اشیاء سے کما حقہ باخبر ہے اور تمہارے علم کا دائرہ محدود ہے۔ اگر ہر انسان یا انسانی گروہ اپنے لئے خود اخلاقی ضابطے وضع کرنے لگے تو انسانی معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاق کا تعلق باہمی معاملات و مسائل سے ہے۔ دنیا کی ساری خوشی، خوشحالی اور امن و امان اسی اخلاق کی بدولت ہے۔ اسی دولت کی کمی کو حکومت اپنی قوت اور طاقت کے طاقتوں سے پورا کرتی ہے۔ اگر انسانی جماعتیں اپنے اخلاق و فرائض کو پوری طرح خود انجام دین تو حکومت کے جبری قوانین کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ اس لئے بہترین مذہب وہ ہے جس کا اخلاقی دہاؤ اپنے ماننے والوں پر اتنا ہو کہ وہ ان کے قدم بقدم کو سیدھے راستے سے نکلنے نہ دے۔

اس اعتبار سے اسلام دنیا کے تمام مذاہب اور نظاموں سے کہیں زیادہ جامع ہے۔ اخلاق کے دائرے میں تو زندگی کے معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی پہلو بھی آجاتے ہیں لیکن ہم اپنے مطالعے کی آسانی کے لئے اخلاق کو اس کے معروف تصور تک محدود رکھیں گے اور اس ضمن میں قرآن مجید کی بنیادی تعلیمات کو اختصار کے ساتھ پیش کریں گے۔

اسلام میں چونکہ اخلاق بھی دوسرے مذہبی امور کی طرح ایک عبادت ہے، اس لئے اس کی غرض و مقاصد بھی ہر قسم کی دنیاوی اور ذاتی اغراض سے پاک ہونی چاہئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی حیثیت کچھ ہے اور نہ ہی ان اخلاقی امور کا کوئی اخروی فائدہ ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”ومن یرد ثواب الدنیا لولہ منہا“

(سورۃ آل عمران، آیت نمبر: ۱۴۵)

”جو شخص دنیا میں (اپنے اعمال) کا بدلہ چاہے اس کو ہم ہمیں بدل دیں گے۔“

خلق حسن کو اپنانے کا حکم

۱: کوئی بھلائی کا کام اگر بدعتی اور ریاکاری سے کیا جائے وہ باطل ہوگا اور اس کا کوئی

اجرنہ ملے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم باليمن والاذى“

”مومنو اپنے صدقات کو احسان رکھو اور اپنے ذمے سے برباد نہ کرو۔“

(سورۃ البقرہ، آیت نمبر: ۲۶۳)

2: اخلاق و درحقیقت انسانوں کے باہمی تعلقات میں اچھائی برتنے کا نام ہے۔

انسانوں کے باہمی میل جول سے جو فرائض اور ذمے داریاں ایک دوسرے پر عائد

ہوتی ہیں ان کا بحسن ادا کرنا اخلاق کہلاتا ہے۔ اس لئے اخلاقی کے وجود کے لئے

انسانوں کا باہمی میل جول ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رہبانیت کو

جائز قرار نہیں دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے:

”ورہبانية ابتدعوها ما كتبنا عليها“

(سورۃ الحجر، آیت نمبر: ۲۷)

”اور رہبانیت جسے انہوں نے از خود گھڑا ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔“

3: اسلام میں جماعت کے افراد پر جماعت کے دوسرے افراد کی نگرانی فرض ہے۔ اس

اخلاقی اور شرعی فرض کا نام ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ ہے۔ قرآن کریم کی

وضاحت کے عین نظر امت مسلمہ کی فضیلت اس بات پر ہے کہ یہ امر بالمعروف اور

نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف

وتنهون عن المنكر“

”تم بھترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم بھلائی کا

حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔“

(سورۃ آل عمران)

لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جہاں بھی برائی کو دیکھے اسے مٹانے کی کوشش کرے

اور ہر حالت میں حق بات کہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”و تو احو ابالحق و تو احو ابالصبر“

”اور مومن ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔“

(سورۃ احصاء آیت نمبر: ۳)

4: عدل و انصاف کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہئے، کسی فرد یا قوم کی دشمنی کی وجہ سے راہ اعتدال سے ہٹنا یا یہی شہادت سے گریز کرنا ناجائز ہے، خواہ اس کی خاطر رشتہ داروں، دوستوں اور انتہائی عزیزوں کی اپنی ذات کے خلاف ہی گواہ کیوں نہ بننا پڑے۔ اسی طرح اگر دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا معاملہ پیش آئے تو سب سے لاگ فیصلہ کرنا چاہئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

”و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو ابالعدل“

(سورۃ النساء، آیت نمبر: ۵۸)

”اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کا فیصلہ کرو۔“

سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے:

”کی لا یجر منکم شان قوم علی الا تعدلوا“

(سورۃ المائدہ، آیت نمبر: ۸)

”اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔“

پھر فرمایا:

”کونو اقوامین بالقیسط شہداء لله ولو علی انفسکم

او الوالدین والاقربین“

”انصاف پر قائم رہو! اللہ واسطے کے گواہ بنو! خواہ تمہاری گواہی تمہارے یا

تمہارے مال باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔“

5: اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن مجید نے عدل کے ساتھ احسان کو بھی مسلمانوں کی

ایک اخلاقی خصوصیت بتایا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کمی کو پورا کر دینا

تاکہ معاشرے اور زندگی میں حسن قائم رہے۔ اسلامی مملکت میں احسان کا تعلق بڑی

حد تک ریاست کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن احسان ہر شخص کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ان الله يامرکم بالتعدیل والاحسان“
(القرآن الکریم)

”بیگ۔ لٹو تو ای، تمہیں عدل اور احسان کا حکم ہے۔“

6: اسلام کہتا ہے کہ ہا ہی میل ملاپ میں اور بات چیت میں تواضع اور شیریں زبانی سے

کام لو اور فرد و بد عزائی سے پرہیز کرو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”قولوا للناس حسنا“

”سب لوگوں سے اچھی بات کہو۔“

7: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اور مومنین کے لئے اپنے بازو جھکا لو۔“

(سورۃ الحج، آیت نمبر: ۸۸)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”واحتصص جناحک لمن التبعلک من المومنین“

”ان مومنین کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آؤ جن آپ کے تابع ہیں۔“

(سورۃ الشعراء، آیت نمبر: ۶۵)

8: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”والکاظمین القیظ“

”اور وہ (مومن) غصہ پی جانے والے لوگ ہیں۔“

(سورۃ آل عمران، آیت نمبر: ۱۳۳)

9: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”والعافین عن الناس“

”اور وہ (مومن) لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔“

(سورۃ آل عمران، آیت نمبر: ۱۳۳)

ارشاد باری تعالیٰ ہے

”و ان تعفوا القرب للتعفوا“

”مگر تم معاف کرو تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ولیعفوا و الیصفحوا“

”انہیں چاہئے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔“

(سورۃ النور، آیت نمبر: ۲۲)

10: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ولمن صبر و عفر ان ذلک لمن عزم الامور“

”اور جو صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ بڑی اہمیت کے کام ہیں۔“

(سورۃ الشوریٰ، آیت نمبر: ۲۳)

11: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک

قواما“

”اور (حقیقی مومن) لوگوں (ہیں کہ) جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی

نہیں کرتے اور نہ بخلی اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال

کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔“

اخلاق مذمومہ سے بچنے کی تاکید

قرآن مجید کے نزدیک وہ تمام صفات مذموم ہیں جو معاشرے کی اخلاقی فضا کو
مکدر کریں، مسلمانوں کے اتحاد و ضبط کو نقصان پہنچائیں اور جن سے اس بات کا خطرہ ہو
کہ پوری سوسائٹی ناقابل اعتبار قرار پائے گی۔ مثلاً: جھوٹ، استکبار و افتراق،
افترا پر داری، بدگمانی، چٹل، نصیبت، نفاق اور تحقیر وغیرہ کہ یہ وہ محرکات ہیں جن سے کسی

سوسائٹی کی فضا بکدر ہو سکتی ہے۔ ان سب سے بچنے کے لئے ہدایات دی گئیں ہیں۔ اسلام میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو سب محترم ہیں۔ ناحق کسی کی جان لینا، بے عزت کرنا یا ذلیل و خوار کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ خیانت، بددیانتی، ظلم، ظر و غرور، خود ستانی، حسد، بغض، ناپ تول میں کسی بیشی، انتقام اور قتل ناحق وغیرہ قرآن مجید کے نزدیک یہ سب مذموم صفات ہیں۔

1: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْتَكُمْ“

”اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہو۔“

(سورۃ الانفال، آیت نمبر: ۲۷)

2: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ“

”اور لوگوں سے گال پھیلانے نہ دیکھو (خسر میں نہ رہو)۔“

(سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر: ۳۷)

3: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا“

”اور نہ زمین پر اکڑ کر چلو۔“

(سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر: ۳۷)

4: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فَلَا تَزُكُّوا الْفُسُكُومَ“

”پس اپنی پاکبازی نہ جتاؤ۔“

(سورۃ النجم، آیت نمبر: ۳۳)

5: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَنْ يَشْرِ حَسَدًا إِذَا حَسَدًا“

”اور حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگنا ہوں جب وہ حسد کرے۔“

(سورۃ المظن، آیت نمبر: 5)

6: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ان الذين يرمون المحصنات الغفلت المؤمنت لعنوا في

الدنيا والاخرة“

”جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں

ان پر دنیا و آخرت دونوں میں لعنت ہے۔“

(سورۃ النور، آیت نمبر: ۲۳)

7: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”والله لا يحب الظالمين“

”اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”فاوفوا بالكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياء هم

”تاپے پال پورا کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو۔“

9: قرآن مجید کا یہ بھی حکم ہے کہ ہاتھ سفارش کرو اور کسی کا مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ یعنی

بطور رشوت یا کسی اور ناجائز ذریعہ سے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام

لناكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون“

(سورۃ البقرۃ)

”اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو حاکموں کے پاس

پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاوے اور اسے تم جانتے

بھی ہو۔“

10: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ“

(سورۃ الحجرات، آیت نمبر: 11)

”اے ایمان والو! ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑانے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔“

11: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”و اجتنبو قول الزور“

”اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔“

دوسری جگہ فرمایا:

”كونوا مع الصادقين“

”سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔“

12: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ“

(سورۃ الحجرات، آیت نمبر: 11)

”اور برے نام نہ ڈالو ایمان لانے کے بعد کسی کا برا نام ڈالنا بہت برا فعل ہے۔“

13: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ

الظَّنِّ أَلَمٌ“

”قیاس آرائیوں کے بجائے بعض قیاس آرائیاں یقیناً گناہ ہوتی ہیں۔“

(سورۃ الحجرات، آیت نمبر 12)

14: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا اِيْحَابًا لَّحْمٍ
اٰخِيهِ مِمَّا فُكِّرَ هُنْمُوَةٌ“

”اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے
مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرتے ہو (تو ہر غیبت بھی نہ
کیا کرو)۔“

(سورۃ الحجرات، آیت نمبر 12)

15: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَا تَجَسَّسُوا“

”اللہ میں نہ لگے ہو۔“

(سورۃ الحجرات، آیت نمبر 12)

16: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَا تَلْمِزُوا اَللّٰفِيْكُمْ“

”ایک دوسرے کے عیب نہ لگائو۔“

(سورۃ الحجرات، آیت نمبر 11)

17: اسلام کہتا ہے کہ مسلمان معاشی نقطہ نظر سے ایسی روش اختیار کریں جس میں قناعت

ہو، خرچ میں احتدال ہو اور اسراف سے دور رہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو

لاالچ نہ کریں اور نہ اس سے حسد کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو اسراف نہ

کریں اور نہ بخل سے کام لیں۔

18: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ“

”یا وہ جیسے مرتے ہیں اس نعمت پر جو خدا نے لوگوں کو عطا کی۔“
(سورۃ النساء، آیت نمبر: ۵۴)

19: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ولا تسمعوا ما فضل اللہ فی بعضکم علی بعض“
”اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت
کرو۔“

(سورۃ النساء، آیت نمبر: ۳۳)

20: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک“
”اور نہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ رکھو (کجوسی و کجلی نہ کرو)۔“
(سورۃ النبی، آیت نمبر: ۲۹)

21: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ولا تبسطھا کل البسط“
”اور نہ اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو (فضول خرچی نہ کرو)۔“
(سورۃ النبی، آیت نمبر: ۲۹)

☆☆☆

معاشرتی تعلیمات

مومن و کافر..... نسل انسانی کے دو گروہ

اسلام نے معاشرت کے جو اصول وضع کئے ہیں وہ سب گہر بنیادوں پر استوار کئے گئے
ہیں۔

اسلام نے معاشرتی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدہ اور مقاصد کی ہم آہنگی
کو دی ہے۔ دو مختلف انسانوں کے درمیان تعلقات اسی وقت استوار ہوتے ہیں جب ان

کے درمیان عقیدہ اور عمل کا اتحاد پایا جاتا ہے۔ اس لئے قرآن مجید نے انسانی سوسائٹی کو صرف دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے:

1: مومن۔

2: کافر۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”هو الذی خلقکم فممنکم کافر و ممنکم مومن“

(سورۃ النعمان، آیت نمبر ۲)

”وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا۔ تو تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن۔“

اسلام نے مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”انما المؤمنون اخوة“

(سورۃ الحجرات، آیت نمبر: ۱۰)

”بھگ مومن بھائی بھائی ہیں۔“

دوسری جگہ قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی مومن دوسرے مومن کو چھوڑ کر کافر سے روٹی پیدا نہ کرے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان عقیدہ اور مقاصد میں سے کسی کی بھی پگھلت نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لا یستخلف المؤمنون الکفرین اولیاء من دون المؤمنین“

(سورۃ آل عمران، آیت نمبر: ۲۸)

”مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ہمد و مسازہر گز نہ بنا لیں۔“

ورثہ مساوات

قرآن کریم کا یہ مسلما اصول ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سارے حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان رنگ، نسل اور زبان وغیرہ کی بنیاد پر فرق و امتیاز جائز نہیں۔ ایمان اور عمل صالح یعنی تقویٰ ہی وہ بنیاد ہے جس کی رو سے ایک انسان دوسرے انسان کے مقابلے میں فضیلت اور برتری حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس

حقیقت کو اس علم پر جاننا چاہیے:

”يا ايها الناس انما خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم“
”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں
اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ خدا کے نزدیک تم میں سب
سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“
(سورۃ الحجرات، آیت نمبر: ۱۳)

اور اس کلمہ کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی:

”لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقویٰ“

”کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ ہی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے،
مگر صرف تقویٰ کے لحاظ سے۔“

قرآن مجید نے اپنی معاشرتی تعلیمات کی بنیاد تمام انسانوں کی مساوات اور انسانی
شرافت پر رکھی ہے اور پھر انسانی انسانیت کے فطری شرف کا یوں اعلان عام کیا ہے:

”ولقد کرمنا بنی آدم“

”بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔“

اور فرمایا:

”فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا الذلیل“

”اور ہم نے انسان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔“

(سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر: ۷۰)

اس شرف و فضیلت میں قرآن مجید کی رو سے مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ قرآن
مجید اس بات کا انکار کرتا ہے کہ عورت اولین گناہ کا سبب بنی، صنف نازک انسانی نظر
سے مرد کے مقابلے میں فردتر ہے یا وہ کوئی ناگزیر برائی ہے جیسا کہ بعض فلاسفر اسے اپنی

طرح پیش کر رہے ہیں۔ اسلام تمام مخلوق کو "عیال اللہ" سمجھتا ہے جس سے اللہ کو یکساں محبت

ہے۔

عائلی زندگی

اسلام نے انسانی زندگی کی عظیم ترین وقت خاندان کو خشت اول قرار دیا ہے۔ اس طرح وہ معاشرت کی بنیاد مرد اور عورت کے تعلقات کے توازن پر رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے مرد کے لئے جو دائرہ کار موزوں تھا وہ اس کے لئے اور عورت کے لئے جو دائرہ کار فطری طور پر مناسب تھا وہ اس کے لئے مقرر کر دیا۔ اس سلسلے میں گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی پرورش اور دیگر امور خانہ داری کو سرانجام دینا عورت کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اس فریضہ کی خاطر خواہ تکمیل اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ عورت گھر کے دائرہ کو اپنی مملکت سمجھے۔ یہ دائرہ محدود نہیں بلکہ نہایت وسیع ہے اور انسانی معاشرہ کی بنیاد ہے کیونکہ خاندان انسانی معاشرہ کی اکائی ہے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلق سے ایک خاندان بنتا ہے، جو کہ اسلامی معاشرت کا ایک اہم اور مستقل پہلو قرار پاتا ہے اور اس کی تکمیل رشتہ ازدواج سے ہوتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے رشتہ ازدواج معاشرتی زندگی کی اولین بنیاد ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلم معاشرے میں نکاح کو کھل بنا یا جائے۔ اسلام میں چند مخصوص قریبی رشتہ دار عورتوں اور شرکات کو چھوڑ کر باقی تمام عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر ازدواجی زندگی میں کشیدگی ہو تو مرد کے لئے نکاح اور عورت کے لئے طلاق کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ اس طرح مرد عورت کے آزادانہ اور بے تکلف جمل کی جڑ کاٹ دی گئی۔

خاندانی زندگی کے بارے میں قرآن کریم نے جو خصوصی ہدایات دی ہیں یا مرد اور عورت کے لئے جو حدود کا اور فرائض اور حقوق مقرر کئے ہیں وہ مختصراً حسب ذیل ہیں:

1: مرد کو خاندان کے معاش، تمدنی اور سیاسی زندگی کا مگر ان مقرر کیا گیا ہے اور عورت کو خاندان کی گھریلو زندگی، بچوں کی تربیت، نشوونما، ان کی تعلیم اور دوسری ضروریات کا نگہبان مقرر کیا گیا ہے۔

2: عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردہ کریں، اندرون خانہ کے فرائض سرانجام دیں، حتیٰ

الامکان عام حالات میں مرد کے ساتھ گھر سے باہر کی جگہ دو دو میں شریک نہ ہوں اور آرائش و زیبائش کا برملا اظہار نہ کریں۔ اگر انہیں کسی کام کے لئے باہر جانا بھی پڑے تو پردہ کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن الجاهلیة الاولى“

”اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں تمہارا تجل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔“

(سورۃ الاحزاب، آیت نمبر: ۳۳)

3: مرد اور عورت کا باہمی تعلق نہایت مقدس ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو عظیم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قلمس اور وقادار ہیں، بلکہ یک جان و دو قالب ہوں۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”ھن لباس لکم و انتم لباس لھن“

