

UNIVERSAL
LIBRARY

OU 188718

UNIVERSAL
LIBRARY

محمد - م

٧٨٤١

٧٨٤١

٩٢٢٥٩٤١

محمد بنوار الحق

تذكرة العجيب -

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No.

Accession No.

2821

Author تذكرة الحبيب از مفتی محمد انور الحق

7841

Title

This book should be returned on or before the date last marked below.

بیر کرد الحکیم

از
منشی محمد انوار الحسن عثمانی

۱۲۹۶
۹۲۲۹
۳

قیمت فی جلد ایک روپیہ

مجلس سجاد و سبق قصه باستان
صدا بر خواننده و در گرازم گزینان
مواجیب

تذکره ابیحیب

بنی

جناب سرور کائنات افضل مخلوقات علی الصلوة و التحیات اطلاق

واقعات و حالات کا ایک مختصر مجموعہ

نولف

ضیاء العلوم حافظ مفتی محمد انوار الحق ایم۔ ا۔

منشی فاضل۔ ڈاکٹر کمر شہتہ تعلیم بھوبال

۱۳۳۶ھ

ذی الحجہ ۱۳۳۶ھ
مکتبہ اسلامیہ
۱۳۳۶ھ

تہذیب

بین دلی شکرگزاری اور مخلصانہ عقیدہ تمندی سے اس ناپید کتاب کو بہ ادیبیہ حسن و نعت

عالیجناب القابول بڑا وہ حاجی میجر محمد حمید اللہ خان صاحب بہادر

بی۔ اے (علیگ) اور امرتسر تہذیب و اصلاحیہ

چیف سکریٹری دربار بھوپال

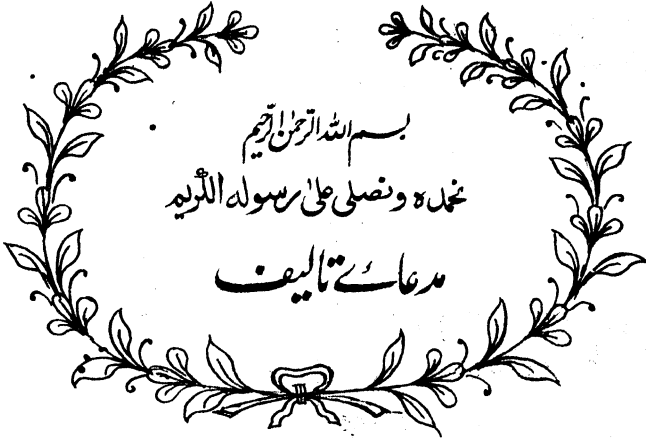
کے نام نامی و اسم گرامی پر

اس دعا کے ساتھ معنون کرتا ہوں کہ

اے سرور ان گلشن جاہ و جلال پے اے دیرتیم قلزم فضل و کمال

قائم وہ تلخ جس میں ہے تجھ سا گھر پے سرسبز وہ باغ جس میں ہے تجھ سا بہار

خادم خاکسار انوار

قرآن مجید کے بعد ہم مسلمانوں کے لئے احادیث و سنن نبوی کے برابر کوئی مضمون مقدس اور محترم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے فقط ہماری کتاب اللہ کی تفسیر اور ہمارے احکام و اعمال مذہب کی تشریح ہی نہیں ہوتی بلکہ ہم کو اسلام کی سچی اور اصلی تعلیم کی بہترین مثال اور محاسن اخلاق و معاشرت کا کامل ترین نمونہ بھی ان ہی حالات میں نظر آتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس قدر اہمیت اور ضرورت کے باوجود بھی احادیث کا علم زیادہ تر علما کے مختصر طبقہ میں محدود رہا اور امت مرحومہ کا بیشتر حصہ اپنے رہبر صادق اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات حیات سے ناواقف اور بیخبر ہے جو عملی زندگی کے ہر ایک مرحلے میں اس کے لئے چراغِ راہ اور شمعِ ہدایت ہونے چاہئیں۔ کیونکہ خود کلام مجید کا ارشاد ہے۔ کہ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ وَآخَرُوهٓ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْرًا
اے مسلمانو۔ بلاشبہ تمہارے لئے یعنی ان لوگوں کے لئے جو اللہ اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں رسول خدا کا قابل تقلید عمدہ نمونہ وجود

(اعزاب ۲۰)

مگر بہر کیف اب تک بھی جو کیفیت تھی وہ ایک حد تک غنیمت تھی کیونکہ بزرگوں کی حسن تربیت اور عاملوں کے فیض صحبت نے ہم کو مذہبی اثر سے بالکل نا آشنا ہونے سے بچا رکھا تھا۔ لیکن اب کہ ایک طرف تو علمائے کرام کی جماعت میں ناموافقت اسباب اور ناقدرانی زمانہ سے روز بروز کمی ہوتی چلی جاتی ہے جس کی تعلیم جدید سے مطلق تلافی کی امید نہیں ہے۔ اور دوسری طرف بزرگان سلف کے قائم مقام ہم لوگ ہیں جو بعینہ اس آیت کریمہ کے مصلوق ہیں کہ :-

خَالَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
 وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ (الاحقہ مریمؑ)
 ترجمہ۔ انکے پیچھے ایسے لوگ آئے جو انہیں جانئین ہوئے
 جنہوں نے نماز کو خراب کیا اور خواہشات نفس کی

پیروی کی

تو ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں تعلیم مذہب سے جس قدر بیگانہ اور تفریق سے جس قدر بے برہ ہوں اتنا ہی کم ہے مگر یقیناً انکی اس بے اعتنائی اور لاپرواہی کا وبال ایک درجے تک ہماری گردنوں پر بھی ہو گا۔ ان ہی وجوہ سے مجھے اپنے نقطہ خیال کے مطابق حتی المقدور اس فرض کفایہ کے ادا کرنے کا خیال پیدا ہوا۔

رَأَوْضُ امْرِئِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

مسلمانوں نے اپنے رسول مقبول صلعم کے اقوال و افعال کی حفاظت اور نگہداشت میں جس سچی محبت اور دلی عقیدت کا ثبوت دیا ہے یقیناً دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی قوم اس کی نظیر نہیں دکھا سکتی اور انکی مساعی جمیلہ ہمارے لئے ہمیشہ قابل فخر رہے گی۔ یہ ان ہی کی عرق ریزی اور جان بکھاری کا نتیجہ ہے کہ اب سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے جناب سالٹا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کہا اس کا بیشتر حصہ آج تک کتب احادیث کے صفحات میں لفظاً لفظاً موجود اور محفوظ ہے مگر چونکہ اب روز بروز کان اور زبان عربی سے اور دل اور دماغ مذہب سے نا آشنا ہوتے جاتے ہیں اسلئے وہ مقدس اور

بے با علی دُر شاہوار عملی طور پر بہت کم زریب گلو اور آرائش و ستار ہوتے ہیں اور دنیا کی اخلاقی پستی اور مذہبی تاریکی کے باوجود بھی جو اہر شہسوار کے کتابوں کے خزانوں کی میں تغفل میں کیا یہ غیرت کی بات نہیں ہے کہ اسوہ حسنہ نبوی کے ہوتے ہوئے بھی ہم حُسن معاشرت میں غیروں کے نمونوں کو اپنا نصب العین بنائیں۔ اور جب ہمارے بچے مکتب میں جائیں تو وہ تاریخی معلومات کے لئے نہیں بلکہ اخلاقی سبقوں کے طور پر اپنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی پیچھے اور یقینی واقعات کو چھوڑ کر مشرق و مغرب کے لوگوں کے فرضی قصے اور بے سرو پا افسانے سین اور یاد کرین اور پھر کیا اسی تعلیم کے بعد ان سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ بڑے ہو کر وہ اتباع سنت میں اپنے بزرگان سلف کے خلف صالح ہونگے حالانکہ

خشت اول چون ہند معراج کج ؛ تا شریا میرود دیوار کج

اس ضرورت کو پیش نظر رکھ کر میں نے اس مختصر سی کتاب کی تالیف کا ارادہ کیا چونکہ میں اسلام کی تعلیم کے مختلف پہلوؤں پر اپنی ایک سابقہ کتاب ”حقایق اسلام“ میں بحث کر چکا ہوں اس لئے میں نے اس کتاب میں جناب، اساتذہ علم کے مذہبی احکام اور اقوال کا زیادہ مفصل ذکر کرنے کی بجائے انکی حیات با برکات کے وہ حالات اور واقعات پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آنجناب تمام اخلاق و صفات حسنہ کا کیسا جامع اور مکمل نمونہ تھے اور جو ہدایات و ارشادات وہ اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرماتے تھے ان پر خود کس قدر احتیاط اور شدت سے کاہنہ ہوتے تھے۔ یہ حالات خود ہی آنجناب کے اشرف الناس اور خیر البشر ہونے کا کافی اور قطعی ثبوت ہیں اور اسکے بعد پھر اس دعوے کی تصدیق کے لئے قولی شہادتیں پیش کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ اس سے یہ فائدہ بھی متصور ہے کہ ان واقعات کو پڑھ کر لوگوں کے دلوں میں نئی الامکان ان کی تقلید کا خیال زیادہ راسخ ہو جائیگا۔ کیونکہ یہ انسانی طبیعت

کا خاصہ ہے کہ اس کے لئے صرف زبانی نصیحت پر عمل کرنا زیادہ شاق ہوتا ہے اور اگر وہی بات کسی واقعہ کے پیرائے میں بیان کی جائے تو اس پر عمل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس لئے میرے نزدیک یہ دکھانا زیادہ مناسب ہے کہ فلان موقع پر جناب سالک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یوں کیا۔ بہ نسبت اس کے کہ صرف یہ کہدیا جائے کہ آپ نے یہ حکم دیا۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ محض قول سے کسی شخص کی واقعی حالت معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے افعال سے ان کی تائید نہ ہو۔ اس لئے اگر متبعین کے لئے صرف ارشادات ہی کافی سمجھے جائیں تب بھی معترضین کی زبان حرف گیری کو وہ نہیں یکڑ سکتے۔ اسکے مقابلے میں واقعات دوست و دشمن اور یار و اعداؤں کے سامنے کیسا پیش کئے جاسکتے ہیں اور اگر ان کی صداقت مشتبہ نہ ہو تو وہ یقیناً اپنے دعووں کی نہایت نمونگی اور قاطع دلیل ہوتے ہیں اس کے متعلق مجھے اتنا ہی کہنا کافی معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے تمام واقعات حدیث کی نہایت مستند کتابوں سے لئے گئے ہیں (جبکہ نام کیا صفحہ اور سطر تک کا حوالہ دیدیا گیا ہے) بلکہ ان میں سے اکثر کا ماخذ تو صحیح بخاری ہے جو اہل اسلام کی نظروں میں تو کلام مجید کے بعد دوسرے درجے کی کتاب ہے۔ لیکن خیر اگر اس نہ رہی نقطہ خیال سے قطع نظر کر لیں تب بھی اس میں مطلق شبہ نہیں ہو سکتا کہ خاص تاریخ حیات سے بھی اس کا درجہ کسی طرح دنیا کی اکثر تاریخوں سے کم نہیں کہا جاسکتا۔ اور اگر یہ ان کے جامع امام بخاری رحمہ اللہ آنجناب کی حیات کے تقریباً دو سو برس بعد ہوئے ہیں (۱۹۵۷ تا ۱۹۵۸ء) پر بھی جہدِ شمس اور قحط سے انہوں نے احادیث نبوی کو جمع کیا ہے اس کے مقابلے میں آج کل کے محررانِ خصوصی کے چشم دید واقعات میں کیا کہوں کہ کتنی وقعت رکھتے ہیں اہل نظر خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں بلکہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ دنیا کے اور کسی نہرہمی پیشوے کے حالات اتنی جہان میں سے ہرگز فراموش نہیں کئے گئے اور

اس کے سامنے دیگر اقوام عالم کے بزرگون کے حالات بے بنیاد کہا نیوں اور بے سرو پا
افسانوں سے زیادہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ فی الحقیقت جامع بخاری محض حسن ظن اور
خوش اعتقاد ہی کی وجہ سے اصح الکتب نہیں کہی جاتی بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو
اس میں ذرا بھی شک باقی نہیں رہتا کہ اس کا یہ دعوائے بالکل صحیح اور حق بجانب ہے
اور یقیناً دنیا کی اور کوئی کتاب اس قدر تحقیق اور نقیض سے نہیں لکھی گئی امام بخاری
نے ہر ایک حدیث کو اپنی کتاب میں لینے کے لئے یہ شرط ٹھہرائی تھی کہ اس کے تمام راوی معتبر اور
ثقف ہوں اور ان راویوں کا سلسلہ مباحثہ کی صحابی تک پہنچتا ہو۔ یعنی اس کا باطل راوی
کوئی ایسا صحابی ہو جس نے خود جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کام کرتے
ہوئے یا وہ بات کہتے ہوئے دیکھا یا سنا ہو۔ پھر جس شخص نے ان سے روایت کی ہو اس نے
خود ان کی زبان سے ہی اسکو سنا ہو۔ کسی اور کی زبانی ان کے حوالے سے سکرے نقل
نہ کر دیا ہو۔ اسی طرح پھر اس سے جس کسی نے روایت کی ہو اس نے بھی خود اسی کی زبان سے
اس کو سنا ہو۔ یہاں تک کہ یہ سماعت و روایت کا تسلسل امام بخاری پر ختم ہوا ہو۔ اس طرح
عموماً چار پانچ واسطوں سے سلسلہ روایت آج کتاب تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن صرف یہی
ایک شرط کافی نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے کہ راویوں کے اس تمام سلسلہ میں ہر ایک شخص
بالکل سچا اور معتبر ہو۔ ایسا ہونکہ اپنے استاد کا نام ظاہر نہ کرے (یعنی اس کا استاد بھی سلم اور مستند
فاضل ہو) یا واقعات اور بیانات کو خلط ملط کر دے اس میں عدل و ضبط کی صفیتیں موجود
ہوں وہ قوی حافظ ہو سلیم الذہن ہو قلیل الہم ہو۔ صحیح الاعتقاد ہو یعنی اسے احادیث نبوی
کے یاد رکھنے کا شوق بھی ہو۔ یاد رکھنے کی قابلیت بھی ہو۔ یاد رکھنے کی لیاقت بھی ہو۔ اپنی
طرف سے ملانے یا کم و بیش کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو۔ جرات بھی نہ ہو۔ اور غلطی سے ایسا
ہو جانے کا احتمال بھی نہ ہو۔ اگر ان میں سے کسی حیثیت سے بھی کوئی راوی پورا نہ اترے اور
زنجیر کی کوئی ایک کڑی بھی کمزور پائی گئی تو وہ حدیث خواہ کیسی ہی ہو جامع بخاری میں لکھی جائے

کے قابل تہمین رہی۔ بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کوشش کی کہ حتی الامکان صحابہ سے روایت کرنے میں ایک ہی حدیث کے ایک سے زیادہ روایت کرنے والے بھی ملین اور پھر ان راویوں سے روایت کرنے والے بھی ایک سے زیادہ ہوں اور پھر اگر ان سب مختلف روایوں میں کچھ اختلاف ہو گیا تو وہ حدیث ترک کر دی گئی۔ آپ شاید پوچھیں کہ ہر شخص کی اتنی باتیں کیونکر معلوم ہو سکتی ہیں۔ ہم کہیں گے کہ اسماء الرجال سے۔ مسلمانوں میں یہ ایک فن ہی جداگانہ بن گیا تھا اور غالباً اس کی نظیر دنیا کی اور کسی قوم میں نہ ملے۔ وہ ہر شخص کے حالات جو کسی لحاظ سے بھی قابل ذکر تھا، نہایت احتیاط سے قلمبند کر لیتے تھے اور اگرچہ یوں کسی کے حالات کی کرید احکام اسلام کی بالکل خلاف ہے۔ مگر احادیث نبوی کی تفریح و تہنیت کے لئے وہ ایک ایسا تم کا فرض بھکار انجام دیتے تھے اور اس کی دیکھ بہال اور چہان بین میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھتے تھے غرض یوں راویان حدیث میں سے بھی ہر شخص کو مرنے کے بعد مصدقہ کی عدالت مرنے کی طرح اپنے تمام افعال زندگی کی جانچ پرتال کے واسطے اپنے اخلاقیات کی مجلس شوریٰ میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ اور جب تک اس امتحان میں کامیاب نہ ہوتا تھا تب تک اس کا بیان ساقط الاعتبار سمجھا جاتا تھا۔ یہ سب دیکھا جاتا تھا کہ ایک شخص جس سے روایت کر رہا ہے وہ اس کا محاصرہ بھی ہے یا نہیں۔ امام مسلم رحمہ کے نزدیک تو صرف یہی کافی تھا مگر امام بخاری کی احتیاط اسپر بھی قناعت نہ کرتی تھی اور وہ ان دونوں شخصوں کے باہم ملحق ہونے کا بھی ثبوت چاہتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ امام بخاری رح نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے مکررات کو چھوڑ کر صرف چار ہزار حدیثیں اپنی کتاب میں لکھیں۔ مگر جس محنت اور کوشش سے یہ انتخاب ہوا ہوگا۔ جب قدر دور دورا زکے سفر کی آنکھوں کو ضرورت پڑی ہوگی۔ جسے آدیوں کے اندرونی اور اخلاقی حالات کی تحقیق انہوں نے کی ہوگی۔ اس کا تصور آجکل کے آرام و آسائش کے زمانہ میں کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً اس سے زیادہ احتیاط انسانی امکان کے دائرہ سے خارج ہے اس کے ساتھ اس حسن اطاعت اور جوش عقیدت کو بھی ملایے

کہ امام بخاری رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الصحیح میں کوئی حدیث نہیں لکھی جب تک کہ میں اس کے لکھنے سے پہلے غسل کر کے دو رکعت نماز ادا نہ کر لی۔ سبحان اللہ خدا انکو جزا خیر دے۔

کیا ان روایتوں کی سچائی پر فقط اس بنا پر شک کیا جائے جیسا کہ اکثر یورپین مصنفین نے کیا ہے، کہ انکے قائل اور ناقول مسلمان تھے اور چونکہ وہ جناب سالک صاحب سلم کی ہر ایک بات کو عقیدت مندانہ عزت و احترام سے دیکھتے تھے اس لئے انکے بیان جتدان قابل اعتبار نہیں (سبحان اللہ کیا عمدہ اعتراض ہے) البتہ انہوں نے بڑی غلطی کی کہ سنن نبوی کو قلب بند کرنے وقت قرون مظلمہ کے روشن خیال سچی فضلا کو شہادت اور تصدیق کے لئے کیوں نہ بلا یا اور اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور انکے اصحاب کرام کے حالات کی تحقیق پورے پورے پادریوں سے کیوں نہ کی۔ مگر میں یہ پوچھوں گا کہ انصاف شرط ہے کیا کسی قوم کے بزرگ کے حالات اس کے سپرد کرنے کے سوا کسی اور نے بھی لکھے ہیں۔ کیا میسیون کو حضرت عیسیٰ علی نبیا و علیہ الصلوٰۃ کے تقدس اور الوہیت کے جو دعویٰ ہیں وہ یہودیوں کی تحریروں اور تصدیقوں پر مبنی ہیں۔ کیا بدھ کی عظمت اور بزرگی ہندوؤں کی تاریخ سے ماخوذ ہے۔ اور اگر انکے حالات یا درکے چاہتے ہیں تو کیا انصاف کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بلا وجہ مسلمانوں کی تکذیب کرے۔

اس پر بھی میں نے واقعات میں آنجناب کی خصوصیات اور مہجرات کو نہیں لیا اسوجہ سے نہیں کہ وہ کچھ ناقابل اعتبار ہیں بلکہ اس خیال سے کہ وہ ہمارے دائرہ بحث سے چند ان تعلق نہیں رکھتے کیونکہ اس تالیف سے ہمارا مدعا جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ و التہیات کی سیرت بخاری نہیں ہے۔ بلکہ صرف اس کامل ترین انسان اور افضل ترین خلق کی بود و باش کی چند مثالیں پیش کرنی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنا نصب العین بنا سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو باتیں آپ کے خصائص میں داخل ہیں وہ کسی دوسرے کو کیونکر حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسلئے یہاں ان کا ذکر بھی غیر ضروری ہے۔ اتنی احتیاط کے بعد بھی اگر کسی کو ان واقعات کی صحت میں کلام ہو تو میں اسکے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ

گر نہ بیند روز شپہ چہم ؛ چہ آفتاب اچہ گناہ

ابتدائی حالات

ہم کو صدف کوئین کے اُس درتیم کے بچپن کے حالات بہت کم معلوم ہیں اقسوت کون جانتا تھا کہ یہ بے مان باپ کا بچہ محض اپنی اخلاقی اور روحانی طاقت سے فخر کر لیں اور خاتم النبیین کے لقب سے ممتاز ہو گا اور صرف عرب ہی کا ہئین بلکہ تمام دنیا کا نقشہ بدل دیکھا۔ مگر پھر بھی اس میں شک نہیں کہ اوائل عمر ہی میں صفات حسنہ کے غیر معمولی آثار آنجناب کی تمام حرکات و سکنات سے نمایاں تھے۔

اگر ہکو وہ حالات معلوم ہوتے تو ہم بتا سکتے کہ اس بچہ میں وہ کونسی خوبیاں تھیں جنکی وجہ سے سب لوگ اسے سروں پر سجاتے تھے اور اس کے لے آنکھیں بچاتے تھے۔ اسی برس کے بوڑھے اور ضعیف شیخ قریش (عبدال مطلب) ہیں کہ اششش سال بچے کو کسی وقت نظروں سے جدا نہیں ہونے دیتے۔ اور جہاں جاتے ہیں اسے اپنے کلیجے سے لگائے پھرتے ہیں انکے بعد ابوطالب ہیں کہ کاروبار تجارت کے لئے مکے کو چھوڑ کر درود دراز شہروں میں جاتے ہیں تب بھی بھتیجے کی فرقت گوارا نہیں کرتے اور ان کو سفر و حضر میں ہمیشہ ساتھ ہی رکھتے ہیں گو ممکن ہے کہ یہ فرط شفقت و محبت خون کے جوش اور آنجناب کی مہربانی اور بیکسی ہی کی وجہ سے ہو مگر پھر بھی اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں بھی آپ کو انفاق و اطوار کئے پسندیدہ ہونگے جن کی وجہ سے آپ استقدر بہر و لعزیز تھے اور یہ امر بالکل قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ اس اوائل عمر ہی میں صفات حسنہ کے غیر معمولی آثار آپ کی تمام حرکات و سکنات سے نمایاں تھے۔

یہ قیاس محض حسن ظن پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ آنجناب کی ابتدائی زندگی کے

جس قدر حالات بھی ہم تک پہنچے ہیں ان سب سے اس قیاس کی قطعی تائید ہوتی ہے اسکا پڑ
 مروید سے معلوم ہوتا ہے کہ آنجناب کو بچپن میں بھی کھیل کود کا بالکل شوق نہ تھا اور طبیعت
 کی افتاد ہی ایسی پڑی تھی کہ لہو و لعب میں بہت کم وقت ضائع کرتے تھے۔ چنانچہ ابن عباس
 سے روایت ہے کہ ابوطالب کے بچے صبح باہر نکلتے تھے تو بالکل میلے کھیلے ہوتے تھے اور آپ
 صاف تہرے اور پاکیزہ ہوتے تھے۔ جب سب بچے کھانا کھاتے ہوتے تھے تو آپس میں
 چھین چھپٹ کرتے تھے۔ مگر آپ نہایت بخیرگی سے رہتے تھے اور ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے
 میں کبھی ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ اسلئے ابوطالب آپکو سب سے الگ کھانا کھلائے لگے۔ (خصائص
 کبریٰ للسیوطی)۔

ام امین کہتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو بھوک پیاس کی شکایت کرتے ہوئے نہیں سنا
 آپ صبح کو اٹھ کر تھوڑا سا زرمز کا پانی پی لیتے تھے۔ بسا اوقات جب ہم کھانے کے لئے
 کتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ ”میں نہیں کھاؤنگا۔ مجھے ہوک نہیں (خصائص کبریٰ للسیوطی)“
 اپنے بچپن کے واقعات کے متعلق ایک بار اپنے تذکرۃ خود اور شاد فرمایا کہ ”میں نے
 لڑکپن میں بھی اہل جاہلیت کے لغو اور یہودہ مشاغل کا دوبارہ سوکھی ارادہ نہیں کیا اور
 ان دونوں بار بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچائے ہی رکھا۔ ہوا یہ کہ میں اور قریش کے
 لڑکے اپنی اپنی بکریاں چرا یا کرتے تھے۔ ایک روز میں اپنے ساتھ کے ایک لڑکے سے کہا آج
 رات تم ذرا میری بکریوں کا بھی خیال رکھو تو میں اور لڑکوں کی طرح شہر میں کمانیاں سننے
 جاؤں چنانچہ میں نے کے زیرین حصہ کے ایک گھر کے پاس آیا وہاں میں نے گانے بجانے کی
 آواز سنی میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ کسی کی شادی ہے۔ میں اُسے سننے لگا مگر
 اسی آواز سے مجھے نیند آگئی۔ تو میں ایسا سو یا کہ صبح آفتاب کی تیزی سے آنکھ کھلی۔ میں نے اپنے
 دوست کے پاس آکر یہ قصہ کہا۔ دوسری رات میں پھر یہی کیا اور پھر گانا سننے لگا۔ مگر اس
 ہی مجھے نیند آگئی اور سو یا تو صبح جب خوب دہوپ مغل آئی تب اٹھا جب میں اپنے دوست

کے پاس واپس آیا تو اُس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے آج کیا کیا۔ تو میں نے شرم کے مارے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ (کیونکہ وہ رات بھی سوئے ہی میں گزری اور نہ کچھ دیکھا بہا لانہ کسی کیسیل کو دین چھ لیا) خدا گواہ ہے کہ اس کے سوا اور کبھی میں نے زمانہ جاہلیت کی خصوصیات میں شرکت کا ارادہ نہیں کیا خصائص کبریٰ ص ۵۷)

یہ قصہ سن بلوغ سے بہت پہلے بچپن کے زمانہ کا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کی شدت غیرت فرط حیا کی یہ کیفیت تھی کہ جب اہل قریش کعبہ کی مرمت کے لئے پتھر اٹھا سٹھا کر لجا رہے تھے تو آپ بھی انکے ساتھ تھے اور آپ تہنید باندھے ہوئے تھے حالانکہ اس زمانے میں عربوں کو ستر عورت کا بہت کم خیال تھا۔ اور انکے ہاں برہنہ پھرنا بالکل مکروہ نہ تھا۔ چنانچہ آپ کے چچا حضرت عباس نے دیکھا تو انہیں یہ خیال ہوا کہ مبادا آپ کے کندھے پتھروں سے چھل جائیں اس لئے انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر تم تہنید اتار دو تو میں اسے تمہارے کندھے پر رکھ دوں تاکہ پتھروں کی رگڑ نہ لگے، اور یہ کہہ کر بے تامل تہنید کنج لیا۔ آپ کو اپنی عیلتی پر ایسی شرم آئی اور اتنا صدمہ ہوا کہ وہیں بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اور اس کے بعد پھر کبھی کسی آپ کو برہنہ نہ دیکھا۔ (بخاری ص ۵۷۵ و خصائص کبریٰ ص ۵۷)

اگرچہ ہکمو اس زمانے کے اور حالات معلوم نہیں ہیں تاہم عنفوان شباب میں بھی آپ کی پاکدامنی۔ راستبازی۔ سنجیدہ مزاجی اور خوش معاملگی کا اندازہ صرف اس ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ قریش جیسے معرزا اور خود پسند لوگوں نے بالاتفاق آپ کو باوجود کم سن تین کا قابل فخر لقب دیدیا تھا اور نہایت اہم معاملات میں اہل مکہ آپ کو حکم بناتے تھے۔

چنانچہ روایت ہے کہ جب کعبہ جل گیا اور اہل مکہ اسے گرا کر از سر نو بنانے لگے تو قبیلوں میں اس بات پر جھگڑا اٹھا کہ سنگ اسے دکو اٹھا کر اس کی جگہ کون رکھے یہ پتھر اسلام سے بہت پہلے سے مقدس مانا جاتا تھا اور ہر ایک قبیلہ ہی جانتا تھا کہ اس کو نصب کرنے کا فخر اسی حال ہو۔ بات اتنی بڑھی کہ تزیب تھا کہ کشت و خون کی نوبت آجائے۔ لیکن آخری طے ہوا کہ جو شخص

سب سے پہلے وہاں پہنچے بالاتفاق سب اسی کو حکم بنالین اور جو کچھ وہ کہے اسی پر کاربند ہوں جن اتفاق کہ تھوڑی ہی دیر میں آنجناب تشریف لائے۔ آپکو دیکھ کر سب لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ محمد آگئے یہ امین بن ہم ان کے فیصلہ در راضی ہیں اب آپکی خدا داد فرست اور دکاوت کو دیکھئے کہ آپکے کتنا عمدہ تصفیہ کیا۔ آپ نے سارا جھگڑا سنکر اپنی چادر مبارک بچھا دی اور اسپرنگ اسود کو رکھ کر ارشاد فرمایا کہ ہر ایک قبیلہ کا بزرگ اس کا پلو پکڑ کر اٹھائے اور یوں سب ملکر اسے اسکی جگہ تک پہنچادین۔ اس طرح کسی کو بھی شکایت کا موقع نہ ملا اور وہ ذرا سا اختلاف جو عرب جاہلیت میں برسوں کی خونریزی اور جنگوں کا باعث ہو سکتا تھا آپکی حق تدبیر سے نہایت خوبی کے ساتھ رفع ہو گیا اسی لئے آنجناب نے فرمایا ہے کہ

وَاللّٰهُ اِنِّیْ لَکَیْفٌ فِی السَّمْعِ وَاَمِیْنٌ فِی الْاَصْفِی
 خدا گواہ ہے کہ میں آسمان پر بھی امین ہوں
 (شفا صفحہ ۵۹) اور زمین پر بھی۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپکے اپنی صفات حسنہ سے متصف اور معروف ہونے کی وجہ سے آپکو اپنے تجارتی کاروبار کا نگران اور قافلہ سالار بنا کر دو مرتبہ شام کی طرف روانہ کیا حالانکہ اسوقت سن تشریف میں برس سے کچھ ہی زیادہ تھا۔ اس زمانے کے تجارتی تجربے سے حضرت خدیجہ کو ان تمام باتوں کی اچھی طرح تصدیق ہو گئی جو انہوں نے آنجناب کی بابت سنی تھیں اور ان کی پیشمار خو بیوں نے انکو اتنا لبھایا کہ انہوں نے اپنی وجاہت اور دولت مندی اور کثرت خواستگاران کے باوجود بھی تمام شرفا سے مکہ میں سے آپکو ہی اپنی شوہری کے لئے انتخاب کیا حالانکہ آنجناب کے پاس اسوقت ظاہری شان و شوکت اور دنیوی ساز و سامان کچھ بھی نہ تھا۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام اہل مکہ کے دلوں میں محض آپکے مکارم اخلاق کی وجہ سے آپکی کیسی عزت و عظمت تھی۔ اس شادی سے جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتحیات تلاش محاش سے بیفکر اور ضروریات دنیائے

بے نیاز ہو گئے۔ مگر یہی ان زندگی کا سب سے زیادہ نازک وقت تھا۔ دولت اور جوانی دو ہی چیزیں ہیں جنہیں حقیقت میں آدمی کی طبیعت کا امتحان ہوتا ہے ورنہ ناچاری اور ناواقفانہ تو سب ہی کو پارسا بنانے رکتی ہے۔ آنجناب باوجودیکہ اس وقت تک شرف رسالت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے پھر بھی تول نے آپ کے ربڑا اتفاق اور یہی زیادہ بڑھادیا اور آپ کا وہ وقت جو پہلے فکر معاش میں صرف ہوتا تھا اب وہ بھی اسرار آسمی پر غور کرنے میں گزرنے لگا آپ کا یہ شیوہ ہو گیا کہ آپ شہر کے باہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی دن تک یہیں مراقب اور گوشہ نشین رہتے اور بالخصوص رمضان کا تو پورا مہینہ اعتکاف ہی میں گزر جاتا (سیرت ابن ہشام ۱۲۷)

غرض یوں معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے آخر تک قدرت ہر ایک پہلو سے آنحضرت کو اسی اہم خدمت کی انجام دہی کے لئے موزون کر رہی تھی۔ جس کے لئے خدا نے ازل ہی میں آپ کو انتخاب کر لیا تھا اور جسکے اظہار کے لئے فقط وقت کا انتظار رکھا۔

آنجناب کے بعثت سے پہلے کے حالات کے متعلق یہاں صرف ایک اور واقعہ بیان کرنا کافی ہو گا۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی عام اخلاقی خوبیوں کا نقش آپ کے دشمنوں کے دلوں پر بھی اتنا راسخ ہو چکا تھا۔ کہ وہ لاکھ لاکھ آپ کو تمہارا درد نام کرنا چاہتے تھے مگر پھر بھی ان کو بادل ناخواستہ ہر ایک بات میں آپ کی تعریف ہی کرنی پڑتی تھی۔ ابوسفیان سے روایت ہے کہ ”جس زمانہ میں جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتحیات نے قصر روم ہرقل کو اسلام کی دعوت دی اس زمانے میں ہم شام تجارت کے لئے گئے ہوئے تھے ہرقل نے آپ کا حال فریاد کرنے کے لئے ہکو شہرا یلیا میں بلایا۔ ہم اس کے دربار میں آئے۔ ہرقل کے اس پاس عظمائے روم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ترجمان کو بلا کر اس کے ذریعے ہم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس آدمی کا عزیز ہے جو نبی ہونیکا دعویٰ دے رہا ہے؟ کہا کہ ہاں میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں یہ سکر اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے ساتھیوں کو بلایا۔

میرے پیچھے کھڑا کیا۔ اور ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس شخص (یعنی ابوحنیفہ) سے اس کی باہت چند باتیں پوچھتا ہوں۔ اگر کہیں یہ غلط جواب دے تو تم ٹوک دینا۔ میں خدا کی قسم اتنی لوگوں کی شرم سے میں جھوٹ نہ بول سکا۔ اور مجھے یہ خیال دامنگیر ہوا کہ میں سب میں چھوٹا مشہور ہو جاؤں گا۔ اس لئے میں نے مجبوراً پرخ کہا۔ سب سے پہلے ہرقل نے مجھے آپ کے نسب کی باہت پوچھا۔

میں ”وہ ہم میں بڑا شریف اور صاحبِ نسب ہے“

ہرقل ”کیا تم میں سے کسی نے کبھی اس سے پہلے بھی ایسا دعویٰ کیا ہے“

میں ”ہنیں“

ہرقل ”کیا اس کے آباؤ اجداد میں سے کوئی شخص بادشاہ ہوا ہے“

میں ”ہنیں“

ہرقل ”اس کے پیروں میں سے کون سے لوگ ہیں۔ معز اور شریف یا کمزور اور غریب“

میں ”کمزور اور غریب“

ہرقل ”ان میں روز بروز کمی ہوتی ہے یا ترقی“

میں ”ان میں تو روز بروز زیادتی ہوتی جاتی ہے“

ہرقل ”کبھی ان میں سے کوئی اس مذہب میں داخل ہونے کے بعد پھر اس سے بیزاری ہو کر مرتد

بھی ہوا ہے“

میں ”ہنیں“

ہرقل ”اس شخص کے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی تم نے اس پر چھوٹا ہونے کا الزام بھی لگایا تھا“

میں ”ہنیں“

ہرقل ”کبھی اس نے ہمدردی کی ہے“

میں ”ہنیں۔ مگر آج کل ہم سے اس سے عارضی طور پر صلح ہے اب نہیں معلوم وہ اس نے اسے

میں کیا کر سے ؟ مجھے اس ایک بات کے سوا آپ کے برخلاف اور کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا
پھر ہرقل نے مجھے پوچھا : تمہاری آپس میں لڑائی یہی ہوتی ہے ؟

میں ” ہاں کئی بار ”

ہرقل ” پھر لڑائیوں کا نتیجہ کیا نکلا ؟

میں ” ہم میں باہم کشمکش ہے کبھی ہم اسپر کامیاب ہو گئے۔ کبھی وہ ہم پر غالب آ گیا۔
ہرقل ” وہ تم سے چاہتا کیا ہے۔ اور حکم کن باتوں کا دیتا ہے ؟

میں ” وہ کہتا ہے کہ خدائے واحد کی پرستش کرو اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو اور
اچھے بزرگوں کے قول کو چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ وہ ہم سے نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ پاکباز
رہنے اور حقوق کا لحاظ رکھنے کو کہتا ہے۔“

اسپر ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ ” اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس شخص کے نسب کی بہت
پوچھا تو تو نے کہا کہ وہ شریف النسب ہے تو پہلے بھی جو پیغمبر گزرے ہیں وہ اپنی قوم میں شریف ہی
ہی گزرے ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا کہ کیا تم میں سے پہلے بھی ایسا دعوے کیا ہے تو تو نے کہا کہ نہیں
اگر تو کہتا کہ ہاں کیا ہے تو ہم سمجھتے کہ وہ اسی اپنے بزرگ کی نقل کرتا ہے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ اس کے
آباؤ میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تو نے کہا کہ نہیں۔ اگر تو کہتا کہ ہاں گزرا ہے تو ہم خیال کرتے
کہ وہ پھر اپنی آباؤی بادشاہت چاہتا ہے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اسپر اس دعوے
سے پہلے بھی جھوٹ کی تمہاری لگائی ہے تو تو نے کہا کہ نہیں۔ اس سے ہم قیاس کرتے ہیں کہ جو شخص
لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کی طرف سے بھی غلط بیانی نہیں کریگا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ
اس کے پیرو کس قسم کے لوگ ہیں تو تو نے کہا کہ کمزور اور غریب آدمی۔ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبروں
کی پیروی ایسے ہی لوگ کرتے آئے ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا کہ ان میں کمی ہوتی ہے یا بیشی۔ تو تو نے
کہا کہ بیشی۔ فی الواقع ایمان کا یہی حال ہے۔ یہاں تک کہ آخر وہ کامل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے
پوچھا کہ ان میں سے کوئی دین سے متنفر ہو کر مرتد بھی ہوا ہے تو تو نے کہا کہ نہیں۔ بلاشبہ ایمان

جب ولون میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر پہنے پوچھا کہ کہی ہا سن
 عمد شکنی بھی کی ہے۔ تو تو نے کہا کہ نہیں۔ نی الحقیقت بغیر کہی عمد شکنی نہیں کرنے۔ پھر پہنے
 پوچھا کہ وہ کتا کیا ہے۔ تو تو نے کہا کہ وہ خدائے واحد کی عبادت کے لئے کتا ہے اور تون
 کے پوجنے سے روکتا ہے اور صلوة اور صدق اور عفاف کی ہدایت کرتا ہے۔ تو اگر تو سچ کہتا ہے
 تو ضرور وہ ایک دن اس جگہ کا پادشاہ ہو گا جہاں ہم کھڑے ہیں۔ اور ہم جانتے تھے کہ ایسا شخص
 پیدا ہونے والا ہے مگر ہمارا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہو گا (بخاری ص ۱)

عربی میں ایک مثل ہے کہ

أَحْسَنُ النَّسَاءِ مَا عَقَرَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ

بہترین تعریف وہ ہے جسے دشمن بھی مان ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں حضور سرور کائنات صلعم کی مخالفت میں ابو جہل
 ابولسب اور ابو سفیان کا ایک ہی درجہ تھا اور خواہ کوئی شخص ہر قتل کے قیاسات کو مانے یا نہ مانے
 لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعثت سے پہلے بھی جناب رسالتاب کے عادات و خصائل
 ایسے ہی تھے جو آپ کی ذات والاصفات اور منصب نبوت کے شایان تھے۔

سادہ زندگی

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتحمیات کی زندگی بھی دنیوی اعتبار سے اول
 سے آخر تک نشیب و فراز کا ایک عجیب مرقع ہے آپ ولادت سے پہلے تو یتیم ہو گئے پہنچ
 سنہا لے نہ پائے تھے کہ موت نے مان کی آغوشِ محبت سے جدا کر دیا اسکے چند ہی دن بعد
 دادا کا سایہ شفقت بھی سر سے اٹھ گیا غرض بچپن یون تھی اور بیسی میں گزرا۔ جوان ہونے تک
 ایک مدت تک عسرت و ناداری رفیق رہی۔ پھر کایک قدرت نے دولت ظاہری کو بھی
 قدموں پر ڈال دیا اور آخر چالیس برس کے سن میں خالق کون و مکان اور صنل عزیز مع آسمان
 کی طرف سے آپ کو وہ خلقت نبوت عطا ہوا جسکے سامنے کائنات کی بڑی سے بڑی نعمت

بسی کچھ وقعت نہیں رکھتی۔ لیکن عیس کے ساتھ ہی ہر چار طرف سے دشمنیوں اور پریشانیوں کا بھی سامنا ہوا۔ میان تنگ کہ آخر دس برس کی بیٹا ترکیفون اور مصیبون کے بعد عزیزوں کی مخالفت نے وطن کی مفاہمت پر مجبور کیا۔ اب پچھراہستہ آہستہ آہستہ زمانے نے رنگ بدلا اور ایک عمر ناکامی کے بعد خدائے اس مقرر عالیہ کی تمکین کا سامان مہیا کیا جس کیلئے آپ مبعوث ہوئے تھے یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صداؤں نے حدود عرب سے حکم قیصر اور کسے کے ایوانوں میں غلغلہ ڈال دیا۔ مگر ان سارے تغیرات اور انقلابات میں ایک بات جو سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ آنجناب کے طرز معاشرت کی سادگی اور بے تکلفی میں کسی حال میں کچھ فرق نہیں آیا اور آپ نے ہمیشہ ایک ہی طور پر زندگی بسر فرمائی۔ جب کچھ نہیں اتنا تب بھی دل غمی ہوتا۔ جب خدا کی عنایت سے سب کچھ ہو گیا تب بھی غم و ریا نخواست یا تصنع یا نمائش مطلق نہیں گئی اور ایسا ہو بھی کیونکر سکتا تھا۔ اس شہنشاہ ہر دوسرے کی نظروں میں ان حطام و نیوی کی وقعت ہی کیا تھی کہ اس سے طبیعت پر کچھ اثر پڑتا۔

أَمْ لَمْ يَأْتِ الْبَنُونَ زَيْنَةَ الْهَيْوَةِ الدُّنْيَا وَالْبَنَاتِ
الضَّالِّحَاتِ حَلِيزَةً تَبْكُ تَوَابًا وَحَيْزًا مَلَكًا
مال اور اولاد حیات دنیا کی زینت میں اور
باقی رہنے والے نیک کام تیرے رب کے نزدیک برکات فریبی
بہترین اور لحاظ امید بھی۔ (مکتبہ)

آپ جس طرح بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے ایسے ہی نبوت اور سلطنت طمانے کے بعد بھی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے اور دودھ پینے پر ہی کیا موقوف ہے آپ کبھی اپنے ذاتی کاموں کے لئے اپنے خدام تک کو تکلیف نہیں دی اور ہمیشہ اپنا سب کام آپ اپنے ہاتھوں سے کیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ”جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو دنیوی کام کاج میں اوروں سے ممتاز نہیں کیا بلکہ جیسے علم سب لوگ اپنے گھروں میں اپنا کام کرتے ہو۔ ایسے ہی آپ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ خود ہی اپنی بکریوں کا دودھ دیتے تھے۔ خود ہی اپنے کپڑے سینے تھے۔ خود ہی جو تھیاں گانٹھ لیتے تھے۔ غرض اپنے سب کام

خود کر لیتے تھے (بخاری و ترمذی)

کئی بار ایسا اتفاق ہوا کہ کسی نے بے احتیاطی اور لاپرواہی سے مسجد میں تنوک دیا یا ناک صاف کی تو گو آپ کو یہ بات بہت ناگوار گزری مگر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے خود صاف کر دیا۔ اور فرمایا کہ "جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کو کھڑا ہوتا ہے تو وہ گویا اپنے مہبود سے سرگوشی کرتا ہے اور اس کا پروردگار اس کا اوجھل کے بیچ میں ہوتا ہے اسلئے تنوک کو بھی مسجد میں اپنے سامنے نہ تنوکنا چاہئے" (بخاری ص ۵۵)

مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ بنفس نفیس سیکھایا مومن بن شریک تھے۔ یہاں تک کہ معمولی مزدوروں کی طرح آپ بھی ایٹھن اٹھا اٹھا کر لاتے تھے (بخاری ص ۵۵۵)

اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے بھی کھانی کھودنے میں سب لوگوں کا ہاتھ دیا اور خود اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھائے اور پتھر توڑنے میں تامل نہیں فرمایا یہاں تک کہ صدیق اکبر گردا گرد ہو گیا۔ (بخاری ص ۳۹۵)

غرض آپ کو کسی کام کرنے میں بھی عار نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ ہمیشہ صرف اپنا ہی کام نہیں بلکہ اوروں کا کام بھی خود کر دیا کرتے تھے۔ اور اس میں آپ میں اور آپ کے ادنیٰ ترین خادم میں کچھ فرق نہ ہوتا تھا۔

کمانے میں آنجناب کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کی غذا عموماً جو کی روٹی ہوتی تھی۔ (بخاری و ترمذی ص ۵۵۵) اور چونکہ اس سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہاں چھلنی نہیں تھی اس لئے اس کی بھوسہ پھوک مار کر ہٹا دی جاتی تھی اس سے زیادہ نازک مزاجی اور ذائقہ طلبی کی اس مطہج میں اجازت نہ تھی۔ (ترمذی ص ۵۵۵)۔ مگر طرہ تو یہ ہے کہ بس اوقات یہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے

اور جناب سرور کا کمینا سے صلے اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کبھی آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی متواتر دو دن تک پہنیں گی (ترمذی ص ۵۵۵)

ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ ”ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بعض دفعہ ایک ایک مہینہ تک آگ نہیں جلی۔ اور ہم صرف کجورون اور پانی پر گزارا کرتے رہے (شفا ص ۶۳)

ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ”ایک دفعہ ہم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بھوک کی شکایت کی اور دامن اٹھا کر دکھا یا کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ جناب رسالتؐ نے ہماری شکایت کے لئے اپنا دامن اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ شکم مبارک سے دو پتھر ندرے ہوئے تھے (مشکوٰۃ ص ۳۸۱)

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دو دھڑے شریک بھائی مسروق انکے پاس آئے حضرت عائشہ نے کھانا منگوایا اور فرمانے لگیں کہ ”جب میں سیر ہو کر کھانا کھاتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے؟ انھوں نے پوچھا کہ کیوں۔ آپ نے جواب دیا کہ ”مجھے آپ کا زمانہ یاد آجاتا ہے کہ جب تک آپ بیجا رہے خدا گواہ ہے کہ کبھی ایک دن میں دو بار سیر ہو کر روٹی نہیں کھائی“ (ترمذی ص ۵۵۵)

حضرت انس سے روایت ہے کہ ”جناب رسالتؐ نے عمر بھر جو ان پر کھانا نہیں کھایا۔ اور نہ کبھی چھنے ہوئے باریک آٹے کی روٹی تناول فرمائی“ (ترمذی ص ۵۵۵)

ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ ”آپ نے کبھی کسی کھانے کو بڑا نہیں کہا۔ جو کچھ موجود ہوتا تھا وہی تناول فرمالیتے تھے۔ اور اگر بھوک نہیں ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے“ (بخاری ص ۱۵۸)

طبوسات کو دیکھے کہ آنجناب کا لباس فیض۔ چادر۔ تہبند۔ یا ازار اور عامر تھا یہ سب چیزیں بالعموم سوئی اور معمولی تم کے کپڑے کی ہوتی تھیں۔ ریشم کا استعمال تو آپ نے اپنی امت میں مردوں کے لئے ناجائز ہی فرما دیا تھا۔ اور خود آپ کے لباس میں تو قطعاً کسی قسم کی بھوک اور نمائش ہونی ہی نہ تھی۔ موزے آپ کو ایک مرتبہ نجاشی (شاہ حبش) نے

اور ایک بار ایک اور شخص وجہ نے تختہ بیچے تھے۔ پاپوش مبارک چہرے کی تھیں جن دنوں کے بند لگے ہوئے تھے۔ ان سے وہ انگلیوں میں باندھ لیجائی تھیں۔

آپ کے آرام فرمانے کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ ”آنجناب کا بستر آپ کے گھر میں کس چیز کا تھا؟“ انہوں نے فرمایا کہ ”ادھوڑی کا حسین کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی“ (بخاری و ترمذی ص ۵۹۳)

یہی سوال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے ہم دہرا کر دیا کرتے تھے۔ آنجناب اسی پر ستراحت فرماتے تھے۔ ایک رات میں خیال کیا کہ اگر اس کی چار تہیں کر دیں تو غالباً آپ کو زیادہ آرام ملے۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا جب صبح ہوئی تو آنجناب نے پوچھا کہ ”رات تنے میرے لے کیا بچایا تھا“ میں نے کہا ”وہی آپ کا ٹاٹ تھا۔ مگر ہاں ہم نے اس کی چار تہیں کر دی تھیں تاکہ آپ کو زیادہ آرام ملے“ آپ نے فرمایا ”ہنیں اسے تو جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو۔ اسے مجھے رات ہی کو نماز شب سے باز رکھا“ (ترمذی ص ۵۹۴)

سوار یونین آنجناب کو گد سے برسوار ہونے سے عار نہ تھا۔ چنانچہ آپ فتح خجیر کے دن گد سے برسوار تھے جبکی لگام کھجور کی چھال کی تھی۔ السنخ سے روایت ہے کہ آپ حج کے لئے تشریف لے گئے تو آپ کے اونٹ کا پالان پڑا نا تھا۔ جسکی قیمت ہمارے خیال میں چار درہم (ایک روپے) سے زیادہ نہ ہوگی“ (شفاحہ ۵)

یہ تو آپ کی طرز زندگی کا مختصر سا خاکہ تھا۔ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ عیزون کو کس طرح رہنے کا ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ ایک بار حضرتہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا کہ آنجناب کے پاس کوئی غلام ہے۔ تو چونکہ حضرتہ فاطمہ کے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے چھالے پڑ گئے تھے اور ان میں تکلیف تھی اسلئے وہ آنجناب کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ اس غلام کو اپنے لئے مانگ لیں۔ اتفاق سے آپ شریفین

نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کیا اور خود وہاں آگئیں جب آنجناب تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے کہا: آپ اس وقت حضرة فاطمہؑ کے ہاں آئے اور اپنے آس پاس انکو اور حضرت علیؑ کو بٹھا کر فرمایا کہ میں تمکو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو اس چیز سے (یعنی خادم سے) بہتر ہو جو تم مجھے مانگتے ہو۔ سنو۔ تم سوئے وقت ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے۔ (بخاری ۵۲۵۰)

یون کی ہر اہمیت مٹھنے زندگی # یہ ماجرا سے دختر خیر الانام ہے
غرض آنجناب نے زندگی تو اس طرح بسر کی۔ اور وفات سے پہلے فرمایا کہ میرے
ورثا کو میرے ترکے میں روپیہ پیسہ کچھ نہ ملے گا۔ (ترمذی جلد ۶)

حقیقت میں آپ کے پاس ان مہر خفایا و دیوی میں سے کچھ نہ تھا ہی نہیں جو کسی کو
دیا جاتا۔ حالت تو یہ تھی کہ آپ کی زرہ مبارک ایک پہودی کے پاس تیس درہم کے عوض
گرد رکھی ہوئی تھی۔ اور آنجناب کے پاس اتنا زر نقد نہ تھا کہ اسے چھڑا لیتے (بخاری جلد ۶)
آپ نے ترکہ میں صرف اپنے ہتیار ایک خنجر اور تھوڑی سی ملوکہ زمین کے سوا اور کوئی
چیز نہیں چھوڑی۔ اور ان اشیاء کی بابت بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ خیرات کر دیجائیں (بخاری جلد ۶)
سبحان اللہ کسی پاکیزہ زندگی تھی کہ اس پر لاکھوں جانیں قربان کیا سکتی ہیں۔

وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَوْمَ وُلِدْتَ وَ يَوْمَ نُوذِرْتَ وَ
يَوْمَ نُنْفِثُكَ حَيًّا (درج ۸) | مرے اور جس دن کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن کہ
وہ زندہ اٹھائے جائیگا

یہ تھی طرز معاشرت اس شخص کی جسکی نسبت نفوذ باللہ من ذالک مخالفین یہ کہتے
ہیں کہ اس نے اپنے ذاتی مقاصد اور نفسانی اغراض کے حصول کے لئے اور ملک گیری
اور جاہ طلبی کی ہوس میں اپنی قوم پر تلوار اٹھائی۔ اور مذہب کی آزمین کشت و خون کی
اجازت دی۔ خدا کی پناہ کہتے کہ وہ باطنی اور دبیہ دہنی سے اس بہترین خلائق صلی اللہ علیہ وسلم

بربرہ اہتمام لگایا جاتا ہے۔ کیا ایسی ہی سادہ۔ برعین اور جانکشی کی زندگی بسر کرنے کے لئے آپ نے یہ تمام کوششیں کی تھیں جن کی انتہائی کامیابی سے بھی آپکی طرز بود و باش میں ذرہ بھر فرق نہیں آیا۔ کیا دنیا کی گذشتہ اور موجودہ قوموں کی تاریخیں کسی ایک فرد کو بھی مثلاً پیش کر سکتی ہیں جسے دنیوی اعراض سے خروج کر کے اپنے لئے ایک مستقل سلطنت قائم کر لی ہو۔ اور اس کے بعد اس کی وضع زندگی میں اس کی عمر غیر سادگی اور جانکشی باقی رہی ہو۔ قطعاً و یقیناً اس کی کوئی نظیر صفحہ عالم پر نہیں ہے۔ بیفک لوگوں نے بہت سادہ اور پرشقت زندگی بسر کی ہیں۔ مگر ان کے ہاتھ سلطنتیں نہیں لگیں۔ بلاشبہ آدمیوں نے سلطنتیں حاصل کر لی ہیں۔ مگر ان میں یہ زہد و تقا نہیں رہا مثلاً کوئی شخص یہاں بدھ کی مثال پیش کرے کہ گواہی اس نے ایسا نہیں کیا مگر کم سے کم اپنی سلطنت سے تو دست بردار ہو ہی گیا۔ تو میں کہوں گا کہ ایسی مثالیں تو بارگاہ نبوت کے غلاموں کے غلاموں میں بھی بکثرت مل سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم۔ شاہ بلخ اور شاہ شجاع والی کو اللہ رحمۃ اللہ علیہم اسی آستانے کے گداؤں کی خاک پاہیں۔ اور خدا جانے ان جیسے اور کتنے خدا کے بندے اس راستہ مرحومہ میں گذر چکے ہوں گے۔ حقیقت میں یہ خصوصیت بھی جو فیاض ازل نے اپنے رسول برحق جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتحیات کی ذات بابرکات کے لئے مخصوص و منتخب فرمائی تھی۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

حسن معاشرت اور خوش خلقی

جناب سردر کائنات علیہ الصلوٰۃ والنعیمات کی سادہ اور بے تکلف زندگی کے حالات تو آپ نے سن لئے۔ مگر ہمیں یہ بھی کچھ لیجئے کہ آپ کی یہ فقیرانہ طرزِ بود و باش نہ تو بے نوائی اور سنگدستی کی وجہ سے تھی کیونکہ رقومِ خمس کے علاوہ باغِ فدک اور خیبر وغیرہ کی آمدنی بھی آپ کے تمام مصارف کے لئے اچھی طرح کافی ہو سکتی تھی۔ اور نہ رہبانیت۔ گوشہ نشینی اور دنیا سے بے تعلق کے باعث سے تھی۔ کیونکہ آنجناب نے ایسے ترک دنیا کو جائز ہی نہیں رکھا تھا۔ جس کے سبب سے آدمی اپنے فرائض کو بجالانے سے معذور ہو جائے۔ اور اپنے کرنے کے کام دو مسرون کے سر ڈال دے۔ اور اس بارے میں خود آنجناب کا طرزِ عمل بہانیت کامل دنیا داروں کا سامنا۔ نہیں بلکہ اس کی اصلی وجہ حطامِ دنیوی کی بے وقعتی۔ راحتِ جہانی سے بے نیازی ہے اتہامِ دت اور ایثار و ہمدردی تھی۔ لیکن ان کے واقعات ہم آئینہ بیان کرینگے۔ سردست یہ دیکھنا چاہئے کہ اسقدر ہذا اور بے نفی کے باوجود بھی آپ کے تعلقات اپنے متعلقین کے ساتھ کس قسم کے تھے۔

انگریزی میں ایک منل ہے کہ کوئی شخص اپنے خدمتگار کی نظروں میں سپرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بیرونی دنیا میں غیروں کے روبرو خواہ کوئی شخص اپنے آپ کو کتنا ہی کیوں رکھے۔ تاہم گھر کی خلوت اور تنہائی میں یہ وضع قائم رکھنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ اور نوکروں اور گھروالوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ادھی کی بد مزاجی۔ درشت خوئی زود بخئی اور اس قسم کے سیموں عیب کھل جاتے ہیں۔ بلاشبہ یہ بالکل درست ہے مگر ہم اسی معیار کو پیش نظر رکھ کر جناب رسالتاب کی طرزِ معاشرت کو لیتے ہیں۔

خادم بارگاہِ نبویؐ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں آٹھ برس کا تھا جب خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور برابر دس برس تک شرفیاب ملازمت رہا۔ مگر اس گلام

مدت میں حضور نے کبھی اُفت تک نہیں کہا۔ اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔
یا وہ کام کیوں نہیں کیا۔ (مشکوٰۃ ص ۴۱۱)

آنجناب بے انتہا خوش خلق تھے۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ آپ نے مجھے کہیں
جانے کا حکم دیا مگر میں نے جانے سے انکار کیا۔ گو میرے دل میں ہی تھا کہ چونکہ حضور سرور
کائنات نے ارشاد فرمایا ہے اسلئے جاؤنگا۔ پھر میں نکلا یہاں تک کہ میرا گزر چند بچوں
پر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے۔ وہاں آپ نے پیچھے سے آکر میری گردن کھٹی۔ میں نے
مڑ مڑ بچھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ”کیوں اللہ جہاں اپنے مخلوق کو بھیجا تھا
کیا تم وہاں گئے تھے؟“ میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ان میں جا رہا ہوں“ (مشکوٰۃ ص ۴۱۱)
آپ کے اخلاق کی یہ کیفیت بھی کہ مدینے میں لوگ اکثر صبح ہی پانی لیکر آتی تھیں
میں آتے تاکہ آپ نماز صبح سے فارغ ہو کر اس میں برکت کے لئے ہاتھ ڈالیں تو خواہ
کیسی ہی سخت سردی کیوں نہ ہوتی مگر آپ ہرگز ان برتنوں میں ہاتھ ڈالنے سے دریغ
نہ فرماتے تھے۔ اگر کسی لونڈی کو بھی کچھ ضرورت ہوتی تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لجاتی
اور آپ کبھی اسکے ساتھ جانے میں تامل نہ فرماتے۔ (مشکوٰۃ ص ۴۱۲)

اللہ ہی کا بیان ہے کہ حضور سرور کائنات کی زبان مبارک سے نہ کبھی کوئی
فحش اور بیجا کلمہ نکلتا تھا۔ نہ آپ کسی پر لعنت کرتے تھے۔ نہ کسی کو بُرا بھلا کہتے تھے۔
اگر کسی پر بہت ہی خفا ہوتے تو فقط اتنا فرماتے۔

مَا لَكَ تَرَبَّ جَبِيْنًا (بخاری ص ۵۹۳) اسے کیا ہو گیا اس کی بیٹھانی خاک آلود ہو۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا بھی کہ ”شہر کین کیلئے
دعاے بد کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ ”میں لعنت کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں بلکہ اللہ نے
مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“ (مشکوٰۃ ص ۴۱۲)

آنجناب نے خانگی تعلقات کو آدمی کی نیکی اور خوشخونی کا معیار قرار دیا ہے۔

اور ارشاد فرمایا ہے کہ

كَلِمَةٌ كَثِيرَةٌ خَيْرٌ لَّكُمْ لَا كَهْلِبَهُ (شکوہ ۲۳۵) تم میں سے اچھے وہی ہیں جو اپنے گمراہوں کے ساتھ چھوڑ دوں اور آپ خود طبعاً اور قطرۃ اس اصول کی بہترین مثال تھے۔ آپ اپنے اہلبیت پر نہایت مہربان اور بے انتہا شفیق تھے عین عفوان شباب میں انکی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ اور اس وقت حضرت خدیجہ سن کہولت کو پہنچ چکی تھیں اور عمر میں آنجناب سے پندرہ سال بڑی تھیں لیکن ان باتوں کے باوجود بھی آپ کا چہرہ برس کا ساتھ حسن معاشرت کا ایک بے مثل نمونہ ہے۔ اس تمام مدت میں کوئی خفیف سے خفیف بات بھی ایسی پیش نہیں آئی جو ذرا دیر کے لئے بھی کسی قسم کی شکر رنجی کا باعث ہوتی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جب جناب رسالتاً نے مختلف ضرورتوں اور مصلحتوں سے متعدد شادیاں کیں تب بھی یہ حال تھا کہ جب کہیں آپ کے ہاں قرانی کچانی تو آپ سے پہلے خصوصیت کے ساتھ حضرت خدیجہ مرحومہ کی سنے جلنے والی عورتوں کے ہاں حصہ چھوڑتے اور آنجناب الحاکم ذرا ایسی دلی محبت سے فرماتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک کو رشک ہوتا۔ حالانکہ وہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوبہ اور منظور نظر تھیں لیکن آنجناب کی یہ محبت و شفقت کچھ حضرت خدیجہ ہی کے لئے مخصوص نہ تھی وہ تو طبیعت ہی ایسی تھی کہ اس میں ہر قسم کی خوبیاں فطرۃ علی وجہ کمال موجود تھیں۔ حضرت خدیجہ کے بعد جب ازواج مطہرات کی تعداد نو تک پہنچ گئی تب بھی حضور کا طرز عمل ایسا مضمانہ اور شفقانہ رہا کہ کہیں کسی کو شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہ نبوی عیش و آرام کی جو کچھ کیفیت تھی وہ تو ہم اوپر دیکھ ہی چکے اور ایسی تنگدستی کی حالت میں باہمی رقابت کی وجہ سے ذرا ذرا سی بات پر روز رات لڑائی جھگڑے ہونے چاہئیں تھے۔ مگر وہاں تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حُلَّيْلًا زَوَاجًا إِن لَّكُم مِّنْهُنَّ مَا تُرِيدُونَ
 الْحُبُّ وَاللَّيْنُ وَرِيزَتُهُمَا مَعًا لَئِن أَمَّعَلْتُمْ

اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آدین تم کو مال دینا دیدوں

وَأَسْبَغَ خَلْقَ سَلْحًا جَبِيلًا وَإِنْ لَكُنَّ تُؤَدُّونَ
 اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّائِي الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ
 أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝
 (احزاب ۳)

اور نگو توبہ کے ساتھ نصرت کرو، اور اگر تم اللہ
 اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو ترجیح دیتی ہو تو
 بیشک اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لئے اعظیم
 مہیا کیا ہے۔

بھلا کچھ لکھو یہ گوارا ہو سکتا تھا کہ دنیوی مال کی تلخ سے آنجناب کی صحبت روح پرور
 کو چھوڑنے کا خیال بھی کرتی۔ اس کے علاوہ یوں بھی آپ کے فیض صحبت نے ان کی
 طبیعت میں اتنی صلاحیت پیدا کر دی تھی کہ اگر باہمی رقابت تھی بھی تو آنجناب کی راحت سنانا
 اور رضا جوئی کے لئے سہولت اور کسی قسم کی دنیوی آرام و آسائش کا خیال تک بھی نہیں گورتا
 تھا۔ مگر آنجناب بھی ان کا پاس خاطر اس قدر رکھتے تھے کہ ہرگز کسی بات میں ان میں سے
 کسی کی حق تلفی یا کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہونے دیتے تھے اور ہمیشہ ان کے ساتھ بہت
 عمدہ اور بہتر سے بہتر سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جناب سالمت
 کی طبیعت میں کسی قسم کی بھودگی اور لغویت نہیں تھی۔ نہ آپ کبھی چلاتے تھے نہ کبھی بدی کے
 عوض بدی کرتے تھے بلکہ ہمیشہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے یہ حضرت
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نہایت فرخ حوصلہ نہایت صادق البیان نہایت
 نرم مزاج اور نہایت خوش خلق تھے یہ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ کے گھر والوں یا صحابہ
 احباب میں سے کوئی آپ کو پکارتا تھا تو آپ ہمیشہ بلاحفاظ خوردی و بزرگی جواب میں کہہ کرتے
 تھے کہتے۔ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔

آپ کو بچوں سے بھی بڑی محبت تھی۔ چنانچہ بسا اوقات آپ اپنی نواسی ام المہربن
 زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گود میں لیکر یا کاندھ سے پر بٹھا کر نماز پڑھتے تھے جبے کو رخ
 میں جانتے تو ایک طرف بٹھا دیتے اور جب قیام فرماتے تو پھر اُسے اٹھالیتے (بھاری ہاتھ
 نماز میں اتنی محبت کا اظہار آپ کی طبیعت کی بے انتہا شفقت اور راحمت کی دلیل ہے

کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس سچی کے رونے اور چلنے کے خیال سے ٹھانک
 میں اس کا ہلانا جائز رکھتے تھے۔ شاید ایمین یہ منسلحت مد نظر ہو کہ اس زمانہ میں چونکہ روکین
 بڑی حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھی جاتی تھیں اور ٹس فار عوب انکو باعث عار سمجھتے
 تھے۔ تو آنجناب کی اس الفت و شفقت کو دیکھ کر وہ خیال باطل مٹ جائے اور بلاوجہ روکینوں
 کی حق تلفی نہ ہو۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی آپکو بجد محبت تھی اور انہری کیا ہوتی
 ہے آپ سب ہی بچوں پر شفیق اور مہربان تھے۔ چنانچہ بچے آپ کے پاس آتے تو آپ اپنی گود
 میں بٹھاتے تھے۔ وہ آپ کے کپڑوں پر پشاب بھی کر دیتے تھے مگر آپ کچھ خیال نہیں کرتے
 تھے۔ آپ چھارے چبا چبا کر انکو کھلا یا کرتے تھے اور انکو ہلایا کرتے تھے اور ان کے لئے
 دعات خیر و برکت کیا کرتے تھے (بخاری ص ۸۸۸، وص ۹۲۲ وغیرہ)

انس کا بیان ہے کہ آپ انکے جھوٹے بھائی ابو عمیر کے ساتھ اکثر کھیل کرتے تھے
 ابو عمیر نے ایک بلبل پال رکھی تھی اور اس سے اُسے بہت محبت تھی۔ چنانچہ آپ اس سے
 فرمایا کرتے تھے ”يَا عُمَيْرُ مَا فَعَلَ النَّعْبُرُ“ (اے عمیر نفیر کیسی ہے یا اس کا کیا حال ہے
 (بخاری ص ۹۰۵)

ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے والد کے ساتھ جناب رسالت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں اسوقت ایک زرد قیص پہنے ہوئے تھی
 آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ ”یہ بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے“ پھر میں اپنی پشت پر جا کر مہنوت
 سے (جو دونوں شانائے مبارک کے بیچ میں ایک مضد گوشت کی طرح تھی) کھینے لگی۔
 اہر میرے والد نے مجھے گھر کا مگر آپ نے انکو منع کر دیا اور فرمایا کہ ”ترہنے دو اسے کھینے
 دو“ (بخاری ص ۸۹۶)

اسی بارے میں ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جب آنجناب مکہ معظمہ
 تشریف لائے تو بنی عبدالمطلب کے بچے آپکے استقبال کے لئے بھاگے ہوئے آئے۔ آپ نے

نہایت شفقت سے اُن جن سے ایک کو اپنے آگے اور ایک کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔

(بخاری ص ۲۴۷)

آپؐ بچوں پر بہرمان اور شفیق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ "میں نماز کے لئے کھڑا ہونا ہوں۔ اور میرا خیال ہوتا ہے کہ لمبی نماز پڑھوں مگر اٹھنا نماز میں کسی بچے کو روکنے کی آواز آئی ہے تو میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ بات ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ اس کی مان پر بھی کھجائے" (بخاری ص ۹)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ کے نزدیک بچوں کی پرورش مانگی خدمت اور انہر شفقت خدا کی عبادت کی زیادتی سے بھی زیادہ ضروری اور قابل توجہ کام ہے۔

جریر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ "میں جب سے مسلمان ہوا آنجنابؐ نے کبھی مجھے گھر میں آنے سے منع نہیں فرمایا۔ اور جب آپؐ مجھے دیکھتے تھے مسکراتے لگتے تھے۔ آپؐ اصحاب سے مزاج بھی فرماتے تھے اور ان کی سب باتوں میں شریک ہوتے اور ان سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ آپؐ بچوں سے کھیلا کرتے اور انکو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ آزاد اور غلام اور لونڈی اور فقیر سب کی دعوت کو یکساں طیب خاطر سے قبول فرمالیے تھے اور نہر کے دور دورا کے حقوں میں بھی مریضوں کی عیادت اور مزاج پر مری کے لئے تشریف لے جاتے تھے اور جب کوئی شخص کچھ عذر پیش کرتا تو قبول فرمالیے اور ایسے معذور بچتے تھے" (مشافہ ص ۵۳۵)

آپؐ کے یہ الطاف کچھ مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص نہیں تھے۔ بلکہ آپؐ سب ہی کو شفیق تھے۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ "ایک یہودی لوط کا آپؐ کی خدمت گزار رہتا تھا۔ اتفاق سے وہ بیمار پڑ گیا۔ آپؐ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ پھر آپؐ نے اس سے اسلام قبول کرنے کے لئے فرمایا۔ اُس نے اپنے باپ کی طرت دیکھا۔ جو وہیں اُس کے پاس تھا۔ اس نے کہا کہ "تو ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا کہنا مان"

بس وہ مسلمان ہو گیا۔ اس سے آپ بہت ہی خوش ہوئے۔ اور وہ ان سے نکلے تو فرمانے لگے کہ "خدا کا شکر ہے کہ وہ آگ سے بچ گیا" (بخاری ص ۱۸۵)

ظاہر ہے کہ اس لڑکے کے حالت نزع میں اسلام لانے سے آپ کبھی قسم کا کوئی ذاتی اور ظاہری فائدہ نہ تھا۔ اور آپ کی یہ عام کوشش اور پھر اسپر مسرت محض آپ کی عام شفقت اور دوسو زنی کی وجہ سے تھی۔

انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے کوئی بات چپکے سے کہنے کے لئے اپنا منہ گوش مبارک سے لگا یا ہو۔ اور اپنے اس آدمی کے سر اٹھانے سے پہلے اپنا سرا قدس مٹالیا ہو۔ اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ سے مصافحہ کیا ہو۔ اور آپ نے اس کے ہاتھ کھینچنے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہو۔ آپ کبھی اور آدمیوں کے سامنے باؤن نہیں پھیلاتے تھے۔ جس کسی سے ملنے تھے پہلے خود سلام کرتے تھے۔ اور خود مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھاتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا تھا تو آپ اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اور اکثر اسکے لئے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے۔ اور اُسے اپنے گتے پر بٹھاتے تھے۔ اور اگر وہ اسپر بیٹھنے سے انکار کرتا تو آپ اصرار فرماتے اور اسے اسی پر بیٹھنے کے لئے مجبور کرتے تھے۔ آپ تعظیماً واحتراماً اپنے اصحاب کا نام نہ لیتے تھے۔ بلکہ انکو کسی کنیت سے خطاب فرماتے اور انکو نہایت محبت تلیم اور پندیرہ ناموں سے یاد کرتے تھے آپ کبھی کسی کا قطع کلام نہیں کرتے تھے۔ البتہ اگر کوئی شخص نازیبا بات کہتا تو آپ یا تو اُسے منع فرما دیتے یا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ تاکہ وہ خود ہی رک جائے" (شفا ص ۵)

آپ کی انتہائی خوش خلقی اور کمال ادب کی اس سے بڑ بڑ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہوتے تھے اور کوئی شخص ملنے کے لئے آتا تھا تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اور سلام پھیر کر اس کی حاجت روائی فرماتے تھے۔ اور جب وہ چلا جاتا تو پھر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے (شفا ص ۵)

یہ صورت نوافل میں ہوتی تھی کیونکہ فرض نماز تو مسجد میں ادا کی جاتی تھی۔ اور آجین کسی قسم کی تخفیف اور اختصار جائز اور اختیاری نہیں ہے۔

عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ "میں نے کسی شخص کو جناب سالتاب سے زیادہ خوش خلق اور خوش مزاج نہیں دیکھا" (شفا ص ۵۵)

غرض آپکی ہر ایک بات ہر ایک کام اور ہر ایک تعلق اس وعدہ صادقہ کی مجسم تصدیق اور ثبوت تھا کہ

وَمَا اَكْرَمُ سَلْتَاكَ لِاَلْحَمْدَةِ الْعَالَمِيْنَ | اور سب سے تمہارے تمام دنیا والوں کے لئے رحمت ہر ایک سیما ہے۔

اور اس میں اعدا و مخالفین تک بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ لیکن انکے ساتھ آپکے لطف و مراعات کا تذکرہ آپکے حلم و عفو اور شجاعت وغیرہ کے ضمن میں آئیگا۔

شجاعت

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کی ذات بابرکات میں تمام صفات ظاہری و باطنی اور کمالات صوری و معنوی ایسے تناسب اور موزونیت کے ساتھ جمع تھے کہ حقیقت میں یہ بہت ہی مشکل ہے کہ کسی ایک صفت کو اور ون پر مقدم رکھا جائے۔ لیکن بہر حال چونکہ سب کا ذکر کیا رگی نہیں ہو سکتا اسلئے ہم ایک خارجی وجہ سے شجاعت کو پہلے لیتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ بالعموم اور مذہبوں نے اپنے مقتداؤں کے لئے شجاعت کا دعوے نہیں کیا اور پھر اسی نقص کی وجہ سے اس صفت کو مصلحان قوم اور ہادیان ملت کے لئے غیر ضروری سمجھنے لگے۔ لیکن یہ خیال خود ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ عرف عام میں شجاعت صرف ہتورا اور بیباکی کا نام ہے اور اس کی نمائش فقط میدان جنگ میں ہو سکتی ہے۔ مگر حقیقت میں سبھی شجاعت وہ ہے جو مجاہد نفس اور مجادلہ ہواؤ ہوس میں ظاہر کیجائے۔ جو عفو اور حلم کی شان میں نمایاں ہو۔ جو ثبات و

استقلال کی صورت میں آشکار ہو۔ چنانچہ جناب رسالتؐ کا ارشاد ہے۔

لَيْسَ لِلشَّيْءِ يَدٌ بِالشَّوْعَةِ اِنَّمَا الشَّيْءُ يَدُ
 مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ
 (صحیحین از مشکوٰۃ ص ۳۶۹)

اس کاخا سے یقیناً شجاعت کو تمام دیگر صفات حسنہ پر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اگر اس وسعت نظر سے کام نہ لیا جائے۔ اور شجاعت کو اسکے عینی معنوں ہی میں لین تب بھی بلاشبہ وہ اتنی پاکیزہ اور پسندیدہ خوبی ہے کہ جو طبیعت اس صفت سے متصف ہو وہ کسی طرح اخلاق انسانی کا بہترین اور کامل ترین نمونہ ہونے کے قابل نہیں کہی جاسکتی۔ اب مختصر سی تہید کے بعد دیکھئے کہ جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفت شجاعت کتنی اعلیٰ درجے کی تھی۔ اللہ کا بیان ہے کہ آپ اشجع الناس یعنی انہما درجے کے بہادر اور شجاع تھے۔ چنانچہ ایک رات کا ذکر ہے کہ اہل مدینہ بجا یک گھبرا اٹھے (جیسے کوئی دشمن چڑھ آئے یا ڈاکہ بڑے) تو لوگ اس آواز کی جانب چلے مگر ادھر سے انکو آپ واپس آنے ہوئے۔ کیونکہ آپ سب آدمیوں سے پہلے تنہا ادھر تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے تسلی کے طور پر فرمایا کہ ”ڈرو مت۔ گھبراؤ مت“ اور آپ اس وقت ابو طلحہ کے برہنہ پشت گھوڑے پر سوار تھے۔ اور گردن مبارک میں تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ (بخاری ص ۴۶۶)