”تم (عورتیں) تمہارا (مردوں کا) لباس ہیں اور تم (مرد) ان (عورتوں) کا لباس

ہو۔“

(سورۃ البقرہ، آیت نمبر: ۱۸۷)

سورۃ الروم میں ارشاد ہے:

”و من ایته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیھا

و جعل بینکم مودة و رحمة“

”اور اس کے نشانات میں ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے

ازواج پیدا کیں تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت

اور مہربانی پیدا کر دی۔“

(سورۃ الروم، آیت نمبر: ۲۱)

4: عورتیں اپنے شوہروں کے لئے وجہ تسکین ہوتی ہیں۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلق

کا مقصد محض شہوت اور تسکین نفس قرار نہیں دیا گیا بلکہ اسے تمدنی فریضہ قرار دیا گیا

ہے، جس سے نسل انسانی کا ارتقاء ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عورت کا فرض بچے پیدا کرنا ہی نہ ہو بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کی مناسب پرورش بھی ہو۔

5: اسلام نے وسیع تر انسانی مصلحت اور ضرورت کے تحت ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اسلام نے اس صولت میں حکم دیا ہے کہ اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو مرد کو چاہئے کہ ان کے درمیان مکلف حد تک انصاف و عدل کا رویہ اختیار کرے۔ ایک ہی طرف نہ جھک جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”فلا تمیلوا کل العیل فتذروہا کالمعلقة“

”اور ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو دھڑکتا ہوا چھوڑ دو۔“

6: اسلام کا حکم ہے کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان جدائی ناگزیر بھی ہو تو بھی شرافت اور ہمدردی کے ماحول میں ہو۔ اگر اس سے قبل عورت کو ہدایہ اور تحائف دیئے گئے ہوں تو وہ واپس نہ لئے جائیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”ولا یحل لکم ان تاخذوا مما اتیتموہن شیاء“

”اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ جو تم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ لو۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

”فمتعوہن و سرحوہن ہوا حا جمیلا“

(سورۃ الاحزاب مآیت نمبر: ۴۹)

”ان کو کچھ متاج اور کوئی قاندہ دے کر انہیں طرح سے رخصت کرو۔“

حقوق اولاد

میاں بیوی کے دائرہ کار کی طہرگی اور باہمی تعلقات کے انتظام کے بعد ان کا اور ان کی اولاد کا تعلق سامنے آتا ہے۔ والدین کے بارے میں قرآن مجید نے واضح تعلیمات دی ہیں اور کہا ہے کہ انہیں ”افی“ تک نہ کہو یعنی انہیں اپنے کسی قول یا عمل سے برا بھی دکھ نہ پہنچاؤ اور جب تک وہ صریح اسلامی تعلیمات کے خلاف حکم نہ دیں ان کی حکم عدولی ہونے کی

جائے۔ دوسری طرف والدین کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھیں، بھوک، اظہان الارز جاہلیت کے عار کی بنا پر بچوں کو قتل نہ کریں اور شان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ معاشرہ کے مسوز فرد بن سکیں۔

اسلام کے مطابق والدین کو اولاد کے لیے یہ عماماگی چاہیے:

”واجعله رب رضیا“

”اے رب! اس (بچے) کو خوش اطوار بنا دے“

والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیکی کا عزم دین اور ہر اسی سے روکیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وكان يامر اهلہ بالصلوة والزکوة“

”اور وہ (حضرت اسماعیل علیہ السلام) اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔“

www.only1or3.com

www.onlvoneorthree.com

(سورہ نمبر ۱۹، آیت نمبر ۵۵)

سورۃ الفرقان کے آخر میں مومنین کی پیدمادرج ہے:

”وہ عرض کرتے ہیں: اے پروردگار! ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے

ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھ اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔“

(سورۃ الفرقان، آیت نمبر ۷۴)

مفسرین کے نزدیک ان آیات میں متعین سے مراد ”افراد خاندان“ ہیں۔

اصلاحی صلہ رحمی

1: خاندان کی عظیم کے بعد اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی میں تمام رشتہ دار شریک ہیں۔ اس دائرہ میں ایک خاندان سے آگے بڑھ کر کئی خاندان شریک ہو جاتے ہیں جن میں باہمی خوئی مطلق ہے یا رشتے نامٹے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک خاندان کے افراد کے باہمی صلہ کے لئے لفظ ”احسان“ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد حکم دیا ہے کہ اپنی خوشیوں میں ذوالقرنیٰ کو

یاد رکھا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”وبالوالدین احسانا وبذی القربی“

”اور والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔“

(سورۃ النساء، آیت نمبر: ۳۶)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

”واتی المال علی حبه ذوی القربی“

”اور پادجوہن زر رکھنے کے مال اپنے رشتہ داروں کو دے۔“

(سورۃ البقرہ، آیت نمبر: ۱۷۵)

2: ایک خاندان اور اس کے قریبی رشتہ داروں کے بعد اس خاندان اور اس کے مسایہ خاندان کے تعلقات کا مرطل آتا ہے۔ اس میں مسایہ، اہل محلہ اور جان بچان والے دوسرے لوگوں کا باہمی تعلق سامنے آتا ہے۔ قرآن کریم نے مسایہ کے حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور یہی حکم ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے جن سے معمولی عمل چل ہو، اس دائرے میں اہل محلہ بھی آتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”والجار ذی القربی والجار الجنب والصاب بالجنب

واہن الکنیل“

”اور احسان کرو، اپنی مسایوں، پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں

کے ساتھ۔“

(سورۃ النساء، آیت نمبر: ۳۶)

اہل محلہ کے لئے مسجد کو پورے محلے کا محور بنایا گیا جہاں وہ بیچ وقت نماز کے لئے جمع

ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے حصارف ہوتے ہیں۔

3: اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں سے ملاقات کی ابتدا ”سلام“ سے کی جائے۔

اس طرح یہ تعلیم دیا گیا ہے کہ آپ سے بات کرنے والا جس اہلکار سے بات

کرتا ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ بھی اسی اہلکار سے بات کر لیں، اس سے بھی اچھے

اعزاز سے ہاتھ کوڑھیں۔ سلام کے لئے یوں تعلیم دی گئی:

”و اذا حییتہم بتحدیہ فحیم ابا حسن منہا اور دوہا“
 ”جب کوئی احترام کے ساتھ سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقہ کے ساتھ
 جواب دو یا کم از کم اس کی طرح۔“
 (سورۃ نمبر ۲، آیت نمبر: ۸۲)

4: اسلام نے معاشرے کے نادار، اچانچ، یتیم اور یتیم خانوں کی نگہبانی کو ضروری قرار دیا
 گیا ہے۔ سورۃ الماعون میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص خوف آنگزت نہیں رکھتا:
 ”یدع الیتیم و لا یحض علی طعام المسکین“
 ”جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور ناداروں کا کھانا کھلانے کے لئے نہیں
 نہیں دیتا۔“
 اور دوسری جگہ ہے:

”وفی اموالہم حق للسائل والمحروم“
 ”ان (مسلمانوں) کے اموال میں سائل اور نادار کا بھی حق ہے۔“
 (سورۃ نمبر ۱۷، آیت نمبر: ۱۹)

اس مفہوم کے لئے شریعت نے زکوٰۃ اور صدقات کو مشروع قرار دیا ہے اور حکم ہوا کہ
 یہ فقراء و مساکین کا حق ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

”انما الصدقات للفقراء والمساکین“
 ”بے شک صدقات فقراء اور مساکین کے لئے ہیں۔“
 (سورۃ نمبر ۹، آیت نمبر: ۶)

اسلامی معاشرت کی بنیاد

اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیاد عالم گیر برادری، رنگ و نسل کے بجائے عقائد و
 اخلاق، عائلی نظام کی مضبوطی، جنسی تعلقات کے انضباط، مرد و عورت کے واضح کام کی علیحدگی
 اور عام انسانی دوستی کے قواعد اور اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک مسلمان جس طرح اپنے

خامران اور اپنے گمے کا تصور دہوتا ہے اسی طرح وہ انسانیت کا تصور دہوتا ہے۔ قرآنی نقطہ نظر سے وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے جس میں بڑی ایک دوسرے کا دشمن ہو اور ایک ہی منزل کے دو مختلف حصوں میں رہنے والے ایک دوسرے کے لئے انجینی ہوں اور یہ دونوں مسلمان ہوں۔

یہ ہے ایک محل خاکہ قرآنی نظام معاشرت کا ماہس کی جھلکیاں آج کسی حد تک مسلمانوں کے معاشرے میں موجود ہیں۔ صدیاں گزری گئیں جب کہ مسلمانوں کا اجتماعی اور سیاسی نظام محفل ہو چکا ہے، بلکہ کئی مسلم معاشرے صدیوں گزر گئے مگر مسلم حکومتوں کی ماتحتی میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں، لیکن ہاں کے باوجود آج بھی مسلم معاشرے میں قرآنی نظام کے آثار موجود ہیں اور انہیں نہیں مٹایا جاسکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اسلامی نظام معاشرت کے لئے کچھ خاص اور مستحکم حفاظتی تدابیر اختیار کیں جن کی بدولت نامساعد حالات کے باوجود آج اسلامی معاشرہ ہے۔ وہ تدابیر مختصراً حسب ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

اسلام نے قرآن و سنت کی شکل میں اسلامی نظریہ کے تصور کو زندہ رکھا۔ مسلمانوں کے عقائد و رسمت ہیں اور سنت رسول نے ہمیشہ انہیں حسن سلوک اور حسن شہرت پر ابھارے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

”من سن سنتی اجرها و اجر من عمل بها“

”جس نے بھی کسی اچھی روایت کی بنیاد رکھی، اسے اس کا اجر ملے گا اور اس پر

قیامت تک جو بھی عمل کرے گا اس کا اجر بھی۔“

اچھی روایت قائم کرنا بھی اسلامی معاشرت کے بھاکا ضامن ہوا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ہمیشہ ایسی روایات کو سینے سے لگائے رکھا جن کا تعلق حسن سلوک، فیاضی، مہمان نوازی، بڑوں اور مساکین کا ادب اور دوسرے آداب سے تھا۔

تعلیم کی وسعت اور اشاعت بھی اسلامی نظام معاشرت کے تحفظ کا اہم ذریعہ رہی۔ قرآن مجید نے علم، تدبیر اور حکمت کو حد درجہ اہمیت دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو انسانی فریضہ قرار دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ علم و دانش سے

مسلمانوں کو یہ علم دیا گیا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیں، اسے پھیلائیں اور برائی سے روکیں۔ یہ کام ہر شخص پر اس کی استطاعت کے مطابق فرض ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنے معاشرے میں ہمیشہ منکر پر نکتہ کی اور اسے پختہ نہیں دیا۔ اس کے برخلاف اسلام نے ہمیشہ معروف کی حوصلہ افزائی کی اور یہ حوصلہ اس حد تک آج بھی موجود ہے کہ جو لوگ بذات خود منکر میں مبتلا ہیں ان کی اکثریت بھی معروف کو پسند کرتی ہے اور اس کا احترام کرتی ہے۔ شریعت نے قرآنی نظام معاشرت کی اولین بنیاد "خاندان" کو اس حد تک مضبوط کیا ہے کہ مسلمانوں میں خاندانی نظام اور خاندان کی گرفت آج تک مضبوط ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے سیاسی، معاشی، قانونی اور تعلیمی نظام کے اضمحلال کے باوجود اسلامی معاشرہ کسی قدر زخمی ہے۔

☆☆☆

خصوصیات اسلام

گزشتہ اوراق کے مطالعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ "اسلام" دوسرے تمام مذاہب سے ممتاز و مخصوص ہے۔ صرف اسلام ہی ہر حیثیت سے کامل دین ہے، یہ ہمارے انسانوں کے لئے خدا کا آخری پیغام ہے اور نجات کے لئے ضروری ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ خدا کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو دعوت پیش کی وہ مکمل اور ایسی جامع تھی جس کے بعد کسی اور تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی اور یہ ہدایت و نجات کے لئے، ہر زمانے اور ہر قوم کے لئے کافی و مثالی ہے۔

دین اسلام کی اہم ترین خصوصیات درج ذیل ہیں:

1: عالمگیریت۔

2: کاملیت۔

3: مظلومیت۔

4: پسندیدہ دین۔

عالمگیرین

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے کسی خاص خطے یا کسی ایک قوم کے لئے نہیں بنا کر بھیجے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لئے اور تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا“

”اے محمد! ہم نے تمہیں تمام لوگوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے

والا بنا کر بھیجا ہے۔“

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

(سورۃ السہا، آیت نمبر ۲۸)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان خود ہی حکم الہی یوں کیا تھا:

”یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا“

”لوگو! میں تم سب لوگوں کے لئے اللہ کا رسول ہوں۔“

(سورۃ الاعراف، آیت نمبر ۵۸)

ایسا ایک ایسی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان میں سے کسی کی حیثیت یہ تھی۔ چنانچہ حدیث میں

”کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعث الی الناس

عامۃ“

”مجھ سے پہلے کا ہر نبی مخصوص طور پر اپنی ہی قوم کے پاس نہیں بنا کر بھیجا جاتا تھا

لیکن میں تمام لوگوں کے لئے نہیں بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جس طرح عالمگیر ہے اسی طرح مجھ کے لئے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی درسات کا سلسلہ ہی آخری حد تک پہنچ کر ختم ہو گیا

اور اب قیامت تک کوئی رسول نہ آئے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

”ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“

”بلکہ وہ اللہ کے پیغمبروں اور سارے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔“

(سورۃ الاحزاب، آیت نمبر: ۴۰)

حدیث مبارکہ میں ہے:

”ختم بی النبیان و ختم بی (الرسول)“

”مجھ پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی۔“

ایک اور جگہ فرمایا:

”انہ لا نبی بعدی“

”بلاشبہ میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔“

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ)

کامل و اکمل دین

اس کے مقابلے میں دوسرے پیغمبروں کی رسالت کا معاملہ کسی شرح کا محتاج نہیں ہے جیسا کہ چرامیوں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین و شریعت لے کر آئے وہ ہر پہلو سے کامل ہے جبکہ دیکھنے والے تمام دینوں میں سے کسی کو یہ اعزاز نہ ملا تھا۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے صرف اسلام کے لئے مخصوص کر رکھا تھا کہ وہ ”دین کامل“ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی“

”ورضیت لکم الاسلام دینا“

”لہذا آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور دین

کی حیثیت سے تمہارے لئے اسلام کو پسند دیا۔“

(سورۃ المائدہ، آیت نمبر: ۳)

پہلے جو دین بھی آیا وہ اس قوم، اس زمانے اور اس علاقے کی اصلاح و ہدایت کے لئے مخصوص تھا اور جس طرح اس کی خاطر کافر کا دائرہ محدود تھا اسی طرح اس کی تعلیمات کا مجموعہ بھی مختصر اور محدود تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور حکمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ اب ایسا نبی بھیجا جائے جو سب کے لئے ہو اور ہمیشہ کے لئے ہو تو اس فیصلے کا فطری تقاضا تھا کہ اس

نبی پر نازل ہونے کا لے دین کا حراج بین الانسانی ہو اور اس کی تعلیمات ہر زمانے، ہر ملک اور ہر طرح کے انسانی مسائل پر حاوی ہوں۔ قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت اسی فطری تقاضے کی تکمیل کا اعلان کر رہی ہے۔

مخروط ترین دین

اسلام کا یہ بھی امتیاز ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ جوں کی توں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی جس پر خود قرآن، حدیث اور تاریخ گواہ ہیں اور یہ کتاب ایک لٹری زبان میں ہے جو زندہ اور متحرک زبان ہے۔ کروڑوں آدمی اسے پڑھتے ہیں اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے جلائے، بکھے اور پڑھنے پڑھانے والے بے شمار انسان موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جہاں صفات کی حامل ہو۔

اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین

رسالت محمدی کی اس امتیازی حیثیت کے پیش نظر کچھ لازمی تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اول کا پہلا فطری اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ دوسرے تمام مذاہب منسوخ ہو چکے ہیں اور اب اللہ کے نزدیک منظور شدہ دین صرف اسلام ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ان الدین احسن اللہ الاسلام“

”بلاشبہ اللہ کے نزدیک بہترین دین تو صرف اسلام ہے۔“

(سورہ آل عمران، آیت نمبر: 19)

اس لئے ضروری ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور ہر قوم، ہر ملک اور زمانے کا انسان اسی کی پیروی کرے ورنہ:

”من یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل حسابہ“

”جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا تو اللہ کے یہاں اس کی طرف سے یہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔“

(سورۃ آل عمران آیت نمبر: ۸۵)

کیونکہ جب یہ دینیں بیکاری دنیا کا دین اور اس کا لانے والا ظہیر پوری نوع انسانی کا ظہیر قرار دیا گیا ہے تو اب کسی اور دین اور ظہیر کا زمانہ باقی نہیں رہ سکتا۔ رسول تو آتا ہی اس لئے ہے کہ جن لوگوں کی طرف (دیکھا جاتا) وہاں سے اللہ کا رسول تسلیم کریں اور اس کی غیر مشروط بیروی کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَنْ ارْتَدَّ مِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ“

”ہم نے جو رسول بھیجا صرف اسی لئے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت

کی جائے۔“

(سورۃ النساء آیت نمبر: ۶۴)

اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے انسانوں کی طرف مبعوث ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہونا اس کا کھلا تقاضا کرتا ہے کہ ہر انسان، ہر زمانے کا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین کو اپنا دین مان کر لازماً اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین کا حلقہ اپنی گردن میں نہیں ڈالتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت نہیں بلکہ اس فرماں روئے کائنات اللہ تعالیٰ عزوجل کے خلاف بغاوت ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا ہادی اور آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔

اس بات کا ثبوت کہ اسلام ہی کی بیروی ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی موجود ہے۔ اگر یہ بات قرآن مجید کے نزدیک بھی سچی ہوتی ہے کہ سارے دین سچے ہیں اور کسی ایک رسول کی بیروی کافی ہے پھر اس کا بالکل منطقی تقاضا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصاریٰ کو اسلام کی دعوت نہ دیتے، حالانکہ آپ نے جس طرح مشرکین عرب کو دعوت اسلام دی ہے اس طرح اہل کتاب بھی دعوت نصاریٰ کو بھی دی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتُوْا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا

مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تَطْمِئِنَّ وُجُوْهُكُمْ لِمَا نَزَّلْنَا عَلٰى اٰبٰرِهٰمَ وَاٰلِهٖٖ

تَلْعَنَهُمْ

”اے نیک لوگو! اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے ہم نے اتارا ہے جبکہ وہ اس کتاب (کی مثال کھنوں) کے عین مطابق بھی ہے جو تمہارے پاس ہے، نیک اس کے کہ ہم چروں کو بلا لادیں اور انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں۔“