براہین عازب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ”ایک آدمی نے مجھے پوچھا کہ کیا تم سب جنگ حنین میں حضرت رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے؟“ جیسے کہا کہ ہاں۔ لیکن آنجناب اپنی جگہ پر قائم رہے اور بیشک میں آپ کو دیکھا کہ آپ ایک سفید خنجر پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارث آپ کے چازاد بھائی آپ کی رکاب تھامے ہوئے تھے اور حضرت عباسؓ کی لگام بکھڑے ہوئے تھے اور آنجناب یہ مشر جنہ پڑھ رہے تھے۔

اَنَا لَئِيْكَ الْذَّبُّ - اَنَا لَئِيْكَ عَبْدُ الْمُطَلَّبِ
 میں کا پوچھتا ہوں۔ میں امین عبد المطلب ہوں

اور اس دن آپ سے زیادہ بہادر اور شجاع کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ اور خدا کی قسم جب اہل مدینہ بہت تند و تیز ہوتی تھی تو ہم آپ ہی کو پناہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ اور ہم میں سے زیادہ دلیر بہادر اور شجاع وہی شخص ہوتا تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا رہ سکتا تھا۔ (بخاری ص ۶۱)

اسی واقعہ کی بابت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس دن آپ کی لگام پکڑے ہوئے تھا۔ جب مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے خچر کو دشمنوں کی طرف بڑھانے کے لئے ایڑ دی اور میں اسے تیز چلنے سے روکنا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ آخر میں نے ارشاد عالی کے مطابق اصحابِ سمرہ کو آواز دی اور وہ میری آواز سننے ہی پلٹے اور ذرا دیر میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا (شفا ص ۵۱)

ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں جب وہ فدیہ دیکر رہا ہوا تو اُسے آپ سے کہا کہ تیرے پاس ایک گھوڑا ہے جسے میں ہر روز ایک پیمانہ دفرق، چور کھلاتا ہوں میں اُس پر بیٹھ کر تجھے قتل کروں گا۔ آپ نے جواب دیا کہ ”نہیں بلکہ انشاء اللہ تو تیرے ہاتھ سے مارا جائیگا“ اُس کے بعد جنگ احد میں اس نے آنجناب کو دیکھا تو گھوڑا بڑھاتا ہوا آپ پر حملہ کرنے کے لئے آیا۔ مگر چند مسلمان اسکے راستہ میں حائل ہو گئے۔ اسپر آپ نے انکو حکم دیا کہ ”بٹ جاؤ اور اسے آنے دو“ اور آپ نے حارث بن العصہ کے ہاتھ میں سے نیزہ لے لیا اور آگے بڑھ کر اسے ہوا میں جنبش دیکر ابی کے مارا وہ اپنے گھوڑے پر ڈگمگا گیا اور اس کی پہلی ٹوٹ گئی اور وہ چھینا چلانا قریش کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے اس سے کہا یہی کہ زخم کچھ زیادہ خونخاک نہیں ہے۔ مگر وہ یہی کہتا رہا کہ ”جو تکلیف مجھے ہے وہ اگر سب لوگوں پر بانٹ دیک جائے تو وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مارا جائیگا“ واللہ اگر وہ مجھ پر تنوک دیتے تب بھی میں نہ بچتا۔ آخر وہ لوٹے ہوئے کے سے چھیسل اوپر مقامِ سدرت پر مر گیا۔ (شف

عمران بن حصین کہتے ہیں کہ ہمیشہ غم پر حملہ کرتے وقت آپ سب آگے ہوتے تھے
(شفا ص ۵)۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ جب لڑائی شدت کی ہوئی تھی اور جوشِ محنت سے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں تو ہم آنحضرت کی آٹھ لیتے تھے۔ اور ہم میں سے کوئی آدمی دشمن سے آپ سے زیادہ قرب ہوتا تھا۔ اور جینے جنگ بدر میں اپنے آپ کو دیکھا۔ کہ ہم آپ ہی کی پناہ ڈھونڈتے تھے۔ اور آپ امن سے زیادہ مستقل مزاج اور قوی القلب تھے (شفا ص ۵)۔

اس ضمن میں سب سے زیادہ قابلِ محاط بات یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع اقدس میں جس طرح جہن اور بزدلی کا مطلق نشان نہ تھا ویسے ہی قسادت اور جنگجویی کا بھی قطعاً وجود نہ تھا۔ اور آپ کی شجاعت دیگر فضائلِ حسنہ کی طرح افراط و تفریط سے بالکل پاک اور نہایت ہی معقول اور صحیح قسم کی تھی۔ بلاشبہ آپ کو بہت سی لڑائیاں لڑنی پڑیں مگر وہ سب کی سب صرف محافظت اور مدافعت کے لئے تھیں۔ اور آپ نے خود کبھی شہر نہیں کی۔ ہاں جب کوئی موقع آ پڑا اور مقابلہ پڑ گیا تو پھر ہٹے کا بھی نام نہیں لیا۔ چنانچہ بدر میں آپ نے تین سو تیرہ آدمیوں سے ایک ہزار تختہ شجیان مکہ کا مقابلہ کیا۔ اور خدائے آپ کو مظفر و منصور کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک روز آپ دشمن کے انتظام میں ایک جگہ پڑے رہے۔ یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو دشمن سے ملنے کی تمنا مت کرو اور اللہ سے امن و عافیت چاہو۔ مگر جب مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو اور یقین جاؤ کہ جنت تلواروں کے سایہ میں ہے۔“ (بخاری ص ۲۱۹) یعنی حمایتِ حق سے بڑھ کر اور کوئی خدمتِ جنت کا مستحق نہیں کرتی۔

آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ جنگ میں سالارِ لشکر کی حیثیت سے قلب میں ہوتے تھے۔ اور اگرچہ آپ کسی شجاعیتِ بہت تمام فوج کی پشت پناہ ہوتی تھی۔ تاہم خود آپ کے ہاتھ بہت کم خون آلود ہوتے تھے۔ چنانچہ باوجودیکہ آپ پندرہ سولہ غزوات میں

پرفس نفیس شریک ہوئے۔ لیکن ابی ہابن خلف کے سوا صرف ایک اور آدمی آپ کے ہاتھ مار گیا۔ اس زمانے میں جبکہ جنرل صرف اپنی طاقت اور جلالت کی وجہ سے مقرب اور ممتاز ہوتا تھا اور اس کا سب سے زیادہ دشمنوں کو قتل کرنا ہی اسکے لئے باعث اعزاز ہوتا تھا۔ یہہ خوش شجاعت لوگوں کو بہت ہی عجیب معلوم ہوتی ہوگی۔ مگر کیا یہ سچی شجاعت کی بہترین مثال نہیں ہے؟

ثبات و استقلال

ثبات اور شجاعت حقیقت میں ایک ہی صفت کی دو کسی قدر مختلف صورتیں ہیں۔ اور دونوں میں فرق فقط یہ ہے کہ شجاعت میں قوت مدافعت کا پہلو زیادہ نکلتا ہے اور ثبات میں طاقت برداشت کا۔ ایک میں کیفیت فاعلی غالب ہے۔ دوسری میں کیفیت انفعالی۔ لیکن بہر حال وہی شخص شجاع اور ثابت قدم ہو سکتا ہے جو مصائب و آلام میں پریشان نہ ہو۔ جو بحلیفون اور سختیوں سے نہ گھبراتے۔ جو حادثوں کو سکون اور سکوت سے سہلے۔ اور جو شدت خوف و خطر میں بھی مطمئن اور مستقل رہے۔ اور جب تک کسی میں یہ بائین نہ ہوں تب تک اس میں نہ شجاعت ہو سکتی ہے۔ نہ ثبات۔ اس لئے دراصل یہ دونوں ایک ہی شے ہیں۔ جو موقع اور ضرورت کے مطابق کبھی ایک صورت سے نمایاں ہوتی ہے۔ کبھی دوسری حیثیت سے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بی نظیر شجاعت کی ایک دو مثالیں آپ نے دیکھ لیں۔ اب آپ کے ثبات و استقلال کے چند واقعات سن لیجئے۔ اس کی سب سے بڑی اور نمایاں مثال تو آپ کی تبلیغ مذہب اور تسلیم اسلام ہی ہے۔ اور اگر ہجرت کے بعد کے زمانے کو چھوڑ بھی دیں۔ (اگرچہ وہ بھی کچھ کم مشکل اور محنت طلب نہ تھا) تب بھی وہ گیارہ سال جو آنجناب نے آغاز رسالت سے ہجرت تک مکہ منظرہ میں بسر کئے اور جو دشمن مخالفین اور جانکاہ مصیبتیں دعوت حق میں وہاں آپ کو پیش آئیں وہ ثبات و استقلال کی ایسی مثال ہیں جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہ دیکھا سکتی۔ اور اگر غور کریں

تو ہی آپ کی صداقت کی وجہ سے بڑی تصدیق میں۔ کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جھوٹ اتنا پائدار ہو
 نہیں۔ کوئی بڑی سے بڑی دنیوی غرض اور سخت سے سخت قوت ارادی بھی اتنی مسلسل
 ناکامیوں اور متواتر مایوسیوں کے مقابلہ میں قائم نہیں رہ سکتی۔ جب تک کہ تائید غیبی اور
 امداد ربانی اسکے ساتھ نہ ہو۔

جب آپ نے توحید و تنزیہیہ باری تعالیٰ کی تبلیغ اور بت پرستی کی مذمت شروع
 کی تو اہل قریش نے آپ کے چچا ابوطالب سے شکایت کی۔ اور چاہا کہ وہ آپ کو کہہ سکر اس سے
 روک دین۔ ایک دو بار تو ابوطالب نے ان لوگوں کو سمجھا بھگا کر ٹال دیا۔ مگر جب آپ کے
 وعظ کا سلسلہ برابر جاری رہا تو ایک دن ان کے بڑے بڑے لوگ سب اکٹھے ہو کر پھر ابوطالب
 کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ”ابوطالب تم ہم میں بڑے بوڑھے ہو اسلئے ہم نے کہا تھا
 کہ تم اپنے بیٹے کو منع کر دو۔ مگر تم نے کچھ نہیں کیا۔ اب ہمسے اس کی باتیں نہیں سنی جاتیں
 کہ وہ ہمارے معبودوں کو بڑا کہے اور بھگو اور ہمارے بزرگوں کو کم سمجھ اور نادان بتائے۔
 اب بھی یا تو تم اسے ان حرکتوں سے روک لو ورنہ پھر ہمارے تمہارے لڑائی ہو جائیگی۔
 اور اس وقت تک صلح نہ ہوگی جب تک ایک فریق نہ مارا جائے“ وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے۔ مگر
 ابوطالب کو بڑا فکر ہوا۔ نہ تو وہ اپنی قوم سے خواہ مخواہ کی لڑائی مول لینا چاہتے تھے نہ آپ کو
 بے یار و مددگار چھوڑنے کو اٹھا ہی چاہتا تھا۔ آخر انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ سے یہ سارا
 جھگڑا کہا۔ اور کہا کہ ”یا ابن ابی ان لوگوں نے مجھے یہ کہا۔ اب تم خود اپنے اور میرے حال کو
 دیکھ کر دو۔ اور مجھے ایسی بات پر مجبور مت کرو جو مجھے ہونہ سکے“ یہ آپ کے لئے نہایت ہی
 نازک اور آزمائش کا وقت تھا۔ کیونکہ ابوطالب کی یہ بات سکر آجنگناں سمجھے کہ اب شاید
 انہوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور یہ بھی میری مدد سے دست بردار
 ہوتے ہیں۔ مگر آپ نے نہایت استقلال سے جواب دیا کہ ”یا عم۔ اگر یہ لوگ میرے دائیں
 ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لاکر رکھ دیں کہ میں اس بات کو چھوڑ دوں تب بھی خدا گواہ ہے“

کہ میں اسے بہین چھوڑ دوں گا جب تک کہ اللہ سے پورا نہ کرے۔ یا میں ہلاک نہ ہو جاؤں؟
یہ کہہ کر آپ ابریدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاٹے جانے لگے۔ مگر آپ کو جانے ہونے چلکر
ابوطالب نے آپ کو پھر بلایا اور کہا ”یا ابن امی۔ جاؤ اور جو تمہارا جی چاہے۔ کہو۔ کیونکہ کھلک
قسم میں کہی بھی تمہارا ساتھ بہین چھوڑ دوں گا“ (سیرت ابن ہشام ص ۱۱۱)

جب اہل مکہ ابوطالب کی طرف سے ناامید ہو گئے تو انہوں نے براہ راست
آپ کو طمانے کی کوشش کی۔ چنانچہ ایک روز بعد مغرب انہوں نے ایک جلسہ کیا۔ اور
اُس میں آپ کو بلایا۔ جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے پہلے تو آپ سے بہت کچھ
شکایت کی اور پھر یہ کہا کہ ”اگر تو نے یہ نئی نئی باتیں اسلئے پھیلائی تشریح کی ہیں کہ تو
دو تہند ہو جائے۔ تو ہتے آپس میں تیرے لئے اتنا روپیہ جمع کر لیا ہے۔ کہ تو ہم سب سے
زیادہ مالدار ہو جائے۔ اگر تو ہم میں بزرگی چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا سردار بنانے کے لئے
تیار ہیں۔ اگر تو ملک اور سلطنت کا خواہاں ہے۔ تو ہم تجھے اپنا بادشاہ بنا لینے میں بھی
تامل نہیں ہے۔ اور اگر تجھے آسیب ہو گیا ہے۔ تو ہم اپنے خرچ سے تیرا علاج کرنے پر آمادہ
ہیں۔ اور اگر تو پھر بھی اچھا نہوا تو خیر ہم تجھے دیوانہ سمجھ کر معذور ٹھہریں گے۔ مگر یہ تو نہیں دیکھا
جانتا کہ تو ہمارے بتوں کو بڑا کہے۔ اور ہم میں آپس میں تفرقہ ڈال دے اور لڑکے اور صرب کو جدا
کر دے۔ اس سے تجھکو باز آنا چاہئے“

آپ نے فرمایا ”مجھ میں ان میں سے کوئی بات بہین ہے۔ نہ میں مال چاہتا ہوں
نہ بزرگی۔ نہ بادشاہت۔ نہ میں دیوانہ ہوں۔ لیکن اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لئے
ماور کیا ہے۔ اور میں اللہ کا پیام تم تک پہنچاتا ہوں۔ اور تم کو سمجھاتا ہوں۔ اگر تم مانو تو
تمہارے لئے دین دنیا کی بہتری ہے۔ اور اگر نہ مانو تو میں اللہ کے حکم پر صبر کروں گا۔ یہاں تک
کہ اللہ مجھ میں اور تم میں فیصلہ کر دے۔ جو اسکو منظور ہو“

اسیران لوگوں نے کہا کہ ”اچھا اگر تو خدا کا رسول ہے تو ہمارے ملک میں سے

پہاڑوں کو ہٹا دے۔ اور عراق و عجم کی سی بہترین بہا دے۔ اور ہمارے بزرگوں کو زندہ کر دے۔
 آپ نے فرمایا: مجھے اللہ نے ان باتوں کے لئے نہیں بھیجا ہے۔ مجھے تو جو حکم دیا گیا ہے
 وہی کرنا ہوں۔ اور جو پیام مجھے پہنچا ہے۔ اُسے تم تک پہنچانا ہوں۔ اس کا ماننا یا نہ ماننا
 تمہارا کام ہے۔

انہوں نے کہا: "اچھا اگر تو ہمارے لئے کچھ نہیں کرتا تو خود اپنے ہی واسطے باغ اور
 محل اور سونے چاندی کے خزانے مانگ لے۔ جن سے تیری ناداری اور تنگدستی دور ہو جائے
 اور ہم پر تیری فضیلت اور رسالت ثابت ہو جائے۔ کیونکہ تو بھی گلی کوچوں میں ایسے ہی پھرتا
 ہے۔ جیسے ہم پھرتے ہیں۔ اور تو بھی تلاش معاش کا ایسا ہی محتاج ہے جیسے کہ ہم۔ تو پھر ہم میں
 اور تجھ میں فرق کیسا ہے۔ یا اگر یہ بھی نہیں تو یہی کر کہ آسمان کو توڑ کر ہم پر لاگرا۔"
 آپ نے اسکا بھی وہی جواب دیا کہ مجھے خدا نے اسلئے نہیں بھیجا ہے۔ مجھے تو اسلئے
 فقط بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔

انہوں نے کہا: "تو ہم نہیں مانتے۔ اور واللہ کہ ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک
 کہ ہم تجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ یا تو ہم کو نہ مار ڈالے۔"
 اسپر انجناب اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے حنین و غلین واپس تشریف لے گئے
 مگر اس ناکامی سے آپ کے استقلال میں ذرا بھی تزلزل نہیں ہوا۔ آپ کے واپس آنے کے
 بعد اس مجلس میں ان سب لوگوں نے آپ کے قتل کا مشورہ کیا۔ اور ابو جہل نے عہد کیا کہ
 "خواہ کچھ بھی ہو کل جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی نماز میں سرسجود ہونگے۔ تو میں ایک
 بھاری پتھر اٹھا کر اسے سر پر پٹک دوں گا۔ پھر تم کو اختیار ہے۔ چاہو میری مدد کرو۔ یا مجھے
 تنہا چھوڑ دو۔ اور قصاص میں نبی عبد مناف کا جو جی چاہے کریں۔ ان سب نے تمہیں کہا لیکن
 کہ ہم سرگز تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔"

جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن حسب معمول کیسے میں نماز کے لئے

تشریف لائے اور نہایت اطمینان اور استقلال سے نماز میں مشغول ہو گئے۔ ابو جہل اپنی قرار داد کے مطابق ایک بڑا بھاری پتھر لے بیٹھا تھا اور اہل قریش بڑے شوق سے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر لیکر چھپنا۔ مگر جب آپ کے پاس گیا تو یکایک مرعوب اور خوف زدہ ہو کر الٹا پھرا۔ اور پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اپنی قدرت کاملہ سے بچالیا۔ (سیرت ابن ہشام ص ۱۵)

لیکن اس واقعہ کی کیا خصوصیت ہے ایسے ایسے حملے بارہ برس تک بڑے پروردگار ہوتے رہے۔ اور خدا یوں ہی آپ کو بچاتا رہا۔ مگر آپ جس دھن دھن میں تھے۔ اس میں اخیل خیل اور مخالفوں سے نہ کچھ کمی ہوتی تھی۔ نہ زیادتی۔ اور ہو بھی کیونکر سکتی تھی۔ آپ کو اللہ نے جس کام کے لئے بھیجا تھا آپ کو اس کی تمہیں کے سوا اور کسی بات سے کچھ سروکار بھی نہ تھا۔ کیونکہ آپ کو یہ حکم مل چکا تھا کہ

وَأَمَّا نُرِّيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُّهُمْ
أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ
وَعَلَيْكُمَا الْحِسَابُ (الرعد ع)

اور جبکہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں انہیں سے بعض
خواہ ملے گا اور کھا دیں۔ یا ٹھکروناں و دین دکھو اس کو کھینچ
انہیں ہیشک تہا را کام تو صرف انکا بیچنا و بچانا ہے۔ اور
حساب لینا ہمارا کام ہے۔

اور آپ کی زندگی کا ہر ایک واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے کسی کا مل جلالت اور احتیاط سے اس ارشاد کی تعمیل کی۔

آخر جب اس طویل مدت کے پیہم امتحان صبر ثبات کے بعد وہ وقت آ گیا کہ آپ کے سے ہجرت فرمائیں۔ تو یہ واقعہ آپ کے استقلال کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ تو حال یہ تھی کہ اہل مکہ نے آپ کے قتل کا معصوم ارادہ کر لیا تھا۔ اور جن کام میں ابو جہل مرعوب ہو کر ناکام رہ گیا تھا اس کی تعمیل کے لئے تمام قبائل کا ایک ایک منتخب جوان مقرر ہوا تاکہ یوں

آپ کے قتل کا لازم تمام قبیلوں میں بٹ جائے اور بنی ہاشم کو آپ کا قصاص لینے کی جرأت ہی نہ ہو۔ بلاشبہ یہ رائے نہایت ہوشیاری اور دور اندیشی پر مبنی تھی۔ اور بنی ہاشم عرب میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ کوشش کا تقابلاً نہیں کر سکتی تھی۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہملکی سے بچ جانا جس طرح تائیدِ نبوی اور امدادِ ربانی کا نہایت نمایان ثبوت ہے۔ ویسوی ہی آپ کی نبوت و استقامت کا بھی نہایت واضح واقعہ ہے۔ جب ان لوگوں نے رات کو آپ کا مکان چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی جگہ سٹلادیا اور اپنی چادر اڑھا دی۔ اور فریاد کیا: "تہنا بالکل اطمینان اور استقلال سے اُنکے پیچ میں سے بچو ہو۔" نکل گئے۔ خدا نے انکی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے کہ کسی نے آپ کو جانتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یوں انکی ساری کوششیں رائگان گئی (سیرت ابن ہشام ص ۲۶۵)

پھر جب آپ اور حضرت ابو بکرؓ نے مکہ سے نکل کر تین شبانہ روز تک غار ثور میں قیام فرمایا۔ تو ایک صبح حضرت ابو بکرؓ نے وہیں سے قریش کو ادھر آتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وہ بہت پریشان ہوئے۔ اور انہوں نے کہا: "یا رسول اللہ! اگر ان میں سے کسی نے نیچے نظر کی تو وہ ہم کو دیکھ لیگا۔" آپ نے جواب دیا: "اے ابو بکرؓ! ان دو شخصوں کی بابت کیا خیال کرتے ہو جبکہ تیسرا اللہ ہے۔" یعنی جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ غار کے پاس سے لوٹ گئے اور آپ اُنکے شہر سے محفوظ رہے (بخاری ص ۱۵۵)۔

اسکے بعد جب آپ وہاں سے تشریف لیا رہے تھے اور اہل مکہ آپ کی تلاش میں تھے اور ان طرف سرگردان تھے تو اتفاق سے ان میں سے ایک شخص سراقہ ابن مالک نے آپ کو پایا اور حضرت ابو بکرؓ سے ملے ہوئے دیکھا تو گھبرائے۔ اور انہوں نے کہا: "یا رسول اللہ! انہوں نے ہلکے آگیا۔" آپ نے پھر بھی نہایت اطمینان سے فرمایا کہ: "اے ابو بکرؓ! کچھ فکر مت کرو بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔" (بخاری ص ۱۵۵)

چنانچہ خدا کی قدرت سے وہی سراقہ جو آپ کے پکڑنے کیلئے آیا تھا آپ کی حفاظت کا

ذریعہ بن گیا۔ یعنی وہ آپ سے صلح کر کے واپس لوٹ گیا۔ اور جواہل مکہ اس کو آپ کے تعاقب میں آتے ہوئے لے انکو بھی اٹا پھیرے گیا۔ پج ہے۔ ۴

عدو و شوہب غیر گز خدا خواہد

مگر یقیناً اس تمام سفر میں خدا کے حکم سے آپ کا استقلال و استقامت ہی آپ کو محفوظ و مصون رہنے کا ظاہری سبب بن گیا۔

ہجرت کے بعد مظالم قریش کے کم ہو جانے اور حالات کے بدل جانے سے آپ کی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی میں کچھ فرق نہیں ہوا اور بارہا اس کی آزمائش ہوئی۔ جنگ احد کے موقع پر آپ نے لڑائی کا ارادہ کرنے سے پہلے اصحاب کرام سے اس بارے میں مشورہ کیا تو یہ بات قرار پائی کہ میدان میں نکل کر لڑنا چاہئے۔ اس پر آپ نے خود زینب سرفرازا لیا۔ اور لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت پھر بعض لوگوں کی رائے بدلی۔ اور انھوں نے آپ کو ہٹانے کی رائے دی۔ مگر آپ نے انکی طرف کچھ التفات نہ فرمائی اور کہا کہ یہ بات نبی کی شان کے شانہ بہنیں ہے کہ وہ خود ہینتر سے اُتار دے تا وقتیکہ اللہ اُسے حکم نہ دے۔ (تیسرا باب شام ص ۴۲)

جنگ حنین میں مسلمان سپاہی ہوی چکے تھے۔ مگر محض آپ کے استقلال و استقامت نے میدان جیت لیا۔ اس وقت اگر آپ کے قدم ذرا بھی ڈنگ لگاتے۔ ہنیں۔ اگر آپ کی تیوری پر ذرا شل نہی پڑ جاتا تو مسلمانوں کو ایسی شکست ہوتی کہ شاید دنیا کی تاریخ بدل جاتی۔ لیکن جہان نفسانیت کا گذر ہی نہو۔ اور جب کہ ایک کام خالصتہً لوجہ اللہ ہو اسکے پاسے ثبات میں ناکامی سے کیا اغزش ہو سکتی ہو اسکے لئے شکست و فتح دونوں یکساں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن کے نرے اور مسلمانوں کی گریز پائی سے آپ کا قدم پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھا۔ البتہ خدا نے ان مسلمانوں کو جو فتح مکہ کی وجہ سے اپنی شجاعت اور کامیابی پر مغرور ہو گئے تھے یہ سبق دیدیا کہ عزور ہمیشہ ذلت کا پیش خمیہ ہوتا ہے۔ اور خدا کی مدد کسی قوم یا کسی نام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ نکو کاری کا صلہ اور حسن اعمال کا انعام ہے۔ چنانچہ اس کی بابت

پہنچا کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔ بلکہ راہ راست کی طرف بلانے کے لئے آیا ہوں۔ اور
خدا نے مجھے سزا پارحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ”بارالہا! میری
قوم کو بخش دے۔ اور انکو راہ راست کی ہدایت کر۔ کیونکہ وہ جانتے نہیں۔“ (شفا ص ۱۷۱)

بحان اللہ۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ خیر طلبی۔ یہ فہر خواہی کس حال میں۔ کن لوگوں
کی طرف سے کی گئی تھی۔ اس وقت جبکہ وہاں اقدس سے خون جاری تھا خود کو دو صلح خیر
گلگون میں ایسے گہری اثر کو تھی کہ ابو عبیدہ ابن الجراح نے دانتوں سے بڑا کڑا شکل مانگو کھلا
تو اس سے انکا دانت گر گیا۔ اور ان لوگوں کے لئے جو شروع سے آپ کے ورپے آزار ہی
تھے۔ جبکہ مظالم گوناگون نے آپکو ترک وطن اور مفاقت احباب پر مجبور کیا۔ جبکہ تشدد و
تعذیب سے آپ کے بیسویں رفیق اور دوست تڑپ تڑپ کر جان بچتے ہو گئے۔ اور جبکی
روز افزوں زیادتیوں سے آخر آپکو اپنی طبیعتی موت اور رحمتی کے برخلاف تلوار اٹھانی
پڑی۔ اور جب کا خونریز اور جانکاہ صدمہ اسی وقت دوسروں پر نہیں پڑا۔ بلکہ خود آپکی ذات
بارکات پر اتنی شدت سے پہنچا تھا۔ ایسی حالت میں ایسے لوگوں کے لئے ایسی دعا صحیح
بڑا بڑا بار بار ہی تجل اور حلم کی کیا مثال ہو سکتی ہے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ طفیل بن عمرو نے حاضر خدمت
ہو کر عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ قبیلہ ذؤنس نافرمانی اور سرکشی کرنا ہے۔ اور اسلام لانے سے
انکار کرتا ہے۔ آپ انکے لئے بڑا عا کیجئے۔“ آپ نے ہاتھ اٹھا کر لوگ بکھے کہ آپ انکے لئے بدعا
کرتے ہیں۔ مگر آپ نے کہا تو یہ کہا کہ ”بارالہا! دوس کو ہدایت کر اور راہ راست دکھلا۔ اور
انکو دائرہ اسلام میں لے آئے بخاری ص ۱۷۱“

غزوہ ذات الرقاع (۳۳ھ) کا واقعہ ہے کہ آنجناب اتفاق سے لعاب و اصحاب
بعدا ہو کر ایک رخت کے نیچے دو پیر کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ دشمنوں میں سے ایک
شخص غورث بن الحارث وہاں پہنچا۔ اور اس نے آپکو تنہا سوتا ہوا پا کر آپکے قتل کے ارادے

تو اور کبھی کہتے ہیں آپ کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو دشمن ننگی تلوار لے کر سر پر بکھڑا تھا۔ اس نے آپ کو
 بیدار نہ بچھڑکا کہا کہ "اب بتائیے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟" آپ نے فرمایا "اللہ" اب
 اسے خدا کی قدرت کہیے یا رب نبوت سمجھئے۔ بہر حال خواہ وہ کچھ ہی ہو۔ مگر واقعہ یہ ہے
 کہ بہت سے اسکے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر آپ کے قدموں پر گر پڑی۔ آپ نے وہی
 تلوار اٹھا کر فرمایا کہ "اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکیگا؟" اس نے کہا "کوئی نہیں۔"
 مگر ان تو ہی عمدہ بدلہ دینے والا ہو۔ اور علم و عفو سے کام لے۔ آپ نے اسے معاف کر دیا
 اور عجبوڑ دیا (بخاری) بعض راویوں کا بیان ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں میں آیا تو اُس نے
 اُسے کہا کہ "میں بہترین خلق کے پاس سے آیا ہوں، اور یہ قصہ کہا ہے یہی وجہ اسکے اسلام
 لانے کی ہوئی (شفا ص ۴۴)

انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جناب رسالت مآب کے ہم کتاب تھا
 آپ اس وقت ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جبکی کور بہت موٹی تھی۔ ایک بدوی نے
 چادر کا کنارہ پکڑ کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ اس کی موٹی کور کی رگڑ سے آپ کے شانے اور
 گردن پر نشان پڑ گیا (بخاری) آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا "اے محمد
 (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کے اس مال میں سے جو تیرے پاس ہے میرے دونوں ہاتھوں
 پر بھی کچھ دے۔ کیونکہ اس میں سے جو کچھ تو مجھے دیا وہ کچھ شیر یا تیرے باپ کا مال نہیں ہے"
 شیخ اور درشت بات سن کر پہلے تو آنجناب فرط علم و کرم سے خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا
 کہ "بیشک مال تو اللہ کا ہے۔ اور میں اس کا بندہ ہوں۔ مگر اے اعلیٰ بہ تو کہہ کہ اب تیرے
 ساتھ سبھی وہی سلوک کیا جائے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔" اس نے کہا "ہنیں" آپ نے
 پوچھا "کیوں ہنیں؟" اس نے کہا "کیونکہ تو بُرائی کے جوش میں برائی نہیں کرتا۔ یہ سن کر
 آنجناب ہنسنے لگے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ "اسکے ایک اونٹ پر جو اور ایک پر کھربن بار
 کر کے اسے دیدیں" (شفا ص ۴۴)

ایک مرتبہ ایک یہودی زید بن سَعْنَه اسلام لانے سے پہلے آپ کے پاس اپنے کچھ قرض کا تقاضہ کرنے آیا۔ اور شانہ مبارک سے چاد کھینچی۔ اور بہت کچھ بک بھجک کر کہنے لگا کہ تم نبی عبدالمطلب بڑے ہی نادمند اور وعدہ خلاف ہو۔ اس کی اس بدزبانی پر بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسکراتے رہے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُسے جھڑک کر ایسی یہودہ گوئی سے روکنا چاہا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اُسے عمر تم نے ہم دونوں سے وہ طرز عمل اختیار نہیں کیا جو ہونا چاہئے تھا اور جسکی ہکو ضرورت تھی۔ یعنی مناسب یہ تھا کہ تم اسے جھڑکنے کی بجائے مجھ سے ایثار وعدہ اور ادائے قرض کے لئے کہتے۔ اور اسکو حق طلب اور نرمی تقاضہ کی ہدایت کرتے۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت عمر کو ارشاد فرمایا کہ اس کا قرض ادا کر دین۔ اور اسکو جھڑکنے کی معاوضہ میں اسے میں صلح (تقریباً ڈیڑھ سو) اور دیدین۔ حالانکہ اس وقت میعاد قرض میں بھی تین دن باقی تھے۔ اس علم نیک طبعی اور خوشخوئی نے اس شخص کے دل پر اتنا اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ کلام بیان ہے کہ مجھے آپ میں نبوت کی تمام نشانیاں معلوم ہوئی تھیں۔ مگر صرف دو باتیں بیٹھیں نہیں آزمائی تھیں۔ ایک تو یہ کہ احکام کے غصے سے زیادہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ان پرستی سخی کبابے اسی قدر مانگی نرمی اور مہربانی بڑھتی جاتی ہے۔ اب بیٹے ان دونوں مضمون کو آپ میں برای العین دیکھ لیا۔ اور مجھے آپ کی رسالت میں کچھ شبہ نہیں رہا۔ (شفا ص ۴)

حقیقت میں ضبط نفس اور حسن اخلاق سے بڑھ کر انسان میں اور کیا خوبی ہو سکتی ہے اور اس خوبی کے کمال کا تذکرہ بالا واقعہ سے بڑھ کر اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب سرور کائنات نے حمایت حق میں محارمِ آپہی کے حفاظت کی نیت کے سوا اپنے اوپر کسی قسم کے ظلم و زیادتی سے کبھی داد خواہی نہیں کی۔ اور کسی ذالی حق تعلق اور تم رسیدگی کا ہرگز انتقام نہیں چاہا۔ نہ آپ نے حالت جہاد کے سوا کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا۔ نہ تہنہ کے لئے نہ سزا کے طور پر۔ (بخاری از مشکوٰۃ صفحہ ۴۲۲)۔

سب جانتے ہیں کہ آپ سجد سے زیادہ کسی مقام کی عزت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر اس میں کوئی ذرا سی ناپاک اور غلیظ چیز بھی پڑی ہوتی تھی تو آپ کو بہت ملال ہوتا تھا۔ مگر لیکن ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی بزدو وہاں آیا۔ ان وحشی صحرا یوں کو اتنی تمیز کہاں۔ اسے وہیں سجد میں بیٹھ کر بیٹاب کر دیا۔ اس کی یہ بد ہنڈی اور بے ادبی سب کو شاق گزری۔ اور لوگ اسے مارنے اُٹھے۔ مگر جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات نے انکو روک لیا۔ اور فرمایا کہ "اسے چاؤ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ کیونکہ بیشک تم آسانی اور نرمی کرنے کے لئے بیجے گئے ہو نہ جنتی اور تشدد کرنے کے لئے نہیں بھیجے گئے ہو"۔ بخاری ص ۹۵ (۹۰۵۰)

آپ نے ایک موقع پر حضرت عاکشم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تھا کہ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ فِي الْأَمْثَلِ كَلِمَةٍ
 اللہ کل کاموں میں نرمی اور رفق کو پسند کرتا ہے
 (بخاری ص ۹۵)

اور بلاشبہ آپ کا طرز عمل ہمیشہ ہر حال میں اس قول کے مطابق رہا۔

عفو و رحمت

فور سے دیکھا جائے تو علم اور عفو ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ وہی شخص دوسروں کی لغزشوں اور غلطیوں سے چشم پوشی کر سکتا ہے جسے اپنے نفس پر اختیار اور اپنی طبیعت پر اقتدار حاصل ہو۔ ورنہ جس میں علم نہیں ہے اس میں رحم ممکن نہیں ہے۔ مغلوبہ و غلبہ آدمی کو تو اوروں سے درگزر کرنے کی جگہ اکثر خود اپنی تیز مزاجی اور زود رنجی پرانے معافی مانگنے اور معذرت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حقیقت میں جس طرح حلم شجاعت کے ایک خاص اور زیادہ اعلیٰ درجہ کا نام ہے۔ ویسے ہی رحم علم کی ایک مخصوص اور زیادہ پاکیزہ صورت سمجھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ علم تو یہ ہے کہ آدمی ناپسندیدہ حالات اور ضلالت طبیعت

واقعات کو سنجیدگی اور متانت سے برداشت کرے اور اگلے ناگوار ہونے کی وجہ سے
از خود رفرغ نہ ہو جائے۔ اور رحم یہ ہے کہ ڈان حالات کے باعث اور ان واقعات کے
موجب شخص پر دسترس رکھنے کے باوجود بھی معاف کر دے اور اسکی قابل سرزنش حرکتوں
پر اسے کچھ نہ کہے۔ اسلئے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ

وَالْكَاطِبِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ هِيَ السَّاسُ | اور غصہ کو بی جای نوالے۔ اور لوگوں سے درگنہ مکریم
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران ۱۳۴) | اور اللہ بھلائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اور اسی تلقین کی بنا پر سچی شجاعت کے لئے حلم اور رحم جزو لازم سمجھے گئے ہیں۔ اور
اس وجہ سے یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ جس طبیعت میں اتنا اعلیٰ درجہ کا حلم موجود ہو جیسا کہ مذکور
باب میں چند روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس میں عفو اور رحم کی صفات حسنہ علیٰ وجہ مکمل
نہ پائی جائیں۔ چنانچہ واقعات شاہد ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتعمیات
نہایت ہی جیم المزاج واقع ہوئے تھے۔ اور حتی المقدور اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی
معاف فرما دیتے تھے۔ قریش مکہ سے زیادہ سخت دشمن آپ کے اور کون تھے۔ اور اتنے زیادہ
کس کے ہاتھوں آپ کو کلیفین پہنچی تھیں۔ اسلئے فتح مکہ کے وقت ان سب کو یقین تھا کہ ان کی ایک
ایک بات کا اتنے بدلہ لیا جائیگا۔ اور ان کی سابقہ جھڑپیں ان کی تباہی اور بربادی کا سبب
بن جائیں گی۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا۔ اور سب کو معاف کر دیا۔
پھر آپ نے انے پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے تھے کہ میں تم سے کیا برتاؤ کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا
کیونکہ آپ ہر بان بھائی اور ہر بان بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں بھی تم سے وہی
کہتا ہوں جو میرے بھائی ابو سعید نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ (شفاعہ ۴)

كَانَتْ رُبِّيَّةً عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَقُولُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ | آج تمہارے لئے اللہ کو معاف کر دے اور
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (يوسف ۲۱) | اور بیشک وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے

خبر کی ایک یہودی عورت زینب بنت حارث نے آپ کی خدمت میں ایک بہنی جوئی لائی

پیش کی جس میں اُسے زہر ملا دیا تھا۔ آپ اور اصحاب کرام اس میں سے کھانے لگو گاتے ہیں آپ نے سبکو ہاتھ روکنے کے لئے ارشاد فرمایا اور کہا کہ یہ گوشت سموم ہے۔ پھر آپ نے اس عورت کو مٹاکر اُس سے پوچھا۔ تو اس نے یہ عذر کیا کہ میں آپ کے دعوتِ نبوت کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ کیونکہ پیغمبر کو زہر سے کچھ نقصان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ حالانکہ آپ کے بعض اصحاب زہر کے اثر سے انتقال کر گئے۔ اور خود آنجناب کلمہ جہاد بھی ناساز رہا لیکن اسے انتقام میں آپ نے اس سے باز پرس نہیں فرمائی (بخاری ص ۴۱۹)

رحم کی ترغیب تحریریں کے لئے آنجناب نے ارشاد فرمایا کہ

أَلْوِاحِيْمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (ابوداؤد)

رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔

اور اس میں قطعاً شائبہ شبہ تک نہیں ہو سکتا کہ آپ خود اس قول کے سب سے اعلیٰ اور اکل عملی نمونہ تھے۔

سلاطین کہتے ہیں کہ "ایک روز زمین مدینہ سے نکلا۔ اور غابہ کی طرف چلا جب میں جنگ کے پاس پہنچا تو مجھے عبدالرحمن بن عوف کا غلام آتا ہوا ملا۔ اور اسے مجھے کہا کہ آنجناب کی خدمت میں چورے لگے۔" میں نے پوچھا کہ "وہ کون لوگ تھے؟" اس نے کہا کہ فطغان اور فرارہ "میں نے وہیں تین نعرے لگائے۔" یا صبا حاہ۔ یا صبا حاہ۔" ایسے کہ جنگ گونج اٹھا۔ پھر میں ان کے تعاقب میں بھاگا۔ تو میں تھوڑی دور پر انکو جالیا۔ وہ پانی پینے کے لئے ٹھہرے تھے۔ میں ان پر تیریر سائے شروع کئے۔ اور میں رجز یہ شعر پڑھتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اونٹیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور میں انکو گھیر لایا۔ راستے میں مجھے آپ آتے ہوئے ملے۔ میں نے آپ سے قصہ کہا۔ اور یہ بھی عرض کیا کہ "وہ لوگ ابھی بیاسے ہیں۔ اگر انکے پیچھے کچھ آدمی بیسجدیے جائیں تو غالباً وہ گرفتار ہو سکتے ہیں" آپ نے فرمایا "اے ابن الاکوع اب تم نے اپنا مال بالبابہ انکو جانے دو۔ وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے ہو گئے" (بخاری ص ۴۲۵) یہ درگزر محض آپ کے

رحم کی وجہ سے تھی۔ ورنہ جو رونا کا کچھ جانا کی شکل تھا۔

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سواری بھیجی۔ وہ قبیلہ نبی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اثال کو پکڑ لائے۔ اور اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب آپ وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس سے کہا: "اے ثمامہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟" اُس نے جواب دیا: "یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میرا ارادہ بھلائی کا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کر دیا تو مجھ پر بہت سے خون ہیں۔ (یعنی میرا قتل جن بجانب ہو گا وہاں تو جہنم کر دیا تو وہ ایسے شخص کے ساتھ ہو گا جو شکر گزار رہے گا۔ اور اگر تو مجھے کچھ مال وصول کرنا چاہتا ہے تو جو تیرا جی چاہے مانگ لے۔ (یعنی میں دو ہمتند آدمی ہوں۔ رقم فدیہ ادا کر سکتا ہوں) آپ نے ایک دو دن کے بعد اُسے چھوڑ دیا۔ رہا ہو کر وہ مسجد کے باہر چلا گیا۔ وہاں سے ذرا دیر میں ہنسا ہوا کچھ آیا۔ اور کلمہ شہادت بڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! دنیا میں مجھے آپ سے زیادہ عداوت اور آپ کے مذہب سے زیادہ نفرت کسی چیز سے دیتی۔ مگر مجھے آپ سے زیادہ محبوب اور آپ کا مذہب سب سے زیادہ مرغوب ہے" (بخاری ص ۶۷۷)

اس سے بھی زیادہ رحم و عنون کا واقعہ حاطب ابن ابی بلتہ کا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور عتہ راہ کو روضہ خاخ کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ: "انہا ان ایک مشرک سوا عورت ہے۔ اوہ ایسے پاس ایک خطبے وہ خط لے آؤ۔ ہم چلے اور جب ہم اس باغ میں پہنچے تو وہاں وہی عورت ملی ہے اس سے خط مانگا۔ تو اس نے انکار کیا۔ مگر ہمیں یقین تھا کہ آنجناب کا فرمانا غلط نہیں ہو سکتا۔ اسلئے ہم نے اس سے کہا کہ: "یا تو تو خود وہ خط دیدے۔ ورنہ ہم تیری تلاشی لینگے۔ ہمارا یہ اصرار اور یقین دیکھ کر اُس نے اپنے جوڑے میں سے خط نکالا۔ ہم وہ لیکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا تو وہ خط حاطب ابن ابی بلتہ نے بعض مشرکین تک کو لکھا تھا۔ اور اس میں انکو آنجناب کے ارادوں اور تجویزوں وغیرہ کی اطلاع دی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا

میں اے حاطب یہ کیا! اسے کہا "یا رسول اللہ۔ ذرا ٹھہریے۔ میں اہل قریش میں سے تو ہوں نہیں
کہ انکو میری قربت کا پاس ہو۔ اور ہاجرین کے تو اتنے رشتہ داری کے تعلقات ہیں۔ اور
اسے اعزہ کے میں ہیں۔ جو انکے اہل و عیال اور انکے مال و منال کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر میرا
کوئی بھی نہیں ہے۔ اسلئے میں یہ جا سوسی اور خبر رسانی اس خیال سے کی تاکہ میرا بھی قریش پر
کوئی احسان ہو جائے۔ اور وہ میرے اہل و عیال کو کچھ نہ کہیں۔ ورنہ میں یہ فعل کفر و ارتداد
کی وجہ سے نہیں کیا، آپ نے یہ سنکر اصحاب سے فرمایا کہ "اس نے بیچ بچ کہہ دیا" حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے کہا "یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں" مگر آپ نے
فرمایا کہ "یہ شخص جنگ بدر میں شریک تھا" (گویا اسلئے قابل معافی ہے) یہ سنکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ
میں آنسو بھر آئے اور اُٹھنے لگے کہا "اللہ اور اسکا رسول بہتر جانتا ہے" (بخاری ص ۵۶۵)

اللہ اللہ کس قدر رحم و حلم ہے کہ ایک شخص آپ کا رفیق اور دوست بنکر آپ کے ساتھ رہتا ہو
اور پھر آپ کی تمام تجاویز سے دشمن کو اطلاع دیتا ہے۔ آپ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسکا جرم
اتنا یقینی ہے کہ وہ خود انکار کی گنجائش نہیں پاتا اور اسکا عذر بدتر از گناہ معلوم ہوتا ہے
مگر آپ کا رحم خود اسکا عذر خواہ بنسکتا اسکی جان بخشی کر دیتا ہے۔ حالانکہ آج کل کی بڑی سے
بڑی مدی تہذیب لطنت میں اس جرم کا شبہ بھی سزا سے قتل کے لئے کافی ہے اور اس میں کمی
کی بھی رعایت کا امکان نہیں۔

ذاتی تعلق کے لحاظ سے آپ کے رحم و ہفوف کی ایک مثال اس سے بھی زیادہ بڑھتی نہیں
ہے۔ جنگ بدر میں ایک شخص طہیب بن عدی جناب سید الشہداء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے ہاتھ سے مارا گیا۔ عرب جاہلیت میں تو ایسے واقعات کاروبار ہوسون بلکہ پشتون تک
رہتا تھا۔ چنانچہ اسکے بھتیجے جبر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی سے یہ وعدہ کیا کہ "اگر وہ چھتر
حمرہ کو مار ڈالے تو آزاد ہو جائے" وحشی آپ کی تاک میں رہا۔ جنگ احد میں جب ایک شخص
سباع سے مصروف جنگ تھے تو وحشی نے موقع پا کر پیچھے سے آپکو نیزہ مارا جس سے آپ

شہید ہو گئے۔ اس کے بعد وحشی حسب قرار داد آزاد ہو کر مکے میں رہنے لگا اور جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ نئے بھاگ کر طائف پہنچا۔ اتفاق سے اسے معلوم ہوا کہ اہل طائف کے قاصد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ کیونکہ سب جانتے تھے کہ آپ قاصد کو کچھ نہیں کہتے۔ چنانچہ جب آپ کی نظر اُس پر پڑی تو آپ نے پوچھا کہ ”کیا تو وحشی ہے؟“ اس نے کہا ”ہاں“ آپ نے پوچھا کہ ”کیا تو نے ہی حمزہ کو قتل کیا تھا؟“ اس نے کہا ”آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ سب درست ہے“ آپ نے فرمایا ”کیا تو یہ کر سکتا ہے کہ میرے پاس سے چلا جائے اور مجھے اپنی صورت نہ دکھائے؟“ چنانچہ وہ وفات حسرت آیات تک سامنے نہیں آیا۔ اواخر سیدہ کذاب کو قتل کرنے کے لئے قتل حمزہ کی تلافی کی۔ یہ قصہ خود وحشی نے جعفر بن عمرو ضمیر سی اور عبد اللہ بن عدسی سے بیان کیا تھا۔ (بخاری ص ۵۵۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ”میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پا جاؤں تو کیا دعا مانگوں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَفْوٌ تُجِيبُ الْعَفْوَ فَاَعْفُ عَنِّي“ اسے اللہ تو بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ اور تو درگزر کرنے والا ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۱۵۲) پسند کرنا ہے۔ تو مجھے بھی درگزر کر۔

اس ایک بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک عفو کس قدر پسندیدہ صفت ہے۔ اور مذکورہ بالا واقعات سے ظاہر ہے کہ آپ اس صفت کے کیسے کامل اور جامع نمونہ تھے۔

صبر و شکر

صبر دنیا میں انسان کے لئے نہایت ہی ضروری اور مفید صفت ہے۔ اس کا تعلق ایک طرف تو حلم سے ہے۔ اور دوسری طرف تسلیم و رضا سے۔ حلم اس حال میں مدوح ہے جبکہ آدمی قدرت ہوتے ہوئے بھی بجا غصے کو دہائے۔ لیکن صبر کے قابل تعریف ہونے میں

قدرت اور مشاطعت کی شرط نہیں ہے۔ بلکہ جب کبھی آدمی کسی انسانی یا آسمانی خلقت طبع بات کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیتا ہے اور اسپر جزع و فزع اور داد و فراہ کرنے سے باز رہتا ہے تو وہی صبر ہے۔ اور یقیناً مستحسن اس طرح جیسے علم کا ظاہری نتیجہ محض ہے ویسے ہی صبر کا عملی نتیجہ شکر ہے۔ مگر میں اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام نے ایسے صبر کی ہرگز تعلیم نہیں دی جو کسی طرح بھی ہماری حالت کی اصلاح میں مانع ہو۔ یا بسے ہم ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے کا حیلہ بنا سکیں۔ اسلام نے تو اصول ہی یہ تمہارا ہے کہ
 اَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اَكْمَالًا سَعَىٰ وَ لَنْ سَعَيْكُمْ اِيْثًا اِنْسَانِ كَلَّمَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اِيْثًا اِنْسَانِ كَلَّمَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اِيْثًا اِنْسَانِ
 اور اسکی کوشش ضرور ملحوظ رکھی جائیگی۔ (الجم ۲)

کوشش نہ کرنا صبر ہے ہی نہیں۔ بلکہ یہ تو پڑے درجے کی کاہلی۔ بزدلی اور سست ہمتی ہے۔ اور اسکا نتیجہ شکر کی بجائے انتہا کی ناشکری ہے۔ کیونکہ خدای دی ہوئی طاقتوں سے کام نہ لینے اور انکو رائگان چھوڑ دینے سے بڑھ کر اس کی نعمتوں کی اور کیا ناقدر دانی اور ناشکر گزاری ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں تو جا بجا اس کو کفر کہا گیا ہے۔ اور حقیقت میں ناشکری ہی کفر ہے۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق صبر محمود وہی ہے کہ آدمی ان ناگزیر واقعات پر بیقراری اور ناشکیبانی کا اظہار نہ کرے جو اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ لیکن جن باتوں پر اس کی دسترس ہے۔ ان میں حتی المقدور پوری کوشش نہ کرنا صرف صبر کا غلط استعمال ہی نہیں۔ بلکہ سخت گناہ اور بڑا کفران ہے۔ اور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات زندگی اس سچی تعلیم کی علی مثال ہیں۔ آپ شدید پر صبر کرتے تھے۔ مگر آپ کی تسلیم و رضا ناخوش آئند باتوں کی امکانی مدافعت میں مانع نہ تھی۔ آپ کو اللہ پر کامل توکل تھا۔ لیکن یہ توکل آپکی سعی و کوشش میں مغل نہ تھا۔

گفت پیغمبر آواز بلند ؛ بر توکل زانوسے اشتراہ بند
 آپ بے انتہا صابر تھے۔ کفار مکہ کے ہاتھ سے آپکو جو ایذا میں پہنچیں۔ انکا برداشت کرتے

آسان کام نہ تھا۔ آپ ہی کا جگر تھا کہ آپ نے ان پر صبر کیا۔ اور کبھی اپنے فرض کے بجائے
 میں اضطراب اور اضطراب کو دخل نہ دیا۔ حالانکہ حالت یہ تھی کہ آپ کے وعظ و نصیحت
 پر تمنا اور استہزا تو شروع ہی سے کیا جاتا تھا۔ پھر نوبت سب و ستم تک پہنچی۔ وہ لوگ
 کبھی آپ کو دیوانہ اور مجنون کہتے تھے۔ کبھی ساحرا اور عیار قرار دیتے تھے۔ کبھی آپ کی ناداری
 اور سبکی پر آوازے کنتے تھے۔ جب ان باتوں سے کچھ نتیجہ نہ نکلا تو انہوں نے آپ کے
 ساتھ اور زیادہ گستاخی اور بے حرمتی کا برتاؤ کیا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاؤ گئے
 اور چونکہ غالباً آپ اس زمانے میں برسہہ پاپھرتے ہونگے اسلئے اندازہ ہو سکتا ہے
 کہ اس سے آپ کو کبھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جب آپ کعبے میں نماز ادا فرماتے تھے۔ تو کھٹا
 آپ کو ہر طرح چھڑتے اور پریشان کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ پر خاک ڈالی
 اور آپ اس حال میں گھر تشریف لائے۔ تو آپ کی ایک صاحبزادی نے مٹی جھاڑ دی۔ اور
 سردھلایا۔ اور وہ روئی جاتی تھیں۔ آپ نے فرمایا: بیٹی رومت۔ بیشک اللہ تیرے
 باپ کا محافظ ہے (سیرت ابن ہشام ۲۲۶)

ایک روز اور ایسا ہی ہوا کہ آپ سایہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس دن
 کے میں اونٹ ذبح ہوئے تھے۔ ابو جہل وغیرہ نے انکے آلاش آپ کے اوپر ڈال دی۔
 اُس وقت اتفاق سے حضرت فاطمہؑ پہنچ گئیں۔ اور انہوں نے اسے آپ پر سے ہٹایا۔
 (بخاری ص ۱۶۶)

روایت ہے کہ ایک بار عروہ بن زبیر نے عبد اللہ بن عمروؓ پر جہم اللہ سے
 پوچھا کہ: یہ تو بتاؤ کہ مشرکوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 سب سے زیادہ سخت بدسلوکی کیا کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ: ایک روز آپ
 کعبے میں نماز ادا فرماتے تھے کہ اتنے میں وہاں عبید بن ابی معیط آ گیا۔ اُسے گردن بہکرا
 میں ایک کپڑا لپیٹ کر بڑھی سختی سے آپ کا گلا گھونٹنا شروع کیا۔ حسن اتفاق کہ حضرت

ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اور آپ نے عقبہ کے کندھے بکڑا کر اسے چھپنایا اور کہا کہ
 ”کیا تم لوگ اس شخص کو مامے ڈالتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔“ (بخاری ص ۱۰۹)
 لیکن غالباً آنجناب کو ان تمام ذہنی تکلیفوں سے زیادہ تکلیف اپنے اصحاب و
 رفقاء کی تکلیف اور پریشانی سے ہوتی ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ اہل مکہ مکین
 مسکین مسلمانوں کو اتنی سخت اذیتیں پہنچاتے تھے۔ جسے سنکر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ورنہ
 ان بھاروں نے انکا کیا بگاڑا تھا۔ وہ تو ان کے بتوں کو بھی بڑا نہ کہتے تھے۔ فقط اتنا کہتے
 تھا کہ خود ان کے دل میں نور ایمان گھر کر گیا تھا۔ اور اس سعادت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ
 کے مقابلے میں کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت انکی حقیقت شناس نظر میں کچھ وقعت
 نہیں رکھتی تھی۔ مگر بات یہی تھی کہ چونکہ آنجناب پر دست درازی کی جرات تو وہ
 کر نہیں سکتے تھے۔ اسلئے اور ہر طرح سے ایذا رسانی کی کوشش کرتے تھے۔ اور
 چونکہ آپکی حرم المرزاجی اور رفیق الغیبی کو بھی جانتے تھے۔ اسلئے آپ کے ضعیف اور کمزور
 پیروں کو تکلیف دیکر آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ ان میں سے متعدد
 آدمی تو انکے ظلم تو شدہی سے جان بھی تسلیم ہو گئے۔ جناب رسالت مآب ان سب جہانی
 اور روحانی مصلیوں کو اٹھاتے تھے۔ مگر شہ صبر ہاتھ سے نہ چھوٹتا تھا۔ اور ادا سے فرض
 سے منہ نہ موڑتے تھے۔

یہ تو اپنے ابنائے قوم کی آزار رسانیوں پر صبر کی مثالیں تھیں۔ اور حقیقت میں
 اپنی کا برداشت کرنا طبیعت پر زیادہ گران بھی ہوتا ہے۔ مگر انکے علاوہ اور ناخوشگوار
 واقعات سے بھی آپکی زندگی خالی نہ تھی۔ اور آپ رسول خدا ہونے کی وجہ سے ان
 حادثات سے مصون نہ تھے۔ جو عام طور پر انسان کو وقتاً فوقتاً پیش آتے ہیں۔ اگرچہ
 ہلکوان میں سے اکثر حالات تو معلوم ہی نہیں۔ کیونکہ آپکا تسلیم و توکل خود آپ کو ہی کسی تکلیف
 کا احساس نہیں ہونے دیتا تھا تو ورنہ انکا علم کیونکر ہو سکتا تھا۔ تاہم آپکی اولاد امجاد کو

انتقال کا حال تو تاریخی واقعہ ہے۔ آپ کے چار صاحبزادے۔ قاسم۔ طاہر۔ طیب۔
 (اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اور ابراہیم (ازماریہ قبیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما)
 پیدا ہوئے۔ مگر جبارون کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اولاد کی موت سے زیادہ
 آدمی پر اور کیا صدمہ ہو سکتا ہے۔ یوں تو ہر گلہ ہی مگر خاص کر عرب میں تو اولاد کو روکی
 بڑی قدر تھی۔ کیونکہ اپنی پرقبیلوں کی طاقت کا معیار تھا۔ اور اپنی سے آئندہ نسل چلیتی تھی
 وہاں جب قدر لڑکیوں سے نفرت کی جاتی تھی۔ اسی قدر لڑکوں سے محبت کی جاتی تھی۔ چنانچہ
 سنگدل اہل مکہ آنجناب کے ان حوادث پر بھی آپ سے استہزا کرتے تھے۔ اور آپ کو ابتر
 (مقطوع النسل) ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے آپ کی تسکین کے لئے فرمایا
 إِنَّ شَانِئَتَكَ هُوَ الْأَبْتَرُونَ | بیشک تیرا دشمن ہی مقطوع النسل اور بے نام فرستاد

چنانچہ دیکھے کہ یہ وعدہ صادقہ کتنی عمر کی سے پورا ہوا۔ کہ اسی زمانے میں ان لوگوں کا
 کوئی نام لیوانہ رہا۔ اور ایک ہی پشت کے بعد خود انکی اولاد دائرۂ اسلام میں داخل ہو کر
 ان پر لعنت کرنے لگی۔ لیکن بہر حال ان سب باتوں سے بھی آپ کے پائے صبر و ثبات میں
 لغزش نہیں ہوتی تھی۔

انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 ابوسفیان کے یہاں گئے۔ جس کی بیوی آپ کے صاحبزادے ابراہیم کو دو دھڑ پلاتی
 تھیں۔ اس وقت ابراہیم بالکل جان بلب تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو
 ڈبڈبا آئے (ذرا ان لوگوں کی سخت دلی کو دیکھئے) کہ اس حالت میں آپ کو آبدیدہ دیکھ کر
 عبدالرحمن بن عوف نے کہا "یا رسول اللہ۔ آپ بھی" (یعنی آپ بھی بے صبری کا اظہار فرماتے
 ہیں) آپ نے فرمایا "اے ابن عوف۔ یہ آنسو رحم اور شفقت کی وجہ سے ہیں۔ (یعنی صبری
 اور ناشکری کی وجہ سے نہیں ہیں) اور بیشک آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ اور دل رنج کرتا ہے
 مگر ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو رضائے الہی کے خلاف ہو" (بخاری ص ۱۷۱)

اسی طرح اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ "آپ کی ایک صاحبزادی کے لڑکے کا انتقال ہو رہا تھا۔ انہوں نے آپ کو بلوایا۔ آپ نے انکو سلام کہلا دیا۔ اور یہ کہا کہ بیٹیک جو اللہ نے لیا وہ اسکا تھا۔ اور جو کچھ اسے دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ اور اس کے نزدیک سب کا ایک وقت مقرر ہے۔ اسلئے تم کو صبر اور شکر سے کام لینا چاہئے۔ انہوں نے پھر آپ کو قسم دلا کر یہ تاکید بلوایا۔ تو آپ اصحاب سمیت تشریف لے گئے۔ آپ نے بچے کو اٹھایا۔ تو اسکا سانس اکھڑ چکا تھا۔ آپ کے آنسو پھر آئے۔ یہ دیکھ کر سعد نے آپکو ٹوکا اور کہا "یا رسول اللہ۔ یہ کیا ہے آپ نے فرمایا" یہ رحمت اور رقت ہے۔ جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلون میں ڈالی ہے۔ اور بیشک اللہ اپنے رحیم المزاج بندوں پر رحم کرتا ہے۔ یعنی اس اشکباری کو اضطراب پر محمول نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ یہ تو عین صبر ہے۔ البتہ کسی عزیز کی مفارقت کو محسوس نہ کرنا قساوت اور سخت دلی کی دلیل ہے۔ (بخاری ج ۱۷)

سبحان اللہ۔ خدا نے جناب رسالتاً صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نیک۔ اور پاک دل عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کو ہر ایک بات میں افراط و تفریط سے کس خوبصورتی سے بچایا تھا۔ یہی صبر اگر ذرا بڑھ جائے۔ کہ آدمی کو اپنے عزیزوں سے ہمدردی نہ رہے۔ اور اس کا دل انکے صدقوں کو محسوس نہ کرے۔ تو یہ قساوت بجائے۔ اور قطعاً قابل تعریف نہ ہو۔ اسکے برخلاف اگر وہی آنسو جو ایک شیر خوار بچے کی جان کنی یا ایک ضعیف بیوہ کی سیکھی پر شپکتے ہیں۔ خود اپنی جہانی تکلیف۔ یا اپنے ادا سے فرض کی وقتوں پر نکلیں تو وہ جین ہو جائے۔ اور یقیناً سختی ملامت ٹھہرے۔ یہ اعتدال مزاج اللہ تعالیٰ کا ایک بے بہا عطیہ ہے۔ جس کو وہ چاہے عطا فرماوے۔ وَاللّٰهُ مُدُّ وَالْفَضْلُ الْعَظِيْمُ

ان دونوں صورتوں کے سوا صبر کی ایک قسم اور بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اپنے لئے کسی قسم کی آسائش کا اسباب جمیا کرنا: آدمی کے اختیار میں ہو۔ مگر وہ استسقی یا پست ہمتی۔ یا بے سرو سامانی کے سبب نہیں بلکہ اپنی فیاضی یا رحمہ کی یا ہمدردی کی وجہ سے صبر کرتا ہے۔

اور وہ اسباب دوسروں کو دیدیتا ہے۔ یہ صبر سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ محمود ہے۔ کیونکہ پہلی دو نون صورتوں میں تو چار و ناچار صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اوٹھوڑا بہت رو دو ہو کر سب ہی صبر کر لیتے ہیں۔ مگر یہ آخر الذکر صورت خود اختیاری ہے اور اسکے لئے بڑے ضبط نفس کی ضرورت ہے۔

بلاشبہ ظاہر میں شخص کے لئے یہ نہایت ہی عجیب ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ میں تغیر حالات لئے ذرا بھی فرق پیدا نہیں کیا کیونکہ من میں آپ جس طرح کفار کی ایذا پر صابر و شاکر رہے۔ مدینہ منورہ میں دیکھے ہی آپ خود اپنے نفس پر مضابط اور قادر رہے۔ صرف صبر کی نوعیت کسی قدر بدل گئی۔ یہاں باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کامیاب اور مقتدر بنا دیا۔ مگر پھر بھی آپ کی جو طرز معاشرت تھی۔ وہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور اس سے آپ کے صبر اور ضبط کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بااختیار رئیس اور ایک ہر دل عزیز رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جس کو جان نثار اتباع اور مسرفروش اصحاب میں بعض کھرتی لوگ بھی شامل ہوں۔ جو اس کے اشارہ ابرو پر اپنی دولت۔ اپنا گھر بار اور اپنی جان تک قربان کرنے کو سعادت دارین جانتے ہوں۔ اس برد و دودن کے فائقے گزیرین۔ محض اس وجہ سے کہ اس نے جو کچھ آیا۔ وہ مسکینوں کی دستگیری۔ اور محتاجوں کی کار براری میں صرف کر دیا۔ کیا یہ صبر محمود کی بہترین مثال نہیں ہے۔ اور کیا آپ کی زندگی ایسی مثالوں کا ایک سلسلہ تکرہ نہیں ہے۔ یقیناً اس سے متعصب شخص کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔

سویدر بن نعمان کہتے ہیں کہ "میں جنگ خیبر میں آپ کے ہمراہ تھا۔ جب آپ خیبر کے قریب مقام مہربا میں پہنچے تو آپ نے عصر کی نماز پڑھ کر کھانا مانگا۔ وہاں ستو کے سوا اور کچھ بھی موجود نہ تھا۔ چنانچہ وہی لایا گیا۔ ہم سب نے اسی کو گوندہ گاندھ کر کھایا۔ اور اس کا پانی پی لیا۔ پھر جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتحیات اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور آپ نے

کلی کی۔ پھر بسے نماز پڑھی، بخاری ص ۱۱۷)

جابرؓ کہتے ہیں کہ "غزوہ خندق کے موقع پر ہم لوگ کھانی کھود رہے تھے۔ کھودتے کھودتے ایک بڑا پتھر آگیا۔ سب آپ کی خدمت میں آئے اور حال عرض کیا۔ آپ خود اس میں اترنے کے لئے تیار ہو گئے۔ حالانکہ اس وقت شدت گرمی سے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ کیونکہ وہ ان ہم کو تین دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا۔ چنانچہ آپ نے کدال لیکر اس پتھر کو توڑنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر من اجازت لیکر گھر آیا۔ اور بیٹے اپنی بیوی سے کہا کہ "میں نے رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حالت دیکھی ہے کہ صبر کی تاب نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟" اس نے کہا "ہمارے یہاں کچھ جو اور ایک بکری کا بچہ ہے۔" میں نے اسے ذبح کر کے پکانے کیلئے دیگچی میں رکھا۔ اس نے جو بسے پھر میں لڑکی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ "یا رسول اللہ۔ میرے پاس کچھ تھوڑا سا کھانا ہے۔ قیم ربخ فرمائیے۔ اور ایک دو آدمیوں کو اور لے چلے۔" آپ نے پوچھا کہ "کتنا کھانا ہے؟" میں نے کیفیت عرض کی۔ آپ نے فرمایا کہ "بہت ہے۔ اور بہت اچھا ہے۔ تم اپنی بیوی سے کہدو کہ جب تک میں نہ آؤں تب تک دیگچی کو جوڑے پر سے اور روٹی کو تنور میں سے نکالے۔" پھر آپ سب مہاجرین کو لیکر چلے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت فکر ہوا اور میں نے اپنی بیوی سے آکر کہا: "ارکمی جنت جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مہاجرین و انصار کو لیکر آگئے۔" اس نے کہا کہ "کیا آپ نے تم سے حال پوچھ لیا تھا؟" میں نے کہا "ہاں" اس نے میں آپ بھی تشریف لے آئے۔ اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ "آؤ مگر جو ممت کرو۔" پھر آپ نے رومیان کمال کر اسپر گوشت رکھنا اور اصحاب میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو گئے۔ اور پھر بھی کھانا باقی رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ "کھاؤ اور اور لوگوں کو دو۔ کیونکہ وہ بھوکے ہیں" (بخاری ص ۱۱۷)

اس ایک واقعہ سے آپ کے کتنے فضائل حمیدہ پر روشنی پڑتی ہے۔ آپ کی سادگی اور بے تکلفی۔ آپ کی محنت۔ اور بخاشی۔ آپ کا صبر و ثبات۔ آپ کا استقلال و استقامت۔ آپ کا انصاف اور

ساوا ت۔ یہ ایک واقعہ آپ کی ان صفات حسہ کا آئینہ ہے۔ اور یہ اپنی نوعیت میں کچھ انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ ایسے موقعے اکثر پیش آتے ہی رہتے تھے۔ چنانچہ السنن میں بیان کرتے ہیں کہ ”ایک دن ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ ”جناب رسول اللہ کی آواز سے صنعت با یا جاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے کچھ کھا یا نہیں۔ کیا تمہارا پاس کچھ ہے؟“ انہوں نے جو کچھ کچھ نکلیاں نکالیں۔ اور ان کو اپنی اوتڑ ہنی میں لپیٹ کر نچے دین۔ اور مجھے خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ میں پہنچا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اور بہت سے آدمی حاضر تھے۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ آپ نے مجھے کھڑا دیکھ کر پوچھا کہ ”کیا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟“

میں۔ ”جی ہاں“

آپ۔ ”کھانے کے لئے؟“

میں۔ ”جی ہاں“ یہ سن کر آپ نے سب لوگوں کو ساتھ لیا اور چلے۔ میں آگے آگے بھاگتا ہوا گھر آیا۔ اور حال کہا۔ ابو طلحہ اور ام سلیم کو اس سے تردد ہوا۔ کیونکہ کھانا زیادہ نہ تھا۔ مگر انکو آپ کی ہر بات پر پورا اعتبار تھا۔ ابو طلحہ نے باہر نکل کر آپ کا استقبال کیا۔ آپ اندر تشریف لائے اور ام سلیم سے کہا ”یا ام سلیم۔ تمہارے پاس کیا ہے۔ لاؤ؟“ وہ وہی روٹی مان لے آئیں۔ اور ایک کپا تھا اس میں سے کچھ نچوڑا۔ آپ نے اس سے روٹی ٹنگائی۔ اور دس دس آدمیوں کو بلا کر کھانا کھلا دیا۔ یہاں تک کہ سب کا پیٹ بھر گیا (بخاری ص ۵۱۸)

یہ واقعات اس زمانے کے ہیں۔ جبکہ خدا نے اپنی قدرت اور مہربانی سے دولت دنیا کو آپ کے قدموں پر ڈال دیا تھا۔ مگر اس سے آپ کی طبیعت میں ذرا بھی فخر نہیں آیا تھا۔ آپ جیسے مصائب آسمانی پر صابر تھے ویسے ہی کفار قریش کی جو روجھا پر بھی صابر و شاکر رہے۔ اور ویسے ہی مدینے میں رئیس قوم ہونے کے بعد بھی صابر و ضابط رہے۔ یوں تو کوئی وقت کوئی لمحہ۔ کوئی ثانیہ ایسا گذرنا ہی نہ تھا۔ جب آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہوتا ہو۔ لیکن آپ اپنے اس تقرب و معرفت کے باوجود بھی محض ذکر قلبی پر قانع نہ تھے۔ اور ان سزاؤں

ظاہری پر بھی آپ کی عبادت گزاری کا یہ عالم تھا کہ کثرت قیام و شب بیداری سے آپ کے پاؤں ورم کر آتے تھے۔ مگر جب آپ سے کہا گیا کہ "آپ تو محبوب خدا اور رسول اللہ ہیں۔ آپ کو اس قدر عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ "تو کیا میں بندہ شکر گزار نہ ہوں؟" (بخاری ص ۱۵۲) یعنی یہ درست ہے کہ مجھ پر نعم حقیقی کے بے شمار احسان و انعام ہیں۔ لیکن یہ خوبی اس بات کے مستلزم ہیں کہ اس کا اور زیادہ شکر ادا کیا جائے۔ نہ یہ کہ اس کے لطف و کرم کے بھروسے پر اسے بھلا دین اور اس سے غافل ہو جائیں۔ سبحان اللہ! کتنا معقول اور پاکیزہ جواب ہے۔ اور اگر خدا پر اسے دے تو آنجناب کی یہ ایک بات ہی ساری دنیا کی اصلاح کرنے کے لئے کافی ہے۔ مگر وہ اسے بر حال ماکہ ہم آپ کو اپنا عبادی اور مقتدا جانتے ہیں۔ مگر جو حالت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔

سخاوت

فضائل انسانی میں دوسروں کی نفع رسانی کے لحاظ سے سخاوت کا درجہ سب سے مقدم ہے۔ کیونکہ علی العموم عوام کو جتنا علی فائدہ بظاہر اس سے پہنچتا ہے۔ اتنا اور کسی سے نہیں پہنچتا۔ سخاوت کے لئے یہی ضرور نہیں کہ آدمی دولت مند ہی ہو۔ اور ہزاروں لاکھوں روپیہ خیرات کر سکے۔ نہیں بلکہ سچی سخاوت اور فیاضی یہ ہے کہ آدمی اپنے مقدور بھر دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ میں دریلغ نہ کرے۔ اور خدانے اپنے فضل و کرم سے جو نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سختیوں کو شریک کرنے میں بخل اور حسد سے کام نہ لے۔ اسکے لئے دولت کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کہ دنیاوی کی حاجت ہے۔ کیونکہ یقیناً وہ غریب آدمی جو اپنا پیٹ کا کھرا کسی بھوکے کو اپنی روٹی کو کسی روٹی میں سے ایک ٹکڑا دیدیتا ہے۔ اس کو روٹی سے بڑھ کر زیادہ قابل ستائش اور متقی آخرین ہے۔ جو اپنی بچہ و حساب دولت میں سے چند لاکھ روپیہ خیراتی کاموں یا قومی چندوں میں خرچ کر دیتا ہے۔ نہیں اگر ریشہ نشین اپنی

ساری کی ساری دولت بھی خیرات کر دے۔ پھر بھی مشکل اس غریب کے برابر ہو سکتا ہے کیونکہ اگر اس کی یہ سخاوت نمود و نمائش کو شائبہ سے پاک ہو۔ تب بھی دنیا میں اس کی اس فیاضی اور فراخ حوصلگی کا غلغلہ اور اس کے انہائے قوم کا اس کی داد و دہش پر شک و اتقان ہی اس کی جو وعطا کا کافی معاوضہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں وہ غریب آدمی غالباً خود بھی اپنی فیاضی کو بھول جاتا ہے۔ اور اس بھوکے کو بھی اسکا احسان یاد نہیں رہتا۔ اور دنیا کو تو اس عالیٰ مرتبتی اور فراخ حوصلگی کی خیر تک بھی نہیں ہوتی۔

دولت دنیا کے لحاظ سے جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیمات کا مقابلہ کر اور یورپ کی قارون شوکت فیاضوں۔ اور شہداء حضرت خیرین سے نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن جس حقیقی جوہر و سخا کے واقعات آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ایسی کثرت سے پیش آتے تھے۔ کہ کسی کو انکا خیال تک نہ رہتا تھا۔ اس کی مثال ملنا آسان نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت کی فیاضی کا اندازہ صرف اس بات سے ہو سکتا ہے کہ بروایت جابر بن عبد اللہؓ

کبھی زبان فیض ترجمان سے کسی سائل کے لئے بھی ”ہنہن“ ”ہنہن“ نکلا۔ (صحیحین ۱/۲۲۱) اور بقول انس رضی اللہ عنہ آپ نے کبھی کسی چیز کو آئندہ کے لئے ذخیرہ کر کے نہیں رکھا (مشکوٰۃ ۱/۲۲۱) یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے آپ سے بکریاں مانگیں۔ اور وہ اتنی بھین کہ دو پہاڑیوں کا درمیانی میدان ان سے بھرا ہوا تھا۔ تو آپ نے وہ سب احمدیوں پر یہ شخص اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا کہ ”اے قوم! سلام ہے آؤ۔ کیونکہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دیتا ہے کہ فقر کا خوف نہیں رہتا۔“ (مشکوٰۃ ۱/۲۲۱)

جسیر بن مطعم کا بیان ہے کہ جب ہم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ چند بدوی آپ سے مانگے۔ مانگتے مانگتے لبت پر پہنچا کہ آپ کو ایک ببول کے درخت تک دھکیلتے ہوئے لے گئے۔ اور اس کشمکش میں آپ کی چادر اُسکے کانٹوں میں الجھ گئی۔ آپ نے وہاں رک کر اسنے فرمایا کہ ”میرے

چادر تو مجھے دیدو۔ اگر میرے پاس جنگل کے ان درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں سب تم میں بانٹ دیتا۔ اور تم مجھے نہ تو بھیل پاتے۔ اور نہ جھوٹا۔ اور نہ ڈرپوک (کہ خواہ خواہ کسی چیز کے دینے میں دریغ کروں۔ یا ایفائے وعدہ مکروں یا فخر و فاقہ سے ڈر کر اپنے لئے کچھ بچا رکھوں) (بخاری ص ۳۹۶)

ابوسعید انصاریؓ کہتے ہیں کہ ”ایک دفعہ انصار میں کچھ لوگوں نے آپ سے کچھ مانگا آپ نے انکو دیدیا۔ انہوں نے اور مانگا۔ آپ نے انکو اور دیا۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا سب دے ڈالا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ”میرے پاس جو کچھ مال آتا ہے میں اُسے تم لوگوں سے بچا کر جمع نہیں کر رکھتا۔ اور بلاشبہ جو شخص اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ وہ اسے سوال کی ذلت سے بچائے۔ اللہ اُسے اس سے بچا لیتا ہے۔ اور جو استغنا چاہتا ہے۔ اللہ اسے قوی کر دیتا ہے۔ اور جو شخص صبر اختیار کرتا ہے۔ اللہ اُسے صابر بنا دیتا ہے۔ اور کسی شخص کو عطا یاے الہی میں سے کوئی عطیہ صبر سے زیادہ اچھا نہیں دیا گیا۔ (بخاری ص ۱۹۰) یعنی صبر خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔

ایسے ہی حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ ”میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ آپ نے مجھے دیا۔ پھر میں نے اور مانگا۔ آپ نے اور دیا۔ پھر آپ نے فرمایا ”یا حکیم بیشک یہ مال پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ جو کوئی اسے بلا حرص و ضرورت کے لئے لیتا ہے۔ تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو کوئی اسے لالچ سے لیتا ہے۔ تو اس میں برکت نہیں ہوتی اور اس کی حالت اس شخص کی ہی ہوتی ہے۔ جو کھاتا ہے۔ مگر سیر نہیں ہوتا۔ اور بیشک دست بلند (دینے والا) دست پست (لینے والے) سے بہتر ہے“ یعنی عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ۔ خدا کہ میں آپ کے سوا مرتے دم تک کبھی کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ چنانچہ روایت ہے کہ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اپنے عہد خلافت میں حکیم کو کچھ دینا چاہا۔ مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ اور برابر اپنے قول

ثابت قدم رہے (بخاری ص ۳۸۴)

آپ کی چوڑی عطا کے ایسے واقعات جتنے چاہیں جمع کئے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے ابرکرم کی گہر باری کسی موسم اور موقع کی منتظر نہیں رہتی تھی۔ بلکہ وہ فیاض ازل کی بخشش کی ایک مثال تھی کہ ہمیشہ ہر حال میں جاری رہتی تھی۔ چنانچہ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ "اگر میرے پاس کوہ احد کی برابر سونا ہے تب بھی مجھے خوشی اسی وقت ہو کہ میں تین دن گزرنے سے پہلے ہی وہ سب ہانٹ دوں اور میرے پاس سوائے اسکے جو میں اداسے قرض کے لئے اٹھا رکھوں۔ اور کچھ باقی نہ رہے۔"

(بخاری ص ۳۲۱)

یہ محض آپ کی تنہا ہی نہ تھی۔ بلکہ خدا نے اسے کئی بار دکھایا۔ اور جو کچھ آپ کی زبان صدیقین سے نکلا تھا۔ وہ بارہا عملاً پورا ہو گیا۔ آپ کے پاس بڑی بڑی یقین آئین۔ مگر اکثر جب آپ وہاں سے اٹھے تو خالی ہاتھ اٹھے۔ چنانچہ ایک دن عامل بحرین نے آپ کی خدمت میں لیکل کہ "دس ہزار درہم بھیجے۔ آپ نے شام ہوتے ہوتے وہ سب دیدیئے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس نوے ہزار درہم آئے۔ آپ نے انکو چٹائی پر رکھ دیا۔ اور جو سال آیا۔ اسے دینے گئے یہاں تک کہ وہ سب تقسیم ہو گئے۔" (شفا ص ۵)

آپ کی بے انتہا سیرجشی اور فیاضی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ بعض وقت جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور کوئی حاجت آجاتا تھا۔ تو آپ کو قرض تک لیکر اس کی حاجت روائی میں تامل نہ ہوتا تھا۔ اور بالعموم آپ پر اسی قسم کو قرض تھی۔ ورنہ آپ اپنی ذاتی ضرورتوں کو قرض لیکر پورا کرنے سے بالکل بے نیاز تھے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں کچھ مانگنے کے لئے حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ اپنے فرمایا کہ "اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مگر جاؤ تم میری ذمہ داری پر چیزیں خریدو۔ جب ہمارے پاس کچھ آئیگا تو ہم اس کی قیمت ادا کر دینگے۔" اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے کہا کہ یا رسول اللہ۔ اللہ نے آپ کو ان باتوں کی تکلیف نہیں دی جو آپ کی استطاعت سے
 بھرنے، آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح دوسروں کے لئے خود قرض کا بار اٹھانا۔ اور پھر
 قرضو ہون کی باتیں سننا کیا ضرور ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے وہ تو آپ دے ہی
 دیتے ہیں۔ پھر ایسا کیوں کیا جائے۔ آپ کو انکی یہ بات کچھ ناپسند ہوئی۔ کیونکہ آپ کی بندہ نوازی
 کسی کی دشمنی کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ مگر آپ ساکت رہے۔ کہ وہین سے انصارین سے
 کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ۔ آپ تو دیجئے۔ اور اللہ سے انھوں نے کہا کہ آپ
 یہ توکل ماورکشا وہ دلی کی بات سنکر مسکرانے لگے۔ اور آپ کی شباشت بسترے سے ظاہر
 ہو گئی۔ (شفاعت ۵)

یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہئے کہ آپ کا یہ جو وجہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اول تو
 علی العموم تمام مسلمان تھے ہی غریب اور نادار کیونکہ مہاجرین کا تو تمام سامان معیشت مکہ ہی
 میں رہ گیا تھا۔ اور وہ مشکل جان بچا کر وہاں سے نکلے تھے۔ رہے انصار تو وہ بھی کچھ زیادہ
 متمول نہ تھے۔ کیونکہ جہاں یہودیوں کی سی سود خوار تجارت پیشہ قوم ہوگی۔ وہاں کوئی اور
 قوم کیا دو تہند ہو سکتی ہے۔ اسکے سوا اول تو عرب کی حمیت اور شرافت اسپر آپ کی صحبت
 روح پروردگی برکت اور سعادت۔ وہاں ایسا کوئی بھی نہ تھا۔ جو بلا وجہ اور بے ضرورت
 زمرہ سائین میں شامل ہونے کا عار گوارا کرتا۔ یہ بھی تھا کہ وہاں آپس میں ایک دوسرے
 کی حالت تو فحشی تھی ہی نہیں۔ اسلئے آپ کے پاس مزدورت مندری آتے تھے۔ اور آپ انکی
 بے دریغ اعانت و دستگیری فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ

إِنَّمَا أَنَا قَائِمٌ مِّمَّا رَزَقَنَا اللَّهُ يُعْطِي

(بخاری)

آپ تو کبھی اپنے جو دو عطا پر شکر و امتنان کے متوقع ہوتے ہی نہ تھے۔ لیکن چونکہ
 ہر حال سوال تو مکروہ ہی ہے۔ اور سائل کو خواہ مخواہ گردن جھکانی ہی پڑتی ہے۔ اور

بالخصوص غیور شخص کو تو اس سے بہت ہی شرم آتی ہے۔ اسلئے بسا اوقات آپ کی طبع کرم اپنے
 بھئی کو فی ایسی صورت نکال لیتی تھی۔ جس میں احسان کا بار بظاہر کچھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ آپ
 اکثر ایسا کیا کرتے تھے کہ کسی سے کوئی چیز خرید فرمائی۔ اور پھر وہی چیز اسے ہدیہ دیدی۔ یہ
 محض آپ کا حسن عطا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اس سے فی الواقع احسان میں کچھ کمی نہیں ہوتی
 جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ "تین ایک غزے میں آپ کے ساتھ تھا۔ میرا اونٹ تھلک
 پیچھے رہ گیا۔ اتنے میں آپ آگے۔ آپ نے پوچھا کہ "کیوں جابر کیا حال ہے؟" میں نے عرض کیا
 کہ "میرا اونٹ تھک گیا ہے" آپ نے میرے اونٹ کے ایک تہہ مارا۔ تو وہ خوب تیز
 چلنے لگا۔ پھر ہم دونو باتین کرنے ہوئے چلے۔ پھر آپ نے مجھے پوچھا کہ "کیا تم یہ اونٹ بیچے ہو؟"
 میں نے کہا "ہاں" آپ نے مجھے وہ خرید لیا۔ پھر آپ آگے تشریف لے آئے۔ اور میں ذرا دن چڑھ
 پہنچا۔ میں نے اونٹ سجد کے دروازہ پر باندھ دیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ "تم اب آسے ہو؟"
 میں نے عرض کیا کہ "ہاں یا رسول اللہ" آپ نے فرمایا کہ "اونٹ کو چھوڑ دو اور مسجد میں آکر
 دو رکعت نماز پڑھو" جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے بلالؓ کو حکم دیا کہ "اونٹ کی
 قیمت ادا کر دو" میں قیمت لیکر چلا۔ تو آپ نے مجھے پھر بلا لیا۔ میں ڈرا کہ میرا اونٹ واپس کر دیا
 جائیگا اور وہ مجھے ہنایت ہی ناپسند تھا۔ مگر میں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ "اونٹ بھی لیجاؤ۔ او
 اس کی قیمت تمہاری ہو ہی چکی۔ اسے بھی رہنے دو" (بخاری ص ۲۲۲)

ایسا ہی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں
 کہ "ہم ایک سفر میں ہمراہ تھے۔ اور میں حضرت عمرؓ کے ایک نوجوان اونٹ پر سوار تھا۔ وہ
 مجھے رکنا نہیں تھا۔ اور سب کے آگے ہو جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ مجھے ڈانٹتے تھے۔ اور بار بار
 پیچھے ہٹا دیتے تھے۔ مگر اونٹ کسی طرح ماننا ہی نہ تھا۔ آپ نے دیکھا تو حضرت عمرؓ سے فرمایا۔
 "یا عمرؓ۔ تم اسے بیچتے ہو؟" انہوں نے کہا یا رسول اللہ۔ یہ آپ ہی کا ہے؟" آپ نے فرمایا "نہیں
 تم میرے ہاتھ پر دو" حضرت عمرؓ نے اسے بیچ دیا۔ آپ نے وہ وہیں مجھے دیدیا۔ اور فرمایا

”یا عبد اللہ۔ یہ اونٹ تمہارا ہے۔ اب جو تمہارا جی چاہے کرو“ (بخاری)

سبحان اللہ۔ بخشش کا کتنا پاکیزہ اسلوب ہے۔ اس جن عطائے علیہ کی قیمت کم ہونے کے بجائے ضد چند بڑھ جاتی ہے۔ یہ سچی سخاوت و رزق ع
در تلاش نام سیم و زوشاندن جو نیست

اپنی انتہائے سخاوت کی مثال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پروا ہے کہ ”جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض موت میں مبتلا تھے۔ تو آپ کے پاس کچھ دینار آئے۔ آپ نے سب اسی وقت تقسیم فرما دیے۔ صرف چھ باقی رہ گئے۔ وہ آپ نے بعض امہات المؤمنین کو دیدیے۔ مگر آپ کو نیند نہ آئی۔ یہاں تک کہ آپ نے پوچھا کہ ”میں وہ چھ دینار کیا کئے“ آپ سے کہا گیا کہ آپ نے فلان فلان ازواج مطہرات کو دیدیے۔ آپ نے فوراً وہ دینار اُنکے پاس سے منگوا کر سب تقسیم کر دیے۔ اسکے بعد آپ نے یہ اطمینان استراحت فرمائی۔ (طبقات ابن سعد جز ثانی تم ثانی)

مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ عام مسلمانوں کے لئے بھی یہی حکم چھ ظاہر ہے کہ عاظمیٰ کوئی شخص ایسے توکل کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی اسی لئے کلام پاک میں صریح طور پر یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الِيسْطِ فَمَقْعَدًا تُلَوِّمُ مَرَاہَ
اور وہ اپنے ہاتھ کو بالکل اپنی گردن سے باندھنے نہ
ایسے بالکل بھیلادے کہ پیر حسرت زدہ ہو کر بیٹھے اور
سب تجھے برا کہیں اور ملامت کریں۔
(بنی اسرائیل ع)

ایشار اور حسن سلوک

ایشار بھی سخاوت ہی کی ایک صورت ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ سخاوت کے مفہوم میں عملاً کسی کو کچھ دینا پایا جاتا ہے۔ اور ایشار کے لئے اسکی ضرورت نہیں بلکہ جہاں کہیں آدمی کسی دوسرے کو اپنے ادب و تبحر دے اور اسکے حق کو اپنے نفس پر مقدم سمجھے۔ وہیں ایشار ہوگا۔ اگرچہ عملاً اس نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا ہو۔ مثلاً ایک خواستگار ملازمت یہ دیکھ کر اپنی درخواست واپس لے لیتا ہے کہ ایک اور امیدوار اس سے زیادہ اس خدمت کا اہل اور حاجت مند ہے۔ تو بلاشیر یہ اس کا ایشار ہوگا۔ گو یہ فعل سخاوت کے ضمن میں نہیں آتا۔ ایشار کو سخاوت پر اس وجہ سے ایک گونہ فضیلت حاصل ہے کہ سخاوت میں اس بات کا امکان ہے کہ معطلی کی ذات پر اسکا کچھ اثر نہ پڑے۔ لیکن ایشار تب ہی ہو سکتا ہے۔ جبکہ اپنے جائز حقوق اور بجا خواہشات کو دبا کر انے غیروں کو مستفید کیا جائے۔

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ و التحیات کی زندگی کا اصل اصول ہی ایشار تھا۔ کیونکہ آپ کا سب سے بڑا کام یعنی دعویٰ نبوت تھا ہی اس بات کا مستلزم کہ آپ اپنے تمام اسباب آسائش اور سامان راحت سے دست بردار ہو کر ہر قسم کی دنیوی مصلحتوں اور ظاہری منفعتوں کو اپنی قوم اور ملک اور نوع کی دائمی اصلاح اور ابدی بہبودی پر متار کر دیں۔ یہاں تک کہ جب آپ کو وعظ و نصیحت سے باز رکھنے کے لئے اہل قریش نے دولت و جنت کی لالچ دینی چاہی۔ تو آپ نے اس سے قطعاً انکار کر دیا۔ اور اپنی نوع کی بہتری کیلئے اپنی ذات پر دنیا بھر کی تکلیفیں گوارا کرنے میں ذرا بھی تامل نہ کیا۔ اس سے بڑھ کر اور ایشار کیا ہو سکتا ہے۔

لیکن اس ایک عام مثال کے علاوہ بھی آپ کے ایشار کے واقعات بکثرت موقین چنانچہ بیہسل سے روایت ہے کہ ایک عورت جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ و التحیات

کے پاس ایک بچی ہو چا در لائی۔ جس کی خوبصورتی کو دیکھی۔ اس نے کہا کہ سینے سے اپنے ہاتھ سے بنا ہے۔ اور میں اسے خود لیکر آئی ہوں تاکہ آپ کو پہناؤں۔ آپ کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی۔ اور یوں بھی آپ کبھی کوئی حقیر سے حقیر بدیہ بھی زد نہ کرتے تھے چنانچہ آپ نے وہ چادر لے لی۔ اور آپ اسی کو تہبند کے طور پر باندھ کر باہر تشریف لائے۔ ایک شخص نے اس کی بہت تعریف کی۔ اور آپ سے وہ چادر مانگی۔ آپ نے فوراً اس کی حوصلے کر دی۔ اور لوگوں نے اسپر اسے بہت قائل کیا اور کہا کہ: تو نے بہت بڑا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سخت ضرورت تھی۔ اسلئے آپ نے اسے زین بن فرمایا تو نے اسے مانگ لیا حالانکہ تو جانتا تھا کہ آپ کبھی انکار نہیں فرماتے۔ اس نے کہا کہ: خدا گواہ ہے کہ میں نے پہننے کے لئے نہیں مانگی۔ بلکہ اسلئے ہی ہے کہ یہ میرا کفن ہو۔ چنانچہ ایسا کیا ہوا۔ (بخاری ص ۱۷۱)

ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ”ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھوکا ہوں“ آپ نے اپنے اہلیت کے ہاں دریافت کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کے ہاں کچھ نہیں ہے۔ اسپر آپ نے کہا کہ کیا کوئی ہے جو اس شخص کو آج کی رات جہان رکھے۔ اور اللہ کی رحمت کا تخت ہو۔ یہ سنکر انصار میں سے ایک شخص اٹھا اور اُسے کہا ”یا رسول اللہ۔ میں حاضر ہوں“ چنانچہ وہ اس کو ساتھ لیکر اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہان بھیجا ہے۔ تو تو کچھ اٹھا کر لے اور جو کچھ ہو اسکے لئے آ۔ اُسے کہا ”خدا جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ کون کے شام کے کھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے“ اس نے کہا ”کچھ مضائقہ نہیں ہے کچھ کھانا مانگیں تو تو انکو تمہیں کھانے سلا دینا۔ آج کل چران گل کر دین اور آج رات خالی پیٹ ہی سو رہیں“ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن جب وہ شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے خوشنودی خداوندی کی خوشخبری سنائی۔ اور اسپر یہ آیت شریف نازل ہوئی (بخاری ص ۱۷۲)

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ الْفَيْحِمِ دَرَاهِمًا مَّا كَانَتْ عَلَيْهِمْ أَصْحَابًا ۗ اوروہ لوگ مہاجرین کو اپنے نفس پہ مقدم رکھتے ہیں۔
(حشر ۷) خواہ خود ان پر تنگی ہی کیوں نہ ہو۔

اللہ اکبر تعجب ہوتا ہے کہ چند روزہ محبت بابرکت نبوی سے بادیہ نشینان عرب کی طلع کو کقدر ایثار و احسان کا ذوق شناس بنا دیا تھا۔ کہ ان کو اپنا اور اپنے نخت جگر۔ نور نظر بچوں کا بھوکا رکھنا ایک مہمان کی خاطر شکنی سے بہت زیادہ خوش گوار تھا۔ کیا دنیا کی تاریخ اس کی کوئی نظیر دکھا سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہتھ بچپن میں سر فلپ سڈنی کا قصہ پڑھا تھا جس میں بڑی شد و مد سے اس کی اس مروت اور انسانیت کی تعریف کی گئی ہے۔ کہ اسے زلفین کے میدان میں زخمی ہو کر پانی مانگا۔ جب پانی آیا تو اسی وقت ایک تشہ لب سہمی نے پانی دیکھا کہ اس کی آرزو کی۔ سر فلپ سڈنی نے خود پانی نہیں پیا۔ اور وہ پیالہ اس زخمی کو دیدیا۔ کچھ شک نہیں کہ یہ ایثار نہایت قابل تعریف اور سخی ستائش ہے۔ لیکن اسکے مقابلہ میں جنگ یرموک کا یہ واقعہ بھی داوطلب ہے۔

صذیف کہتے ہیں کہ ”جنگ یرموک میں میرے چچا زاد بھائی زخمی ہو کر گئے تو میں تھوڑا سا پانی لیکر ان کو تلاش کرنے چلا تا کہ انکو پلا دوں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو پایا تو ان کی آخری حالت دیکھی میں نے اشارے سے دریافت کیا کہ پانی پلاؤں۔ انہوں نے کہا ”ہاں“ میں پلانے ہی کو تھا کہ قریب سے آہ کی آواز آئی۔ میرے بھائی نے اشارے کو کہا کہ ”پہلے انھیں پلاؤ“ میں اُدھر گیا تو دیکھا کہ ہشام بن العاص مجروح پڑے ہیں۔ میں نے چاہا کہ انکو پانی پلاؤں کہ اتنے میں ایک اور طرف سے آہ کی آواز آئی۔ ہشام نے اشارے سے کہا کہ ”پہلے انہیں پلاؤ“ میں وہاں گیا تو وہ اب تک جان بچی ہو چکے تھے۔ لوٹ کر ہشام کے پاس آیا تو وہ بھی انتقال فرما چکے تھے۔ پھر اپنے بھائی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ (منقول از کلید القرآن ص ۱۱۱ ماخذ حقاہ الاسلام)

دونوں واقعے بالکل ایک ہی قسم کے ایثار کی مثال ہیں۔ مگر ان میں قابلِ مخاطب

یہ ہے کہ ایک واقعہ ایک قوم کے ایک بہترین فرد کا واقعہ ہے جس پر اس کی قوم کو آج تک نکلنے اور بچنا ماز ہے۔ دوسرا واقعہ ایک ہی وقت میں ایک مختصر سی جماعت کے تین شخصوں میں اسی قسم کے کامل ایثار کا ثبوت دیتا ہے۔ اور پھر بھی وہ واقعہ کچھ غیر معمولی طور پر مشہور اور زبان زد نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جماعت میں ایسے واقعات نادر اور توقع اور شاذ نہ تھے۔ بلکہ یہ فضائل اس پوری قوم میں نسبتاً عام تھے۔ ورنہ یہ تو کچھ میں نہیں آتا کہ اُس موقع پر صرف وہی لوگ تشنه کام ہو کر پانی کے لئے کراہتے۔ جن میں اتنا اعلیٰ درجے کا ایثار موجود تھا۔ نہیں۔ حقیقت میں بات یہ بھی کہ اس وقت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن مثال نے تمام اہل اسلام کے دلوں میں وہ صفات حمیدہ پیدا کر دی تھیں۔ کہ ایثار انکا شعار بن گیا تھا۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے طور پر سرفلپ رٹنی سے کم نہ تھا۔ اور یہی سبب تھا کہ اس وقت ان کے ایسے کارنامے خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر نہیں سمجھے جاتے تھے۔

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی کے پاس کہیں سے نبی ہوئی سری آئی تہا ہنوں نے کہا کہ فلان دوست بہت محتاج ہے۔ اور وہی اسکا زیادہ سختی ہے چنانچہ وہ سری اسنے پاس بھیج دی۔ اہنوں نے بھی یہی خیال کیا کہ فلان دوست زیادہ محتاج ہے اور سری اسنے پاس بھیج دی۔ تیسرے شخص نے بھی یہی خیال کیا۔ غرض یہ سری کئی جگہ پھر پھر پھر آئی پہلے شخص کے پاس آگئی (المحقوق والغرائض)

یہ حالات سن کر تعجب ہوتا ہے۔ مگر جب ہم اہل علی تعلیم کو دیکھیں جس پر یہ منی تھی۔ تو یہ تعجب دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اسوہ حسنہ نبوی کے اتباع کا نتیجہ ہونا ہی چاہئے تھا۔ اور جہاں کہیں یہ نتیجہ پیدا نہ ہو وہاں یقین کر لینا چاہئے کہ اتباع سنت کا فقط نام ہی نام ہے۔ ورنہ فی الواقع جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید نہیں کی جاتی۔ آپ کے تو ایثار و احسان کی یہ حالت تھی کہ نہایت ہی خفیت اور جزئی باتوں میں بھی اسکا

خیال رکھتے تھے۔ اور اور دن کو اسکا خیال رکھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ اس حسن مراعات کو ملاحظہ فرمائیے کہ ایک بار آپ کہیں جنگل میں تشریف لے جانے تھے۔ ایک صاحب اور بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک جگہ کھوکھو کر دو سو لکین نکالیں۔ ایک میدھی تھی۔ ایک ٹیڑھی آپ نے ٹیڑھی خود لی۔ اور سیدھی اس شخص کو دیدی۔ اُسے عرض بھی کیا کہ سیدھی آپ نے دین مگر آپ نے نہیں لی۔ اور فرمایا کہ ”جو شخص کسی کی صحبت میں رہتا ہے۔ تو خواہ گھڑی بھر ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائیگا کہ حق صحبت بجالایا یا نہیں؟ (الحقوق الغرض) ظاہر ہے کہ جہاں اتنی اتنی ہی باتوں کا محاذ رکھا جائے۔ وہاں جتنا اعلیٰ درجے کا ابتداء پایا جائے کم ہے۔ لیکن قابل دید یہ بات ہے کہ اس محاذ سے ان لوگوں کی کیا حالت ہے جو اتباع سنت کے دعویدار ہیں۔

محبت و شفقت

دنیا میں حسن معاشرت کے قیام اور نظام تمدن کی بقا کا مدار سب سے زیادہ محبت پر ہے۔ بعینہ جس طرح تمام اجرام آسمانی کشش ثقل کے پھندے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی افراد انسانی بھی محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اور خواہ سسکھ ارتقا ان کو سحر کہ سہی میں باہم کتنا ہی مخالفت اور برسر پیکار کیوں نہ بنائے۔ اور اصول افادہ ان کو آپس کے تعلقات میں کیسا ہی خود غرض اور نفس پرست کیوں نہ بنائے۔ اس سے کوئی تنگ خیال سے تنگ خیال نفسی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کا لطف اور زندگی کا مزہ محبت ہی سے ہے۔ اور یہ محبت بھی خواہ خود غرضی ہی کی ایک خوشنما صورت کیوں نہ ہو تاہم یہ نہ تو عینا وبال ہو جائیگا۔ اور اس عالم رنج و محن میں حیات مستعار کے چند دن کاٹنے بھی دو بھر ہو جائیں۔ کیونکہ محبت ہی کی چاشنی ہے۔ جو یہاں کی تکلیفوں اور مصیبتوں کی تلخی کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ اور اسپر مزہ یہ ہے کہ اصول افادہ خواہ کچھ بھی کہے۔ لیکن یہ پہنچا

نسل ہے کہ محبت جسقدر شائبہ غرض سے پاک ہوتی ہی زیادہ قابل تعریف ہے کیونکہ وہ جتنی بے غرضانہ ہوگی اسقدر اسکا دائرہ اثر بھی زیادہ وسیع ہوگا۔ اور اسقدر اسکے احباب و اصحاب بھی کثیر المتعداد ہوں گے۔ مگر یہ کشادہ دلی اور فراخ حوصلگی کچھ آسان نہیں ہے۔ انسان فی الواقع اپنے ذاتی فائدوں اور نفسانی خواہشوں کے جال میں ایسا پابند ہوتا ہے کہ اس کی محبت کو خود غرضی پر محمول کرنا کچھ سبب اور خلاف قیاس نہیں ہے۔ یہ امر واقعی ہے کہ اول تو اہل و عیال ہی کی محبت جو بالکل فطری اور طبعی سمجھی جاتی ہے وہ بھی ذاتی غرضوں سے ملوث ہوتی ہے۔ اور گھر کی چار دیواری سے نکل کر تو دنیا میں بہت ہی کم ایسے تعلقات پائے جاتے ہیں۔ جو محبت کے پاک نام کے مستحق ہوں۔ اور ان سے بھی زیادہ کیا اب وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ان تعلقات کا اثر ہو۔ یوں کہنے کو اپنی قوم کے دوست اور اپنے ملک کے بھائی خواہ اور اپنی نوع کے ہمدرد و بہت سے ہوں گے۔ مگر ان کے ان مخلصانہ دعوؤں کی بقا جب ہی تک ہے جب تک کہ انکی محبوب قوم اور انکا پیارا وطن ان عاشقان معشوق خوی ناز برداری کے جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں اتفاق سے انکے اعزاز و احترام میں کچھ فرق آئے۔ یا کوئی بات انکے خلاف مزاج ہو تو پھر انکے تمام قومی ایثار و محبت کے جذبات ہوا ہوا جاتے ہیں۔ اور وہ اپنی اس بے غرضانہ محبت پاشی کے لئے کوئی اور تشنہ لب ڈھونڈ لیتے ہیں۔

بہر کیفیت ہم کو کسی سے کیا سروکار۔ ہم کو تو صرف یہ دکھانا تھا کہ محبت جسقدر زیادہ عام اور بے غرضانہ ہو۔ اتنی ہی زیادہ محمود۔ لیکن ساتھ ہی اسقدر زیادہ مشکل اور نادر الوجود بھی ہوتی ہے۔ اور ایسی محبت صرف ان ہی نفوس زکیہ میں پائی جاتی ہے جگہ محبوب جتنی لئے اصلاح و ارشاد خلق کے لئے نامور فرمایا ہے۔ اور ان میں بھی اسکے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ و التحیات رحمۃ اللعالمین ہیں۔ یعنی آپ کی بھی محبت اور خالص شفقت کا دائرہ قبیلے اور شہر اور قوم اور ملک ہی تک

محدود نہیں رہا۔ بلکہ تمام دنیا پر حاوی اور محیط ہو گیا۔ لیکن یہ محض عقیدہ ہی نہیں ہے بلکہ آپ کی حیات با برکات کا ہر ایک واقعہ اسکا شاہد ہے۔ جو تکلیفیں آپ کو امتا سے وطن کے ہاتھوں پہنچیں انکے چند مختصر واقعات ہم آپ کے صبر و ثبات کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں اور یہ بیان انکو دہرانے کی حاجت نہیں۔ البتہ یہاں ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ پوچھتے ہیں (اور مخاطب وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہم عقیدہ نہیں) کہ آخر آپ کو اس قدر صمد فرساقوت برداشت کے اظہار کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اہل کفر آپ سے چاہتے ہی کیا تھے؟ یہی نا۔ کہ آپ انکو انکے حال پر چھوڑ دین۔ اور شرک و بت پرستی سے زر و کین۔ تہذیب نے ایسا ہی کیوں کیا مانا کہ آپ جو کچھ فرماتے تھے۔ سچ فرماتے تھے۔ اور انہی کے فائدے کے لئے فرماتے تھے۔ لیکن جب وہ لوگ خود ہی اُسے سنا نہ چاہتے تھے تو آپ کو کیا پڑی تھی کہ خواہ مخواہ انکے لئے اپنے آپ کو اس بلا میں ڈالنے۔ اور پریشان ہوتے۔ مخالفت کہتے ہیں کہ آپ کی یہ تمام جدوجہد صرف دولت و ثروت اور شوکت و حکومت حاصل کرنے کے لئے تھی۔ مگر ایسی نادانی یا کور باطنی ہے۔ یہ سب چیزیں تو شیوخ کد خود ہی آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اور عالم سیکے ہیں آپ کو یہ کیونکر یقین ہو سکتا تھا کہ خدا آپکو بعد میں اس سے زیادہ دولت و حکومت عطا کر دیگا۔ اگر ان کی تمام تنگ و دو کی غایت و غرض یہی ہوتی تو اسوقت کی ٹنگدستی اور ناداری میں تو اہل مکہ کی پیش کردہ دولت و حکومت ہی آپ کے لئے نعمت غیر مترقبہ تھی۔ اور آپکو وہی غنیمت سمجھنی چاہئے تھی۔ اس سے بھی قطع نظر سمجھیے۔ اور یہ دیکھیے کہ آپ نے ان باتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی اسنے ذاتی فائدہ کیا اٹھایا۔ آپ کی ساہ زندگی کے واقعات ہم سن ہی چکے۔ آپ کے ایثار اور سخاوت کے حالات سننے دیکھ ہی لے۔ تو کیا آپکو دولت دنیا کی ہوس اسی لئے تھی کہ آپ بے چھنے جو کی روٹی کھاہیں۔ اپنی جوتیان اپنے ہاتھوں سے سینئیں۔ آپ کے اہل بیت خود چکیان پسین۔ اور فقط ہی نہیں بلکہ آپ نے ہمیشہ کے لئے اپنی اولاد پر زکوٰۃ اور صدقات کو بھی حرام فرما دیا۔ حالانکہ فیسس

یہ چاہتا ہے کہ جس دولت کے حامل کرنے میں آپ نے اتنی بھلی نین اٹھائی تھیں۔ اول تو خود ہی اس سے فائدہ اٹھاتے۔ اور نیز اگر خود کسی وجہ سے اسے استعمال نہ کیا تھا تو کم از کم اپنی اولاد کو تو اس سے مستفید ہونے دیتے۔ مگر صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور ہم جس پہلو سے چاہیں غور کریں۔ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال آلائشِ ریا اور آمیزشِ غرض سے بالکل پاک اور بریزا نابت ہوتے ہیں بشرطیکہ انصاف کو ہاتھ سے نہ دیا جائے۔

حقیقت میں جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والرحمۃ کی نسبت ایسی بدگمانی ہے ہی غلط اور جمل۔ کیونکہ آپ کی ساری سعی و کوشش کی وجہ یہی تھی تعظیم لام اللہ اور شفقت علی خلق اللہ۔ یہ آپ کی بالکل سچی اور بے غرضانہ محبت ہی تھی۔ جو آپ کو اتنی مخالفتوں اور ایسی صعوبتوں کے باوجود بھی اصلاح بین الناس سے دست کش نہیں ہونے دیتی تھی۔ اور آپ ان لوگوں کی اس قدر ایذا اور آزار رسانی پر بھی انکو صداقت کی طرف بلانے اور حقیقت کا راستہ دکھانے سے باز نہیں رہ سکتے تھے۔ بعینہ جس طرح مان باپ اپنے بچوں کی نافرمانی اور رنج دہی پر صبر کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی انکی بھلائی اور بہتری میں کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مان باپ کی محبت کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اور جب حقوقِ حد برداشت سے گزر جاتا ہے۔ تو وہ بھی اس سے کنارہ کر جاتے ہیں مگر آپ کی محبت و شفقت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ لوگ جس قدر آپ سے مکرش کرتے تھے۔ آپ اتنی ہی انکے ساتھ اور رعایت فرماتے تھے۔ وہ جتنا آپ کو تکلیف دیتے تھے۔ آپ اتنی ہی انے اور مہربانی کرتے تھے۔ مگر جس طرح انکی عداوت اور دشمنی بے پایان تھی۔ ویسے ہی آپ کی شفقت اور محبت غیر محدود تھی۔ اور بلاشبہ آپ اس وعدہ صادقہ کی مجرم تصدیق تھے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ط | اور پہنچتے تھے تمام عالموں کے لئے رحمت ہی نہ کر سکتا ہے لیکن اسکے لئے بے حد ظاہر اور طیب دلی کی ضرورت ہے۔ اسکا کچھ اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے خود کبھی اپنی محبت کو بے غرض اور مخلص بنانے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ عام طور پر انسانی

اسکی مشکلات کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔

خدا ہر ہے کہ جو شخص شمنون تک کا دوست ہو گا وہ دوستوں سے کسی کچھ محبت نہ کرتا ہو گا۔ آپ بھی اپنے اصحاب و احباب پر بے انتہا شفیق اور مہربان تھے۔ چنانچہ اسکی مثالیں ہم آپ کے حسن سلوک۔ ایثار۔ رحم۔ صبر وغیرہ مختلف اخلاق حسنہ کے ضمن میں لکھ چکے ہیں۔ اور آئندہ اور ابواب میں بھی دیکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ محبت کا اثر کسی خاص فعل میں نہیں ہوتا بلکہ جہان محبت ہو وہاں اسکا رنگ ہر ایک بات میں نمایاں ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ذرا غور سے دیکھا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تعلقات انسانی میں تمام صفات حسنہ محبت ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ البتہ یہ ضروری بات ہے کہ ہر ایک کی محبت کے اظہار کی جدا گانہ صورت ہوتی ہے۔ مثلاً دہمتند کی محبت سخاوت بنکر ظاہر ہوتی ہے۔ حاکم کی محبت انصاف اور علم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ طیب اپنے محبوب مریض کو سفید سے سفید اور خوش ذائقہ سے خوش ذائقہ دوا دلاتا ہے۔ پیر اپنے پیارے مرید کو سب سے جلدی منازل سلوک طے کرانا چاہتا ہے۔ غرض ہر ایک کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے۔ لیکن کامل ترین محبت وہی ہے جو ہر تعلق میں ہویدا اور ہر شان میں نمایاں ہو۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا شفقت اور غیر محدود محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ اپنی امت مرحومہ پر عبادات کا بار بھی حتی الامکان بہت ہی کم ڈالنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ خود اسی خیال سے نوافل پر مدد و امت نہیں فرماتے تھے کہ کہیں لوگ ان عبادتوں کو اپنے اوپر لازم نہ کر لیں۔ اور یوں تکلیف مالا یطاق میں نہ پڑ جائیں۔

عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ میرے ہاں تشریف لائے۔ اور فرمایا کہ "میں سننا ہے۔ کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو۔ اور دن کو روزہ رکھتے ہو" میں نے کہا "جی ہاں" آپ نے فرمایا "ایسا کرو۔ جاگو بھی اور سوو بھی۔ روزہ بھی رکھو اور نماز بھی کرو۔ کیونکہ تمہاری آواز

تہارے جسم کا بھی حق ہے۔ اور تہاری آنکھوں کا بھی۔ تہارے دوستوں اور بھائیوں کا بھی حق ہے۔ اور گھر والوں کا بھی (بخاری ص ۱۵۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ "ایک روز میرے پاس بنی اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی۔ کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا کہ "یہ کون ہے" میں نے کہا کہ "فلان ہے۔ اور یہ رات بھر نماز پڑھتی ہے۔ سوتی نہیں" آپ نے فرمایا "یہ چھوڑ دو تم کو وہی کام کرنے چاہئیں۔ جتنی تم طاقت رکھتی ہو۔ کیونکہ بیشک اللہ نہیں ٹھکتا جب تک تم نہ ملول ہو جاؤ" (بخاری ص ۱۵۵)

ابو مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا کہ "میں صبح کی نماز باجماعت فلان شخص کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ کیونکہ وہ بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے" یہ سنا آپ اتنے ناراض ہوئے۔ کہ میں نے کبھی آپ کو اتنا خفا نہیں دیکھا۔ اور آپ نے نصیحت کہا کہ "اے لوگو۔ تم لوگوں کو دین سے نفرت دلاؤ۔ جب تم نماز پڑھاؤ۔ تو اسے مختصر کرو۔ کیونکہ ان میں بیمار اور بوڑھے۔ اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں" (بخاری ص ۱۵۶) یعنی انکو تہاری لمبی نماز سے تکلیف ہوگی۔ اور یوں وہ عبادت سے ملول ہو جائیں گے۔ جبکہ نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی برباد گناہ لازم۔

سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ "میں مکہ میں بیمار پڑا۔ اور میری حالت نازک ہو گئی مگر میرا اس شہر میں مرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ جہاں سے میں ہجرت کر چکا تھا۔ آپ میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔ تو میں نے کہا "یا رسول اللہ میں اپنا تمام مال خیرات کرنا چاہتا ہوں" آپ نے فرمایا "بہنیں" میں نے کہا "اچھا آؤ معا" آپ نے فرمایا "بہنیں" میں نے کہا "اچھا تہانی" آپ نے فرمایا "تہانی بھی بہت ہے۔ مگر خیر۔ بیشک یہ بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑو۔ یہ نسبت اسکے کہ تم انکو نادر چھوڑو" (بخاری ص ۲۸۴)