(سورۃ النساء، آیت نمبر ۴۷)

نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی بلکہ ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہیں صاف لٹکوں میں ”کھن“ کا مرکب قرار دیا گیا، حتیٰ کہ بعض مقامات پر تو ان کے اس انکار اسلام کو صرف کفری نہیں بلکہ ”پہترین کفر“ اور انہیں صرف کافر ہی نہیں بلکہ ”پکا کافر“ کہا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اِنَّ الْاٰیٰتِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُكْفِرُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝“

”جو لوگ کلمہ کے اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں اور کہتے ہیں کہ بعض رسولوں کو ہم مانیں گے اور بعض کو نہ مانیں گے اور اس طرح کفر و ایمان کے درمیان کی کوئی راہ اختیار کر لیں اور چاہتے ہیں، وہ بے کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لئے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

(سورۃ النساء، آیت نمبر 150-151)

پھر اہل کتاب کے انکار اسلام پر ایک جگہ یوں تصریح کیا گیا:

”وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تِلْكَ آيَاتُ الْمُنَادِيْنَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاءَهُ“

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اتارا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی تھی اور اس طرح وہ اس کے ماننے والے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔“
(البقرہ، آیت نمبر 81)

دعوتِ اسلام کے جواب میں وہ جو یہ کہتے تھے وہ ٹھیک وہی قلف تھا جو آج وحدتِ ادیان کے نظریے کی بنیاد ہے۔ یعنی یہ کہ جب ہمارے پاس بھی خدایٰ کا بھیجا ہوا دین ہے جو اپنی جگہ حق ہے اور اسلام اپنی جگہ حق ہے لیکن ان کے اس ”قلف“ کو اللہ تعالیٰ صاف طور سے ”کفر کا قلف“ قرار دیتا ہے اور انہیں ”یہ بھی حق وہ بھی حق“ کہنے کے باوجود اصل حق کا منکر (کافر) ٹھہرایا۔

اس کے علاوہ جب قرآن مجید کے سوا اب کوئی دوسری کتاب بھی ایسی نہیں رہی ہے جو پوری طرح محفوظ ہو اور جس کی اصل زبان دنیا کی مردہ زبانوں میں شامل نہ ہو سکی اور دوسری کتابوں اور شریعتوں کی ٹھیک ٹھیک پیروی ممکن بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ صورتحال تو گویا خود ان کتابوں اور شریعتوں کا اقراری بیان ہے کہ اب ہمارا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور ہمیں منسوخ قرآن پڑھنا چاہیے۔

اس بحث سے چھٹو قلم ہے کہ ہر شخص کے لئے اسلام ہی کی پیروی ضروری ہے اور اسلام ہی شرطِ نجات ہے۔ چنانچہ ”ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه“ فرمانے کے بعد وہ اپنے اس پہلے کا بھی اعلان کر چکا ہے:

”وهو فی الاخرة لمن العاجزین“

”اور ایسا شخص (جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے وہ) آخرت میں قطعاً ناکام رہے گا۔“

(سورہ آل عمران، آیت نمبر: ۸۵)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی فیصلہ خداوندی کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ہم ہے اس ذات کی جس کے بقدرت میں محمد کی جان ہے اہل امت (مراؤ گروہ انسانی) میں سے جس کسی بھی شخص (یہودی، نصرانی، کافر) کو

میری بیوی کا پیغام کا بچا اور اس کے باوجود وہ میرے لئے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر گمراہ کیا تو وہ دوزخی ہوگا۔“
(صحیح مسلم)

اس فیصلہ خداوندی کے تحت جس طرح یہود و نصاریٰ آتے ہیں اسی طرح دوسری قومیں اور ملتیں بھی آتی ہیں، بلکہ ایک حیثیت سے تو دوسری قوموں اور ملتوں کا معاملہ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی ساری قوموں میں سے صرف یہود و نصاریٰ ہی وہ دو گروہ ہیں جن کو قرآن مجید نے اہل کتاب کہا ہے ان قوموں اور ملتوں کے لئے اس کا شرط نجات ہونا اور زیادہ ضروری ہوگا جن کو قرآن مجید نے صاحب کتاب شریعت کے نام سے یاد نہیں کیا۔

غرض جہاں تک اسلام کے اپنے فیصلے کا تعلق ہے وہ بالکل وہ لوگ اور جہاں اپنی بیوی کو سارے انسانوں کے لئے ضروری اور شرط نجات قرار دیتا ہے اور اس سے ان کی بیوی فرد ہے جس تک اسلام کا پیغام ہی نہ پہنچا ہو اب اس پیغام کو پہری نوع انسانی تک پہنچانے کا فریضہ امت مسلمہ کا ہے۔

علاوہ ازیں دین اسلام میں متعدد جہذیل امتیازی خصوصیات پائی جاتی ہیں:

- 1: توحید۔
- 2: اخلاقی اصلاحی۔
- 3: اسلامی مساوات۔
- 4: احتیال اور تواضع۔
- 5: ابدی اور دائمی مدد و نجات۔
- 6: اصلاحی اور انقلابی دین۔

توحید

دین اسلام کی بنیاد اور محور توحید ہے۔ توحید کے معنی و مفہم منجانب سے:

- 1: توحید ہالی۔

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

2: توحید انسانی۔

3: توحید ایمانی۔

توحید و یگانگی: مفہوم توحید سے مراد ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذاتی صفات اور صفاتی کمالات میں بے مثل ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تمام کائنات کا وہ مالک ہے، وہ ہی ولجوم ہے، حاضر و ناظر ہے، عالم الغیب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ ابد تک رہے گا، ہر عیب و نقم سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے متصف ہے۔ لہذا اصلی حاکم و مطاع وہی ہے، اس کے احکام و قوانین کی اطاعت ضروری ہے۔ اسلام میں توحید ربانی کے ساتھ ساتھ انسانی توحید ایمانی اور توحید مکانی پر بھی زور دیا گیا ہے۔

توحید انسانی یہ ہے کہ تمام انسان اس

توحید انسانی:

کے لحاظ سے ایک جان سے پیدا کئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”خلقکم من نفس واحدۃ“

حضرت آدم علیہ السلام ایسا بشر ہیں اور ان کا خیر مٹی سے اٹھایا گیا۔ انسان کو مٹی سے ہی خوراک پیدا کی گئی اور بالآخر ایک دن اسے مگر کھائی مٹی میں چاہئے ہے۔ اس طرح تمام انسانوں کی ابتدا اور حتم یکساں اور ایک جیسی ہے۔ اسلام نے یہ عقیدہ پیش کر کے تمام ملاحاتی اور عقیداتی حدود کا حلال کر دیا ہے۔

توحید ایمانی: توحید ایمانی سے مراد یہ ہے کہ تمام اہل اسلام کے عقائد ایک ہی اجزائے ایمانی سے مرکب ہیں، یکساں ہیں اور ارکان اسلام میں تمام اہل ایمان شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک، رسول ایک، قرآن ایک اور حلالہ کعبہ ایک ہے۔

یہ جملہ اسلامی احکام، حلال و حرام، نواح و شوریٰ کی تعریضات اور عبادتوں و رسومات کی رسومات یکساں ہیں جس سے اہل اسلام میں اتحاد و یکگت پیدا ہوتی ہے۔

اخوت اسلامی

اسلام اونچے نچ کے امتیازات صرف طبعی طور پر ہی ختم نہیں کرتا بلکہ وہ اجتماعی طور پر

اعلان کرتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی معاشرہ کی بنیاد اتحاد و یکجہتی
ایثار و اخوت پر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”انما المؤمنون اخوة“

”تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔“

(سورۃ الحجرات، آیت نمبر: ۱۰)

معاشرہ میں جو چیزیں تعلقات کو بگاڑنے والی ہیں اور لوگوں میں کدورت پیدا کرتی
ہیں مثلاً غیبت، خیانت اور غلط بیانی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:
”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ اس سے خیانت نہیں کرتا۔ غلط بیانی نہیں
کرتا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، مال اور خون حرام ہے۔“
تیز ارشاد فرمایا:

”مسلمان باہمی مروت، شفقت اور ہمدردی میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک
ایک عضو یا رتہ تو کل جسم پر خرابی اور بیمار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“

عالمی بھائی چارہ اور قرآن مجید

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلناكم

شعوبا وقبائل لعل تتقوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان

الله علیم غیور“

(القرآن الکریم، سورۃ الحجرات، آیت نمبر: ۱۳)

”اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے

تمہارے گروہ اور قبائل بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تم میں سے اللہ کے

ہاں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے (وہی) اللہ تعالیٰ علم

والا خیر والا ہے۔“

اخوت و بھائی چارہ متحدہ انقسام کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر.....

خاندان اور قرابت داری کی بنیاد پر اخوت و اتحاد، علاقے اور وطن کی بناء پر اخوت و اتحاد، ذات، قوم یا قبیلے کی بنیاد پر اخوت و اتحاد اور عقائد کی بنیاد پر اخوت، اتحاد اور بھائی چارہ۔

یوں سمجھئے کہ یا تو خاندانی اخوت ہوگی یا قومی اخوت یا قبائلی اخوت یا دینی اخوت لیکن اخوت و اتحاد کے حقد کرہ بالا تمام تصورات محدود ہیں جب کہ دین اسلام لامحدود عالمی اخوت، اتحاد اور بھائی چارے کا تصور پیش کرتا ہے۔

گنگو کا آقا جس آیت سے کیا گیا ہے، اس میں اخلاقی اخوت، اتحاد اور بھائی چارے کے بارے میں موجود تصور بہت واضح طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔

گزشتہ آیت مبارکہ میں قرآن مجید نے نوع انسان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور تم کو قبیلوں اور قوموں میں اس لئے تقسیم کیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یعنی یہ تقسیم محض تعارف کے لئے ہے نہ کہ تقسیم و عزت کے لیے اور نہ ہی اس لئے ہے کہ اس کی بنیاد پر تم ایک دوسرے سے لڑنا، جھگڑنا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تخلیقات اور برتری کا معیار جنس، ذات، علاقہ، رنگ، نسل اور مال و دولت نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں تخلیقات کا معیار صرف اور صرف تقویٰ، پرہیزگاری، نیکی کاری اور حسن عمل ہے۔ جو شخص زیادہ نیکی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پورا علم اور خبر رکھنے والا ہے۔

ایک اور آیت مبارکہ میں ہے:

”وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ السَّمَكِ
وَالْوَالِدِينَ الَّذِينَ فِي ذَلِكَ لآيَاتٌ لِّلْعَالَمِينَ“
(القرآن الکریم، سورۃ نمبر 30، آیت نمبر 22)

”تمہاری بیویوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اس کی نشانیاں میں سے ہیں، لیکن اس میں تمام جہان والوں کے لیے لایا گیا ہے۔“

نشانیاں ہیں۔

اس آیت میں قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ رنگ، نسل اور بولی کا اختلاف اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے۔ یہ کالے، گورے، لالے، پیلے لوگ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لہذا اس اختلاف کی بنیاد پر نفرت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ روئے زمین پر بولی جانے والی ہر زبان خوبصورت ہے۔ اگر آپ نے کوئی زبان سیکھی ہے تو آپ یہ زبان نہیں جانتے تو میں ممکن ہے کہ آپ کو وہ زبان معجزہ معلوم ہو اور وہ آپ کو حجب کرے لیکن جو لوگ اس زبان کو بولنے والے ہیں ان کے لئے شاید یہ دنیا کی سب سے خوبصورت زبان ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زبان اور رنگ و نسل کے یہ اختلاف نہیں تمہارے اور بچکان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے:

”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا“

(المؤمنون، سورہ کریم، سورہ نمبر 71، آیت نمبر 70)

”اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ان کے لیے بحروں میں سواریاں

بنائیں اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور ہم نے انہیں اپنی

کثیر مخلوق پر واضح طور سے فوارا دیا۔“

اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عربوں کو عزت دی ہے

نہ صرف امریکیوں کو اور نہ ہی کسی خاص قوم کو عزت دی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام

کی تمام اولاد کو عزت دی ہے۔ رنگ، نسل، قوم، عقیدے اور جنس کے امتیاز کے بغیر ہر انسان

کو عزت دی ہے۔

بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نسل انسانی کا آغاز ایشیا سے ہوا ہے یعنی

آدم و حوا علیہما السلام سے لیکن بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حوا علیہا السلام کی

ظہنی اور گناہ کی وجہ سے پوری نئی نوع انسان گناہگار ہو گئی ہے۔ وہ پہلی آدم علیہا السلام کی

ذمہ داری ایک عورت یعنی حضرت حوا علیہا السلام پر ڈالتے ہیں حالانکہ اسلام ان بات سے

اتفاق نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے عورت سے ناراض ہو کر اس کو اولاد پیدا کرنے کی تالیف میں جلا کیا، اس سے بھی اسلام قطعاً اتفاق نہیں کرتا۔ اس طرح تو ماں بننے کا عمل ایک سزا اور عذاب ظہیر ہے۔

سورۃ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا“

(القرآن الکریم، سورۃ نساء، آیت نمبر ۱)

”اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کی بیوی پیدا فرمائی اور ان دونوں سے بچہ سے مرد و عورت پیدا فرمائے اور اس اللہ سے ڈرو جو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے لپٹنے لگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلق کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔“

اسلام کا موقف یہ ہے کہ ماں بننے کا عمل عورت کے مقام اور مرتبے میں اضافہ کرنے والا عمل ہے۔ چنانچہ سورۃ النہال میں ارشاد ہوتا ہے:

”ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهتنا على وهن

وفصله في عامين ان اشكركم زيدا والدك الى المصير“

(القرآن الکریم، سورۃ نساء، آیت نمبر ۳۱) (النہال، آیت نمبر ۱۴)

”اور ہم نے انسان کو والدین کا حق پہنچانے کی تاکید کی، اس کی ماں نے

ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے بچہ میں رکھا اور دو سال تک اس کو دودھ

پھوڑا تا ہے۔ (اسے بچہ سے) میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجالا، میری

ہی طرف تجھے پھرتا ہے۔“

اسی طرح سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”ووصینا الانسان بوالديه احسنا حملته امه کرھا

روضعته کرھا و حمله و فصله ثلثون شهرا“

(القرآن المکریم، سورۃ نجر 48 (اطفال) آیت نمبر 15)

”اور ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ

کرے، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر

ہی اس کو جنم دیا اس کے عمل اور دودھ پھرانے میں تین مہینے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ عمل محبت کو اور زیادہ محترم اور مکرم رکھنا ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں

ہے۔ اسلام عورت اور مرد کو برابر اور مساوی قرار دیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المآداب میں

ایک حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جناب شہیر علیہ السلام کے باپ کی آغوش اور

پوچھنے کا:

”یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے۔؟“

آپ علیہ السلام نے فرمایا:

”تیری ماں کا۔“

اس شخص نے پوچھا:

”اس کے بعد؟“

آپ علیہ السلام نے فرمایا:

”تیری ماں کا۔“

اس نے پھر پوچھا:

”اس کے بعد؟“

آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا:

”تیری ماں کا۔“

اس شخص نے چوتھی مرتبہ پوچھا:

”اس کے بعد کس کا حق ہے؟“

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
”تمہارا باپ کا“

مختصر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اولاد پر تین چوتھائی یعنی تین تہائی صدق ماں کا بنتا ہے اور ایک چوتھائی یعنی چھپوس فی صد باپ کا۔ ماں کو گولڈ میڈل بھی ملتا ہے، سلور میڈل بھی اور برنز میڈل بھی جبکہ باپ کو صرف حوصلہ افزائی کا انعام ملتا ہے۔ یہ ہیں اسلامی تعلیمات کا والدہ کے ساتھ حسن سلوک۔

اسلام مرد اور عورت کو برابر قرار دیتا ہے لیکن برابری کا مطلب یکسانیت نہیں ہے۔ اسلام میں خواتین کے حقوق اور مقام کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ غیر مسلموں اور خود مسلمانوں میں پائی جانے والی یہ تمام غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، اگر اسلام کو قرآن اور صحیح احادیث کی مدد سے سمجھا جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اسلام میں مجموعی طور پر مرد اور عورت برابر ہیں لیکن اس برابری کا مطلب یکسانیت نہیں ہے جیسا اس حوالے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔

فرض کیجئے! ایک عی جماحت میں دو طالب علم ہیں ”اعجاز“ اور ”معاذ“۔ یہ دونوں طالب علم ایک امتحان میں اول آئے ہیں کیوں کہ دونوں نے سو میں اسی نمبر حاصل کئے ہیں لیکن اگر آپ ان کے پرچوں کا تجزیہ کریں تو صورت حال یہ ہے کہ پہلے میں دس سوال ہیں اور ہر سوال کے دس نمبر ہیں۔ پہلے سوال میں طالب علم ”اعجاز“ نے دس میں سے نو نمبر لئے ہیں اور طالب علم ”معاذ“ نے دس میں سے سات نمبر۔ لہذا پہلے سوال کی حد تک طالب علم ”اعجاز“ کو ایک درجہ برتری حاصل ہے۔ دوسرے میں ”معاذ“ نے نو اور ”اعجاز“ نے سات نمبر لئے ہیں، لہذا دوسرے سوال میں برتری طالب علم ”معاذ“ کو حاصل ہے۔ باقی آٹھ سوالوں میں دونوں طالب علموں نے آٹھ آٹھ نمبر حاصل کئے ہیں۔ مجموعی طور پر دونوں طالب علموں کے نمبر اسی اسی ہیں۔

اس تجزیے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مجموعی طور پر تو دونوں طالب علم برابر ہیں لیکن کسی سوال میں ”اعجاز“ کو برتری حاصل ہے اور کسی میں ”معاذ“ کو۔ اسی طرح اسلام میں عورت اور مرد کو مجموعی طور پر مساوی درجہ دیا گیا ہے لیکن کسی جگہ عورت کا درجہ زیادہ ہے تو کبھی مرد کو

فضیلت حاصل ہے۔

اسلام میں اخوت، اتحاد، مساوات اور بھائی چارے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی آپس میں برابر ہیں۔ لیکن اخوت اور بھائی چارے میں خواتین بھی شامل ہیں۔ خالسی اخوت سے یہی مراد ہے کہ رنگ، نسل، زبان اور عقیدے کے علاوہ جنس کی بنیاد پر بھی انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہ رکھنا جائز نہیں۔ سب برابر ہیں البتہ جزوی فرق ضرور موجود ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے میرے گھر میں ڈاکو آ جاتا ہے، اب میں خواتین کے حقوق اور آزادی پر پورا یقین رکھتا ہوں اور دونوں جنسوں کو بالکل برابر سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری بیوی یا بہن یا ماں جائیگی اور ڈاکو کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے:

”الرجال قوامون على النساء“

(القرآن الکریم، سورہ النساء، آیت نمبر 34)