لیکن آپکی شفقت مسلمانوں ہی کے لئے مخصوص نہ تھی۔ بلکہ اس سے آپ کے مکرر بھی مستفید

ہوتے تھے۔ روایت ہے کہ قبیلہ اراش کے ایک شخص نے ابوہل کے ہاتھ ایک اوست بچا۔ مگر وہ اس کی قیمت دینے میں نال متول کرتا رہا۔ وہ بچا رہا پریشان ہو کر قریش کی مجلس میں آیا۔ اور پکار پکار کر کہنے لگا۔ یا معشر قریش۔ میں ایک اجنبی مسافر ہوں۔ اور ابو الحکم ابن ہشام (ابوہل) نے میرا حق مار لیا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا انصاف والا ہے۔ کہ میری وادری کرے۔ اور اس سے میرا حق و لائے؟ جناب رسالتؐ ابھی وہیں ایک طرف تشریف فرما تھے۔ ان بیدردوں نے اس بچا پرے کی فریاد کا تو کچھ خیال نہ کیا۔ البتہ آپ کو چھوڑنے اور آپ سے استہزا کرنے کے لئے اس سے کہہ دیا کہ ”جاؤ اوش شخص کے پاس جا کر اس سے کہو۔ وہ تمہارا حق دلا دے گا۔“ اس غریب کو آپ کی اور ابوہل کی باہمی مخالفت کا کچھ حال معلوم نہ تھا۔ اسے انکے کہنے کے مطابق آپ سے آکر کہا۔ اس کی غزبت اور سیکسی پر آج بھر شفقت موجزن ہوا۔ آپ نے اپنے شفقت اور ابوہل کی جہالت اور عداوت کا کچھ بھی خیال نہ کیا۔ اور فوراً اس کے ساتھ چلنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ لوگ تو یہی ناشدہ دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے ایک آدمی کو آپ کے پیچھے روانہ کیا۔ کہ وہ سب ماجرا ان سے آکر کہے۔ پھر آپ نے جا کر ابوہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اُسے پوچھا کون؟ آپ نے جواب دیا ”عمو“ (صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم) وہ نکلا اور آپ کو دیکھ کر اسکا رنگ اڑ گیا۔ آپ نے اس سے کہا: ال آدمی کا حق ادا کرو۔ اُسے کہا ”اچھا۔ جو کچھ اسکا آتا ہے وہ میں ادا کرتا ہوں۔“ یہ کہہ کر اُسے اندر جا کر چپ چاپ اسکا روپیہ لادیا۔ اور وہ شخص خوش خوش آچکا شکر یہ ادا کرتا ہوا اور آپ کو دعا میں دیتا ہوا چلا گیا جب اور لوگوں نے یہ واقعہ سنا تو انکو اس خلاف امید کارروائی پر بہت تعجب ہوا۔ مگر ابوہل اتنا مرعوب ہو گیا تھا کہ اس سے اور کچھ بن ہی نہ پڑا۔ (سیرت ابن ہشام ص ۳۱۱)

مسلم اور غیر مسلم پر ہی کیا منحصر ہے۔ آپ کی شفقت تو جانوروں تک کو حا دی تھی۔ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں چلا جا رہا تھا۔ اسے

بجد پیاس لگی۔ اتفاق سے اسے ایک کنوان ملا۔ تو اسے اس میں اتر کر پانی پیا۔ باہر آیا تو وہیں ایک کتا بھی پیاسا سا حانتا کانتا آگیا تھا۔ اور شدت تشنگی سے کچھ چاٹ رہا تھا۔ اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ جیسی تکلیف پیاس سے مجھے تھی۔ ویسی ہی اسے بھی ہوگی۔ یہ خیال کر کے وہ پھرتا رہا۔ اور اسے اپنے چرٹے کے موزے میں پانی بھرا۔ اور اسے دانتوں سے پکڑ کر اوپر لایا۔ اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے اس کی اس رحمی اور ہمدردی کے انعام میں اسے بخشایا، آپنی زبان سے یہ قصہ سن کر لوگوں نے پوچھا "یا رسول اللہ کیا ہم کو جانوروں پر رحم کرنا بھی اجر ملتا ہے" آپ نے فرمایا "ہاں"

فی کل کلمۃ رطبتہ لجزا (بخاری ص ۷۷) ہر ایک ذیہمت پر شفقت و رحم کا صلہ ہے۔
یہ حالت تھی آپکی شفقت خلق اللہ کی۔ حالانکہ جس قوم اور ملک میں آپ مبعوث ہوئے۔ وہ لوگ ایسے سخت دل تھے کہ وہ اپنی اولاد کو جیتے جی زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ اور انکے ذرا بھی رحم نہیں آتا تھا۔ ع

ابین تفاوت راہ از کماست تا کجا

عدل و انصاف

اگر را حذر و تعمق سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انصاف سچی محبت کی عمویت اور اغراض نفسانی سے بریت کا نام ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جس معاملہ میں قاضی کی کوئی ذاتی غرض پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اسکو فریقین سے کیساں تعلق اور کیساں محبت ہے تو اس میں اسے کسی طرح کی زیادتی یا بے انصافی کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور جب کوئی شخص اپنے سب اہناسے نوع پر کیساں مہربان ہوگا اور اس میں کسی قسم کی نفرت اور خود غرضی نہ ہوگی۔ تو اسکے پورے طور پر عادل اور صنعت نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں بلاشبہ ظلم صرف اُس حالت میں کیا جاسکتا ہے جبکہ اس سے یا تو ہمارا کوئی ذاتی فائدہ ہو۔ یا ہمارا

دو آدمیوں میں سے ایک کی طرف زیادہ میلان ہو۔ اور ہم دوسرے کے مقابل میں اسے فائدہ پہنچانا چاہتے ہوں۔ مگر جس طبیعت میں یہ باتیں نہیں۔ اس میں بے انصافی کا خیال تک آنا محال ہے۔

ہم جناب سرور کا نینات رہبر مخلوقات علی الصلوٰۃ والتقیات کی بے عرضا یہ محبت اور غلصانہ شفقت کا حال دیکھ چکے۔ اب اگر وہ واقعات سچے ہیں۔ اور ہمارا استدلال درست ہے۔ تو اسکا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ آپ نہایت اعلیٰ درجہ کے منصف مزاج اور عدل پرور ہوں۔ اور کبھی کسی پر آپ کے ہاتھ سے کوئی یادتی نہ ہوئی ہو۔ اور اگر واقعات سے اس بات کی تصدیق ہو جائے۔ تو اول تو اس سے ہمارے مذکورہ بالا استدلال کی صحت پائی جائیگی۔ اور دوسرے آپکی یہ انصاف پسندی آپکے رحمہ للعالمین ہونے کی نہایت قوی اور معقول دلیل بن جائیگی۔ آئیے دیکھیں کہ آپکے حالات جیتا اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔

اگرچہ ہم کو آپ کے قبل بعثت کے حالات اس تفصیل و تشریح سے نہیں معلوم جیسا کہ ہمارا جاننے کو ہی چاہتا ہے۔ تاہم اتنا ضرور معلوم ہے کہ شروع ہی سے آپکو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے امتیاز خاص حاصل تھا۔ یہاں تک کہ آپ ظاہری دولت و ثروت نہ ہونے کے باوجود بھی اکثر اختلافات قریش میں حکم بنائے جاتے تھے۔ اور اسی لئے آپ کا لقب "امین" ہو گیا تھا۔

بعثت کے بعد آپکی صفات حمیدہ کے اظہار کے مواقع صد چند ہو گئے۔ اور آپکی منصف مزاجی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے۔ کہ یہود مدینہ بھی اپنی ذاتی خصوصیتوں میں آپ ہی سے تصفیہ چاہتے تھے۔ حالانکہ انکو آپکی نبوت سے انکار تھا۔ تب بھی بالاتفاق آپ ہی کا فیصلہ چاہا جاتا تھا۔ اور کبھی کسی کو آپ کے انصاف پر شاہدہ بھی نہیں پہنچا پھر یہ بھی نہ تھا کہ فقط غیروں ہی میں آپکا انصاف مسلم ہو۔ نہیں۔ آپکا انصاف اتنا یقینی تھا

کہ اگر کبھی مسلمان اور غیر مسلم کا باہم جھگڑا ہو جاتا تھا۔ تب بھی موافق اور مخالف سب آپ ہی کے پاس آتے تھے جتنا چاہتا تھا اس سے مروی ہے کہ ایک یہودی اور ایک نام کے مسلمان بشر بن کچھ جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا "چلو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس چلیں" بشر نے کہا نہیں۔ کعب بن الاشرف سردار یہود کے پاس چلیں، کیونکہ وہ لوگ رشوت وغیرہ دیتے تھے۔ مگر اس سے یہودی نے انکار کیا۔ اور آخر دونوں آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی حق بجانب تھا۔ آپ نے امی کے حق میں فیصلہ کیا۔ جب دونوں باہر نکلے تو بشر نے کہا کہ "یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ چلو (حضرت) عمرؓ کے پاس چلیں" اسے یہ خیال تھا کہ انکا تعصب مذہبی انصاف پر غالب آجائے۔ یہودی آپ کے فیصلہ سے قوی دل ہو گیا تھا۔ اسے مان لیا۔ اور دونوں حضرت عمرؓ کے پاس آئے مگر یہودی نے آپ سے ہی ان کو یہ سنا دیا۔ کہ معاملہ حضور سرور کائنات کے سامنے پیش ہو چکا ہے اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ مگر یہ شخص اسپر ارضی نہیں ہوا۔ اور اب یہاں آیا ہے۔ حضرت عمرؓ نے بشر سے اس کی تصدیق کی۔ اسے بھی کہا کہ ہاں۔ صورت واقعہ یہی ہے۔ بسنکر حضرت عمرؓ نے کہا "تم دونوں ذرا ٹھہرو۔ میں ابھی فیصلہ کے دیتا ہوں" یہ کہہ کر وہ اندر گئے اور تلوار لاکر منافق بشر کی گردن بڑا دی۔ اور کہا کہ "جو شخص (مسلمان ہو کر) اللہ اور اُس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ میں اسکا فیصلہ یوں کرتا ہوں" اسپر اسکے ساتھ کے اور منافقوں نے بہت کچھ غل چھایا۔ مگر اللہ نے وحی سے حضرت عمرؓ کے فعل کی تائید فرمائی۔ اور اسی دن سے انکا لقب فاروق ہو گیا۔ (تفسیر خازن النساء)

فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ بنی مخزوم میں سے ایک عورت فاطمہ بنت الاسود بنیوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ ثبوت جرم کے بعد آپ نے اسکا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ شرفاسے قریش کو یہ غار ناگوار گذرا۔ اور انہوں نے چاہا کہ آپ سفارش کر کے اس عورت کو اس سزا سے بچالیں۔ مگر بارگاہ رسالت میں عرض کرنے کی جرات کے بغیر۔ آخر

اسا من بن رید کو کہہ سکر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ سے اسکے لئے معاشن کرین۔ اسپر
 آپ نے فرمایا کہ یا سائتم اللہ کی مقرر کردہ سزائیں سفارین کو دخل دیتے ہو، پھر آپ اُسے
 اور آپ نے خطبہ میں فرمایا کہ "اے لوگو۔ تم سے پہلے کی قومیں اسی لئے تباہ ہو گئیں۔ کہ جب
 ان میں کوئی بڑا خاندانی شخص چوری کرتا تھا۔ تو لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اور جب کوئی کمزور
 چوری کرتا تھا۔ تو اسے سزا دیتے تھے۔ (یعنی ایسی نا انصافیان ہی انکی بربادی کا سبب ہوئیں
 خدا گواہ ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چوری کی ہوتی۔ تو یقیناً میں اس کا
 بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ (بخاری ص ۱۱۷)

انصاف کی انتہا تو یہ ہے کہ لوگ اور اذاسی بات میں خود آپ پر تشدد اور تقاضا
 کرتے تھے۔ مگر آپ اپنے علم اور انصاف کی وجہ سے ہمیشہ انکے مطابق فیصلہ فرماتے تھے۔ ابو بکر
 کہتے ہیں کہ "جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر کسی کا ایک اونٹ قرض تھا۔ ایک دن دو
 تقاضہ کرتا ہوا آیا۔ اور سخت سست کہنے لگا۔ اس کی ہرزہ گوئی اصحاب کرام کو بہت ناگوار
 ہوئی۔ اور انہوں نے اسے روکنا چاہا۔ مگر آپ نے فرمایا کہ "اسے کچھ سست کہو۔ کیونکہ قرض خواہ
 کو تقاضہ کرنا حق ہے یہ پھر آپ نے حکم دیا کہ ایک اسی کا سا اونٹ لاکر اسے دیدین۔ اتفاقاً
 سے ویسا اونٹ موجود نہ تھا۔ لوگوں نے آکر عرض کیا کہ اس سے بہتر اونٹ موجود ہیں۔ مگر
 ویسا اونٹ موجود نہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اسکے اونٹ سے بہتر اونٹ دیدیا جائے
 اور آپ نے فرمایا کہ "تم میں سے بہتر وہی ہے۔ جو بہتر اونٹ لکے" (بخاری ص ۱۱۷)

ایسے واقعات بار بار پیش آئے۔ اور گواہ آپ نے اس کی بابت کوئی حکم نہیں صادر فرمایا
 تاہم خود آپ کا دستور العمل ہمیشہ یہی رہا کہ جس کسی سے کچھ قرض لیتے تھے۔ اس کو عموماً میعاد
 مقررہ سے پہلے ادا کر دیتے تھے۔ اور اس کی واجب الادا جس سے کچھ زیادہ عطا فرماتے
 تھے۔ یہ آپ کا احسان ہوتا تھا۔ کیونکہ قرض خواہ کو اس مہنی کے مانگنے کا کچھ حق نہیں ہوتا تھا۔
 (دورنہ وہ تو سود ہوجاتا) لیکن آپ اسی کو اس لحاظ سے انصاف سمجھتے تھے کہ قرض خواہ کو

اپنی چیز کے ناندے سے اتنے دن تک محروم رہنے کی تلافی ہو جائے۔ مسلمان جو وقت بد قسمتی سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ نادبند اور بد معاملہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر انکی صرف اسی ایک سنت کی پیروی کریں۔ تو انکے مباحث قومی میں سے سلسلہ سو اذخود غائب ہو جائے اور وہ یقیناً ناداری اور حاجندی کے غفلت سے نکل کر دولت و حشمت کے اوج عزت پر پہنچ جائیں۔ کیونکہ دولت کی کبھی تجارت ہے۔ اور تجارت کا مدار سادکھ اور اعتبار پر ہے۔ جو ہم نہیں نہیں ہے۔ اور اسکا فقدان نتیجہ ہے۔ اسی سنت نبوی کے ترک کا۔ اگر ہم صرف ایک اس سنت پر چلنے پھرنے تو یقیناً ہم دولت اور تجارت کے مالک ہوتے۔ اور غالباً ہم کو آج اپنی ان مٹی ہوئی سلطنتوں کا ماتم بھی نہ کرنا پڑتا جنکو گردش فلک اور انقلاب لیل و نہار نے نہیں۔ بلکہ خود ہماری بد اطوار یوں اور بد اعمالیوں نے ہمارے دست مرتش سے لیکر ان ہاتھوں میں دیدیا۔ جن میں ہمارے عادی صادق اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کے متبع نے عمان حکومت کے تقاضے کی طاقت پیدا کر دی ہے۔ افسوس کہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے اس پر عمل کیا۔ افسوس کہ کہہ سکتا تھا۔ اور ہم کیا ہو گئے۔

کبھی خاقان تھے کبھی قبصر و کسری تھے؛ اب تو کچھ یاد نہیں رہی کہ کیا کیا تھے یہاں ایک اور حدیث بھی قابل ذکر ہے۔ اور اگر چہ اس کو بظاہر اس باب سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ مگر اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ جناب رسالت مآب نے ہماری اس سوچ و حال کا اب سے تیرہ سو برس پہلے کتنا صحیح اندازہ فرمایا تھا۔ اور اسی وقت ہم کو اس راستے کے خطرات سے کتنی اچھی طرح تنبیہ اور آگاہ کر دیا تھا۔ جسکو ہم نے اٹنی ہدایت کے باوجود بھی اپنے عقوق و عصبان کی وجہ سے نہ چھوڑا۔ اور آخر اس حلال زار کو پہنچے۔

روایت ہے کہ جب ابو عبیدہ بن الجراح بحرین سے جزیرہ وصول کرنے کے لائق۔ تو انکے واپس آنے کی خبر سارے شہر میں شہو ہو گئی۔ تمام انصار صحیح کی غازیں آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔

آپ نماز کے بعد واپس چلے تو وہ پھر راستے میں آپ کے سامنے آئے۔ آپ انکو دیکھ کر مسکرائے گئے۔ اور آپ نے فرمایا: "مشاید تم نے سنا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لیکر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا۔" "یا رسول اللہ۔ ہاں" آپ نے فرمایا: "خوش ہو جاؤ۔ اور اس چیز کی امید رکھو جو تم کو مسرور کرے گی۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے تمہاری اتنی دوستی اور محبت سے کچھ اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے سامنے بھی دنیا پیش کی جائے۔ جیسے کہ تھے پہلوان کے سامنے کی گئی تھی۔ پھر وہ اس میں محو و غمگن ہو گئے۔ جیسا کہ معروف ہے۔ اور پھر یہ حصوں و حصوں اور عشق و محبت کی ہلاک کر دیا جیسے کہ اُس نے انکو برباد کر دیا۔ (بخاری ص ۷۷۷)

مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھے کہ اسکا ایک ایک ورق آپ کے اس ارشاد کی کتنی تصدیق کرتا ہے جکا آپ کو احتمال تھا۔ وہی ہوا۔ اور بحالات موجودہ وہی ہونا چاہئے۔ تھانہ۔ اِنَّا لِلّٰہِ اِنَّا رَاجِعُوْنَ ۝

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتحیات کی منصف مزاجی کے عین میں صلح حدیبیہ کے بعض واقعات بھی قابل ذکر ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے آپ سترھ مہینہ حج کے قصد سے مکہ کی جانب ہنضرت فرما ہوئے۔ اہل مکہ کو یہ خوف ہوا کہ مبادا اسے اپنی تشریف آوری سے مسلمانوں کی جماعت اور طاقت اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور خود مکے کے بہت سے آدمی اسلام قبول کر لیں۔ اسلئے عمائد قریش نے آپ کو راستے ہی میں روکنے کی تیاری کی۔ حدیبیہ پر دو نون فریقوں کا مقابلہ ہوا۔ چونکہ آپ کا قصد لڑائی کا مطلق نہ تھا۔ نہ آپ اس لڑاؤ سے نکلے تھے اسلئے اگرچہ آپ کے ہمراہ ایک ہزار مسلمان تھے مگر آپ نے جنگ پر پیش قدمی نہیں کی۔ اور اہل مکہ کو یہی پیام کہلا بھیجا۔ اگرچہ ساتھ ہی یہ بھی کہلا بھیجا کہ "اگر تم نے صلح و آشتی نہ مانا تو پھر مجھ پر اہم بزدل شمشیر مکہ معظمہ میں داخل ہونگے۔ کیونکہ جو ارادہ ہم کر کے نکلے ہیں وہ منہج نہیں ہو سکتا۔ اسپر قریش نے ہبیل بن عمرو کو معاہدہ کرنے کے لئے بھیجا۔ آپ نے قریش کی تمام شرائط کو منظور فرمایا۔ اور عہد نامہ لکھنے کے لئے کاتب کو بلا دیا۔ اور حکم دیا کہ لکھو "بسم اللہ الرحمن الرحیم" ہبیل نے کہا

سچن کو تو ہم جانتے نہیں کہ کیا ہے۔ تم تو جیسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ ویسے ہی لکھو۔ باسک القوم
 اس پر مسلمانوں نے بگڑ کر کہا کہ "واللہ ہم تو بس اللہ الرحمن الرحیم کے سوا اور کچھ ہرگز نہیں کہیں گے۔
 مگر آپ نے فرمایا کہ خیر باسک القوم ہی لکھو یہ پھر فرمایا کہ آگے لکھو۔ یہ ہے جو طے ہوا محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم اور..... یہ سب لکھنے پھر ٹوکا اور کہا "واللہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ ہی مانتے تو ج کعبہ
 سے روکتے ہی کیوں۔ اور لڑائی ہی کیوں ہوتی۔ اسلئے محمد رسول اللہ کی جگہ محمد
 بن عبد اللہ لکھو۔ آپ نے فرمایا تھا گواہ ہے کہ بلاشبہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن خیر
 اگر تم مجھے جھٹلاتے ہی رہو۔ تو محمد بن عبد اللہ ہی لکھو" (بخاری ص ۲۶۹)

غرض یوں وہ معاہدہ لکھا گیا۔ اس کا باقی حصہ میں کسی دوسرے مقام پر عرض کر رہا
 یہاں مجھے صرف اتنا ہی دکھانا طوطا تھا۔ یعنی اس واقعے کو انصاف کے باب میں لیا ہے
 گو بظاہر اس میں عدل کی نسبت رفق کا پہلو زیادہ نکلتا ہے۔ مگر میرے خیال میں یہ واقعہ
 آپ کی منصف مزاجی کا نہایت ہی نمایاں ثبوت ہے۔ کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے۔ تو
 سب سے زیادہ مشکل بات یہی ہے کہ آدمی اپنے مخالف کے نقطہ خیال کو قبول کرے
 اور وہ بھی بالخصوص فہمی معاملات میں۔ اگر آپ کے دل میں ذرا لمبی چور ہوتا تو یہ ممکن تھا
 کہ آپ اپنے صحابہ اور شیعیین کے سامنے اپنے لقب رسول اللہ کو حذف کرنے کی اجازت
 دیتے۔ کیونکہ اسی پر تو سارا دار و مدار تھا۔ لیکن آپ کو اسکا اشتباہ بھی نہیں ہوا۔ اور آپ کی
 طبعی انصاف پسندی اور معدلت گستری نے ہمیں کے اعتراض کی معقولیت کو قبول کر لیا
 اور معقول بات کو تسلیم کر لینے میں کسی آپ کو کچھ تامل ہوا ہی نہیں۔ یہ ہے سچی تمہیل اس
 ارشاد الہی کی کہ

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بِنَهْيِهِ بِالْقِسْطِ وَاللَّهُ
 يُحِبُّ الْقِسْطِينَ ۝ (مائتہ ۶)

اور اگر تو ان غیر مسلم لوگوں میں فیصلہ کرے تو
 انصاف سے فیصلہ کر۔ بیشک اللہ انصاف کرنے والوں
 کو دوست رکھتا ہے۔

تواضع اور انکسار

سعدی علیہ الرحمۃ کا یہ قول نہایت ہی سچا ہے۔

تواضع زگردن فراوان نکوست ۛ گد اگر تواضع کند خوساوست

تواضع عالی مرتبہ اور بلند پایہ شخص کے لئے اتنی ہی مشکل ہے جقدر ادا کرنے مرتبہ اور پست حالت کے آدمی کے واسطے خود داری اور پابندی وضع۔ لیکن جس شخص کے دل میں اپنے ابناءے نوع کی محبت ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس میں تواضع اور انکسار نہ ہو۔ کیونکہ محبت مساوات کی مستلزم ہے۔ اور مساوات میں کبر و نخوت کی گنجائش نہیں۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اور سب لوگوں سے محبت بھی کرے۔ ان پر شفیق بھی ہو۔ انکا ہمدرد بھی رہے۔ اور پھر اپنے آپ کو انے افضل بھی سمجھے۔ اور انے غور بھی کرے۔ اس سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت ہے ہی نہیں۔ اصولاً قَضَلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ تَوْقِیْنًا بِالکُلِّ درست ہے۔ مگر کسی کا افضل ہونا اور بات ہے اور اسکا اپنے آپ کو افضل سمجھنا دوسری بات ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ فی الواقع جو لوگ اور دن سے بہتر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے نہیں۔ اور جو اپنے آپ کو اور دن سے بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ اصل میں ایسے ہوتے نہیں۔ اس سے یہ بھی نہ خیالی ہونا چاہئے۔ کہ چونکہ سب برابر ہیں اسلئے محفظ مراتب کی ضرورت نہیں۔ نہیں۔ بڑے خواہ کیسے ہی متواضع اور منکسر المزاج کیوں نہ ہوں۔ چھوٹوں کو کبھی اپنی حد سے گزرنا اور سرشارتہ ادب کو ہاتھ سے دینا نہ چاہئے۔ حقیقت میں تعلقات کی خوبی یہی ہے۔ کہ ایک طرف سے محبت و شفقت ہو۔ اور دوسری طرف سے عیادت و اطاعت۔ ایک طرف سے تواضع و انکسار جو۔ دوسری طرف سے ادب اور عزت۔ اسی من مراعات کا بہترین مرقع ہم کو جناب خیر الامام علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے احباب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے باہمی تعلقات

میں نظر آتا ہے۔

یہ تو ہم گذشتہ بابوں میں دیکھ ہی چکے ہیں کہ آپ کیونکر ہر ایک کام میں اپنے صحابہ کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اور کسی طرح اپنے آپ کو انے ممتاز نہونے دیتے تھے۔ لیکن اسکے علاوہ یوں بھی آپ بے انتہا متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے متبعین کو اس بات کی بھی اجازت نہ دیتے تھے کہ وہ آپ کو کسی گذشتہ پیغمبر سے فضل سمجھیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو یہ بھی نہ کہنا چاہے کہ میں یونس بن حنی سے بہتر ہوں (بخاری ص ۱۰۷) اور جس کسی نے یہ کہا کہ میں یونس بن حنی سے بہتر ہوں اس نے غلط کہا (بخاری ص ۱۰۷) حالانکہ یونس بن حنی اور صالح کتاب پیغمبروں میں سے نہیں تھے۔ اور آپ خاتم النبیین تھے بلکہ پھر بھی آپ کا انکسار ایسا مقابلہ جائز نہ رکھتا تھا۔

ابوسعید اخدری بیان کرتے ہیں کہ "ایک دن آپ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک یہودی آیا۔ اور اُسے کہا کہ "اے ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے رفیقوں میں سے ایک نے میرے منہ پر طمانچہ مارا۔ آپ نے پوچھا "کس نے" اسنے کہا "انصارین نے" اور کچھ پتہ بتایا۔ آپ نے اُسے بلایا اور اس سے پوچھا کہ "کیا تو نے اسے مارا ہے" اُسنے کہا "ہاں۔ میں اسے بازار میں یہ تم کہاتے سنا۔ تم اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام نوحہ میں سب پر فضیلت دی" اس پر مجھے غصہ آیا۔ اور میں نے کہا "اے ناپاک کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی" اور میں نے اسے ایک طمانچہ مارا۔ آپ نے فرمایا "تم لوگ مجھے پیغمبروں پر برتری مست دو" (بخاری ص ۳۲۵)

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا "تم میری تعریف میں زیادہ مبالغہ نہ مت کرو۔ جیسے سچوں نے علی ابن ابی تمیم کو حد سے زیادہ ثواب دیا۔ میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اسلئے مجھے عبد اللہ و رسولہ کہا کرو" (مشافصہ)

ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کو یاغیر اللہ یہ (یعنی اے بہترین مخلوق) کہہ کر خطاب کیا

اس پر آپ نے فرمایا کہ: یہ لقب ابراہیم کے لئے زیادہ موزون ہے۔ (شفا ص ۵۵)

اگر انسانی طبیعت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ علی العموم خواہ کوئی شخص کتنا ہی متواضع اور منکسر المزاج کیوں نہ ہو۔ پھر لمبی کم سے کم وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اسکی عزت اور اس کی صفات حسنہ کی تعریف کریں۔ اور خاصکر حیات میں وہ اور دن سے خاص طور پر ممتاز ہے۔ اس میں اس کی فضیلت مسلم رہے۔ مگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے کہ آپکی وجہ امتیاز نبوت ہی تھی۔ اور یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ اور انبیاء کو آپ پر فضیلت دینے سے آپ کے متبعین کی نظروں میں شاید آپکی وقعت کچھ کم ہو جائے۔ لیکن آپکی حقیقی عظمت اور فضیلت کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ آپکو اسکا خیال بھی نہیں آیا۔ اور آپ نے اپنے آپ کو نبوت میں بھی اور دن پر مرجح اور افضل نہیں رکھا۔ یہاں تک کہ آپکو خود اپنے صحابہ کا اقتدار کرنے میں بھی تامل نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے سفر کا واقعہ ہے کہ آپ صبح اٹھ کر کہیں باہر تشریف لے گئے۔ اور دیر ہو گئی جب آپ واپس آئے تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی۔ اور عبدالرحمن بن عوف پہلی رکعت پڑھا چکے تھے۔ آپ کے ساتھ اس واقعہ کے راوی منیرہ بن شبہ تھے۔ انہوں نے انکو اطلاع دینی چاہی۔ تو آپ نے منع فرما دیا۔ اور اپنی کپے پیچھے نماز میں شریک ہو گئے۔ (خصائص کبریٰ للسیوطی ص ۲۶۷) اور یوں تو جابجا کلام محمد ہی میں ارشاد ہے کہ۔

<p>اے پیغمبر تو کہہ دے کہ میں نے تمہارا صلح کا آدمی بنا لیا مگر مجھ پر وہی کیلگی جو کہ بیشک تمہارا بڑا بدکار خصم و اوصی ہے</p> <p>اے پیغمبر تو کہہ دے کہ جہان اللہ میں تو ایک انسان پیامبر کے سوا اور کچھ ہی نہیں۔</p>	<p>قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَالْأَنْفَاءُ الْيَهُودُ (کہتے ہیں)</p> <p>قُلْ يُبْحَانُ مَرْفَعِي هَلْ كُنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ أَمْزُؤُونَ (نبی اسرائیل غ)</p>
--	--

حالی مرحوم نے ارشاد نبوی کا بنیادیت عمدہ ترجمہ کیا ہے۔

نہ کہ نامہری قبر پر سر کو خم تم ؛ چنانچہ نہ تربت کو میری منہم تم

انہیں بندہ ہونے میں کچھ بے کم ہا کہ بیماریاں میں برابرین ہر دم
مجھے دی ہے حق نے میں اتنی بزرگی

کہ نہ وہ بھی ہوں اسکا اور اچھی بھی

ایک وفد آپ نے فرمایا کہ ہر کسی شخص کو اسکے اعمال جنت میں داخل نہیں کر سکتے۔
یعنی آدمی سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ محض اپنے من عمل پر کسی کو نماز ان نہ ہونا چاہئے۔
بلکہ اللہ کے عفو کرم پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔ لوگوں نے پوچھا "یا رسول اللہ۔ کیا آپ بھی پتیل
فرمایا۔ ہاں میں بھی۔ جب تک کہ اللہ کی رحمت و مغفرت مجھے ڈھانپ نہ لے" (بخاری ص ۹۵۷)

لیکن آپ کی تو افنع فقط اسی پر موقوف نہ تھی۔ بلکہ آپ کا ہر ایک فعل کچھ الحکام کا امالی ثبوت
ہے۔ آپ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی تعظیم کے لئے قیام تو کریں۔ چنانچہ روایت ہے
کہ ایک روز آپ باہر تشریف لائے۔ اور آپ اس وقت ایک عصا پر سہارا کئے ہوئے تھے
تو سب صحابہ تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا "جیسے مجھی آپس میں ایک دوسرے
کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح لگو کھڑا نہ ہونا چاہئے" (مشافہ ص ۵۵)

آپ نے فرمایا "بیشک میں بھی ایک بندہ ہوں۔ جیسے اور لوگ کھاتے ہیں ویسے ہی
میں بھی کھاتا ہوں۔ جیسے اور لوگ بیٹھے ہیں ویسے ہی میں بھی بیٹھتا ہوں" (مشافہ ص ۵۵)

جب مکے سے ہجرت فرما کر آپ مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے ابو ایوب کے
گھر میں قیام فرمایا۔ ابو ایوب کہتے ہیں کہ "ہکو یہ بات بہت شاق گذری تھی کہ آپ تو نیچے
رہیں۔ اور رسم اوپر۔ چنانچہ میں نے خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ اوپر قیام فرمائیں۔ اور ہم
نیچے رہیں گے کیونکہ یہ ہم کو بڑی بے ادبی معلوم ہوتی ہے" مگر آپ نے اسے قبول نہ کیا۔
اور فرمایا کہ "مجھے اور میرے پاس نیوالوں کو نیچے ہی رہنے میں زیادہ آرام ہے" چنانچہ آپ
وہیں رہے۔ ایک دن اتفاق سے ہماری بانی کی ٹھیلنا ٹوٹ گئی۔ تو میں اور ام ایوب دونوں
اپنی چادر سے اس بانی کو پونچھتے رہے۔ اگرچہ ہمارے پاس اسکے سوا اور ڈھنکے کے لئے اور کچھ

نہ تھا کیونکہ ہم کو یہ ڈر تھا کہ مہاد اپانی آپ پر شکے اور آپ کو تکلیف ہو۔ یہ ہے مثال ایک طرف سے شفقت و انکسار کی اور دوسری طرف سے محبت و احترام کی (سیرت ابن ہشام ص ۲۷۵)

آپ فرما انکسار سے گدھے پر بھی سوار ہو جاتے تھے۔ اور ادانت وغیرہ پر اپنے پیچھے اور لوگوں کو بھی بٹھالیے تھے۔ مسکینوں اور یریسوں کی عیادت کو تشریف لیجاتے تھے بغیر دن اور غریبوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اپنے اصحاب میں بالکل ملے جلے رہتے تھے۔ اور مجلس میں جہان جگہ چھانی تھی وہیں بیٹھے جاتے تھے۔ آپ لوگوں کے کام میں شریک ہو جاتے تھے اور انکو اپنے ساتھ بٹھا لیٹے تھے۔ (شفا ص ۵)

عروبن سائب سے مروی ہے کہ "ایک دن آپ تشریف فرما تھے کہ آپ کی دایر علیہ کا شوہر حارث بن عبدالعزیٰ آیا۔ آپ نے اس کے لئے چادر کا ایک کون پھیلا دیا۔ فرادیر میں علیہ آئی۔ تو آپ نے دوسرا کون پھیلا دیا۔ پھر آپ کا دودھ شریک بھائی عبداللہ بن حارث آیا۔ تو آپ کھڑے ہو گئے۔ اور اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ (شفا ص ۵)

اس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیوانی سی عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور اس نے کہا: مجھے جیسے کچھ کام ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے ام فلان تیزا دینے کی گلیوں میں جہان جی چاہے بیٹھ جائیں بھی تیرے ساتھ بیٹھا ہو گا۔ یہاں تک کہ تیرا کام پورا ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اور اسکے ساتھ بیٹھے رہے۔ حتیٰ کہ اسکا جو کچھ کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ (مشکوٰۃ ص ۲۷۷)

ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ "ایک دن میں بید ہو کا تھا۔ اور میں شدت گرسنگی سے اپنے پیٹ پر ہتھ باندھ رکھے تھے۔ اور میں ماسے پر بیٹھا تھا۔ جدھر سے لوگ آتے جاتے تھے۔ اتنے میں ابو بکر و ہان سے گزرے۔ میں نے اُن سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی۔ اور میرا مطلب یہ تھا کہ شاید وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لیے جائیں۔ مگر وہ چلے گئے۔ پھر عمر بن کزرب نے بھی میری آیت اسی نیت سے پوچھی۔ مگر وہ بھی چلے گئے۔ پھر ابوالقاسم سلمیٰ اللہ علیہ السلام

تشریف لائے۔ اور مجھے دیکھ کر مسکرائے لگے۔ اور آپ نے میرے بشرے سے میری حالت سمجھی۔ اور کہا۔ ابوہریرہ، "تینے کہا، بلیک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا، "چلو" میں بھی آپ کے ہمراہ چلا۔ پھر جب آپ مکان پر پہنچے تو آپ نے میرے لئے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اجازت لیکر میں بھی اندر گیا۔ وہاں ایک برتن میں دو دھکھا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ دو دھکے کیا ہے۔ اور کہا، "آپ نے آیا ہے" معلوم ہوا کہ فلان شخص نے آپ کے لئے یہ دھکا ہے۔ آپ نے مجھے کہا، "ابوہریرہ اہل صفہ کو بلا لاؤ" اور اہل صفہ وہ لوگ تھے جنکا کوئی گھر نہ تھا۔ جب کوئی چیز خیرات یا صدقے کے طور پر آپ کے پاس آتی تھی۔ تو آپ وہ سب آپ اپنی لوگوں کو بھیج دیتے تھے۔ اور اگر تحفہ آتی تھی تو آپ ان لوگوں کو بلا کر اس کو ان میں بانٹ دیتے تھے۔ اور خود بھی انکے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ مگر اس وقت مجھے ان لوگوں کو بلانا ناگوار گزرا۔ اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اسکا اہل صفہ کی نسبت تو میں زیادہ سخت ہوں۔ کہ اگر اس میں سے تھوڑا سا پی لون تو ذرا جان میں جان آجائے۔ مگر خیر قہر درویش بجان درویش میں انکو بلا لایا۔ جب وہ آگئے تو آپ نے مجھے انکو دو دھکے بلائے کا حکم دیا۔ مجھے امید نہ رہی کہ اس میں سے مجھے بھی کچھ ملیگا۔ مگر فرمانبری اور اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا پس میں پیالہ لیکر ان میں سے ایک ایک کو دو دھکے پلانا شروع کیا۔ جب ایک آدمی سیر ہو کر نیتا تھا تو وہ پیالہ مجھے واپس کر دیتا تھا۔ میں دوسرے کو دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اسی طرح میں نے سبکو دو دھکے پلایا۔ اور میں آپ تک پہنچ گیا۔ آپ نے پیالہ مجھے لیکر اسے اپنے ہاتھ پر رکھ لیا۔ اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اور فرمایا، "ابوہریرہ اب میں اور تم باقی رہ گئے" میں نے عرض کیا، "جی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اور پیو" میں بیٹھ گیا۔ اور پیالہ لیکر دو دھکے پلانا شروع کیا۔ پی چکا۔ تو آپ نے پھر فرمایا، "اور پیو" میں نے اور پی لیا۔ آپ نے پھر فرمایا، "اور پیو" یہاں تک کہ میں نے عرض کیا، "بجدا سے لایزال اب تو بالکل گنجانش نہیں رہی" آپ نے کہا، "اچھا اب مجھے دو" میں نے پیالہ پیش کیا۔ آپ نے اسے لیکر پہلے بسم اللہ کی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اور پھر سب کا

پس ماندہ دودھ نوش فرمایا (بخاری ص ۹۵۶)

سبحان اللہ سقندر مجتہد - ایثار - تواضع اور انکسار کا ثبوت اس ایک واقعہ سے ملتا ہے۔ اور حالت یہ تھی کہ ایسے واقعات ہر روز ہی پیش آتے رہتے تھے ہجرت کے بعد کا ذکر ہے۔ یعنی اس زمانے کا جب بخیال دشمنان آپ کی دنیوی سلطنت قائم ہو چکی تھی اور اگرچہ آپ ظاہری حیثیت سے بھی بادشاہ ہو گئے تھے۔ لیکن آپ کے حسن ادب کا یہ حال تھا کہ آپ کبھی تکبیر لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ (بخاری ص ۹۵۷)

آپ کو لوگوں کی حاجت روائی کے لئے اپنے منکرین و مخالفین تک کے پاس جا کر انکی سفارش کرنے میں عار نہ ہوتا تھا۔ بارہا ایسا اتفاق ہوا کہ کسی پر کچھ قرض ہوا۔ اور یہودی قرضخواہ نے (کیونکہ کمین دین کا کام یہودی ہی کرتے تھے) تنگ طلبی کی۔ اور وہ شخص آپ کے پاس آیا۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہوا تو خود داد کر دیا۔ ورنہ اس یہودی کے پاس خود تشریف لے گئے۔ اور اس سے کچھ اور مہلت دینے کیلئے کہا۔ مگر وہ لوگ عموماً اسکا بھی کچھ خیال نہ کرتے تھے۔ تو آپ اِدھر اُدھر سے کوشش کر کے حلیج ممکن ہوتا تھا ادا سے قرض کا بندوبست کر دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ”بھوکوں اور کمینوں کے لئے کوشش کرنیو الامجاہدنی سبیل اللہ اور قائم القلیل اور صایم النهار کے برابر درجہ رکھتا ہے“ (مشکوٰۃ ص ۲۵۹)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی کے کچھ دینار آپ پر قرض تھے وہ تقاضہ کرنے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ”اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تجھے دونے یہودی نے کہا“ یا عمر (صلی اللہ علیہ وسلم) جب تک تو مجھے دیکھا نہیں میں یہاں سے جاؤں گا نہیں“ آپ نے فرمایا ”اچھا تو میں تیرے پاس بیٹھا ہوں گا۔ چنانچہ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اور وہیں ظہر عصر مغرب عشا کی نماز ادا فرمائی۔ یہاں تک کہ دوسری صبح ہو گئی آپ کے اصحاب کراہم کبھی اس یہودی کو دہکاتے تھے۔ کبھی اس سے وعدہ کرتے تھے۔ کبھی آپ سے عرض کرتے تھے کہ ”یا رسول اللہ۔ آپ کو ایک یہودی نے قید کر رکھا ہے! آپ نے فرمایا میرے

پروردگار نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے۔ کہ میں کسی معاہدہ یا غیر معاہدہ پر زیادتی کروں۔“ جب اور دیر ہوئی اور زیادہ دن چڑھا تو وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ میں تو آپ کے حلم، انصاف اور تواضع وغیرہ صفات حسنة کا امتحان کرنا چاہتا تھا یہ (خصائص کبریٰ للسیوطی و مشکوٰۃ ص ۲۲۳)

انتہائے عروج میں آپ کی تواضع اور فروتنی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب فتح مکہ کے وقت آپ منظر و منصور اس شہر میں داخل ہوئے۔ جسے شروع سے آپ کو تکلیف دینے اور آپ کی مخالفت کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا۔ تو فرط انکسار سے آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ کاٹھی کے سامنے کے حصے سے لگا جاتا تھا۔ آپ اس وقت اونٹ پر سوار تھے۔ اور تنہا نہ تھے بلکہ اسامہؓ آپ کے روئے تھے۔ (نسیم الریاض شرح شفا و سیرت ابن ہشام ص ۲۳۶) حالانکہ اس وقت فاتحانہ شان اس بات کی متقاضی تھی کہ آپ گھوڑے پر اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں کالبدیہ فی الجہم شاہانہ تزک و احتشام سے تشریف لاتے۔ مگر یہ شان ہی اور ہے۔ جو شہنشاہوں کو کہاں نصیب۔

صدق

اگر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لکھتا ہوتا تو آپ کے صدق پر قطعاً استہزا نہ کرتا۔ کیونکہ یہ تو آپ کی وہ صفت ہے جس میں آپ کو بوعثت سے برسوں پہلے ہی سے شہرت عام حاصل ہو چکی تھی۔ اور جس سے آپ کے اسی زمانے کے شدید ترین اعدائے بھی انکار نہیں کیا۔ اسکے سوا یوں بھی صدق باقی تمام محاسن اخلاق کا سنگ بنیاد ہے۔ اور جب تک کسی طبیعت میں پوری بچائی نہ ہو۔ تب اس میں کوئی اور اعلیٰ خوبی ہونی ممکن ہی نہیں ہے۔ اسلئے اس جامع صفات حسنة روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر واقعات سے استدلال کرنا۔ سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ اور یہ آنجناب کی شان میں گستاخی نہیں

بلکہ خود اپنی جہالت اور نادانی کا بھی اظہار ہے۔ لیکن میں تو چونکہ اپنے ابناء و وطن کی تقلید اور اتباع کے لئے آپ کے اسوہ حسنہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلئے میرے لئے آپ کے صدق کا بیان بھی ضروری ہے۔

ہم میں سچائی کی اس قدر کمی ہے کہ اگر ترتیب البواب میں اپنی ضرورت کو پیش نظر رکھا جائے تو یقیناً اس باب کو فاتحۃ الکتاب ہونا چاہئے تھا۔ لیکن خیر۔ چونکہ ہم لوگ عموماً ایسے مضامین کی کتابوں کو ختم کرنے سے پہلے اس کے ابتدائی حصہ کو بھول جاتے ہیں اسلئے مثلاً اس کا آخر میں ہونا بھی کچھ زیادہ ناموزون نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کتاب کے جلد ختم ہو جائیگی جو اس کا کچھ حصہ حافظہ کے کسی کونے میں باقی رہ جائے۔

سچائی کے متعلق جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتحیات کی تعلیم کا اندازہ اس ایک حدیث سے ہو سکتا ہے۔ اور اگر گوش شنوا ہو تو یہی ایک نصیحت عمر بھر کی اصلاح کیلئے کفایت کرتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ”ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ۔ جنت پانے کا عمل کیا ہے“ آپ نے فرمایا ”صدق۔ کیونکہ جب آدمی سچا ہوتا ہے۔ تو نیکی کرتا ہے۔ اور جب نیکی کرتا ہے تو نور ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ایمان دار ہوتا ہے۔ تو جنت میں داخل ہوتا ہے“ (ترغیب و ترہیب ص ۱۵)

ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ ”خبردار ہمیشہ سچے رہو۔ خواہ نگو سچائی میں ہلاکت ہی کیوں نہ نظر آئے۔ کیونکہ بلاشبہ نجات اسی میں ہے“ (ترغیب و ترہیب ص ۱۵)

ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ”دیکھو۔ ہمیشہ صدق پر جے رہو۔ کیونکہ صدق نگو کاری کی طرف لیجاتا ہے۔ اور نگو کاری جنت کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ سچ پر قائم رہتا ہے۔ وہ بارگاہ الہی میں صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور خبردار جھوٹ سے بچو۔ کیونکہ جھوٹ بد کاری کی طرف لیجاتا ہے۔ اور بد کاری آگ کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اور جو شخص جھوٹا ہوتا ہے وہ بارگاہ کبریائی میں کذاب لکھا جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم والوداؤد و ترمذی و توفیق بیروت ص ۱۵)

آپ کی بچائی اور راستبازی اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ زبان صدق میان پر تو کیا کبھی آپ کے خیال میں بھی کوئی غلط بات نہیں گزرتی تھی۔ اور گزشتہ کے متعلق آپ جو کچھ فرماتے تھے۔ وہ تو درست ہوتا ہی تھا۔ لیکن خیالات کی راستبازی کا اتنا اثر تھا کہ آئندہ کی بابت بھی جو بات آپ کی زبان مبارک سے نکلتی تھی۔ خدا اس کو سچ کر دیتا تھا۔ چنانچہ اسکے بیسیوں مستند واقعات ہیں کہ آپ نے کسی شخص یا کسی واقعے کی بابت کچھ فرمایا۔ اور بعد میں اجنبی ہی ہو گیا۔ لیکن اسپر آپ نے کبھی بھی پیشین گوئی یا غیب دانی کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ اس سے قطعی انکار فرمایا۔ آپ کی یہ صفت اتنی مشہور و معروف تھی کہ آپ کے اعدا و مخالفین تک کو اس سے انکار نہ تھا۔ چنانچہ لادائیت ہے کہ جنگ بدر میں انص بن شریق ابو جہل سے ملا۔ تو اس نے اس سے کہا "اے ابو اکلم میں تجھے ایک بات پوچھتا ہوں۔ یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی تو ہماری بات سننے والا نہیں ہے۔ تو مجھے سچ بچ بتا دے کہ آیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچا ہے۔ یا جھوٹا۔ ابو جہل نے جواب دیا کہ واللہ بیشک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیشہ سچ بولتا ہی اور اسے کبھی غلط بیانی نہیں کی" (شفا ۹۵)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ "ایک مرتبہ ابو جہل نے خود جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہکو تیری راست گفتاری اور صادق البیانی پر توشہ نہیں ہے اور مجھے تو نہیں جھٹلاتے۔ البتہ جو کچھ تو لایا ہے۔ اور جو کچھ تو کہتا ہے۔ اسکو ہم جھٹلاتے ہیں۔ اور اسے ہم نہیں مانتے۔ چنانچہ اسی پر یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی (شفا ۹۵)

مَنْ لَعَنَكُمْ إِنَّهُ لَكِرْهَانَا الَّذِي يَقُولُونَ كَانَهُمْ
لَكَرْهَانًا وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ دَابَاتِ اللَّهِ
يَحْدُونَ ۝ (الانعام ۶)

بیشک ہم جاننے ہیں کہ وہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں جھوٹے خبریں
کرتے ہیں سب یہ ظالم مکو نہیں جھٹلاتے۔ بلکہ اللہ کی نشانیوں کا
انکار کرتے ہیں۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ "جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی کہ
وَإِنَّ مِنْ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ
اور تو اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرا۔

تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھیار چڑھے۔ اور آپ نے سب قبائل قریش کو پکارا۔ آپ کی آواز سنکر سب اہل قریش جمع ہو گئے یہاں تک کہ جو شخص خود نہیں آسکتا تھا اس نے اپنا آدمی خبر لینے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا "یہ بناؤ کہ اگر میں تم کو یہ خبر دون کہ پہاڑ کے پیچھے اس وادی میں ایک لشکر بڑا ہوا ہے اور صبح یا شام پتھر حملہ کرنا والا ہے۔ تو تم میرے کہنے کو بچ بچھو گے یا نہیں" سب نے کہا "ہاں۔ بیشک۔ کیونکہ ہم نے کسی تجھے جھوٹ بولنے سے نہیں سنا" آپ نے فرمایا "تو میں تم کو عنقریب آنے والے عذاب سخت سے ڈراتا ہوں" یہ سنکر ابوہریرہ نے کہا "بھیر لاکھتے" کیا تو نے ہم کو اس واسطے بلایا تھا "اسپر سورہ کہتے نازل ہوئی (بخاری ص ۱۷۷)

حالی مرحوم نے اس واقعے کو اپنے مسدس میں نہایت خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔

دہ فخر عاب زیم محراب و منبر ہ
تمام اہل مکہ کو ہمراہ لیکر ہ
گیا ایک دن جب فرمان داؤد ہ
سوسے دشت اور چڑھ کے کوہ غبار
یہ فرمایا سب کے کہ اے آل غالب

بگتے ہو تم جھکو صادق کہ کاذب

کہا سب نے "قول آج تک کوئی ترا ہ
کبھی بنے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا"
کہا "گر بگتے ہو تم جھکو ایسا ہ
تو باور کرو گے اگر میں کھونگا

کہ فوج گران ہشت کو ہ صفابر

پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پار

کہا "تیری ہر بات کا یان یقین ہ ہ
کہ بچن سے صادق ہ تو اور یقین ہ"
کہا "گر مری بات یہ دلنشین ہ ہ
تو سن بوضلافت اس میں اصلا نہیں ہ

کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانوال

ڈرو اس سے جو وقت ہ آہوال

ہستی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نصیر بن حارث ایک دن آپ کو متعلق اکابر قریش سے کہنے لگا کہ "محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب تم میں نو عمر لڑکا تھا تب وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ کڈا اور راست گفتار۔ اور امانت دار سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب اسکی دائرہ ہی کے بال سپید ہو گئے۔ اور اس نے سسے وہ باتیں کہنی شروع کیں جو وہ کہتا ہے تو اب تم کہتے ہو کہ وہ جادو گر ہے۔ نہیں۔ خدا کی قسم وہ جادو گر نہیں ہے۔ ہنسنے جادو گر کے شعبہ سے دیکھے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے۔ تو واللہ۔ وہ کاہن بھی نہیں ہے۔ ہنسنے کہانت کے تماشے بھی دیکھے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ وہ دیوانہ ہے۔ تو واللہ۔ وہ دیوانہ بھی نہیں ہے۔ ہم دیوانوں کی دیوانگی اور خبط کو بھی جانتے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ وہ شاعر ہے تو واللہ وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ ہم شعر کے تمام اصناف سے بھی واقف ہیں۔ پس اے معشر قریش تم اس معاملے پر غور کرو۔ واللہ تم پر یہ ایک امر عظیم واقع ہوا ہے (سیرت ابن ہشام ص ۱۵۸) یہ شخص نصیر بن حارث آپکا نہایت دشمن تھا۔ اور ہمیشہ آپ کے درپے آزار رہتا تھا چنانچہ اس کو شیطان قریش کہتے ہیں۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مارا گیا (سیرت ابن ہشام ص ۱۵۸) ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار قریش زیادہ تر اپنے خدا اور اپنے غم و غموت کی وجہ سے اسلام نہیں لاتے تھے۔ اور باوجودیکہ وہ آپ کو صادق القول جانتے تھے۔ مگر پھر بھی آپ کو جھٹلاتے تھے۔ اور آپ سے لڑتے تھے۔ بہر حال اس سے ہم کو بحث نہیں۔ لیکن یہ یقینی امر ہے۔ کہ آپکی کامل راستبازی پر آپ کے سخت دشمن کو بھی کبھی حرف گیری کا موقع نہیں ملا۔

صدق ہی کا ایک شعبہ ایفائے وعدہ بھی ہے۔ اگرچہ یہ معمولی سچائی سے کسی قدر زیادہ مشکل ہے۔ کیونکہ ایفائے وعدہ میں بعض وقت مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ لیکن اپنی مشکلات کے سبب سے یہ قابل تعریف بھی زیادہ ہے۔ اسلئے احادیث نبوی میں اسکی تاکید بھی زیادہ کی گئی ہے۔ آپنے فرمایا کہ "مناخ کی تین نشانیاں ہیں۔ اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو۔ نماز

پڑھتا ہو۔ اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ اول بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسرے جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ تیسرے جب اسکے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ (یھین از شکوۃ ص ۵۷) ذرا غور سے دیکھا جائے تو تینوں باتیں جھوٹ ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ سچ آدمی نہ جھوٹ بولتا ہے۔ نہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔

آپ کے سبوت ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی احماء نے آپ سے کچھ چیز لی۔ مگر قیمت میں کچھ کمی رہ گئی۔ اس نے آپ سے کہا کہ ”تم یہیں ٹھہرو میں ابھی لیکر آتا ہوں“ اسکے بعد وہ بھول گیا۔ تین دن بعد اسے یاد آیا۔ آنکر دیکھا تو آپ وہیں تھے۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ ”تنتے مجھے سخت تکلیف دی۔ میں تین دن سے یہیں مہتابا انٹھار کر رہا ہوں“ (شف ص ۵۶)

صلح حدیبیہ کا کچھ قصہ انصاف کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس صلح کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر اہل مکہ میں سے کوئی شخص آپ کے پاس آجائے۔ تو خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو پھر بھی آپ اسے واپس کر دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شرط مسلمانوں کے لئے بڑی سخت تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ”سبحان اللہ یہ کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے ہم اسے مشرکوں کو دیدیں“ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی۔ اور یہ شرط عہد نامہ میں لکھی بھی نہیں گئی تھی کہ ابو جندل بن سہیل زنجیرین کھڑکھڑاتا ہوا آیا۔ وہ مکے کے زیرین حصے سے نکل بھاگا تھا۔ اور مسلمانوں کے لشکر تک پہنچ گیا تھا۔ سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا ”یا عمر (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ پہلا شخص ہے۔ جسے میں چاہتا ہوں کہ تم واپس کر دو“ آپ نے فرمایا کہ ”ابھی تو معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا“ مگر سہیل نے کہا ”و اللہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر میں ہرگز تیسے کسی شرط پر بھی صلح نہ کروں گا“ آپ نے ہر چیز سے نرم کرنا اور سمجھانا چاہا۔ مگر اس نے مانا ہی نہیں۔ اسپر ابو جندل نے کہا ”یا معشر المسلمین میں مسلمان ہوں اور اب مشرکوں کے حوالے کیا جاتا ہوں۔ کیا تم میرا حال نہیں دیکھتے کہ میں کس بلا میں مبتلا ہوں“ اور یہ

ظاہر تھا کہ اسے محض اللہ کے ملنے کے سبب سے بہت سخت سخت تکلیفیں پہنچانی گئی تھیں
اس پر بقول ابن خاق، آپ نے فرمایا: "الے جندل۔ صبر کرو۔ گھبراؤ مت۔ میں بیگ ہم
عذر دار و عہد شکنی نہیں کرتے۔ اور بلاشبہ اللہ تمہارے لئے کٹانٹ اور راستہ پیدا کر دے گا۔ اور
یہ کہہ کر اسے ہسٹل کے حوالہ کر دیا۔ حالانکہ یہ بات تمام مسلمانوں پر بے انتہا گران گزری اور
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑے شد و مد سے اس سے اختلاف کیا۔ مگر آپ نے
ایک عاتق عہد میں شائبہ شبہ تک کو گوارا نہ فرمایا۔ اور کسی کے اختلاف کی مطلق پروا نہ کی
(بخاری ص ۳۶۷)

اسکے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو قریش میں سے ایک شخص ابو بصیر جو
اسلام لا چکا تھا۔ مکے سے بھاگ کر وہاں آ گیا۔ قریش نے حسب وعدہ اسے لینے کے لئے آدمی
بھیجے۔ آپ نے بے تامل ابو بصیر کو لے کر لے کر دیا۔ مگر جب وہ ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں ٹھہر کر
انہوں نے کچھ کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ ابو بصیر نے ان میں سے ایک کی تلوار کی تعریف کی
اور دیکھنے کے لئے مانگی۔ اسے خوشامدین اگر تلوار دیدی۔ ابو بصیر نے تلوار لیکر پہلا وار
اسی پر کیا۔ کہ وہ تو وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا آدمی بھاگا اور گرتا پڑتا سید با سجد نبویؐ میں آیا
جب وہ آپ کے پاس پہنچا۔ تو اسے کہا "واللہ میرا رفیق مار لگیا۔ اور میں بھی ابی بن ہبیر
ہوں" اسے میں ابو بصیر ہی آ گیا۔ اور اس نے آتے ہی کہا: "یا نبی اللہ۔ واللہ خدا نے آپ کو
اپنے عہد سے سبک دوش کر دیا۔ کیونکہ آپ تو مجھے انکے حوالے کر چکے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے اسے
نجات دی" آپ نے فرمایا: "یہ شخص اتنی جنگ کا بھڑکانے والا ہے" آپ کے بچے سے سبکو
یعنی ہو گیا کہ آپ ابو بصیر کو پھر ضرور واپس کر دیں گے۔ اس ڈر سے ابو بصیر وہاں سے فوراً چل پڑا
اور مسند کے کنارے پر جا کر پناہ گزین ہوا۔ اسکے بعد قریش میں سے جو شخص مسلمان ہو کر
کئے سے نکل بھاگا تھا۔ وہ سیدھا وہیں جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ابو بصیر کے ساتھ ایک بڑی
جماعت ہو گئی۔ انہوں نے اپنی شکم پروری کے لئے یہ دتیرہ اختیار کر لیا کہ قریش کا جو قافلہ

شام کی طرف جاتا تھا۔ اسی کو لوٹ لیتے تھے۔ یہاں تک کہ قریش نے تنگ آ کر آپ کی حد میں بڑے بجز و الحاح سے کہلا بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے ہاں بلائیں۔ اور آئندہ بھی جو شخص مسلمان ہو کرے سے چلا جائے۔ اُسے واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ تب آپ نے ابو بصیر اور اسکے ساتھیوں کو اپنے ہاں آنے کی اجازت دی۔ اور یوں وہ شرط توئی جو شروع میں مسلمانوں کو اتنی ناگوار گزری تھی۔ لیکن آخر میں خود اہل مکہ کیلئے ایسی وبال جان ہو گئی کہ انہوں نے خود متین کر کے اس سے اپنی جان چھوڑائی (بخاری ص ۳۸۰) جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز صداقت و امانت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہجرت سے پہلے باوجودیکہ اہل مکہ آپ کے جانی دشمن اور آپ کے قتل کے درپے تھے۔ پھر بھی آپ کی صداقت و امانت پر انکو اتنا کلی اعتبار تھا کہ جس کسی کے پاس کچھ بھی ایسا سامان ہوتا تھا جسکے ضائع ہو جانے کا ڈر رہتا تھا۔ تو وہ اسے آپ کے پاس امانت رکھ جاتا تھا۔ چنانچہ ہجرت کے وقت آپ کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر اور اپنے پیچھے چھوڑ جانے کا اصلی سبب ہی یہ تھا۔ کہ آپ کے تشریف لیجانے کے بعد وہ تمام دو تین تین انکے مالکوں کو واپس کر دین (سیرت ابن ہشام ص ۲۷۳) ورنہ ایسے وقت میں حضرت علی کو اس بھڑوں کے چھتے میں تنہا چھوڑ جانا کچھ کم خطر ناک تھا۔ کیونکہ ابوطالب کا تو انتقال ہی ہو چکا تھا۔ اور یہ امر قرین قیاس تھا کہ قریش آپ کو نہ پا کر اپنی ساری ناکامی کا بدلہ حضرت علیؑ سے لیں۔ مگر آپ نے حضور علیؑ کو اطمینان دلادیا تھا کہ انکو کچھ خوف نہ کرنا چاہئے۔ اور بہر حال چونکہ امانتوں کی واپسی لازمی تھی۔ اسلئے حضرت علیؑ وہیں رہے۔ یہاں تک کہ وہ کل شیا اپنے اپنے ٹھکانے پہنچا دی گئیں۔ بجان اللہ کتنی عمدہ تمہیل ہے۔ اس ارشاد الہی کی کہ

إِنَّ اللَّهَ يَكْفُرُ لَكُمْ أَنْ تَوْتُوا وَ الْأَمْنِيَّةِ إِلَى الْهَلَاكِ
 وَإِذْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْلَمُوا بِالْعَدْلِ ط
 بيشك الله تبارك و تعالیٰ کہ انہیں انکا مالکوں کو اپنی ناکامی
 اور جب انکو انکا باہمی بھروسہ بھانپنا نصیر کر دیا تو انصاف کی نصیر کر دے
 (تسارح)

حیا

قدرت نے انسان کے جذبات حیوانی کی لگام اور اسکے قواسم شہوانی کا انتظام
 حیا کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور فقط یہی نہیں۔ بلکہ اسکے ذریعے سے اور بہت سی برائیوں
 کی بھی روک تھام کی ہے۔ آج کل کی تہذیب میں حیا کی کچھ زیادہ تاکید نہیں کی جاتی۔ بلکہ اسے
 ایک حد تک صرف صفت صنیعت کے لئے مخصوص اور فرقہ وانات کے واسطے موزون سمجھا جاتا ہے
 لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس تہذیب کی غلطی ہے۔ اور **الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ** کے اصول کی صحت میں کچھ
 تفسیر نہیں ہوا۔ چونکہ غالباً ناظرین خود اپنے ذاتی تجربے سے اس کی تصدیق کر سکتے اس لئے
 مجھے اس بحث کی مزید تصریح غیر ضروری معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بہر حال خصائل انسانی میں سے
 حیا کو نکال لیجئے۔ اور دیکھئے کہ انسانیت کا کتنا بڑا جز و غائب ہو جاتا ہے۔ اور کتنے اور آدمی
 میں کتنا فرق رہ جاتا ہے۔ بلاشبہ یہ درست ہے کہ اور مکارم اخلاق کی طرح حیا کا بھی غلط استعمال
 ہو سکتا ہے۔ اور اس میں بھی افراط و تفریط ممکن ہے۔ لیکن اس سے اس صفت کی باکیزگی پر
 کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اور اگر ہم ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنی عمدہ خصلت ہے کہ اگر کسی
 شخص میں حیا کے سوا اور کوئی خوبی نہ ہو تب بھی وہ صرف اس کی وجہ سے ہر قسم کی برائیوں سے
 بچ سکتا ہے۔ کیونکہ بے حیائی کو اگر کتاب فواحش کا دروازہ کھلنا چاہئے۔ جب تک یہ دروازہ
 نہیں کھلتا۔ اور آنکھوں میں شرم۔ اور دل میں غیرت باقی رہتی ہے۔ تب تک ناکردنی حرکات
 کی طرف قدم ہی نہیں بڑھتا۔ اور یوں اگر آدمی نیکی نہ بھی کرے تب بھی بدی کو محفوظ رہتا ہے۔
 حیا کے کئی درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی کو غیروں کے سامنے کوئی
 ناشائستہ بات کرتے ہوئے شرم آئے۔ اور اگر یہ درجہ بہت ابتدائی اور معمولی ہے۔ مگر
 پھر بھی بہت سی ظاہری برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اس سے ترقی ہوتی ہے تو آدمی
 اپنے عزیزوں اور گھروالوں سے بھی شرم کرنے لگتا ہے۔ اور اس سے بہت سی ایسی قباحتیں

دور نہ ہو جاتی ہیں۔ جو بیرونی دنیا کی نظروں سے چھپ کر گھر کی چار دیواری کے پردے میں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ یہ ہے۔ کہ آدمی کو اپنے آپ سے بھی شرم آنے لگے یا یہ الفاظ دیکر خدا سے شرم کرنے لگے نظر آ رہے کہ اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بدکرداریوں سے ہی بہنیں۔ بلکہ بدگمانیوں تک سے بچا لے گا۔ اور حتی المقدور اپنے دل میں کسی قسم کا ناپاک اور شرمناک خیال تک نہ گذرنے دے گا۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کسی غمی سے غمی خلوت تک سے بھی تنہا نہ پائے گا۔ اور اسے دل کے غمی پر دون اور داغ کے تاریک گوشوں میں بھی گناہ کی تصویر کو بنا دینے کی جسارت نہ ہوگی۔ اسی لئے ارشاد نبوی ہے کہ (مشکوٰۃ ص ۳۷۵)

خُلِقَ الْاِنْسَانُ لِرَبِّهِ الْعِيَاءُ
اسلام کی خاص خصلت حیا ہے

جناب سرکائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کی ذات بابرکات یوں تو تمام صفات جمیلہ کی بہترین مثال ہے۔ اس لئے آپ میں حیا کا بھی علی وجہ الکمال پایا جانا کچھ عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن تعجب تو یہ دیکھ کر ہوتا ہے۔ کہ آپ نے کس زمانے میں کس قسم کے لوگوں کے سامنے حیا اور غیرت کا کیسا اعلیٰ درجے کا نمونہ پیش کیا۔ کہنے کو تو عیب اپنے آپ کو بڑا ناکالا کہتے تھے۔ مگر حالت یہ تھی کہ برہنگی انکے لئے کچھ باعث شرم نہ تھی۔ بلکہ حج میں تو شنگے ہی جو کہ طواف کرنے تھے پھر بھلا جہان ستر علیظا تک کو چھپانے کی پروا نہ تھی۔ وہاں شرم وغیرت کیا ہوگی۔ خدا کی شان ہے کہ اپنی لوگوں میں آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور آپ کی حیا کی یہ حالت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے بھی آپ کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا۔ (شمائل ترمذی ص ۲۵) ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ آنجناب شریعت پر نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ اور جب کوئی بات آپ کو ناپسند ہوتی تھی۔ تو ہم لوگ فوراً آپ کے چہرے سے سمجھ جاتے تھے۔ اگر آپ کو کسی کی بات اچھی نہ معلوم ہوتی تھی تو اُسے اشارے کے لئے سے آگاہ فرما دیتے تھے۔ تاکہ وہ خفیہ نہ ہوئے (بخاری ص ۹۹ و شفا ص ۵) لیکن یہ رعایت فقط اپنی باتوں میں تھی جو آپ کو ذالی طور پر ناپسند ہوتی تھیں۔ وبرا حکام آہی ہیں پہلو ہتی کرنے والے کو

آپ کبھی یون طرح نہیں دیتے تھے۔ اور اعلاء کلمۃ الحق میں آپ کی آواز کسی وجہ سے پست نہیں ہوتی تھی۔ اور حقیقت میں اگر ایسا ہوتا تو وہ حیا کا غلط استعمال ہوتا۔ مگر اس میں صداقت اور محض خیر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات میں بھی صداقت اور اعتدال سے تجاوز کیونکر ہو سکتا تھا۔ وہاں تو غلطی کا امکان ہی نہ تھا۔

چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص خدمت مبارکت میں حاضر ہوا۔ جس پر زعفران یا کسی ایسی ہی چیز کی زردی کا نشان تھا۔ اگرچہ آپ اپنی امت میں اس قسم کے نشان کے بناؤ سنگار پسند نہ فرماتے تھے۔ لیکن آپ نے اس شخص سے کچھ نہیں کہا۔ البتہ جب وہ چلا گیا۔ تو اور حاضرین مجلس سے فرمایا کہ: "اگر تم اس سے اس کے دوہو ڈالنے کے لئے کہتے تو اچھا ہوتا" (ابوداؤد ص ۵۵۵ شمائل ترمذی ص ۷۷)

حقیقت یہ ہے کہ آپ کی حیانتی اعلیٰ درجے کی تھی کہ آپ کسی کو نادم و شرمسار ہونے ہوئے دیکھنے سے بھی شرم کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب آپ کو کسی کی کوئی ناپسندیدہ بات معلوم ہوتی تو آپ اسکا نام لیکر بالتفصیل کچھ نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ یون کہہ دیتے تھے کہ "وہ کیسے آدمی ہیں۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں" (شفا ص ۵۷۷) یون اس کو اشارۃً غیبیہ بھی ہو جاتی تھی۔ اور وہ اور لوگوں کے سامنے نجل اور خفیف بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور بہت سے آدمیوں کو اس حرکت کی قباحت بھی معلوم ہو جاتی تھی۔

یہ آپ کی شہرت غیرت اور فطوحیاء کی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کلام مجید میں آپ کی طرف سے لوگوں کو یہ آداب ملاقات سکھانے کی ضرورت پڑی کہ جب کوئی کسی کے ہاں ملنے جائے۔ تو یہ جائز نہیں کہ وہاں بیٹھکر اور لوگوں سے ادھر ادھر کی گپ لگانے لگے۔ اور یون صاحب خانہ کی تکلیف اور کوفت کا باعث ہو۔ آپ کے اصحاب حاضر خدمت ہوتے تو وہاں آپس میں دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ اور جناب رسالت مآب اپنی تکلیف کو ان کی

دلشکنی پر ترجیح دیتے۔ مگر انے کچھ نہ فرماتے تھے۔ اسپر ارشاد باری ہوا کہ
 اِنَّ ذٰلِكَ كَانَ يُوَدِّى الْوَلٰٓئِقَۃَ فَنَسِيْحًا وَّمِنْكُمْ وَاَللّٰهُ
 لَا يَكْتَلِبُ عَلٰى مِنَ الْمُنْتَهٰى (احزاب ع)
 ہے۔ اور وہ سے شرم کرتے ہیں۔ اور اللہ کو سچ بات
 کہنے میں کسی کا کچھ لحاظ نہیں ہے۔

مگر یہ امر یہاں بھی قابلِ لحاظ ہے کہ آپ صرف اپنی ذاتی حکایعت و مکروہات کو ہی
 اس نموشی سے گوارا فرمالیے تھے۔ اور اسکے اظہار میں شرم کرتے تھے۔ لیکن کسی صداقت
 مذہبی کے اعلان اور فرمانِ خداوندی کی تعمیل میں ہرگز ذاتیات آپ کے لئے مانع نہیں
 ہوتی تھیں۔ اور یہی حیا کا سچا اور صحیح استعمال ہے۔ اللہ سب کو اسکی توفیق دے۔

وقار و متانت

مقتضائے قیاس یہ ہے کہ جو شخص اسقدر حلیم اور شفیق۔ اتنا رقیق القلب اور سخی الطرح
 ہو۔ لوگوں کے دلوں سے اکل عظمت و وقار کم ہو جائے۔ اور اسکا رعب و دواب قائم نہ رہے۔
 مگر خدا نے اپنی قدرت سے جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ و التحیات کو کچھ ایسا مزاج عطا
 فرمایا تھا کہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی جو رعب و اثر آپکا تھا وہ شاہانِ عالی و قار کو بھی
 نصیب نہ ہو گا۔ حالانکہ آپ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ہر ایک سے بے انتہا نرمی اور محبت
 سے پیش آتے تھے۔ اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے پسینہ کی جگہ اپنا خون بہانے کو ساداتِ دارین
 سمجھتے تھے۔ مگر خدا نے آپکی سادہ اور بے تصنع وضع کو اپنے جمال و جلال کا مظہر بنایا تھا۔

خارجہ بن زید انصاریؓ کہتے ہیں کہ جناب سائمتاب صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی
 باوقار تھے۔ اور مجلس میں کبھی آپ سے کوئی بجا حرکت سرزد نہیں ہوتی تھی۔ (شفا ص ۱۷۱)
 آپ بیشتر اوقات خاموش رہتے تھے۔ بلا ضرورت بات نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی
 شخص کوئی نازیبا بات کرنا تھا۔ تو اس سے اعراض فرماتے تھے۔ آپ کا کلام صاف اور واضح

ہوتا تھا۔ ناشاطیل کہ اس میں کوئی بات فضول اور زائد از ضرورت ہو۔ نہ اتنا مختصر کہ کوئی کام کی بات رہ جائے۔ یا سمجھ میں نہ آئے۔ آپ قہقہہ مار کر اس طرح نہیں ہنستے تھے کہ دندان مبارک کھل جائیں۔ بلکہ تبسم فرماتے تھے۔ اور آپ کے اصحاب بھی آپ کی توفیر و تعظیم اور صفات نبویہ کی تتبع کی وجہ سے مجلس مبارک میں زور سے نہیں ہنستے تھے۔ آپ کی مجلس میں حکم اور امانت اور حیا اور نیکی کی گفتگو ہوتی تھی۔ لوگ آپ کے سامنے بلند آواز سے باتیں نہیں کرتے تھے۔ اور وہاں کسی تم کی نازیبا اور ناپسندیدہ گفتگو نہیں کی جاتی تھی۔ جب آپ کلام فرماتے تھے۔ تو سب اہل مجلس ادب سے سر جھکا لیتے تھے۔ اور بالکل سکوت ہو جاتا تھا۔ آپ نہایت صحت اور وضاحت سے گفتگو کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اس قدر صاف تکلم فرماتے تھے کہ اگر کوئی گننے والا گننا چاہتا تو ایک ایک حرف الگ الگ گنتا (مشکوٰۃ ص ۲۲۲)

اسی طرح آپ کی چال بھی نہایت معتدل اور متوسط قسم کی تھی۔ نہ تو آپ بہت تیز چلتے تھے کہ ساتھ والوں پر گران ہو۔ نہ اس قدر آہستہ چلتے تھے کہ اس سے مکان اور سی ترشح ہو مخرن اعتدال اور میان روی آپ کی ہر ایک بات سے ہو یا تھی۔ ابو مسعود سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر کچھ عرض کرنا چاہا۔ مگر عرب نبوی سے اسکے بیخبر لرزہ پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا۔ گھبراؤ مت۔ اطمینان سے بات کرو۔ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں بھی قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں۔ جو سوکھا گوشت کھا یا کرتی تھی (مشافہ)

صلح حدیبیہ کی شرائط کے طے ہونے سے پہلے قریش کا ایک سرور عروہ ابن مسعود اہل مکہ کا سفیر بن کر جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اثنائے گفتگو میں اس نے آپ کی ریش مبارک کو ہاتھ لگانا چاہا (جیسے کہ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے) سفیر بن شعبہ آپ کے پیچھے مسلح کھڑے تھے۔ تو جب عروہ کا ہاتھ ریش مبارک کی طرف بڑھتا تھا۔ وہ تلوار کی کوہتی سے اسے ہٹا دیتے تھے۔ اور کہتے تھے۔ جناب رسول اللہ کی ریش مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹائے

بہر حال جب وہ وہاں اپنے لشکر میں واپس گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا: "اے قوم، واللہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں۔ اور میں قیصر اور کسٹے اور نجاشی کے پاس سفیر بن کر گیا ہوں۔ مگر خدا جانتا ہے کہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اسکے اصحاب اسکی آئی تعظیم کرتے ہوں۔ جیسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب انکی عزت اور ادب کرتے ہیں۔ واللہ اگر وہ تمہارے جیسے ہوتے تو وہ بھی زمین پر نہیں گرتے پاتا۔ اور لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیکر منہ اور جسم پر مل لیتے ہیں۔ اور جب وہ وضو کرتے ہیں۔ تو انکے وضو کے گے ہوئے پانی کے لئے جان بچانے اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں۔ تو تعمیلِ ارشاد کے لئے دوڑتے ہیں۔ اور جب وہ بات کرتے ہیں تو انکے سب پاس بیٹھنے والوں کی آوازیں دھیمی ہو جاتی ہیں۔ اور وہ فرط تعظیم و تکریم کی انکی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اور کبھی ان سے آنکھ نہیں ملاتے۔ انہوں نے تمکو امن کا پیام بھیجا ہے۔ تو تمکو چاہئے کہ اسے قبول کر لو۔" (بخاری ص ۳۷۹ و ۳۸۰)

بحان اللہ یہ شانِ نبوت تھی۔ شانِ حکومت نہ تھی۔ یہ بات کسی کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اپنے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے طرز عمل کی تقلید میں وہ طریقہ اختیار کریں جس سے ہمارے جملے والوں میں ہماری عزت اور لحاظ باقی رہے۔ کیونکہ اس سے بھی آدمی اکثر بھائیوں سے سچ جانتا ہے۔