”مرد عورتوں پر قوام ہیں۔“

چنانچہ کہ مرد کو جسمانی قوت زیادہ عطا کی گئی ہے لہذا اس حوالے سے اسے ایک درجہ برتری حاصل ہے اور یہ اس کا فرض ہے کہ خواتین کی حفاظت کرے۔ قوت جسمانی ایک ایسا پہلو ہے جس کے حوالے سے مرد کو برتری حاصل ہے جب کہ اولاد پر حق کے حوالے سے عورت کو برتری حاصل ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اولاد پر ماں کا حق عین گنا زیادہ ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصور نہیں دیا کہ وہ کسی خاص قوم یا خاص نسل کا خدا ہے بلکہ ارشاد فرمایا:

”الحمد لله رب العالمين ○ الرحمن الرحيم ○ ملك يوم

الدين ○“

(القرآن الکریم، سورہ نمبر 1 (الفاتحہ)، آیت نمبر 2-3-1)

”تعریف اللہ ہی کے لئے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ ○ نہایت مہربان اور

رحم فرمانے والا ہے۔ ○ روز جزا کا مالک ہے۔ ○“

اور آخری سورہ میں بتایا جاتا ہے:

”قل اعوذ برب الناس“

(القرآن الکریم، سورۃ الفجر، 114، آیت نمبر 1)

”گو میں پناہ مانگتا ہوں تمام نسا کوں کے رب کی۔“

حقیقی اخوت:

1: اسی طرح سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:

”یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا

خطوات الشیطن انه لکم عدو مبین“

(القرآن الکریم، سورۃ بقرہ، 2، آیت نمبر 168)

”لوگو! زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے

راستوں کی پیروی نہ کرو، بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

اسلام اس دنیا میں حقیقی عالمی اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لئے ایک مکمل

نظام اخلاقیات بھی دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسا اخلاقی قانون فراہم کرتا ہے جس کی مدد سے

پوری دنیا میں اخوت، اتحاد اور بھائی چارے یعنی معاشرے کا قیام ممکن ہو جاتا ہے۔

2: چنانچہ سورۃ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”من قتل نفسا بظہر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل

الناس جمیعا ومن احیایا فکانما احیا الناس جمیعا“

(القرآن الکریم، سورۃ مائدہ، 5، آیت نمبر 32)

”جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی

اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو

زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی“

یہاں قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو قتل کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ

انسان مسلمان تھا یا غیر مسلم، تو یہ عمل ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہاں نہ

نہ ہب اور عقیدے کی تخصیص کی گئی ہے نہ رنگ و نسل اور جنس کی۔ کسی بھی بے قصور انسان کو

کل کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو کل کرنا۔ دوسری طرف اگر کوئی کسی انسان کی جان بچاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا جائے۔ یہاں بھی کوئی شخص نہیں کی گئی کہ بچایا جانے والا انسان کس خوب یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہو؟

3: اسلام اس مقصد کے لئے مشغول اخلاقی قوانین وضع کرتا ہے تاکہ عالمی اخوت و بھائی چارہ دنیا کے ہر حصے میں جاری و ساری ہو سکے۔ قرآن مجید ہر صاحب نصاب کو ذکا و ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی ہر قمری سال میں کل مال کا 2.5 فی صد حصہ مستحقین میں تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج اگر دنیا کا ہر شخص ذکا و ادا کرنا شروع کر دے تو دنیا میں غربت کا کھل طور پر خاتمہ ہو سکتا ہے یہاں تک کہ دنیا میں کوئی شخص بھی بھوک سے نکل مرے گا۔

4: قرآن مجید ہمیں اپنے پڑوسیوں کے کام آنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ“

(القرآن الکریم، سورہ نمبر 107 (الاعوان)، آیت نمبر 3)

”اور (وہ نامراد ہوا جس) مسکین کو کھانا نہیں دیتا۔“

اسی طرح صحیحہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وہ شخص کمال تکبر کا نہیں جس کا مسایہ بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کر سو

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

5: قرآن مجید فضول خرچی سے بھی روکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

”وَإِذَا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْلُغْ

تَبْدِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ

الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا“

(القرآن الکریم، سورہ نمبر 17 ()، آیت نمبر 26-27)

”رشتہ داروں اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دواور فضول خرچی نہ کرو۔“

فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ ۵۔“
 اگر آپ اسراف کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اخوت کی فضا خراب کرنے کا
 باعث بن رہے ہیں، کیوں کہ جب ایک شخص فضول خرچ اور یا کاری کا مظاہرہ کرتا ہے تو
 اس کے نتیجے میں ناپسندیدگی اور نفرت کے جذبات کو فروغ ملتا ہے اور لوگ ایک دوسرے
 سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ لہذا کسی کو بھی دوسرے کا حق نہیں مارنا چاہئے، بلکہ ایک دوسرے
 کی امداد کرنی چاہئے اور اپنے پڑوسیوں کے کام آنا چاہئے۔ یہ تمام اخلاقی اصول ہیں جن کا
 ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔

6: اسی طرح قرآن مجید شہوت سے بھی سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ
 بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:

”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَلْمِ وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ“

(القرآن الکریم، سورہ بقرہ، آیت نمبر 2 (البقرہ) آیت نمبر 188)

”اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال کا ناجائز طریقے سے کھاؤ اور
 نہ حاکموں کے آگے ان کو اس فرض کے لئے پیش کرو کہ تمہیں دوسرے کے
 مال کا کوئی حصہ قصداً کالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ ۵۔“
 گویا کہ شہوت کے ذریعے دوسرے کا مال ہتھیانے سے منع کیا جا رہا ہے۔

7: اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی
 جائیداد یا مال کو ہتھیانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَمِنُوا إِنَّمَا أَلْمَسُوكُمُ السُّبُوحُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَلْمُ
 زَلَامٌ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
 تَفْلَحُونَ“

(القرآن الکریم، سورہ بقرہ، آیت نمبر 5، آیت نمبر 90)

اے ایمان کا ان لوگوں کو کہ شراب اور جوا اور آستانے اور پائے، یہ سب گندے
 شیطانوں کا نام ہیں ان سے بچو کہ تمہیں نکاح نصیب ہو۔“
 اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک میں تمام شرک اور شہیاد، جوئے، قمار بازی اور اسی
 طرح ضعیف الاعتقادی کے مختلف شرک و مظاہرے روک رہا ہے، کیوں کہ یہ سب شیطانی
 مظاہر ہیں۔

۵۔ جوہانے ہیں کہ معاشرے میں رخصتوں اور نکاحوں اور ملازمتوں اور سبب سے زیادہ
 مسئلوں سے اور خنجر کی زور و طاقت اور خنجر کی طاقت سے اور خنجر کی طاقت سے اور خنجر کی
 سبب بنتا ہے جو ایک حقیقی اسلامی اور کلاسی معاشرے کا تصور ہے، باعہاد و شمار بتاتے
 ہیں کہ امریکہ میں اوسطاً روزانہ تقریباً ایک ہزار لوگوں میں زیادتی کے واقعات ہوتے
 ہیں اور جن میں ہزاروں میں زیادتی کرتے رہنے یا زیادتی کا مظاہر ہونے والے ہوتے
 کی حالت میں ہوتے ہیں۔

اسی طرح شہریاتی باعہاد و شمار میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیاست ہائے حمہ امریکہ میں
 "Inbesl" کے واقعات کی شرح آٹھ فی صد ہے یعنی ہر چار سال یا تیرہ سال، بی
 عورات کے ساتھ زنا میں ملوث ہے اور عورات کے ساتھ زنا کے تقریباً تمام واقعات
 نئے کی حالت میں ہی ہوتے ہیں۔

ایگز جنسی بیماریوں کے دوا میں اس قدر بیماری سے پہلے کی وجوہات میں سے ایک
 بد فیضیات بھی ہے اسی لئے قرآن مجید میں کہ شیطانی عمل تو لادین ہے اور مانتا ہے کہ
 لاسیڈی اور فوزد علاج کے حصول کے لئے ان شیطانی افعال سے احتیاب ضروری ہے اگر
 آپ واقعی ان اعمال سے بچتے رہتے ہیں تو دنیا بھر میں حقیقی اخوت کا ماحول قائم کرنے
 میں مدد ملے گی۔

۶۔ قرآن مجید فرکان ہمد میں ارشاد ہوتا ہے:

”ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلاً“

(القرآن الکریم، سورۃ النور، ۱۷، آیت نمبر ۳۲)

”زنا کے قریب نہ ہو، وہ بہت برے فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔“
گویا اسلام زنا اور بڑا گریبا کی بے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔

9: سورہ حجرات میں ارشاد ہادی تعالیٰ ہے:

”یا ایہا الذین امنوا لا یسلخن قوم من قوم عسیٰ ان یكونوا
خیرا منهم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منهن
ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقباب بنس الاسم
الفیوق بعد الايمان ومن لم یتب فانولنک ہم
الظالمون ۝ یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان
بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا
ایحب احدکم ان یا کل لهم اخیہ میتا فکھتومہ واتقوا
اللہ ان اللہ تو اب رحیم ۝“

(القرآن الکریم سورہ حجرات نمبر 49، آیت نمبر 11-12)

”اے ایمان والو! نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان
سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان
سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر ظن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو
نہرے القاب سے یاد کرو، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت
بڑی بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ ۝ اے ایمان
والو! بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور
تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تمہارے اعدا کوئی
ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا چاہے؟ اور دیکھو تم خود اس
سے گمن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، وہی اللہ بڑا تو باری تعالیٰ والا اور مہربان
ہے۔“

اس قرآنی ارشاد کے مطابق کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یا غیبت کرنا بہت بڑا گناہ

ہے۔ یہ عمل ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور اس کام کی کراہت اس مثال سے واضح ہو جاتی ہے۔ انسانی گوشت کھانا ہی حرام ہے اور پھر اپنے مردہ بھائی کا گوشت.....؟ گویا حرمت لگتی ہو جاتی ہے۔ آدم خور لوگ جو انسانی گوشت حرے لے لے کر کھاتے ہیں وہ بھی اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ لہذا اگر آپ کسی کی بغیبت کرتے ہیں تو یہ ہرگز کھانا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ قرآن مجید خود جواب دہ ہے کہ نہیں تم یہ پسند نہیں کرو گے۔ کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَبَلِّ لِكُلِّ هَمَزَةٍ لِمَزَةٍ“

(القرآن الکریم، سورہ ۱۰۴، آیت نمبر ۱)

”جہاں ہے ہر اس شخص کے لئے جو لوگوں پر طعن کرتا اور شیخہ پیچھے ہٹا دیتا

جہاں کرتا ہے۔“

قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں دیئے گئے یہ تمام اخلاقی اصول، حقیقی اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینے والے اور مستحکم کرنے والے ہیں۔ اسلام کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ محض انجمن، اتحاد اور بھائی چارے کا ذکر نہیں کرتا بلکہ اخوت و بھائی چارے کے عملی مظاہرے کے لئے عملی اقدامات پر زور دیتا ہے۔

مسلمان اس اخوت و بھائی چارے کا ایک عملی مظاہرہ دن میں پانچ مرتبہ نماز باجماعت کی ادائیگی کے دوران کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت اس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”جب ہم لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔“

سنن ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنی منگیلیوں سے مل کر لیا کرو، کندھے سے کندھا ملا لیا کرو اور شیطان کے لئے خالی جگہ نہ چھوڑا کرو۔“

مندرجہ بالا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو کر اور شیطان کے لئے خالی جگہ نہ چھوڑا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس شیطان کا ذکر نہیں کرتے جسے آپ لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہیں جس کے دو سینک اور ایک ڈم ہوتی ہے۔ یہاں شیطان جسے مراد اس قسم کی کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد نسل پرستی کا شیطان ہے، علاقائی تعصب کا شیطان ہے، رنگ و ذات پات اور زبان کے تعصب کا شیطان ہے جسے اپنی صفوں میں جگہ دینے سے یہاں روکا جا رہا ہے۔

بین الاقوامی اخوت کی ایک بڑی مثال "ج" ہے۔ دنیا بھر سے تقریباً پچیس لاکھ افراد فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ سیلاب دنیا کے کونے کونے سے وہاں آتے ہیں۔

www.onlyfor3.com
www.onlyforthree.com

اس موقع پر تمام مرد ایک جیسی آن کی سفید چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ اس موقع پر آپ اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ وہ بادشاہ ہوں یا فقیر ان کا حلیہ ایک سا ہوگا۔ بین الاقوامی اخوت و بھائی چارے کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ حج دنیا کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع ہے۔ کم از کم پچیس لاکھ افراد وہاں جمع ہوتے ہیں۔ آپ بادشاہ ہوں یا فقیر، غریب ہو یا امیر، گورے ہوں یا کالے، شہرکی ہوں یا غریبی، آپ ایک ہی لباس میں ملبوس ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اعلان فرمادیا کہ تمام انسان ایک ہی رب کی مخلوق ہیں، لہذا کسی عربی کو نجی نہ چاہیے اور عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ کوئی گورا کالے سے یا کالا گورے سے افضل نہیں ہے، ہاں برتری کی بنیاد صرف اور صرف تقویٰ ہے۔

صرف تقویٰ، پرہیزگاری، نیکی اور خوفِ خدا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا معیار ہیں۔ آپ کی قوم اور آپ کا رنگ آپ کو کوئی برتری نہیں دلاتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب انسان برابر ہیں۔ ہاں اگر آپ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، زیادہ پرہیزگار ہیں، زیادہ متقی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے افضل ہونے کا امکان ہے۔

حج کے موقع پر تمام حاجی مسلسل یہی الفاظ دہراتے ہیں۔

”لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك...“

”حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں.....“

پورے حج کے دوران وہ مسلسل یہ الفاظ دہراتے رہتے ہیں تاکہ یہ ان کے ذہن میں راسخ ہو جائیں یہاں تک کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر بھی یہ الفاظ ان کے ذہن میں رہتے ہیں۔

اسلامی عقیدے کا بنیادی ستون یہی ہے کہ اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا واحد بلا شریک و غیرے خالق اور مالک ہے۔ صرف وہی ہے جس کی عبادت کی جانی چاہئے۔ اگر آپ غور کریں تو ایک اور صرف ایک خدا پر ایمان کی صورت میں ہی عالمی اخوت و بھائی چارے کا قیام ممکن ہے۔

ایک ہی خدا پوری انسانیت کا خالق ہے۔ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ آپ امیر مومنان یا فریب، کالے ہوں یا گندے، مرد ہو یا عورت، آپ کا تعلق کسی عقیدے سے ہو، کسی ذات سے ہو، کسی ملک یا علاقے سے ہو، آپ سب برابر ہیں کیوں کہ آپ سب ایک ہی خالق کی مخلوق ہیں نہ لگپ سب کو خدائے واحد ہی نے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ ایک رب پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ حکم درمیان حقیقی اخوت و بھائی چارہ قائم ہونا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بیشتر تریدے مذاہب میں ایک اعلیٰ سطح پر خدائے واحد کا تصور پایا جاتا ہے۔

اسلام میں حقیقی اخوت و بھائی چارے کا تصور محض ”افقی“ نہیں ”عمودی“ بھی ہے۔ یعنی اسلام محض اتنا ہی نہیں کرتا کہ تمام علاقوں کے رہنے والے تمام انسانوں کے مابین بھائی چارے کا تصور دے، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے۔ عمودی تصور سے مراد یہ ہے کہ ہم سے پہلے گزرنے والے لوگ اور بعد میں آنے والے لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں۔

ماضی میں اس زمین پر رہنے والے لوگ اور ہم جو آج اس زمین پر زندہ ہیں وہ حقیقت ایک ہی قوم سے اور ایک ہی امت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایمان کا تعلق ہے۔ یہ وہ بھائی چارہ ہے جو ”ایمان باللہ“ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح بھائی چارے کا ایک عمودی تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ایمانی بھائی چارہ ہے جو زمانی بھی ہے اور مکانی بھی۔ دنیا کے تمام مذاہب میں کسی ایک خالق پر ایمان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

ایمانی اولاد کو فی اخوت و بہمنی چلو:

اگر آپ غور کریں تو یہ بھی ہماری چارہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے اور دنیا بھر میں قائم بھی رہ سکتا ہے جب تمام لوگ ایک ہی خدا پر ایمان رکھیں، ایک خالق اور ایک مالک پر ایمان رکھیں۔ اس طرح ہماری چارے کا جو رشتہ وجود میں آئے گا وہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط اور زیادہ اہم ہوگا۔

میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام ہمیں والدین کی فرمان برداری کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا أما

يبلغن عندك الكبير احدهما او كلهما فلا تقل لهما

ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما O واخفض لهما

جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيني

صغیرا O

(القرآن الکریم سورہ نساء نمبر 17 O آیت نمبر 23-24)

”تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس

کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی

ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اُف تک نہ کہو۔ نہ انہیں جھڑک کر

جھاب دو بلکہ ان کے ساتھ احرام سے بات کرو O اور نرمی اور رحم کے ساتھ

ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیجنا کہہ کر پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح

انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ O“

مندرجہ بالا آیات کی روشنی میں والدین کی عزت، احرام اور محبت دینا ہر مسلمان کا

فرض ہے لیکن اس کے باوجود ایک چیز ایسی ہے جس میں والدین کا حکم بھی نہیں مانا جاسکتا۔

سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے:

”وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم ولا

تطعننا و صاحبهما فی الدنيا معروفًا و اتبع سبیل من

اناب الی ثم الی مرجعکم فانبتکم بما کنتم تعملون ۝

(القرآن الکریم سورہ بقرہ نمبر 31، آیت نمبر 15)

”لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے

تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ جیسا کہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا

رہ۔ مگر یہ وہی اس شخص کے راستے کی کرجس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔

پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم

کیسے عمل کرتے رہے ہو۔“

گویا والدین کی اطاعت ایک لازمی امر ہے، لیکن ان کی اجازت بھی انہیں تک ہے

جہاں تک وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی برتر ہیں اور

جہاں دونوں احکام میں ٹکراؤ ہو وہاں آپ اللہ کا حکم ہی مانیں گے۔ اسی طرح ایمان آج

مقبولے کی بنیاد پر بننے والا بھائی چارہ ہی حقیقی بھائی چارہ ہے۔ ایمان کا رشہ خون کے

رشتے سے برتر ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے:

”قل ان کان اباؤکم و ابناؤکم و خوااتکم و ازواجکم و

عشیرتکم و موالن اکثر فتموها و تجارة تخشون

کسادھا و مسکن تم رضونھا احب الیکم من اللہ و رسوله

و جہاد فی سبیلہ فترکھوا حتی یاتی اللہ بامرہ و اللہ لا

یہدی القوم الفاسقین ۝“

(القرآن الکریم سورہ بقرہ نمبر 177، آیت نمبر 24)

”اے نبی! کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور

تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے

ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مانع پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے

وہ گھر جو تم کو پسند ہیں۔ تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے

عزیز حق میں تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے
اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ۰

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم آؤ اور سوچو تمہاری ترجیحات کیا ہیں؟
کیا تمہیں اپنے بیٹے عزیز ہیں؟ یا تمہیں اپنے والدین عزیز ہیں؟ یا تمہارے زوج؟ (زوج
کا لفظ شوہر کے حق میں بیوی کے لئے اور بیوی کے حق میں شوہر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
انگریزی لفظ "Spouse" کے معنوں میں) یا دیگر عزیز واقارب۔؟

اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تمہاری ترجیح ممال دولت، کاروبار اور جائیداد
ہے؟ کیا یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں۔؟ اگر تم ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول اور
خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں زیادہ عزیز جانتے ہو تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار
کرو۔

پتہ یہ چلا کہ اگر والدین کسی غلط کام کا حکم دیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کے منع
کیا ہو تو اس کام کا کرنا جائز نہیں۔ والدین یا اولاد یا بیوی یا دیگر کسی رشتہ دار کی محبت میں
چڑھی کرنا، بے ایمانی کرنا، رشوت لینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے
عذاب کا باعث ہو سکتے ہیں۔

اسی طرح ممال دولت، کاروبار، جائیداد منانے کی خواہش میں جائز و ناجائز سے بے
پردا ہو جانا بھی عذاب خداوندی کو دعوت دینے والا کام ہے۔ جہاں بات عقیدے اور ایمان
کی آئے گی تو خونی رشتے بھی بچھڑ جائیں گے۔ قرآن مجید میں مزید ارشاد ہوتا ہے:

"ياايها الذين امنوا كونوا قويمين بالقسط شهداء لله ولو
على انفسكم او الوالدين او الاقربين ان يكن غنيا او
فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان
تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ۰"

(القرآن الکریم، سورۃ نمبر 4، آیت نمبر 135)

"اے ایمان والو انصاف کے علم بردار اور اللہ کے واسطے گواہ بنو، اگرچہ

تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مال دار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے ہار نہ رہو اور اگر تم نے کئی لٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب معاملہ عدل و انصاف کا ہو، جس وقت آپ گواہی دینے کے لئے کھڑے ہوں تو صرف سچی گواہی دیں خواہ اس میں آپ کا ذاتی نقصان ہو، خواہ آپ کے والدین یا رشتہ داروں کا نقصان ہو، آپ ہر حال میں سچائی پر قائم رہیں۔ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صاحب معاملہ غریب ہے یا امیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لئے یکساں ہے۔ سو جب بات عدل و انصاف کی آئے گی، جب معاملہ حق اور سچائی کا ہوگا تو خون کے تمام رشتے فراموش کر دیئے جائیں گے، کیونکہ یہ عقیدہ کا معاملہ ہے اور عقیدے کا رشتہ تمام رشتوں سے برتر ہے۔

عقیدے کے اس رشتے کی اساس اس یقین پر ہے کہ ایک ہی خدائے بزرگ و برتر اس کائنات کا خالق ہے۔ تمام مذاہب فی الاصل اسی عقیدے کی تبلیغ کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کی، اسلام اسی مشترک بات کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے:

”قل يا اهل الكتب تعالوا الى كلمة سوا بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشارك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون“

(القرآن الکریم، سورہ 3، آیت نمبر 64)

”اے نبی! کہہ دیجئے اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ

کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے گا، اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو تم صاف کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلم (صرف اللہ کی بندگی و اطاعت کرنے والے) ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کی ذات پر صرف ایمان رکھنا کافی نہیں بلکہ عبادت بھی صرف خدائے واحد ہی کی ہونی چاہئے۔ حقیقی عالمی اخوت، اتحاد و مساوات اور جمالی چارے کا قیام صرف اسی صورت ممکن ہے کہ پوری انسانیت ایک ہی خدائے بزرگ و برتر پر ایمان رکھے اور صرف اسی کی عبادت کرے۔

www.onlyfor3.com

www.onethreethree.com

سورۃ النعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدواً“

بغیر علم“

(القرآن الکریم سورۃ نمبر 6 (آیت نمبر 108)

”اور ان کے مسلمانوں یا لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دے دینے لگیں۔“

قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اخوت اسلامی کو بڑے واضح طریقے سے بیان کرتی

ہے:

”یا ایہا الناس اتقوا ربکم اللہ خلقکم من نفس واحدۃ

و خلق منها زوجہا ربت منہما رجالا کثیرا ونساء

واتقوا اللہ الذی تساء لون بہ والارحام ان اللہ کان

علیکم رقیبا“

(القرآن الکریم سورۃ نمبر 4 (النساء) آیت نمبر 1)

”لوگوا اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان

سے اس کا جلا اٹایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیئے۔ اس اللہ نے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو، بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے۔“

مساوات انسانی

اسلام نے نئی نوع انسان کو وحدت اور مساوات کا سہی لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ“

”اے لوگو! اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا“

تمام نئی نوع انسان بحیثیت انسان برابر ہیں۔ قبائل، خاندان اور اقوام محض باہمی تقابلیت کے لئے ہیں۔ اسلام میں مساوات سے دو باتیں مراد ہیں۔ ایک ہی قانون ہے امیر ہو یا غریب، سربراہ حکومت ہو یا عام انسان، کسی کو کسی بنا پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ معاشرتی مساوات سے مراد ہے کہ عام اجتماعی اور سوشل لائف میں کسی کو فضیلت حاصل نہیں۔ اسلام میں سادگی نفع ہے، نہ برتری و کمتری۔ عزت و اکرام کا معیار فقط تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ان اکرمکم عند اللہ التقۃ“

”وہلک تم میں سے سب سے عزت مند ہے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ان العباد کلہم اخوة“

”سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔“

اور صحیح کلمہ کے موقع پر فرمایا:

”اے لوگو! تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر

کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، مگر تقویٰ کے ساتھ۔“

احتمال اور توازن

پوری کائنات احتمال پر قائم ہے اور حیات انسانی میں بھی توازن مطلوب ہے۔ اسلام کی ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ اس میں زندگی کی اوجوں کے درمیان ایک حسین توازن اور احتمال پایا جاتا ہے۔

انسانی زندگی میں احتمال صرف الہامی ہدایت ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اسلام نے دین و دنیا، فرد و اجتماع اور روح و جسم کے درمیان توازن قائم کیا ہے اور افراط و تفریط کو محکم کیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”میں تو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روز بھی رکھتا ہوں اور انظار بھی

کرتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو تم پر تمہارے اس کا

ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے

تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، ہر حق اس کے حقدار کو ادا کرو (میری ہدایت یہ

ہے کہ کروڑ بھی رکھو، انظار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو۔“

اسی طرح عربین اسلام نے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہترین توازن قائم کیا۔ ایک

طرف فرد کی نشوونما کا پورا سا ذمہ سامان کیا تو دوسری طرف اسے اجتماعی ذمہ داری کے نظام میں منظم کیا۔

اسلام نے حیات انسانی کے تمام شعبوں کے حقائق منسلک ہدایات دے کر ان تمام

شعبوں کے درمیان احتمال قائم کیا۔ سورۃ نزل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبہ زندگی میں یہ

شہری ہدایت دی ہے:

”خیر الامور او معتدلاً“

”معاظمت میں بہترین معاملہ میاندروی ہے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا:

”احتمال نبوت کا حصہ ہے۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط (میاندروامت) قرار دیا ہے۔ لہذا توازن

صرف تہذیب اسلامی کو حاصل ہے کہ اس نے افراط و تفریط سے ہٹ کر زندگی کے فطری تقاضوں کو پورا کیا، ان میں تو ایسی قائم کیا تاکہ انسانی زندگی اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ ترقی کر سکے اور کہیں اس میں بھول کا عنصر پیدا نہ ہو، ہمدرد تو اذن اور بے احتیالی پیدا نہ ہو۔

ابدی اور دائمی مذہب

زندگی ایک بدلنے والی چیز ہے، اسے گھڑی بھر کے لئے قرار نہیں۔ اسلامی تہذیب کا خالق رب العالمین ہے جو ازل سے ہے اور تک رہے گا، اس لئے اسلام کے اصول و ضوابط بھی دائمی اور ابدی ہیں۔ یہ اصول انسانی معاشرے کی نت نئی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق ہیں۔

انسان کے لئے محض اپنی فکر اور تجربے کی بنا پر ایسے اصول وضع کرنا ممکن نہیں، زبان و مکان کی جو محدودیاں انسان کو لاحق ہیں ان کی بنا پر وہ اس کے لئے نا اہل ہے۔ یہ اسلامی نظریہ حیات کی خوبی ہے کہ جہاں وہ ایک طرف زندگی کی ابدی صداقتوں کو پیش کرتا ہے وہیں انسانی معاشرے میں جو فطری تغیرات آتے رہتے ہیں ان سے پیش آمدہ مسائل کا حل بھی فراہم کرتا ہے۔

لہذا اجتہاد اور قیاس اسلامی فقہ کے اہم اصول ہیں جن کے ذریعے نئے نئے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔

اسلامی اور انتھابی دین

دین اسلام فقط ایک نظریہ ہی نہیں بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی اور انتھابی دین ہے جس کا مطالبہ یہ ہے کہ اسے دنیا میں رائج کیا جائے اور قلبہ و اقتدار خدا کے دین کو حاصل ہو۔ چنانچہ قرآن مجید کا اعلان ہے:

”هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على

الدين كله ولو كره المشركون“

”وہی ذات ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام

ادیان پر غالب ہو، خود مشرکین اسے ناپسند ہی کریں۔“

(سورۃ التوبہ، آیت نمبر ۲۴)

اس طرح دین اسلام ایک تشنگی اور اصلاحی تحریک ہے جس کا مقصد ریاست اور ظلم کا قیام ہے۔ مسلم معاشرے کا ہر فرد اصلاً مسلم اور صالحی مافی الحق کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ چنانچہ ہر فرد کو ہدایت ہے:

”تعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الایم

والعدوان“

”تنگی اور تقویٰ کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی دوسری

کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔“

(سورۃ المائدہ، آیت نمبر: ۲)

نیز امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیتے ہوئے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے:

”کتبتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف

وتنہون عن المنکر“

”تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لئے میدان میں لائی گئی ہو۔

تم تنگی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔“

(سورۃ آل عمران، آیت نمبر: ۱۱۰)

اخلاق میں مستحی تاخیر ہوتی ہے، بلکہ اخلاق کو دیکھ کر دل میں تنگی کا رجحان پیدا ہوتا

ہے اور برے اخلاق والوں کے ہاتھوں دوسرے لوگ بھی برائی میں پڑ سکتے ہیں۔ اس لئے

امرا المعروف ونہی عن المنکر کے ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اگر کسی قوم میں کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو گناہ

سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے قبل دنیا میں عذاب الہی مسلط ہو جاتا ہے۔“

(مکھولۃ المساج)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم میں سے جو برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس میں یہ استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو دل میں اسے برا سمجھے لیکن یہ ایمان کا سزاوار ترین درجہ ہے۔“
(صحیح مسلم)

اسلام کے نظام کی برکتیں

اسی طرح اسلام محض ایک فکری تہذیب ہی نہیں بلکہ ایک اسلامی اور انقلابی تحریک بھی ہے، جس کا مقصد شکلوں کی اشاعت اور برائیوں کی مٹائی ہے اور خدا کی زمین پر ظلم و ستم، احمقانہ، ناجائز نفع اندوزی، جبر و تشدد و فحاشی اور گمراہی کو مٹا کر گلشن حیات کو اچھائیوں سے بھر دینا ہے اور ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں حضرت پیغمبر ﷺ کے الفاظ میں زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے اور آسمان اپنی برکتیں برسانے لگتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ تمام عرب تیس تیس سالوں کی مدت میں دائرۃ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام بہت جلد و دروز تک پھیلنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے:

”ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا“

”اور لوگ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج و فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔“
(سورۃ التہریم، نمبر 2)

مسٹر نیل قرآن مجید کے انگریزی ترجمے کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

”دنیا میں اس دین کو دورِ حیولیت حاصل ہوئی جس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ اس دین کو نہ صرف ان لوگوں نے قبول کیا جو عربی تھے بلکہ انہوں نے بھی قبول کیا جو غیر عربی تھے، حالانکہ اس میں کوئی بات اس سے بڑھ کر نہ تھی جو ایک مذہب میں عموماً خیال کی جاتی ہے۔ بہر حال اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے عجیب ترقی حاصل کی۔“

☆☆☆

اسلام، جدت اور حالات حاضرہ

جدت پسندی اور اسلام

جدت پسندی بذات خود ایک مستحسن جذبہ اور انسان کی فطری خواہش ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو انسان پتھر کے زمانے سے اسلام کے دور تک نہ پہنچتا اور قدیم فطوح آور ملت سے جدید وسائل و وسائل مواعظ تک اس کی رسائی نہ ہو سکتی۔ انسان کی تمام تر مادی ترقی اور سائنسی ایجادات ایک جذبے کے رقبہ صحت ہیں کہ وہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کا حکم ہی دیتا ہے۔

اسلام دین فطرت ہے۔ یہ کسی نئی بات یا جدت پر بحیثیت جدت کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، بلکہ اس کی نوعیت اور اقاویت کے مطابق اس کی سمت انفرادی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صنعت و حرفت اور فنون جنگ کے بارے میں نئے طریقوں اور آلات کا رواج تھا۔ دفاع کے سلسلے میں عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گہری تحقیق کی گئی۔ حضرت سلمان قاری رضی اللہ عنہ کے مشورے سے طائف کے محاصرے میں نئے آلات حرب استعمال کئے گئے، جن میں سے ایک تھیلی کی مانند تھا اور دوسرا دبا ہوا جسے موجودہ دور کے ٹینک کی قدیم صورت قرار دیا جاسکتا ہے۔

روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ان آلات کو حضرت سلمان قاری رضی اللہ عنہ نے خود بنایا تھا۔ اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر کی روایات کے مطابق حضرت عروہ بن مسعود اور حضرت عثمان بن سلمہ رضی اللہ عنہما کو شام کے مشہور صنعتی شہر جبرجین بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے اور تھیلی کی صنعت سیکھ کر آئیں۔ وہ اپنے کی طرح کا ہی ایک آگ تھا جسے لالہ روم جگلوں میں استعمال کرتے تھے۔

زراعت کی ترقی کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ کاشت کا حکم دیا اور زمین کی پوشیدہ نعمتوں میں کسے رزق تلاش کرنے کی تاکید فرمائی۔
عرب لوگ بحری بیڑے کے تصور نا آشنا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ پیش گوئی فرمائی کہ بحری امت کے کچھ لوگ انہ کی راہ میں جہاد کے لئے سمندر کی موجوں پر اس طرح سز کریں گے جیسے تخت نشین بادشاہ اور پھر آپ نے ان کے فضائل بھی بیان فرمائے۔

عہد رسالت کے حوالے سے یہ چند مثالیں تھیں جن کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اسلام نے کسی جدید ایجاد اور شے پر طے ہونے کی حیثیت سے کوئی نیا فن نہیں لگائی، بلکہ سب مقاصد میں جائز حدود کے ماتحت اس کی بہت افزائی کی ہے۔

حصر حاضر نے جو نئی ایجادات اور سائنسی انکشافات پہنچی ہے، انسان کی ماضی ترقی کو بام عروج تک پہنچایا ہے۔ نئی ایجادات نے راحت و آسائش کے بہتر طریقے مہیا کیے ہیں۔ اس کی ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کے جاہ کن نقصانات بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ ان ماضی ترقی اور جدت پسندی نے مختلف عنوانات سے ہوس، ملک گیری اور مریانی و فحاشی کے طوفان کھڑے کئے ہیں، گویا جدت پسندی ایک دودھاری تلوار ہے جو نئی نوع انسان کو قاتلہ بھی بنا سکتی ہے اور اس کا کام تمام بھی کر سکتی ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق تجربہ کیا جائے تو حصر حاضر میں نہ تو کوئی نئی چیز نئی ہونے کی بنا پر قابل قبول ہے اور نہ قابل تردید۔

اہم سوال یہ ہے کہ وہ کیا معیار ہے جس پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ جدت پسندی کی کوئی راہ قابل قبول ہے اور کوئی نقصان دہ اور نا قابل قبول۔

اس معیار کے تعین کے لئے ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کام خالص عقل کے حوالے سے کیا جائے، چنانچہ لادینی معاشروں میں عقل کو قول فیصل کی حیثیت حاصل ہے، لیکن عقل و دانش کے دعویداروں نے ہی جدت پسندی کے نام پر انسانیت کے لئے اخلاق و شرافت کے سارے اوصاف لوٹے اور مقدس معاشرتی اداروں کی حرمت کو بھی پامال کیا ہے۔ بڑے سے بڑے نظریے کی شاندار اور خوبصورت توجیہات پیش کیں۔ اگر جدت پسندی کی

رو میں اچھے اور برے کا فیصلہ خالص عقل پر چھوڑ دیا جائے تو زندگی کی اقدار صحیح سالم باقی نہیں رہتی اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہر شخص کی عقل کا پیمانہ دوسرے سے مختلف ہے۔ چنانچہ انسان متضاد آراء اور نظریات کی ایسی بھول بھلیوں میں پھنس جاتا ہے کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عقل وحی الہی کی راہنمائی سے آزاد ہو وہ حقیقتاً انسان کی ہمکنی خواہشات اور نفسانی اغراض کی غلام بن جاتی ہیں اور یہ عقل کی غلامی کی بدترین شکل ہے۔ ایسی عقل کو قرآن حکیم میں ”سوئی“ یعنی خواہش نفس قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اگر حق ان لوگوں کی خواہشات نفس کا تابع ہو جائے تو آسمانوں اور زمین اور

جو کھان میں مخلوقات ہیں ان میں سخت بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔“

یہ حقیقت ہے کہ اگر اچھے اور برے تمام کا فیصلہ عقل کے حوالے کر دیا جائے تو انسان کے پاس کسی صحیح رویہ کو روکنے اور جدت پسندی کے ہاتھوں قیمتی سے قیمتی اخلاقی اقدار کو بچانے کا معیار باقی نہیں رہتا۔ خود اہل مغرب کو مہلک نتائج سامنے آنے پر سخت تشویش ہے کہ اسی جدت پسندی کی عام روش میں کیا طریق کار اختیار کیا جائے جس کی بناء پر اہل انسانی اوجہ ناپ اور ادارے محفوظ رکھیں۔ ایک امریکی جج کرڈوزو (Carduzo) اپنی کتاب ”The Growth of Law“ میں لکھتے ہیں:

”قانون کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا فلسفہ مرتب کیا جائے جو

ثبات اور تعمیر کے تضاد اور متضاد تقاضوں کے درمیان موافقت پیدا

کر سکے۔“

ظاہر ہے کہ یہ کام کسی عقلی فلسفے کے بغیر ممکن نہیں، عقل کے سر پر عہدہ چھلانا گیا جس کی وہ تحمل نہیں ہے، کسی قانون کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ دائمی اور ناقابل تعمیر ہے کسی دلیل کی بناء پر ہوتا ہے۔ انسانی عقل کی بناء پر کچھ لوگ عقل کو ناقابل تعمیر قرار دیں گے لیکن کل کو دوسرے لوگ یہ اندازہ نہ لگائیں گے کہ وہ دائمی قانون بننے کے لائق نہ تھا۔ چنانچہ اس تجدید پسندی کے مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ عصر حاضر میں بھی اسلام کی قوت کو تسلیم کیا جائے اور انسان عقل کا غلام بننے کی بجائے عقل کو اس ذات کا غلام بنائے۔ عقل بننے سے اسے اور

خالق کا نکاح تمام وقوع پذیر ہونے والے تغیرات سے پوری طرح باخبر ہے اور ذات عالی کے سوا کوئی شخص بنا سکتا کہ کون سے اصول قانونی لحاظ سے ناقابل تغیر اور ثبات کے حامل ہیں۔ صرف مذہب میں نہیں ایسی بنیاد ملتی ہے اور وہ بھی مذہب کے حقائق کو منطقی استدلال کے نتیجے کے طور پر نہیں بلکہ شہیدانہ کے ذریعے قبول کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون سے راہنمائی کے بغیر انسانیت کی نجات کے لئے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔

چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۴۳ میں ارشاد ہے:

”جو شخص اپنے پروردگار کے واضح راستے پر ہو کیا وہ اس طرح ہو سکتا ہے جن کی

بد اعمالی ان کو پہنچاتی ہے اور جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔“

گویا تمام جدت پسند یوں، نئے نئے طور طریقوں اور رسوم و رواج کو ان کی ظاہری چمک و دک کی بناء پر نہیں بلکہ اس بنیاد پر جانچا جائے کہ وہ پروردگار کے راستے کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اگر شریعت کا حکم موجود ہو تو اس کو بلا حجت تسلیم کیا جائے کیونکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر ۳۶ کے مطابق:

”کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو پھر اس معاملے میں اس کا اختیار باقی رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی لعنت اس پر ہے اور اس کی جزا ہے جہنم کی گہرائی میں جا پڑنا۔“

سورہ نساء کی آیت نمبر ۶۵ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی قسم ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا:

”آپ کے پروردگار کی قسم اگر لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک

آپ نے حکم کو اپنے باہمی تنازعات میں فیصلہ نہ بنائیں۔ پھر جو کچھ آپ

فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں غلی محسوس نہ کریں اور اسے

پوری طرح تسلیم کر لیں۔“

(سورہ النساء، آیت نمبر: ۶۵)

کتاب وسنت کے ذریعے جو احکامات امت مسلمہ کو دیئے گئے وہ ان کی ان ہی مسائل

سے متعلق ہیں کہ انہیں خالص عقل کے حوالے کیا جاتا تو وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاسکتی تھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ باطنی، حال اور مستقبل کے تمام احوال سے باخبر ہے اس لئے صرف اسی کے احکام ہر دور میں واجباً عمل ہو سکتے ہیں۔

سورۃ النساء کی آیت نمبر ۶۷ میں لیا گیا ہے

”یبین اللہ لکم ان تفضلو و اللہ بکل شیء علیم“

”اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کھول کھول کر باتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔“

یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تجرید پسندی اور صراحت کے تقاضوں کے سلسلے میں وحی اور شریعت کی ضرورت اس لئے بھی بہت زیادہ ہے کہ خالص عقل کے ذریعے ہدایت تک پہنچنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ طرز عمل بھی درست قرار نہیں دیا جاسکتا کہ کسی طور طریقے، چلن یا ہدایت کو پہلے اپنی عقل کے مطابق مسمیٰ یا بہتر قرار دے دیا جائے پھر اس کے بعد قرآن و سنت کو اپنے عقلی فیصلے پر پورا اتارنے کے لئے تاویلات کو اختیار کیا جائے۔ ایسا طرز عمل احکام الہیہ کے اجراع کے منافی ہے، بلکہ یہ تو اجراع کی بجائے ترمیم اور تغیر کہلانے کا جس کا اختیار کسی انسان کو نہیں۔

اجراع کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان ہر حال میں احکام الہیہ پر کمال یقین کر کے کسی ترمیم کے بغیر اسے قبول کرے اور مادی قوتیں اسے کسی صورت میں بھی احکام الہیہ کے اعراض پر آمادہ نہ کر سکیں۔ چنانچہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر ۱۱۵ سے ۱۱۷ میں اس مضمون کو اس طرح واضح کیا ہے:

”اور آپ کے رب کی بات سچائی کے لحاظ سے پوری ہو چکی، اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں اور اس کی ذات کبھی کبھی ٹھیک ہے اور اگر آپ زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو راہِ خدا دعویٰ سے گمراہ کر دیں گے، کیونکہ وہ تو عن و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ کہ وہ تو انکل کی بات کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہے اور وہ ہدایت کا راہ لگھی جانتا ہے۔“

یہ بھی وضاحت کر دی گئی:

”کہتے ہیں وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے کہ آپ قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اس کو بدل دو۔ تو اے نبی! آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے یہ ممکن نہیں کہ میں اسے خود اپنی طرف سے تبدیل کر دوں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کی جو میری طرف دی گئی ہے۔“

اس اجماعِ خالص میں مخالفت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت دونوں میں ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اور وہ لوگ جو ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں تو ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی طرف ہدایت دیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

(سورۃ العنکبوت، آیت نمبر ۷۹)

عصرِ حاضر کی ماویٰ چکا چوند اور تہجد پسندی کے مقابلے میں یہ عمل درست نہیں کیا اگر کسی حکمِ الٰہی میں تاخیر یا تاخیر کا حکم نظر آئے تو اسے قبول کر لیا جائے اور جہاں آزمائش یا تنہید کا خدشہ ہو وہاں اعتراض یا تاویل سازی کی جائے۔ قرآن حکیم کے مطابق اس میں دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ چنانچہ سورۃ الحج کی آیت نمبر ۱۱ میں اس بارے میں ہدایت دی گئی ہے:

”اور لوگوں میں سے جو وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ پس اگر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر آزمائش آگئی تو منہ پھیر کر عمل دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اٹھاتے ہیں اور یہ کھلا نقصان ہے۔“

(سورۃ الحج، آیت نمبر: ۱۱)

تہجد پسندی کے تمام تر لوازمات کے مقابلے میں شریعت کے مطابق طریقہ عمل اختیار کرنا عین اجماع ہے، چاہے استہزاء اور طعن کے مرحلوں سے گزرتا پڑے۔ مخالفانہ اعتراضات کا مسلمان کے پاس صرف کیا جواب ہے:

”اللہ بہت ہی بڑا ہے اور ہم فی طغیانہم یعمہون“

(سورۃ البقرہ)

”اللہ ان (کفار) کے مذاق کا جواب دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتے ہوئے

ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکت رہتے ہیں۔“

عصر حاضر میں عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ تہجد و پندی خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہو اس کی حدود کو پھیلانے اور ان معاملات میں دخل اندازی نہ کرے جن کو شریعت نے مکمل کر دیا۔

عالم اسلام کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مادی ترقی اور تہجد و پندی کی جن خوبیوں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے ان کی طرف ہماری رسائی بہت سست روی کا شکار ہے اور جن خامیوں سے ہمیں احتراز کرنا چاہئے تھا وہ بہت تیز رفتاری سے مسلم معاشرے میں گھونٹ کر دی ہیں۔

عصر حاضر کی ذمہ داریوں سے اسلامی فکر و نظر کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کی صورت میں یہ ثابت ہے کہ دین اسلام جس طرح قوت و طاقت رکھتا ہے، اسی طرح بہترین نتائج پیدا کر سکتا ہے اور عالمی قوت کی حیثیت سے اعلیٰ ترین کردار ادا کر سکتا ہے، جس طرح عہد رسالت اور عہد صحابہ نے راشدین کی مثالیں ہماری تاریخ کے اوراق میں جگمگادی ہیں۔

☆☆☆

عصری علوم اور دین اسلام

اہم ترین عصری علوم و اقسام کے ہیں:

1: علم فلسفہ۔

2: علم سائنس۔

زبان و قدیم کی سادہ زندگی سے لے کر دور جدید کی پیچیدہ زندگی تک بنی نوع انسان کی دوا ہم بنیادی ضروریات رہی ہیں:

1: اسے کھانے پینے، رہنے سہنے کی آسائش اور محفوظ زندگی حاصل ہو۔ یہ ایک بنیادی

ضرورت ہے جو زندگی کی بقاء اور نسل انسانی کے تسلسل کے لئے ضروری ہے۔

2: اس حیاتیاتی ضرورت کے علاوہ انسان کی کچھ ذہنی احتیاجات بھی ہوتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا ایک بامقصد نظر آئے، وہ اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے حل کا تلاش ہوتا ہے، زندگی، کائنات اور زمان و مکان کے حقائق سے چشم پوشی کرنا اور اس کے مسائل حل نہ کرنا دنیا کو بے مقصد اور بے معنی بنا دینے کے مترادف ہے جس کے نتائج انسان کے حق میں منفی نہیں ہو سکتے۔

مخلوق زندگی گزارنے کے لئے اور دیگر آسائشوں کی تلاش میں انسانی ذہن نے نئے نئے علوم کو جنم دیا۔ مثلاً: زراعت، طب اور انجینئرنگ۔ یہ سب ہی علوم دراصل قدرتی وسائل اور زمین کے ذرائع انسانی فائدے کے طور پر استعمال کرنے سے متعلق ہیں جو ٹیکنالوجی کہلائے۔

علم فلسفہ اور دین اسلام

انسان بالطبع صاحب فکر و عمل ہے۔ انسانی شعور جب بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنے درمقابل ایک وسیع و عریض کائنات دیکھتا ہے جس کی حقیقت کو وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ انسان مختلف آرزوؤں، جستجو اور اشتیاق کے ساتھ کائنات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہی خورد و فکر کا نظام فلسفہ کہلایا۔

فلسفہ ایک یونانی اصطلاح ہے جو ان دو الفاظ کا مرکب ہے:

www.only1or3.com

www.onlyoneorthras.com

1: فلو۔

2: سفیہ۔

فلو (Philo) کے معنی حب کے ہیں اور سفیہ (Sphia) کے معنی دانش و حکمت کے ہیں۔ گویا اس کا مفہوم حب و دانش ہے۔ فلسفہ کو فلسفی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ عقل و استدلال کے ذریعے کسی شے کی آخری اور اجمالی حقیقت کو دریافت کرنے کی کوشش کا نام

1: ڈی بوئر (De Boer) کہتا ہے:

”فطرت کے ایک جامع نقطہ نظر کی تلاش اور اشیاء کی ہمہ گیر توجیح کی کوشش فلسفہ کہلاتی ہے۔“

2: فلسفہ کا تعریف یوں بھی کی گئی ہے:

“Philosophy is an inquiry into the nature of life and of existence.”

فلسفے کا خاص مسئلہ یہ ہے کہ حکیمانہ طور پر علم و وجود کی اساس کی تحقیق کی جائے اور تمام موجود چیزوں کا رہنما ان کے ساتھ واضح کیا جائے۔ دنیا کو بحیثیت مجموعی ایک کلی واقعہ اور مظہر سمجھ کر اس کی علت و الحال تلاش کی جائے۔

فلسفے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے:

”ہر ذرہ اور کل کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اگر کائنات کو کل اور انسان کو

جز قرار دیا جائے تو انسان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کے مطابق انسان کو کیا

طرز عمل اختیار کرنا چاہئے؟ کائنات کل ہونے کی حیثیت سے اجزاء، اجسام

و اجسامت اور مقصد کے اعتبار سے کیسی ہے؟ اس کا کوئی آغاز یا انجام ہے یا

نہیں؟ انسانی آرزوؤں کے ساتھ یہ کائنات سازگار ہے یا نہیں؟“

فلسفے کا تیسرا اہم ترین مسئلہ یہ ہے:

”خیر و شر کی اصل حیثیت کیا ہے؟ انسان جس کی فطرت طلبہ خیر کا تقاضا

کرتی ہے وہ خیر کے حصول میں راہ اور اختیار رکھتا ہے یا نہیں؟ کائنات کا

کوئی مقصد بھی ہے یا نہیں؟ اس کا کلیت کا کوئی خالق ہے یا نہیں؟ اور اس کے

ہونے یا نہ ہونے کا ہماری ذمہ داری پر کیا اثر پڑتا ہے؟“

یہ تمام فلسفے کے مسائل ہیں اور اگر ایک خاص ترتیب سے ان میں نظم پیدا کر لیا جائے

تو یہی سوالات مذہب کے دائرہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔

علماء کہتے ہیں:

”یہ عالم جس میں ہم رہتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کی شکل کیا

ہے؟ کیا اس کی ساخت میں کوئی دہائی عنصر موجود ہے؟ ہمیں اس سے کیا

تعلق ہے اور ہمارا اس میں کیا مقام ہے؟ ہمارا اس مقام کے ہی طرز عمل کیا ہونا چاہئے؟ یہ سوالات ہیں جو مذہب، فلسفہ اور اعلیٰ شاعری میں مشترک ہیں۔“

جہاں تک فلسفے اور مذہب کے تقابلی مسائل کا تعلق ہے تو اس میں یہ قدر مشترک پائی جاتی ہے۔ اگر فلسفہ حکمت کا نام ہے تو یہ یقیناً قرآنی چیز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے جو چار تقاضے قرآن حکیم میں بیان کئے گئے، انہیں سے ایک تعلیم حکمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

”اے نبی! آپ کو حکمت اور خیر کثیر مطا کی مٹی ہے۔“

دین اسلام کو سمجھنے کے لئے جو منہاج یا طریق کار اختیار کیا جائے اس کے دو اجزاء ہیں:

1: مذہب کو صاحب کے حوالے سے سمجھا جائے۔

2: موضوع ذریعہ بحث کی اصل ماہیت، مقصد اور فائدے کو سمجھا جائے۔

اسلام کا سرچشمہ اور ماخذ نظیر ابد ہدایت ہے جو وحی علویہ اور وحی غیر علویہ پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جو نوع انسانی کی وحدت کے تصور پر مبنی ہو، اخلاقی چہود چھوڑنے والے اور روحانی افراد پر مشتمل ہو۔ جن کی کوشش کا رخ یہ ہو کہ فرد اور معاشرہ ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ رہے۔ اس معاشرے میں نمونہ تقلید اور استحکام کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص و قاری ہو۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی استعداد عطا کی ہے۔ انسان اپنے حواس کے ذریعے خام مواد جمع کرتا ہے اور عقل کی خصوصیت کے ذریعے جب اسے منظم کیا جاتا ہے تو اس علم کو کہتے ہیں ”فلسفہ“۔ فلسفہ بھی علم کی ایک شاخ ہے جو انہی مسائل کو ذریعہ بحث لاتا ہے جن سے مذہب بھی بحث کرتا ہے، لیکن علم اور عقل اپنی یا انتہائی معراج کے باوجود حقائق کے ادراک کے لئے کافی نہیں ہو سکتے اور یہ کمی وحی پورا کرتی ہے۔ انسانی عقل کے ناقص ہونے کی طمانی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات نازل فرمائیں وہ سلسلہ ہی کہلاتا ہے۔

فلسفے کو مذہب پر فوقیت حاصل نہیں۔ فلسفہ کو مذہب کی جانچ کا حق ضرور حاصل ہے، لیکن مذہب ایسا معاملہ نہیں ہے جسے مختلف شعبوں میں تقسیم کیا جاسکے۔ لہذا مذہب کی

مفکرین کی تصانیف بہت زیادہ ہیں اور زیر غور مسائل کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس سلسلے میں قوی ترین دلیل یہ ہے کہ فلسفیانہ فکر کی نشوونما کے لئے ضروری ہے کہ پہلے سے قائم شدہ مفروضوں کو رد کیا جائے تاکہ بحث و تجسس اور دلائل کے ذریعے نیا تجربہ منظر عام پر آئے۔ اس بناء پر فکر اسلامی کا یونانی افکار سے ماخوذ ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ہر قوم میں فلسفیانہ غور و فکر کے محرکات الگ الگ ہوتے ہیں۔

یونانیوں کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ محسوس اور محسوس کے درمیان کیا تعلق ہے؟ مجموعیوں میں خیر و شر کے متضاد اصولوں کی بنا پر ایک ہم آہنگ نظریہ چاہتے تھے یعنی ہو غور و فکر کا محرک تھا۔ مسیحیوں میں علم اور ایمان کے درمیان ہم آہنگی کا مسئلہ فکر و تہذیب کا باعث بنا۔ مسلمانوں میں فلسفیانہ غور و فکر کے آغاز کا باعث یہ بات تھی کہ وہ دین کی تلقین کرنے سے پہلے جاننے کے ساتھ علمی اشتراک پیدا کرنا چاہتے تھے اور ان کی بیخ پر ان سے بات کرنے کے لئے گویا دینی اشتراک سے پہلے علمی اشتراک پیدا کرنا بنیادی مقصد تھا۔

چنانچہ ثابت ہوا کہ یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں کہ مسلمانوں نے دوسرے فلسفیانہ نظاموں کو جن کے محرکات، بگاڑتے مستعار لے لیا۔

اسلام اور سائنس

دنیا کو سمجھنے، اس کو پہچاننے اور ہاتھ پھیلانے کی ذہنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جو علوم وجود میں آئے سائنس ان میں سے ایک ہے۔ سائنس کی نوعیت اور ماہیت کے بارے میں کئی تعریفیں کی گئیں:

”سائنس ایک لاطینی لفظ ہے جس کے معنی جاننا کے ہیں، لیکن اصطلاحاً اس کے معنی نظام فطرت کے اس علم کے ہیں جو مشاہدے، تجربے اور عقل سے حاصل ہوتا ہے۔“

مارٹن نے سائنس کی تعریف یہ کی ہے:

”Science is a systematized positive knowledge.“

کانٹ (Kant) کہتا ہے:

”سائنس تصورات اور تصوراتی منصوبوں کا ایک مربوط سلسلہ ہے۔ جس نے تجربات اور مشاہدات کے نتائج میں نشوونما اور ترقی حاصل کیا اور اس سے مزید تجربات اور مشاہدات بار آور آئے۔“

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

رضی الدین کہتا ہے:

”سائنس مشتمل ہے تجربات کے نظریات کے مشاہدات اور ضبط ایجر پر یعنی سائنس کی بنیاد صرف تجربے پر ہی مشتمل نہیں اور نہ ہی یہ محض عمل اور غور و فکر کا نتیجہ ہے، بلکہ ان سب اشیاء کی آمیزش ہے۔“

دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ سائنس ہماری مادی دنیا پر تصرف حاصل کرنے اور ان قوتوں کی توجیح و تشریح کا ایک منظم اور مرتب نظام ہے۔ یہ حقائق کا ان کی اصل میں مطالعہ ہے۔ یہ ایک متحرک علم ہے اور اگر یہ علم ترقی اور ارتقاء کو ترک کر دیتا ہے تو وہ بالکل ایسا ہی سائنسی حیثیت کھودتا ہے۔

علوم میں سے یہ ایک ایسا قسم ہے جو گردنوں کو بچنے اور مخصوص حقائق سے آگمی کی با شعور کوشش کا نام ہے۔ یہ مظاہر فطرت کا مشاہدہ ہے جو ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ سائنس ان کائنات کے مشاہدے سے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے، پھر ان نتائج کو ایک قابل فہم تنظیم اور ترتیب کے ساتھ جمع کرتا ہے، تجربات کے بعد درست سائنسی نتیجے کو ایک مستقل علمی حیثیت یا قانون سمجھا جاتا ہے، یعنی علمی حقائق یا مشاہدے سے دریافت ہونے والے نتائج کو جب مرتب اور منظم کیا جائے تو اسے ہم ”علم سائنس“ کہتے ہیں۔

سائنس کے بارے میں اسلام کا طرز عمل کیا ہے؟ اس کے متعلق دو مختلف آراء موجود ہیں۔

ایک گروہ کی رائے کے مطابق سائنس کا حصول دائرہ اسلام سے اخراج کی قوی دلیل ہے، جبکہ دوسرے گروہ کے خیال میں ان میں باہم کوئی تقاض نہیں پایا جاتا۔

ان دونوں آراء سے قطع نظر دین اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ ایک صحت مند معاشرہ پیدا کرنے پر اصرار کرتا ہے۔ ایک صحت مند معاشرے کے قیام اور اس کی ترقی

کے لئے زمین شریعتاً طبعاً ہی ہیں۔ وہ شرائط درج ذیل ہیں:

- 1: انسانی شخصیت کی نشوونما۔
- 2: ہیبت عمرانی کی تکمیل۔
- 3: ماحول کی تسخیر۔

پہلی دونوں شرائط کی تکمیل کے لئے وحی کی راہنمائی سے کامل ہدایت میسر آتی ہے اور ماحول کی تسخیر کے لئے سائنس کی کوشاں موجود ہے۔

قرآن حکیم نے علم کی اہمیت اور فضیلت سے روشناس کراتے ہوئے اس کے حصول پر زور دیا۔ حقائق میں تقویت اور استحکام پیدا کرنے کے لئے عہد دلائل کی دینے چاہئے ہیں، اس میں مطالعہ کائنات کے حق میں سب سے پہلی آواز دین اسلام کی تھی۔ قرآن حکیم میں یہ واضح بیان کیا گیا ہے کہ توحید کی نشانیاں اور علامات مظاہر قدرت میں نظر آئیں گی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله
من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها
من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخرين بين
السماء والارض لا یحیت لقوم یعقلون“
(سورۃ البقرہ)

گویا مظاہر قدرت کے مشاہدے کو مطالعے کی دعوت دی گئی تاکہ حقیقت اور اصلیت کو پوری طرح سمجھ لیں۔ جب تمام اسرار اور امور سے آگاہ ہو گئے تو گویا تمام طبیعتی علوم وجود میں آ گئے۔ اسی طرح حیاتیاتی دہلیز کے طور پر مظاہر قدرت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ زمین سے روئیدگی، لہلہاتے کھیتوں، پیداوار منگلہ اور لاج سب کے مشاہدے اور مطالعے سے گویا نباتاتی علوم معرض وجود میں آ گئے۔

اسی طرح قرآن مجید نے دنیا اور انسان کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں اور قوانین کا ذکر

بھی کیا۔ یہ قرآن حکیم کا یہی فیض تھا کہ انسان کو علمی میدان میں قدم رکھنے کی تلقین کی، اس میں علمی روح بیدار کی، بحیثیت مجموعی علم سے بحث کی اور سائنس اس علم ہی کا ایک حصہ یا جزو ہے۔ اسلام نے وہ خطوط مہیا کئے جن کی راہنمائی میں صحیح نتائج تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ آئن سٹائن کا ایک مشہور مقولہ ہے:

**"Science without religion is lame and
Religion without science is Blind."**

مصلحتن اور سائنس:

یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اسلامی دنیا نے اس وقت سائنس طوطی گھارا جب پورا یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑے بڑے سائنس دان علماء پیدا ہوئے۔ احمد بن یعقوب علم جغرافیہ کے بانی تھے اور ان کی تحریر کردہ کتابیں اٹھارویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں جغرافیہ کے نصاب میں شامل رہیں۔

ابن مسکویہ نے حیات انسانی سے بحث کی اور یورپ کے چارلس ڈارون کے نظریات زیادہ تر انہی کے مرہون منت ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابن مسکویہ نے صرف قرآنی تعلیمات کی روشنی میں بات کی تھی۔

ابن الہیثم نے علم البصائر کا نام حلیم کیا جاتا ہے۔ اس نے انعطاف اور پر تجربات کئے۔ جابر بن حیان بابائے کیمیا کہلائے اور انہوں نے بے شمار کیمیائی مرکبات ایجاد کئے۔

محمد بن زکریا رازی پہلے طبی انسائیکلو پیڈیا "الحاوی" کے مصنف تھے۔ ابوالقاسم ابراہیم وہ پہلے سرجن تھے جنہوں نے پوسٹ مارٹم کو انسانی اعضا کی تحقیق کے لئے ضروری خیال کیا۔

اسی طرح محمد بن موسیٰ خوارزمی، یعقوب بن اسحاق کندی، ابو موسیٰ علی الطبری، ابو عباس، احمد الفرکان السیرونی، یوحنا سینا اور ابن بیطار بہت ہی نامور مسلمان سائنس دان گذرے ہیں۔

مسلمانوں نے نظریاتی اور اجتماعی طور پر ہر دور میں علم اور سائنس کی بڑی خدمت کی

اور دنیا میں مسلمانوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے کئی ایسے کفریہ اور جھوٹے ممالک کو پروا دی ہوئے۔ اگر قرون وسطیٰ کے زمانے میں یورپ میں اسلامی خدمات ان کی تاریخ کے اوراق کو گھسین بنانے کے لیے دوہرتے ہوئے تو آج برلن، واشنگٹن، لندن، ماسکو اور پیرس کی حالت کچھ اور ہوتی۔ یہ صرف مسلمانوں کی محنت کا نتیجہ تھا کہ یورپ نے اس سے آگے قدم رکھ کر گزشتہ خدمات کا سہرا بھی اپنے سر پہ لیا اور سائنسی علوم و فنون میں پیش قدمی کر پائی۔

وجود خداوندی کے منکرین مادیت پرست سائنس دان جس فلسفی کا شمار ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے خود سائنس کی حدود کو نہ سمجھا اور اس کو ہم میں جلا ہو گئے کہ سائنس زندگی کے اس حصہ کو حل کر سکتی ہے۔ جس طرح بحری جہاز ہوا میں نکل اڑ سکتا اسی طرح طبی دنیا کا مطالعہ کرنے والی سائنس مابعد الطبیعیاتی حقائق کا ادراک نہیں کر سکتی۔

سائنس اپنے مخصوص دائرہ کار میں مفید خدمت سر انجام دے سکتی ہے، لیکن اس کے نام پر کسی ایسے معاملے کو موضوع بحث بنانا جو اس کی حدود سے متعلق نہ ہو، اس کے دائرہ کار سے باہر ہو، بذات خود ایک غیر سائنٹفک بات ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہنا کہ سائنس خدا کے وجود کی نفی کرتی ہے، ایک بے سرو پا بات اور غیر عقلی و جھوٹی ہے۔ درحقیقت یہ سوال ہی سائنس کے دائرہ عمل سے خارج ہے۔

چنانچہ فرانسس ایچ ڈیوئیس نے لکھا ہے:

”کائنات کے آغاز کا انجام تک مشاہدے کی رسائی نہیں، اس لئے ہمارا مقصد

یہ نہیں ہے کہ کسی ازلی یا الہی وجود کا انکار کریں۔ جس طرح ہمارا کام یہ بھی نہیں

کہ ہم اس کو ثابت کریں۔ ہمارا کام نفی اور اثبات دونوں سے الگ ہے۔“

سائنس اور اسلام کی مخالفت کی ایک بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مغرب کے

سائنس دانوں کے ایک گروہ نے خدا کے وجود سے انکار کیا اور مذہب سے فرار کی کوشش کی،

لیکن اقلیتی گروہ کی اس کارروائی میں سائنس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ یہ ایک ایسی لہر

ہے جو زیادہ دیر چلتی نہیں رہ سکتی۔

چنانچہ مورس (Maurice) نے اپنی کتاب "Man is not alone"

میں لکھا ہے:

”ہم ابھی سائنس کی حقیقی کے دور میں سے گزر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ بھی واضح ہوتا جاتا ہے کہ کائنات کا کوئی ہوشیاری نہیں ہے۔ جس کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے وجود کو رکھے۔ ہم نے سائنس کو سائنس ہی سمجھنا شروع کیا ہے اور یقین پیدا کر دیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم خدا سے دور جانے کی بجائے خدا کے وجود کو تسلیم کرنے اور اس پر ایمان لانے کے قریب آ رہے ہیں۔“

Francis Bacon نے بجا طور کہا تھا:

”سائنس کا نام مکمل علم آپ کو ملتا ہے لیکن سائنس کا وسیع اور عمیق مطالعہ آپ کو خدا پر ایمان رکھنے والا بنا دیتا ہے۔“

ڈاکٹر ڈوز نے اپنی کتاب ”The Human Destiny“ اس دورے

کے ساتھ پیش کی تھی:

”اگر ہم سائنس کے جمع شدہ سرمائے کا تنقیدی مطالعہ کریں اور اس سے منطقی

اور عقلی نتائج نکالیں تو یہ لازمی طور پر ہمیں خدا تک لے آتے ہیں۔“

پروفیسر ”Jude“ نے ”God and Evil“ میں یہاں تک کہہ دیا:

”آج سائنس اور مذہب کائنات کی حقیقت کے بارے میں ایک ہی طرح کی

بات کہہ رہے ہیں، گواہی دینے کے لئے دونوں کے طریقہ

ہائے تحقیق و مطالعہ جدا جدا ہیں، بہر حال ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سائنس نے

خدا کے تصور کا اثبات کر دیا ہے۔“

مغربی علماء کی یہ آراء مذہب اور سائنس کے تقاضوں کی وضاحت کے سلسلے میں کافی وزنی

ہے۔ اگر عقیدہ توحید کو اساس بنا کر تحقیق و جستجو کی رغبت دلائی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ

مذہب اور سائنس میں کسی تضاد کے واقع ہونے کا امکان نہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی

ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم اپنی دنیا یا ماحول کا جائزہ لیں تو زیادہ بہتر اور مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ جہاں سائنس تہی دامن ہو وہاں مذہب کے اہل حقائق سے مدد لے کر تمام عقیدوں کو سلجھایا جاسکتا ہے۔ اس طرح زیادہ صحیح، زیادہ بہتر اور زیادہ مثبت نتائج تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

فلسفہ اور سائنس اسلام کی نظر میں

اس کا نتیجہ یہی نکالا جاسکتا ہے کہ فلسفہ اور سائنس اپنی محدود اور مخصوص دائرہ کار کے مطابق دین اسلام سے کوئی تضاد نہیں رکھتے۔ ان دونوں کا عملی مذہب کے ساتھ بہت گہرا ہے اور مذہب ان دونوں کو وہ بنیاد مہیا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی اپنی اور خامی کو دور کر سکتے ہیں جو محض حسی دائرہ کار کی وجہ سے اصولی طور پر ان میں موجود ہے۔

فکر و تدبیر اور عمل و دانش کے ساتھ ساتھ تجربے اور مشاہدے کو دین کے حقائق سمجھنے میں راہ خیال نہیں کرنا چاہئے، بلکہ یہ ہمہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ تضاد صرف اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ان دونوں کو ان کے محدود دائرہ کار سے نکال کر مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے یا ان دونوں سے غلط توقعات وابستہ کر لی جائیں۔ بصورت دیگر سائنس اور فلسفہ دونوں علوم سے مفید کام لیا جاسکتا ہے۔

☆☆☆

حصہ نمبر 4:

www.only1or3.com
www.onlyoneorthree.com

کنفیوشس، زرتشت اور اسلام کا تقابلی

(عقائد، شعار، اعمال، رہنما اور کتب)

www.only1or3.com
www.onlyoneorthree.com

الجزء الاول

اسلام، زرتشت و کتیوشس میں بنیادی فرق

سامی و غیر سامی

اسلام ایک الہامی مذہب ہے جبکہ زرتشت اور کتیوشس غیر الہامی ہیں۔ الہامی مذہب سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر الہامی مذہب کا سامی نسل سے کوئی تعلق نہیں۔

تصور خدا

الہامی مذہب اصلاً ایک خدا کے تصور پہنچے ہیں جبکہ غیر الہامی اس کے پانچوں تصور پہنچے ہیں۔ بعض ہرے سے خدا کے تصور سے بھی عاری ہیں۔

رسولوں پر ایمان

الہامی مذہب پیغمبروں کے قائل ہیں، غیر الہامی نہیں۔

آفاقی تعلیمات

الہامی مذہب کا اصل نکتہ و سرچشمہ سادگی ہے، غیر الہامی مذہب میں یہ ضروری نہیں۔

مخصوص خط

الہامی مذہب سبھی مشرق وسطیٰ کے ایک محدود خطے میں پیدا ہوئے، لیکن غیر الہامی اس کے باہر پیدا ہوئے۔

دائرہ کار

الہامی مذاہب ساری اقوام کے تاریخی حلقہ اثر میں پیدا ہوئے، لیکن باہر بھی پھیلے مگر غیر الہامی اس کے باہر پیدا ہوئے اور تاریخی الہامی مذاہب کے دائرہ اثر میں شائع نہیں ہوئے۔

تبلیغی و غیر تبلیغی

الہامی مذاہب اپنی تعلیمات یا عملی تاریخ کے باعث تبلیغی ہیں اور غیر الہامی اپنی عملی تعلیمات کے مطابق تبلیغی نہیں۔

معین و واضح تعلیمات

الہامی مذاہب کی تعلیمات معین اور واضح ہیں، لیکن غیر الہامی مذاہب کی تعلیمات غیر معین اور لچکدار ہیں۔

کلی و جزئی تعلیمات

الہامی مذاہب کی تعلیمات کلی ہیں اور اپنی اصل کی بنا پر دینی اور دنیوی زندگی پر کم و بیش حاوی ہیں، لیکن غیر الہامی مذاہب کی تعلیمات جزوی ہیں یعنی یا تو صرف روحانی زندگی سے متعلق ہیں جیسے تادمیت یا پھر دنیوی زندگی سے متعلق ہیں جیسے کنفیو شس مت۔

☆☆☆

الجزء الثانی:**کتیوشس اور اسلام کا تقابل****اخلاقی و سیاسی تعلیمات**

اسلام اور کتیوشس مذہب اخلاقی اور سیاسی تعلیمات بنیادی طور پر یکساں ہیں لیکن ظاہری شکل اور عملی طریقہ مختلف ہے۔

انسانی دوستی اور انسانی فطرت

دونوں مذہب انسانی دوستی اور انسانی فطرت کا گناہ سے پاک ہونے کے دوچار ہیں۔

راوا اعتدال

دونوں نے اعتدال کی راہ کی تلقین کی ہے۔ خیر لا نور ولا سکر۔

براہت بازی

دونوں مذہبوں کے رہنماؤں کا ذاتی کردار براہت بازی پر مبنی ہے۔

معاشرتی رابطے

دونوں معاشرتی رابطوں کو معکم بنیاد پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔

بین الاقوامی

کنفیوشس نے بین الاقوامی مذہب نہیں۔ اس کی تعلیمات فقط چین کی الوداع کے عین مطابق ہیں۔

جامعیت

کنفیوشس مذہب میں جامعیت نہیں، صرف سیاسی اور اخلاقی تعلیمات ہیں۔ دینی عقائد کی نہیں۔

مابعد الطبعیاتی مسائل

کنفیوشس مذہب مابعد طبعیاتی پہلو کو نظر انداز کرتا ہے جبکہ اسلام کی بنیادی ایمانیات پر ہے۔

شرک و توحید

کنفیوشس مذہب میں مردہ پرستی، ادہام پرستی، دیوی دیوتاؤں کی پرستش، مندروں میں کنفیوشس کے نام پر قربانیاں دی جاتی تھیں یہ سب شرک کی اقسام ہیں جبکہ اسلام کامل توحید کا دین ہے۔

الہام

کنفیوشس مذہب الہام کا دعویٰ نہیں کرتا جبکہ اسلام الہامی دین ہے۔ کنفیوشس نے خود کہا: ”میں اسلاف کا سر پایا آگے منتقل کرنے والا ہوں، اسلاف سے محبت بھی ہے اور عقیدت بھی۔“

(Dogge)

کتب میں تغیر و تبدل

کنفیوشس مذہب کی اصل کتب یا ضائع ہو گئیں یا ترمیم و تہجیح کا شکار ہو گئیں جبکہ

اسلامی کتاب قرآن مجید میں عملی طور پر محفوظ ہے۔ علاوہ ازیں کنفیو شس کے بعد پرانی کتابوں کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا یا محجور، لیکن قارئین کرام کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ چین کی یہ پرانی کتب اس امر کی مدعی نہیں کہ وہ الہامی ہیں یا بذریعہ وحی نازل ہوئیں ہیں۔ انہیں مورخین، شعرا اور دیگر مصنفین نے ان طرح تصنیف کیا جس طرح یہ عہاتس ان کے خیال میں آئیں۔

(Doctrine of Meahs)

مصالحت کا پہلو

کنفیو شس کی تعلیمات چکدار اور مصالحت پسندانہ ہیں جبکہ اسلام بنیادی عقائد میں مصالحت کا روادار نہیں ہے۔

انجذابی اور غیر انجذابی مذہب

کنفیو شس انجذابی اور انتہائی مذہب ہے جبکہ اسلام دوسروں کو جذب کرتا ہے۔

معاشرتی تعلیمات

کنفیو شس مذہب معاشرتی تعلیمات اور سیاسی رابطے کی تلقین کرتا ہے لیکن اسلام نے زیادہ منسل اور جامع تعلیمات دی ہیں۔

کنفیو شس کے پانچ بڑے درجے اور اسلام

حکیم کنفیو شس نے معاشرتی احکام کے لئے مندرجہ ذیل پانچ رابطوں کے احکام

پرزور دیا ہے:

- 1: حاکم اور رعایا کا رابطہ۔
- 2: باپ اور بیٹے کا رابطہ۔
- 3: مہمان اور میزبان کا تعلق۔
- 4: بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی سے تعلق۔

5: دوست اور دوستوں کا تعلق۔

کنفیوشس نے اخلاقی زندگی اور معاشرتی استحکام کی بنیاد کو رچ پانچ رابٹوں پر رکھی ہے، ان میں سے ہر ایک کے ذمہ کچھ فرائض اور ہر ایک کے لئے کچھ حقوق ہیں جن کا تعلق حاکم وقت سے بھی ہے اور عام رعایا سے بھی۔ ان میں سے ہر شخص اطاعت و فرمانبرداری کے ایسے نظام سے منسلک ہے جس کا تعلق ایک دوسرے سے ہے۔ پہلے چار رشتوں کے متعلق معین اصول ہیں اور پانچویں رشتے میں تسلیم و رضا قائم کردار سرانجام دیتے ہیں۔

کنفیوشس اس بات کا قائل ہے کہ بد نظمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حاکم اپنے مرتبہ کے تقاضے نبھانے میں قاصر ہو اور رعایا بھی اپنے مقام سے دور ہو چکی ہو۔ باپ اپنے مقام اور مرتبہ سے قائل ہو اور بیٹا اپنے فرائض سے منہ موڑ چکا ہو۔ علیٰ حد اللہ اس اخلاقی بلندی اور معاشرتی استحکام اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک ہر ایک اپنے اپنے حق و عہد اور مقام کا خیال نہ رکھے۔

www.onlyfor3.com

www.onlyoneorthree.com

کسی نے ایک بار اس سے پوچھا:

”کیا کوئی لفظ ایسا ہے جو زندگی کے لئے ہلکادی اصول کا کام دے سکے؟“

اس نے جواب دیا:

”ہاں! بائبلکی سرحدات یعنی دوسروں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو تم دوسروں

سے اپنے لئے پسند نہیں کرتے۔“

کنفیوشس کا یہ بھی قول ہے:

”اچھی حکومت اور اچھا معاشرہ تو وہ ہے جس میں بادشاہ بادشاہ ہو، وزیر وزیر ہو،

باپ باپ ہو اور بیٹا بیٹا ہو۔“

حاکم کو یقین کی کہ بادشاہ خود اپنے محل سے رعایا کے لئے اچھی مثال قائم کرے نیز

تاکید کی کہ حکمران طبقہ اور رعایا اپنے فرائض خلوص سے سرانجام دے۔

حکیم کنفیوشس نے جن پانچ رابٹوں کے استحکام پر زور دیا ہے، وہ ہم اور غیر واضح

ہیں، جبکہ اسلام نے ان رابٹوں کے متعلق تفصیل، وضاحت اور جامعیت سے تاکید کی

ہے۔

حاکم اور رعایا: کتیوشس کے نزدیک رعایا کو ہر حال میں حاکم

کی اطاعت کرنی چاہئے اور حاکم کو بھی رعایا کے حقوق مد نظر رکھنے چاہئے۔

اسلام نے بھی حاکم کی اطاعت کی تاکید کی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَابِيعُوا الْأَمْرَ مِنْكُمْ“

(سورۃ النساء)

”اللہ اور اس کے رسول اور حاکم کی اطاعت کرو۔“

اسی طرح غلیظہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے عظیم خلافت میں فرمایا:

”جب تک میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں اس وقت تم میری اطاعت کرنا۔“

بصورت دیگر تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔“

طاوہ اذ میں حاکم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رعایا کی بہتری کے لئے کوشاں رہے۔

پرفرض ہے کہ وہ رعایا کے کمزور مفرد اور بے سہارا طبقوں کو ضروریات زندگی مہیا کرے۔

پرفرض ہے کہ وہ رعایا کے کمزور مفردوں کی دشمنوں سے حفاظت کرے۔ اس طرح اسے رعایا کے

جان و مال اور عزت کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔

باپ اور بیٹا: کتیوشس میں باپ بیٹے کا مالک ہے اور بیٹا اس کے حکم کی

تفریق نہیں کر سکتا۔ باپ کے حکم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔

اسلام نے اولاد اور والدین کے حقوق بھی وضاحت سے بیان کئے ہیں۔ اسلام نے

والدین پر بچوں کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری ڈالی ہے، بلکہ ان کی تعلیم اور روحانی

تربیت کو دینی فریضہ قرار دیا ہے تاکہ ان کی تعلیم تربیت دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضامن

ہو۔ ارشاد خداوندی ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا“

(سورۃ الاحقاف: آیت نمبر 6)

”اے ایمان والو! اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔“

اس کی تائید میں ارشاد نبوی صلی علیہ وسلم صحیحہ الصلوٰۃ والسلام ہے:

”قیامت کے دن سب سے پہلے عدلی انسان کے رہنے والے اپنے اہل

دھیال ہوں گے۔ سوہ در بار الہی میں عرض کریں گے: "اے ہمارے پروردگار! تو خود ہمارا انصاف فرما کہ ہم مجرم ہیں یا والدین مجرم ہیں۔؟ ہم نادان تھے، مگر ہمارے والدین کے ہمیں مجرم کھلایا، انہیں جیسی تعلیم ہمیں دینی چاہئے تھی اس میں کوتاہی کی اور نتیجتاً ہم جاہل اور لاپرواہ بن گئے۔"

(احیاء علوم الدین از امام محمد عزالی الثالثی)

اس کے برعکس اسلام نے اولاد کے بارے میں فریض احسان، احترام، اطاعت،

شکرگزاری اور دعائے خیر بیان کئے ہیں جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

"اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے سامنے انکساری کا پورا بھگائے رکھو، انہیں اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو بلکہ ان سے ادب سے گفتگو کرو اور دعا کرنا چھوڑ دو کہ اے اللہ ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی۔"

(سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23 اور 24)

اسی طرح دین اسلام نے تفصیل سے والدین اور اولاد کے حقوق و فریض کا تعین کیا

میں بیوی کی حقیقت: کتیوشس میں میاں گھر کا سربراہ ہے جبکہ بیوی

اس کی غلام۔ میاں کو بیوی اور بیوی کو میاں کے حقوق کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔

انسان بنیادی طور پر مدنی الخلق ہے۔ اس لوگ کے بقول انسان مل جل کر رہنے کا عادی

ہے۔ اس طرح عائلی زندگی تمدن کا بنیادی اور پہلا پونٹ ہے۔ قرآن مجید نے عائلی زندگی

میں کاغذ کلیہ اس طرح بیان کیا ہے:

"اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ"

(سورۃ النساء)

"مرد عورتوں پر قوام ہیں۔"

عائلی زندگی میں مرد کو سربراہی حاصل ہے اور عورت اس کی مشیر اور مددگار ہے۔ ہر

قرآن مجید نے ایک مثالی بیوی کی اس طرح خصوصیات بیان کی ہیں:

”فَالصَّبْرُ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ“

(سورۃ النساء)

”نیک بیویاں اپنے خاوند کی صلح اور ان کی عدم موجودگی میں مال و عزت کی محافظ ہوتی ہیں۔“

اس کی تائید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم دیکھو تو اول خوش ہو جائے، کوئی بات کہو تو اطاعت کرے اور تمہاری غیر حاضری میں تمہارے مال اور عزت کی حفاظت کرے۔“

اس کے برعکس ایک خاوند کو ہدایت کی:

”خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ“

”تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔“

بھی فرمایا:

”خاوند پر فرض ہے کہ جب کوئی چیز خود کمانے تو بیوی کو حصہ دے اور اسے اچھے کپڑے پہنائے، ناراضگی کی حالت میں نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور

ننگائی دے۔“

الغرض یہاں بیوی انسانی گاڑی کے دو پہیے ہیں، جنہیں اسلام نے اپنے اپنے فریضے

خوش اسلوبی سے ادا کرنے کی ہدایت کی ہے، تاکہ انسانی زندگی کی گاڑی آسانی سے رواں دواں رہے۔

بھائی کا بھائی سے تعلق:

دوسرے بھائی کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہئے۔ یہ حال بڑا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

تمام مسلمان آپس میں دینی بھائی ہیں، لہذا آپس آپ میں اتفاق، اتحاد، پیارا اور

محبت سے رہنا چاہئے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے:

”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“

”بے شک سوچ بھائی بھائی ہیں۔“

نیز فرمایا:

”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا“

(سورۃ آل عمران، آیت نمبر: 103)

”تم سب اللہ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے:

”ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کسی چیز کی قیمت بڑھانے کے لئے بولی نہ دو،

آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے کے

سودے پر سو ادمت کرو۔ اللہ کے بندو ابھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان

کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، نہ اس کے

جھوٹ بولتا ہے اور نہ اسے حقارت سے دیکھتا ہے۔“

دوست کا دوست سے تعلق: کتیوشس میں دوستی کوئی لازمی امر

نہیں۔ بھیر حال اگر کسی آدمی کا کوئی دوست ہو تو اسے اس کی رعایت اور خوشنودی ملحوظ خاطر

رکھنی چاہئے۔

اسلام میں دوستی، محبت اور دشمنی کی بنیاد اللہ کی خوشنودی اور رضا کو ظہرایا ہے اور

”الْحَبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ“

”اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت“

کا ہار ہار درس دیا گیا ہے۔ ایک دوست کو دوسرے دوست سے نہ صرف محبت بھار

سے پیش آنا چاہئے بلکہ اس کے لئے ایثار اور قربانی کا بھی مظاہرہ کرنا چاہئے اور ضرورت

پڑنے پر اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینی چاہئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَيُؤْتِرُونَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَالَةٌ“

(سورۃ البکھر، آیت نمبر: 9)

”اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہی

کیوں نہ ہو۔

اسی کی تائید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 ”ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے۔ نہ تو خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ
 اسے معصیت میں تمہا چھوڑتا ہے۔“

ابن خلدون نے اپنی کتاب تاریخ کے ”مقدمے“ کے چھٹے باب میں لکھا ہے:
 ”معاشرہ میں مختلف لوگوں کو علیحدہ علیحدہ صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں۔ ہر انسان
 دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر تمام افراد معاشرہ اپنے فرائض بہتر طور پر ادا کریں تو
 معاشرہ ترقی کرتا ہے۔“

اس طرح اسلام نے معاشرتی اصلاح کی غرض سے مندرجہ بالا تمام اکائیوں اور
 رشتوں کی اصلاح کے لئے اصول و ضوابط مقرر کئے ہیں، تاکہ معاشرے کا ہر فرد اپنے
 فرائض دیانت داری سے ادا کرے اور معاشرہ مستحکم، منضبط اور مثالی بن جائے۔

☆☆☆

www.onlyfor3.com

www.onlyonethree.com

الجزء الثالث

زرتشت اور اسلام کا تقابل

بنیادی عقائد

زرتشتی مذہب اور اسلام کے بعض بنیادی عقائد میں مماثلت ہے۔

توحید

دونوں مذاہب خدا کی وحدانیت اور رحمت پر ایمان رکھتے ہیں۔

خیر و شر کی کشمکش

ہر دو انسانی زندگی کو خیر و شر میں کشمکش قرار دیتے ہیں جس میں آخر کار نیک اور خیر کو فتح ہوتی ہے۔

اختیار انسان

نیک اور برائی کے اختیار کرنے میں انسان خود مختار ہے۔
دیگر عقائد

دونوں حیات بعد الممات، جنت و دوزخ، ملائکہ اور انبیاء کی ضرورت کے قائل ہیں۔

اخلاقی تعلیمات

ہر دو کی اخلاقی تعلیم تقریباً یکساں ہے۔ مثلاً طہارت، راست گوئی، خدمتِ خلق اور
عالمی زندگی پر تاکید ہے۔

زرتشت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اسلام ایک تاریخی دین ہے۔ تاریخ کی کسوٹی اور تنقید پر پورا اترتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے بانی کی زندگی اور تعلیمات تعیناً محفوظ ہیں اور تاریخی تنقید اور معیار پر پوری اترتی ہیں۔

لیکن مجوسیت غیر مستند قصے کہانیوں کا مرقع ہے۔ زرتشت کی زندگی اس قدر افسانوی ہے کہ قطعاً سے کوئی بات کہنا محال ہے حتیٰ کہ:

- 1: زرتشت کے تعلق کے متعلق 11 آراء ہیں۔
 - 2: زرتشت کے معنی میں بیسیوں شبہات ہیں۔
 - 3: جائے پیدائش اور وطن کے متعلق مختلف رائے ہیں۔
 - 4: حتیٰ کہ زرتشت کے زمانے اور وقت کے متعلق بھی اختلاف ہے۔
- انہی امور سے ان کی شخصیت کو افسانوی کہا جاتا ہے۔

کتاب اسلام اور کتاب مجوس

اسلام کا الہامی مجید یعنی قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ جس شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسی شکل میں موجود ہے حتیٰ کہ غیر مسلموں اور مستشرقین نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ کلام ہر لحاظ سے محفوظ اور مستند ہے۔

لیکن مجوسیت کے مخالف اور منکر دینی ادب چاہی کا شمار ہوا۔ بعد ازیں کئی صدیوں بعد پڑھنے والوں نے یادداشت سے لکھا جس میں تحریف و تزئین مسلم ہے۔ ترجمہ کے ذریعے اصل تعلیمات میں تبدیلیاں آگئی ہیں۔ موجودہ تصانیف و کتب کے بہت کم حصے کو زرتشت کی اصلی تعلیمات قرار دیا جاسکتا ہے۔

کامل توحید

اسلام کامل توحید کا طبردار ہے۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الافعال کا کامل ہے، وہ صرف ایک رب العالمین پر ایمان لانے کی تلقین کرتا ہے۔

لیکن اول تو مجموعیت میں تو حید پائی ہی نہیں جاتی اگر پائی بھی جاتی ہے تو وہ ناقص ہے، مگر نہ اس میں شویت و دو خداؤں یعنی آہور مردا (یزداں) اور اہرمن کا تصور پیش کرتی ہے۔ علاوہ ازیں آہور مردا کے ساتھ بھی چھ عقائد متخص کی گئی ہیں جنہیں سات غیر فانی ہستیاں یا "ہفت ملائکہ" کہتے ہیں۔

فطری و غیر فطری تعلیمات

اسلام سادہ اور فطری دین ہے، عقل کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے اور اعلیٰ اخلاقی تعلیمات

دیتا ہے۔

لیکن مجموعیت میں آتش پرستی بنیادی عقیدہ ہے جو سراسر عقل اور فطرت کے خلاف ہے۔ نیز موجودہ مجموعیت دیو مالائی اور غیر فطری عناصر کا مجموعہ ہے حتیٰ کہ عمرات کے لیے نکاح بھی جائز ہے جو بالکل خلاف عقل، خلاف فطرت اور خلاف اخلاق ہے۔

عالمگیریت

اسلام عالمگیر، جامع اور آفاقی دین ہے۔

لیکن مجموعیت کوئی مذہب ہے بلکہ راشی ہے۔ ان کے ہاں دوسروں کو اپنے دین میں داخل نہیں کیا جاسکتا۔

تبلیغی و غیر تبلیغی مذہب

اسلام تبلیغی دین ہے۔

لیکن ذرتشت ازم غیر تبلیغی ہے۔

آسان و پیچیدہ تعلیمات

اسلام آسان اور کل دین ہے۔

"الدین یسر"

"دین میں آسانی ہی آسانی ہے۔"

ہر معاملہ میں انسانی فطرت اور سہولت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ہر شخص علم دین حاصل کر کے عالم دین، امام اور خطیب بن سکتا ہے۔ عبادت کی قیادت کے لئے کوئی پیشہ ور مذہبی راہنما ضروری نہیں ہے، اس طرح شادی بیاہ، ولادت اور موت کی رسوم سادہ اور سہل ہیں۔

لیکن ابتدائی زرتشت میں رسم و رواج قہامتہ سادہ تھے مگر بعد کے زرتشتی مذہب میں پیچیدگیاں آگئیں، یہاں تک کہ نکاح موت اور دیگر معاشرتی رسوم موبد اور مذہبی راہنما کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ان کے ہاں پیشہ ور مذہبی گروہ پیدا ہو گیا۔

موت و میت کے احکام

اسلام میں میت اور مردے کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، ماسے بڑے عزت کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، خوشبو دار کفن دیا جاتا ہے اور بڑی سادگی اور احترام سے دفن کیا جاتا ہے۔

لیکن زرتشت سے قبل مجوسی لوگ مردوں کو دفن نہیں کرتے تھے، بلکہ درندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ زرتشت نے یہ رسم موقوف کر کے مردے دفنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ مگر اس کے بعد پھر وہی وحشت ناک رسم شروع ہو گئی۔ زرتشتی اپنے مردے کو ایک کنوئیں میں جسے ہاور آف سائیکس (ملا سوشی کا کنواں) میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں ان کا گوشت چیلیں اور مد میں کھا جاتی ہیں۔

www.only1or3.com

www.onlyoneorthree.com

☆☆☆

www.only1or3.com
www.onlyoneorthree.com.

سہ ماہی آن لائن مکتبہ کا مقصد ہے کہ
حصہ بصورت اور آن لائن مکتبہ کے ہیں

بہترین نثر و نثر نگاری

بہترین نثر نگاری

بہترین نثر نگاری

بہترین نثر نگاری	بہترین نثر نگاری
بہترین نثر نگاری	بہترین نثر نگاری
بہترین نثر نگاری	بہترین نثر نگاری
بہترین نثر نگاری	بہترین نثر نگاری
بہترین نثر نگاری	بہترین نثر نگاری
بہترین نثر نگاری	بہترین نثر نگاری
بہترین نثر نگاری	بہترین نثر نگاری
بہترین نثر نگاری	بہترین نثر نگاری
بہترین نثر نگاری	بہترین نثر نگاری
بہترین نثر نگاری	بہترین نثر نگاری
250 روپے	قیمت

استدعا

یہ سب کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اور ہم یہی سے اس کی عاقبت اور بہانے کے مطابق
میرا دل ہے کہ تمہیں اور ہمہ ماڈرن میں یہ سب کچھ اور بھی دے دوں گی۔
بہترین نثر نگاری سے اس کی نثر نگاری کے پاس عین صحت اور سب سے بہتر اور
بہترین نثر نگاری سے اس کی نثر نگاری میں اور اس کے پاس عین صحت اور سب سے بہتر اور
بہترین نثر نگاری سے اس کی نثر نگاری میں اور اس کے پاس عین صحت اور سب سے بہتر اور

THIS IS TRUTH

مکتبہ المدینہ

مجموعہ مقالات

مکتبہ المدینہ

مشہد کائنات