زندہ دلی اور شگفتہ مزاجی

انسانی طبیعت میں طیب و ظرافت کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کھانے میں لکھنؤ اس کی بھی بڑی خوبی یہی ہے کہ انداز سے ہو۔ ورنہ اگر لکھنؤ کی طرح زیادہ ہوگی تو متانت۔ سنجیدگی اور اور بہت سی اخلاقی خوبیوں کو متاثر کر دیتی اور بیکار کر دیتی۔ اور اگر کم ہوتی تو زندہ دلی اور شگفتہ مزاجی نہ ہوگی۔ اور زندگی بالکل بھکی اور بے لطف رہ سکتی۔ دنیا میں ظریفوں کی تو کمی نہیں ہے۔ مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کہ متانت اور سنجیدگی بھی ہو۔ اور شگفتہ مزاجی

بھی ہو۔ اور بالخصوص بزرگان ملت و مقتدایان مذہب تو اپنی شان کو خوش طبعی اور مذاق سے بہت ارفع سمجھتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ایک حد تک انکا ایسا بھنڈا بجا بھی ہے کیونکہ جلد و دماغ موت و زینت کے مسائل اور دنیا و عقبے کے مباحث پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ انکو ہنسی دل لگی کا بہت کم موقع ملتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ ان کی طبیعت خود ہی ان باتوں سے اچاٹ ہو جاتی ہے کسی نے خوب کہلے۔

خیر ز زندہ دلی نیست اہل ہر سدا کہ کہ دل بسان گس در کتاب می میرد
ہاں مزاج میں کامل اعتماد ہو۔ تو البتہ یہ ممکن ہے کہ طبیعت میں تغیر و تدبیر بھی ہو اور شگفتگی بھی باقی رہے۔ لیکن ایسے مزاج النادر کا عدد کم ہیں۔

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کو اللہ نے ایسا ہی مزاج عطا فرمایا تھا آپ میں اس قدر متانت اور سنجیدگی اور بزرگی کے ساتھ زندہ دلی اور شگفتہ مزاجی بھی اعلیٰ درجے کی تھی۔ اور باوجودیکہ آپ کا عرفان الہی میں ڈوبا ہوا قلب مطہر کسی وقت دم بھر کے لئے بھی صناع انزل کے آثار قدرت پر غور و غوض سے غافل نہ ہوتا تھا۔ پھر بھی آپ محض نہ اپہر شک ہرگز نہ تھے۔ چہرہ مہارک ہر وقت بشاش رہتا تھا۔ اور آپ ہر شخص سے ہنایت خندہ رونی سے ملتے تھے۔ چنانچہ جریر بن عبداللہ ج کہتے ہیں کہ میں جب اسلام لایا آپ نے مجھے اپنے ہاں آنے سے منع نہیں فرمایا۔ اور آپ جب مجھے دیکھتے تھے سکرانے لگتے تھے۔ (شمائل ترمذی ص ۱۷۱)

بسا اوقات چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس آجاتے تھے۔ اور آپ انے کھیلا کرتے تھے۔ اور انکو کھلایا کرتے تھے۔ کبھی آپ انے خوش طبعی کی باتیں بھی کرتے تھے چنانچہ بعض مرتبہ آپ محبت اور مزاح سے انکو ”ذوالاذنین“ (دوکان والا) کہہ کر خطاب فرماتے تھے۔ (شمائل ترمذی ص ۱۷۱)

اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کسی بات پر

کچھ شکر بخئی ہو گئی۔ حضرت علی مسجد میں جا کر سو رہے۔ اتفاق سے آپ انکے ہاں تشریف لائے اور یہ فتنہ منکر مسجد میں گئے۔ اور وہاں آپ نے حضرت علی کو اٹھایا۔ چونکہ وہ اس وقت فرش زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ اور کچھ مٹی بھی جسم سے لگ گئی تھی۔ اسلئے آپ نے انکو ابتراب کا نام دیدیا۔ اس دن سے یہ کنیت ایسی مقبول ہوئی کہ گویا اس کے سوا حضرت علی کی اور کوئی کنیت ہی نہیں رہی۔ (بخاری ص ۹۲۹)

ایک مرتبہ آپ نے کسی کو ایک اونٹ دینے کا وعدہ کیا۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ اسپر وہ بگڑا۔ اور اسے کہا۔ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا۔ اونٹ اونٹنی کے بچے نہیں ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ شخص آپ کا مطلب غلط سمجھا تھا۔ آپ نے یونہی ہنسی سے اونٹ کہنے کی بجائے اونٹنی کا بچہ کہہ دیا تھا۔ اسنے یہ خیال کیا کہ شاید آپ نے چھوٹے سے کم عمر بچے کے لئے حکم دیا ہے۔ (شمائل ترمذی ص ۷۸)

اسی طرح ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت ام زبیرہ خدمت بابرکت میں آئیں اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ۔ میرے لئے دعا کیجئے۔ کہ اللہ مجھے جنت میں جگہ دے۔ آپ نے فرمایا۔ اے ام زبیرہ۔ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ دشمن جواب سنکر وہ بجا پاری بہت مایوس ہوئیں۔ اور انہوں نے پوچھا کہ کیوں بوڑھی عورتوں نے کیا کیا ہے؟ کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ آپ نے فرمایا۔ تم نے قرآن میں پڑھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت والیوں کو فوجوں اور دوشیزہ پیدا کرے گا۔ تو پھر بوڑھیوں کو ان کیسے جاسکتی ہیں؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ انکا بڑا باپ باقی نہ رہے گا۔ اسلئے ان کو اس حالت کے لحاظ سے بوڑھی کہنا درست نہیں ہے۔ آپ نے بطور خوش طبعی ام زبیرہ سے اس طرح فرمایا کہ انکو آپ کا مطلب سمجھنے میں معاملہ ہوا۔ حالانکہ آپ نے جو کچھ فرمایا تھا۔ وہ بالکل درست تھا۔ (شمائل ترمذی ص ۷۸)

مگر ان واقعات سے آپ کی شگفتہ مزاجی کے علاوہ آپ کی راست گفتاری کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ کہ آپ ہنسی سے ہی غلط بانی نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بار لوگوں نے آپ سے کہا

”یا رسول اللہ آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں“ یہ بات ان لوگوں کو آپ سے عجیب معلوم ہوتی تھی۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ”ہاں مگر میں کبھی حق اور صدق کے سوا کچھ نہیں کہتا“ دشمنی ترمذی مثلاً آپ نے اپنے اپنے متبیین کو چم کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ مزاح میں بھی جھوٹ بولنے کو منع کیا ہے۔

آپ لوگوں کو کھیلنے کو دئے۔ اور خوشی منانے سے بھی منع نہیں فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ کو اللہ نے بالکل ٹھیک طور پر بتا دیا تھا کہ فی الحقیقت انسان کے لئے کونسی بات مضر ہے۔ اور کونسی بہنیں۔ اور آپ کو معلوم تھا کہ نیکی اور بارسائی۔ زندہ دلی اور شگفتہ مزاجی کی منافی نہیں ہے۔ اور انبساط روح کے لئے کس قدر تفریح بھی ضروری ہے۔ بلکہ اسی وجہ سے کبھی کبھی آٹھ بجے اس میں شریک ہو جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ”ایک مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکر آگئے۔ وہ عید کا دن تھا۔ اور دو لڑکیاں وہی گیت گارہی تھیں۔ جو انصار نے جنگ بھاٹ کے دن جوڑا تھا (یہ لڑائی ہجرت سے تین سال قبل اول درخز ریح میں ہوئی تھی) ابو بکر نے انکو دیکھ کر کہا کہ ”یہ شیطان کے باجے ہیں“ مگر آپ نے کچھ خیال نہ فرمایا۔ تو انہوں نے دوبارہ یہی کہا اسپر آپ نے فرمایا ”اسے ابو بکر انکو گانے دو۔ کچھ مت کہو۔ ہر قوم کا کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے اور آج کا دن ہمارے لئے عید ہے“ (بخاری ص ۵۵۹)

ایسے ہی بریدہ سے روایت ہے کہ ”جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی پر تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ واپس آئے۔ تو ایک حبشی لونڈی آئی اسے کہا ”یا رسول اللہ میں نے نذر مانی تھی کہ جب آپ بخیریت واپس آئیں گے تو میں آپ کے سامنے گاؤں گئی۔ اور دف ڈھلیا جاؤں گی“ آپ نے فرمایا کہ ”اگر تو نے یہ نذر مانی تھی تو اچھا گا۔ اور بجا۔ ورنہ نہیں۔ اس نے گانا بجانا شروع کیا۔ اس باشار میں حضرت ابو بکر۔ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے مگر وہ گاتی بجاتی رہی۔ مگر جب حضرت عمر آئے تو وہ ڈر کے مارے جھٹ جپ ہو گئی

اور ذوق پر بیٹھ گئی۔ (مشکوٰۃ ص ۶۷۷)

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن جناب رسالت مآب تشریف فرما تھے کہ ہنسے باہر سے بچوں کی آواز سنی۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو ایک جشن پنج گار ہی تھی۔ اور بچے اس باس کھڑے تھے۔ آپ نے مجھے بھی کہا "عائشہ آمانتہ دیکھ، چنانچہ میں آئی اور آپ کے دوش مبارک پر ٹھڈی رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اور آپ کی آڑ میں سے دکھتی رہی۔ آپ نے مجھے کئی بار پوچھا کہ اچھی طرح دل بھر کر دیکھ لیا یا نہیں؟ میں نے کہا "ہنہن" بات یہ تھی کہ میں تماشے سے زیادہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کے دل میں میرا خیال اور محبت کس قدر رہے ہوا ہے۔

حضرت عمرؓ آگئے۔ تو سب لوگ نشتر ہو گئے (ترمذی ص ۲۹۵)

آپ اعدا کی آزار رسانی اور تکلیف دہی کو بھی اسی شگفتہ مزاجی سے برداشت کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ "دیکھو اللہ نے مجھے تریں کی گالیوں اور کوسنے سے کیسا بچایا ہے۔ وہ لوگ مجھے مذمّم (یعنی برا۔ قابل مذمت) کہہ کر بدعائن دیتے ہیں۔ حالانکہ میں محمد (اچھا اور قابل تعریف) ہوں" (مشکوٰۃ ص ۳۱۳) یعنی جب وہ مذمّم کو کہتے ہیں تو جو مذمّم ہوگا۔ اسی کو وہ کوسنا لگتا ہوگا۔ اور وہی انکی گالیوں کا بڑا مانتا ہوگا۔ ہم مذمّم ہیں ہی نہیں۔ ہم تو محمد ہیں۔ یوں اللہ بھکوان کی بدزبانوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ ہم کو محمد سمجھ لیں۔ تو پھر برا ہی کیوں کہیں۔

ان مثالوں سے جہاں آپ کی شگفتہ مزاجی معلوم ہوتی ہے وہیں اس میں آپ کے اعتدال اور میان روی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور ہم کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم کو اس میں کیسے تعلقات رکھنے چاہئیں۔ اور اگر ایک دوسرے سے مذاق کریں تو کس حد تک اگر ہر وقت منہ پھلائے رکھنا اچھا نہیں۔ تو یقیناً ہر وقت کی دل لگی بھی مناسب نہیں آدھی کو نہ ایسا ہونا چاہئے کہ افسردہ دل افسردہ کندا بننے را۔ کا مصداق ہو۔ اور نہ ایسا کہ لوگ اسکی ہر وقت کی چھیڑ خانی اور ہنسی مذاق سے تنگ آجائیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ

عبردار بہت ہنسنے سے پرہیز کرو۔ کیونکہ اس سے دل مرجاتا ہے۔ اور چہرے کا نور جلتا ہے۔
 ہے (مشکوٰۃ ۳۵۳) اور ایک اور حدیث ہے کہ "افسوس افسوس افسوس پر جو لوگوں کو ہنسائے
 کے لئے جھوٹی باتیں بنائے" (مشکوٰۃ ۳۵۲)

اتباع سنت اور ہم

مسلمانوں کو شروع سے اس بات پر ناز رہا ہے کہ جس سچی محبت اور دلی عقیدت سے اُنہوں نے اپنے خیر صادق جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کے حالات و روایات کو محفوظ رکھا ہے۔ اور جس احتیاط اور التزام سے وہ آپ کی احادیث و سنن پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی نظیر دنیا کی کسی قوم اور کسی مذہب میں نہیں مل سکتی۔ بلاشبہ انکا یہ ناز بجا اور یہ فخر زیبا ہے۔ اب اس گئے گذرے زمانہ میں بھی باوجود یکہ اتحاد و ارتداد کا استعداد زور ہے تاہم غالباً دنیا کے پردے پر کوئی ایسا مسلمان نہ ہو گا جسکے دل و دماغ کے کسی نہ کسی گوشے میں آنجناب کی محبت اور عظمت کا کچھ مٹا مٹایا سا نشان تک باقی نہ رہا ہو اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص ہو تو اسکے تمام ادعاے اسلام کے باوجود بھی اسے قطعاً مسلمان نہیں کہہ سکتے کیونکہ عقیدہ توحید کے بعد جو فی الجملہ اور اقوام عالم میں بھی کسی نہ کسی صورت میں پایا ہی جاتا ہے مسلمانوں کا مایہ ناز و نشان امتیاز صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور اگر یہ نہیں۔ تو یقیناً کچھ بھی نہیں۔ اور اسکے سامنے مذہب کا نام لینا ہی فضول ہے۔ بہر کیف یہی محبت امتیاز سنت کی سب سے بڑی محرک ہے۔ اور اتباع سنت ہی اس محبت کی سب سے بہتر علامت ہے۔ کیونکہ اگر محبوب کی ہر ایک ادا محبوب نہیں ہے۔ تو محبت کا دعویٰ جھوٹا اور غلط ہے مجنون اپنی لیلیٰ کی مشابہت کی وجہ سے آہوان صحرا پر قربان ہوتا ہے۔ اور اس کی اوفے ملاہت کے سب سے سگ لیلیٰ کو چومتا ہے۔ اور یہی اسکے مجنون محبت اور مفتون الفت ہونیکا ثبوت ہے۔ اسلئے اگر اتباع سنت کی غایت و غرض صرف اثبات محبت

ہی ہو تب بھی حضور سرور کائنات خلاصہ موجودات علیہ الصلوٰۃ والتیمات کی سہرا کی بات واجب التقلید ہے۔ لیکن ہم کو تو اس کی بدولت اس سے بھی زیادہ جو صلہ افزا امیدیں ہیں جو توفیقین و اثن ہے کہ اگر سبکو اللہ اس کی توفیق دے تو ہم محب رسول ہو کر محبوب خدا بن جائیں۔ کیونکہ وعدہ صادقہ ہے کہ۔

إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آل عمران ۴۴)

اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کریگا۔ اور تمہاری گناہ بخش دیگا۔

اب یہاں دیکھنا یہ چاہئے کہ اتباع سنت کے کیا معنی ہیں۔ مگر معاف کہجے قطعاً ہوتا ہے۔ مجھے یہیں یہ جملہ معترضہ بھی کہہ دینا چاہئے۔ کہ میرا روئے سخن صرف اپنی اصحاب کی طرف ہے جن کے دل میں کچھ مذہبی حسیت اور اسلام کی محبت باقی ہے۔ اور یہاں میرا خطاب ان لوگوں سے نہیں ہے۔ جو سرسے سے مذہب کو ضعیف الاعتقاد ہی اور ہم پرستی کا مراد و اخلاق اور نیکی کو حیا و نفی اور نفع ذات کا ہم معنی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ جہاں زمین کی فرضیت سے ہی انکار ہو وہاں اتباع سنن کب صحیح ہو سکتا ہے۔ اسلئے میں ان سے قطع نظر کرتا ہوں۔

ہاں تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اتباع سنت کے کیا معنی ہیں۔ میرے خیال میں اسکے معنی تو صاف ہیں۔ اور اسکے سمجھنے میں تو کچھ وقت نہیں ہوئی۔ البتہ چونکہ اس پر عمل کرنا دراصل نہ تھا۔ اسلئے اس میں تساہل اور تقاضی سے کام لیا گیا۔ بلاشبہ بالعموم مسلمان بہت سی باتوں میں سنت نبوی پر چلتے ہیں۔ یا کم سے کم چلتے تھے۔ جب تک کہ انہوں نے ایمان کو نفاق کے عوض اور اخلاص کو ریا کے بدلے نہیں دیا تھا۔ لیکن کیا سنت نبوی کی پیروی فقط یہی ہے کہ پرخ وقتہ نماز کے ساتھ دو چار رکعتیں اور پڑھ لیجائیں۔ کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے۔ یا یہ کہ کہیں ترسوا لیجاؤں۔ یا پانچوں کو ٹخنوں سے اونچا رکھا جائے۔ یا دو پھر کو قیلولہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات

کی وضع تھی۔ بلاشبہ یہ باتیں بھی اچھی ہیں۔ کیونکہ آنجناب کی تقلید حسبہ رجحونی سے چھوٹی اور جزوی سے جزوی بات میں بھی ہو سکے عین سعادت ہے۔ مگر دنیا میں ہمیشہ بھول جتوں سے پہلے جڑ اور تنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور عمارت سے پہلے اسکے نقش و نگار کا وجود ممکن نہیں ہوتا۔ فرع اور اصل کا جو تعلق ان باتوں میں ہے۔ وہی مذہب میں بھی ہے۔ اور اتباع سنن بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ محض ظاہری وضع و صورت میں آنجناب کی تقلید کرنا۔ اور اخلاق حسنہ اور فضائل جمیلہ میں آپ کا اتباع نہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے جڑ کے بغیر بھول یا مکان کے بغیر نقش و نگار کا خیال کیا جائے۔

انسان کے نقطہ خیال سے ایسا عالم کے مفید ہونے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ وہ اشیا خود ہی مقصود بالذات ہوں جیسے غلہ کہ آدمی کو ہر حال میں اس کی ضرورت رہتی ہے۔ یا یہ کہ وہ اگر یہ بذات خود تو کچھ مفید اور کارآمد نہ ہوں۔ لیکن اشیا مرغوبہ کے حصول کا واسطہ اور ذریعہ بن سکتی ہوں۔ جیسے روپیہ کہ وہ بذات خود محض بیکار چیز ہے۔ مگر چونکہ اس سے ضروری چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اسلئے وہ بھی ضروری سمجھا جانے لگا۔ انسان کی ساری کوششیں ہر حال میں دونوں قسموں کے حصول پر مصروف رہتی ہیں۔ اور اس کی تمام تگ و دو اپنی کے دائرے میں محدود ہوتی ہے۔ بعینہ ہی حال نیکی کا بھی ہے۔ بعض نیکیاں تو مقصود بالذات ہیں جیسے بچائی۔ انصاف۔ شفقت۔ اطاعت وغیرہ اور بعض اسکے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ جیسے نماز کا قیام و قعود۔ یا روزہ میں ترک آب و دانہ وغیرہ۔ فرض ہم تقسیم کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی خوبیاں مقصود بالذات ہیں۔ اور مذہبی عبادتیں اسکے حاصل کرنے کا طریقہ اور واسطہ۔ اس سے یہ نہ جھنسا چاہئے کہ ان عبادات ظاہری کی ضرورت اور فرضیت میں کچھ کمی ہو جاتی ہے ہرگز نہیں۔ غالباً اس سے کسی کو انکار نہ ہو کہ فی نفسہ روپیہ بالکل گنتی چیز ہے کیونکہ آدمی خود اسے نہ کھا سکتا ہے نہ پہن سکتا ہے۔ نہ وہ کسی درد کی دوا ہے۔ نہ کسی مرض کا علاج۔ لیکن کیا اس سے اس کی قیمت یا حاجت کچھ کم ہو جاتی ہے حقیقت میں عبادتوں کی مقبولیت کا مطلب ہی یہ ہے

کہ ایسا کوئی نمایاں اور عملی فائدہ ہو۔ اور خواہ اور مکتوب نے اپنی اس حقیقت کو سمجھا ہوا نہیں
اسلام نے تو بالکل صاف طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے۔ چنانچہ نماز کا جہان حکم دیا ہے۔ وہین

اس کی غایت اور غرض بھی بتا دی ہے کہ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ

بیشک نماز ناپسندیدہ اور مکروہ باتوں سے روکتی ہے

اللَّهِ أَكْبَرُ (مکتوبت ع)

اور البتہ اللہ کا یاد کرنا زیادہ بڑی بات ہے

احادیث نبوی سے اس فرمان کی اور بھی زیادہ وضاحت اور صراحت ہو گئی ہے

چنانچہ اس ضمن میں یہ ارشاد خاص طور پر قابل غور ہیں۔

جس شخص کو اس کی نماز نے ناپسندیدہ اور مکروہ باتوں سے
نزدکائے اللہ سے اور بھی زیادہ دور کر دیا۔

مَنْ لَمْ يَنْتَهَ عَنْ صَلَاتِهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

لَمْ يَزِدْ فِي مِلَّةِ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا (احیاء العلوم ص ۱۳۷ ج ۱)

بہت سے ایسے قیام کرنے والے ہیں کہ انکی نماز کو کچھ
کوفت اور تکلیف کے اور کچھ مال نہیں۔

لَمْ يَنْتَهَ عَنْ صَلَاتِهِ مِنَ التَّعَبِ وَالنَّهْبِ

(احیاء العلوم ص ۱۳۷ ج ۱)

بند سے کہتے اسکی نماز میں سے وہی ہے جو اُسے بھوکھا یا تھکی
بے سوچے بچے اور اکی تو اس سے کچھ نتیجہ نہیں)

لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا

(احیاء العلوم ص ۱۳۷ ج ۱)

بیشک نماز خاکساری اور تواضع اور گریہ و زاری اور
شرساری ہے۔

إِنَّمَا الصَّلَاةُ تَمْسُكُنَّ وَيَتَأَمَّعُ وَتَقْرُءُ وَمَا وَكَلَّ

(احیاء العلوم ص ۱۳۷ ج ۱)

وَتَتَأَدَّمُ

اسی طرح جہان روزہ کی فرضیت کا ارشاد ہوا ہے وہین یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ۔

تا کہ تم گنہگار کو پار کرو۔ اور اللہ نے جسیدہ آرا لکھو کہ

وَلْيَكْفُرُوا بِالْعِدَّةِ وَلْيَكْفُرُوا بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ

اپنے کسی بزرگی بیان کرنا اور شاہد کہ تم اسکی اسان چکر لکھو کہ

وَلْيَكْفُرُوا كَمَا كَفَرْتُمْ (بقرہ ص ۲۷)

اور جناب رسالت مآب نے یہ فرما کر اس حکم کو اور زیادہ صاف کر دیا ہے کہ

چشم تو لا و فحلا جھوٹ نہیں جھوٹا اللہ کو اسکی کمانا

مَنْ كَفَرَ بِعَقْلِ الرَّؤُوفِ وَالْعَمَلِ بِهِ لَيْسَ بِاللَّهِ

پینا جھوٹنے کی ضرورت نہیں۔

حَلَجَةً فِي أَنْ يَدَّعِ طَعَامَهُ وَشَرَّابَهُ (بخاری ص ۱۰۰)

حقیقت یہ ہے کہ جو نماز، روزہ، مقصود بالذات ہیں وہ محض ارکان ظاہری ہیں خدا و
 ہیں ہی نہیں۔ بلکہ وہ ان تمام محاسن باطنی پر لمبی حاوی ہیں جنہر تمام صفات حمیدہ و اخلاق
 پسندیدہ کا انحصار ہے۔

یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ ان چیزوں کے مقصود بالذات ہونے کی نسبت ہم نے جو کچھ کہا ہے
 وہ نسبتی ہے۔ یعنی گو غلہ اگرچہ روپیہ کے مقابلہ میں مقصود بالذات ہے مگر حقیقت میں وہ بھی صرف
 غلہ ہونے کی وجہ سے مطلوب نہیں۔ بلکہ اسلئے مطلوب ہے کہ وہ مداحوت ہے۔ اور صحت بنا ر
 حیات ہے اور قیام حیات ہماری ساری جسمانی اور مادی کوشش۔ اور کشش کا غایت الا مال ہے
 اس طرح اگرچہ اعمال و عبادات ظاہری کے مقابلے میں اخلاقی نیکیاں مقصود بالذات ہیں۔ مگر خود
 ان کی ضرورت تزکیۃ نفس و تصفیۃ باطن کے لئے ہے۔ اور دل کی پاکیزگی اور نفس کی صفائی معرفت
 الہی۔ اور تقرب ربانی کی طرف راہبر ہے۔ اور یہی ہماری تمام روحانی ترقی اور باطنی اصلاح کا
 معراج کمال ہے۔ اور یہی وہ بے بہا انعام ہے جس کا اتباع سنت کے صلے میں ہم سے وعدہ کیا گیا
 ہے۔ اسلئے یہ ارشاد ہوا ہے کہ

پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کا آرزو مند ہے
 اسے چاہئے کہ وہ نیک کام کرے اور اپنا اللہ کی عبادت میں
 کسی کو شریک نہ بنائے۔

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا
 يُشْرِكْ بِوَجْهِ رَبِّهِ أَحَدًا (کہت ۳)

مگر غور کیجئے کہ کیا یہ انعام ہم کو کسی رسمی عبادت سے مل سکتا ہے کیا اس صلے کے ہم کسی جسمانی
 ریاضت سے ترقی ہو سکتے ہیں۔ کیا اس اعلیٰ علیین تک ہم محض ظاہری اتباع سنت سے پہنچ سکتے
 ہیں۔ کیا یہ روحانی کمال سرسری نمائش اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ حاشا و کلا۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں
 اس کیلئے اطمینان قلب کی ضرورت ہے۔ جو کامل اخلاقی اعتدال کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا
 اور کامل اعتدال کی بہترین مثال وہ ہے جس کا کچھ سرسری سا خاکہ ہم نے گزشتہ اوراق میں پیش
 کیا ہے۔ پس اگر ہمارا نصب العین یہی ہے۔ اگر ہم بچے دل سے مذہب کو مانتے ہیں۔ اگر ہم خلوص

سے سنت نبوی پر چلنا چاہئے۔ یعنی بہ الفاظ دیگر اگر ہم سچ مع اپنے خدا سے ملنے کے ارادہ مند
ہیں۔ تو ہم کو اپنے آپ میں اخلاقی خوبیاں پیدا کرنی چاہئیں۔ جو آپ کی ہر ایک بات میں
مضمحل نہیں۔ اور جنہوں نے آپ کو بہترین مخلوقات بنا دیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ ہم اس درجے
تک کسی طرح بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ ذرہ آفتاب ہمیں بن سکتا۔ مگر یہی جو
ذرہ آفتاب کی ضوئیں آتا ہے وہ آفتاب ہمیں تو نارسے کی طرح جگمگاتی ہی لگتا ہے۔ لیکن
جو ذرہ آفتاب کی طرف رخ ہی نہیں کرتا۔ اس کو ازلی سیاہ روئی اور دائمی تیرجختی کے
سوا اور کیا نصیب ہو سکتا ہے۔ غالب مرحوم نے خوب کہا ہے۔

گفتش ذرہ بہ نور شید رسد لغت محال ؛ گفتش کوشش من در طلبش گفت ز دوست
بہر حال اس ظلمت پسند ذرے کی سیاہ روئی تو اسی کے افعال کا نتیجہ ہے مگر ظلم تو
یہ ہے کہ وہ اپنی تیرجختی سے نور آفتاب عالمتاب کو بدنام کرتا ہے جبکہ اس کو کچھ نہیں
کیونکہ وہ خود اس سے روگردان ہے۔ خیال کیجئے کہ کیا ہم جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ
والتحیات پر اس سے بڑا کوئی الزام لگا سکتے ہیں کہ ہم چند آسان اور سرسری ہی باتیں لیکر تمام
سنت نبوی کو انہی میں محدود دیکھیں۔ اور صرف انہی کے اتباع کا التزام کر کے عملاً دنیا کو
یہ دکھائیں۔ کہ گو یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیوں کا خلاصہ یہی ہیں
میرے خیال میں آپ کی شان میں اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہو سکتی۔ میں
یہ کہتا ہوں کہ اس سے اعمال ظاہری کا اتھکاف مد نظر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ تو بدیہی
بات ہے کہ مذہبی حیثیت سے یہ اعمال حجابی اور افعال ظاہری مقصود بالذات نہیں
ہیں۔ اور اگر ان کی اہلی غایت و غرض سے قطع نظر کر لی جائے تو یقیناً وہ بے معنی اور
ہمل ہو جاتے ہیں۔

دل آگاہ می باید و گر نہ ؛
گرد ایک لحظے نام خدا نیست

✓ ہونوی معنوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس اصول کو اس پر زور پراسے میں بیان کیا ہے۔

دل پرست آور کج اکبر است ۶ از ہزاران کعبہ یک دل بہتر است

کعبہ بنگاہ خلیل آزر است ۶ دل گزراہ جلیل اکبر است

کعبہ کوران ز آب و گل بود ۶ کعبہ روشن ضمیران دل بود

انصاف شرط ہے۔ کیا اتباع سنت یہی ہے کہ ہم خوان پر کھانا کھانے سے تو پرہیز

کریں۔ کیونکہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس بات کا کبھی بھولے سے بھی خیال نہ کریں کہ

آپ کی غذا بالعموم کیا تھی۔ اور جو کچھ تھی وہ کس وجہ سے تھی۔ چمچے کے استعمال سے تو اتنا احتراز۔

مگر کھانا لذیذ سے لذیذ اور پر تکلف سے پر تکلف حلق تک ٹھونس لینا اور اپنے غریب بھائیوں

اور فاقہ زدہ ہمسایوں سے ایسی لاپرواہی اور بے اعتنائی برتنا گویا وہ آدمی ہی نہیں ہیں۔

کیا یہ سنت نبوی کا منہ چڑھانا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پانچے ٹخنے سے ذرا نیچے ہو جائیں تو

ان پر تو اتنا اعتراض ہو۔ لیکن اسکے سوا اگر لباس کبر و نخوت کا سبب یاریا و نمائش کا ذریعہ

بن جائے تو کچھ نہیں۔ میرے خیال میں یہ صحیح طور پر سنت کی پیروی نہیں ہے۔ بلاشبہ آپ کا

طرز عمل یہی تھا۔ لیکن یقیناً یہ باتیں مقصود بالذات نہیں تھیں۔ اسلئے دیکھنا یہ چاہئے کہ آپ

ایسا کرتے کیوں تھے۔ اگر آپ اب تک نہیں سمجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جناب سرور کائنات

علیہ الصلوٰۃ والسلام والقیات کے محاسن اخلاق کا علم نہیں ہے۔ اور آپ نے اس کتاب کے گزشتہ باب

نہیں پڑھے ہیں۔ اسلئے پھر ورق گردانی کیجئے۔ اور دیکھئے کہ ان باتوں سے آپ کا مدعا کیا تھا۔

یہ کہ آپ کی طرح آپ کے متبعین میں بھی صبر و شکر۔ سخاوت و عروت۔ ایثار و ہمدردی جتنا کشتی

اور یہ فاشخاری کی صفات محمود پیدا ہو جائیں۔ اور فرود کبیر۔ حسد و ہوس۔ خود نمائی اور

خود پسندی۔ شکم پروری اور تن آسانی وغیرہ خصائل مذمومہ کا افساد ہو سکے۔ اب اگر چہ

وہ باتیں ہیں اور یہ نہیں ہیں تو ہمارا جس طرح جی چاہے کھانا کھائیں۔ اور کبیر نہیں۔ اصل

مقصود وحاصل ہو گیا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو خوان اور چمچے کے ساتھ اگر ہاتھوں کا استعمال بھی ترک

مہر دین۔ یا پانچون کو ٹخنوں سے کیا گھٹنوں سے بھی دوپڑ پھالیں۔ تب نبی تمہیں بیچ۔ اور تباہی نہ
 معلوم۔ ہاں البتہ اگر یہ اخلاقی خوبیوں حاصل کرنے کے بعد پھر بہ مزید ادب و اعتیاد و بہ فرط محبت
 و عقیدت آپ کی اس وضع ظاہری کی بھی تقلید کی جائے تو کیا ہائے۔ نو۔ علی نور۔ تب یہ سچ محبت کا اتباع
 سنت ہو۔ خدا اس کی توفیق سب کو دے۔

یہی کیفیت نماز روزے کی بھی ہے۔ شاید مجھے یہ نہ کہنا چاہئے کہ نماز روزہ باوجود این
 شدت تاکید مقصود بالذات نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رسمی روزہ ناواقف میں دن
 نماز ہے ہی نہیں۔ صوم و صلوة کی جو تعریف خدا اور رسول نے فرمائی ہے۔ وہ اسپر منطبق ہی
 نہیں ہوتی۔ وہ تزکیۂ نفس و تصفیۂ باطن کا بہترین راستہ ہیں۔ اور اس میں قیام و قعود اور
 ترک آب و نان کے سوا اور کچھ بھی خوبی نہیں۔ اسلئے وہ بلاشبہ مقصود بالذات ہیں۔ لیکن
 ان کے برضات اس کی یہ حالت ہے کہ بقول غالب مرحوم۔

تن پروری خلقِ فزون شد ز ریاضت بجز گرمیِ افکار نہ دار و رمضان بیچ

کیا یہ مناسب ہے کہ نماز پڑھیں۔ مگر راسخوں سے باز نہ آئیں۔ روزے رکھیں۔ مگر اس سے
 صبر و علم کی بجائے حرص و ہوس اور غصہ اور بد مزاجی پیدا ہو جائے۔ حالانکہ جناب رسالتاً
 صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ کہو یہ بتائی ہے کہ ایک غیبت سے روزہ اور نماز اور وضو سب کچھ
 فاسد ہو جاتا ہے۔ کیا ہم ایسے ہی نماز روزے کے ثواب کی امید رکھتے ہیں اور اسی کو اتباع سنت
 سمجھتے ہیں۔ اس میں رابھی شک نہیں کہ اسلام کی مقرر کردہ عبادتیں انسان کو اسکے مقصد حیات
 تک پہنچانے کیلئے بہترین اور قریب ترین راستہ بتاتی ہیں۔ اسلئے ان سے اعراض کرنا ہائے۔
 ہی سخت غلطی اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ لیکن بد ظاہر اس صراطِ مستقیم پر چلنا۔ مگر فی الواقع
 بدستوں کی طرح وہیں پاؤں ٹپک ٹپک کر رہنا اور اپنے مقصود اصلی کی طرف ایک قدم بھی نہیں
 اس سے بھی بڑا قصور اور اس سے بھی بدترین جرم ہے۔ سان العصر اگر نے خوب کہا ہے۔

وہ بھی نادان ہے جو خضر کا طالب نہ دانا وہ بھی گمراہ ہے جو خضر کو منزل سمجھا

ہمارے ہاں خدا کے فضل سے ایسے بزرگ تو اب بھی بہت لمبا بیٹے جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں۔ اور جبکی نازک کمی قصا نہیں ہوتی۔ اور جو اور طرح طرح کی ریاضتیں کرتے ہیں۔ لیکن ان میں ایسے اصحاب بہت کم ہونگے جن کو اپنے گھر میں کوئی خلافت طبع و واقعہ پیش آجائے پر غصہ نہ آتا ہو۔ جو اپنے خادم پر خفا نہ ہوتے ہوں۔ جو کسی محبوب امر میں اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوں۔ اور جو اپنی نگو کاری پر مغرور ہو کر کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھتے ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے لوگ ہیں ہی نہیں۔ خدا کے بندے ایک سے ایک بہتر و برتر ہیں۔ مگر ہاں انکی کمی بہت ہے۔ اور چونکہ نجوم خود ایسے نہیں ہیں۔ اسلئے غالباً ہم کو وہ کہیں نظر بھی نہیں آتے۔ لیکن اتباع سنت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایسا اور اس سے بھی اچھا ہو جائے۔

مگر زیادہ قابل افسوس حالت تو طبقہ مجدد کی ہے۔ مصلحان قوم نے محاسن باطنی پیدا کرنے کے لئے رسی عبادتوں اور ظاہری قیدوں کی اہمیت کو گھٹا یا تھا۔ ہماری بدتمستی سے یہ قوم مستحکم نہیں مگر وہ پیدا نہ ہوئیں۔ ازمین سوراندہ و ازان سوراندہ۔ ان بزرگوں پر تو یہ اعتراض ہے۔ کہ ان میں نظر ہرگز زیادہ اور حقیقی نیکیاں کم تھیں۔ مگر اب ہم سے تو حقیقی نیکیاں بھی کوسوں دور ہیں اور اسلام کی ظاہری شان کا بھی پتا نہیں۔ آجکل تو حالت یہ ہے کہ

وضع میں طرزین اخلاق میں سیرت میں کہیں ہا نظر آتے نہیں کچھ حرمت دین کے آثار
 البتہ اس سارے غل شور کا نتیجہ یہ ہوا کہ نوجوانان وطن سے مذہب کو کھو کر قوم اور ملک کا نام کھینچا
 مگر وہ اتنا نہیں سوچے کہ قوم کا تو وجود ہی مذہب سے ہوا ہے۔ اور ملک مسلمانوں کا اب کوئی باقی نہیں رہا جن
 خوش نصیبوں کو خدا نے یہ بے بہا نعمتیں دی ہیں۔ وہ چاہیں تو اپنے مذہب کو ان پر قربان کر دیں۔ یا اپنی
 حسن تدبیر سے اسے بھی بھال لیں اور انکو بھی۔ مگر مسلمانوں کے پاس تو نے دیکر اسلام ہی کا نام رکھا ہے
 اور اگر یہ بھی گیا تو پھر ایسے بل حوادث میں کاروان رفتہ کے اس ٹھوٹے نقش قدم کا باقی رہنا معلوم۔
 انھیں تو اب غفلت سے بیدار ہو۔ فرشتہ نوزت سے ہوش میں آ۔ آخر یہ نچو دی کب تک۔ یہ حق بات کی
 تاکہ۔ وہ وقت بہت قریب ہے جسے بارگاہِ اعلم کا کہیں میں حاضر ہونا ہو گا۔ جہاں تجھے اپنی زندگی بھر کے

ایک ایک کام۔ ایک ایک خیال۔ ایک ایک نیت کا ذرا ذرا حساب دینا چاہیگا۔ جہاں تیرے اعضا و جوارح تیرے خلاف شہادت دینگے۔ جہاں تیرے مخفی ارادے اور پوشیدہ مدعا ظاہر ہو جائینگے اور ریا اور تصنع کا پردہ اٹھ جائیگا۔ جہاں اعمال و افعال اپنی پہلی حالت میں نظر آئیگے۔ اور ان کی ٹھیک قیمت لگائی جائیگی۔

وَأَنَّ كَانِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَيْرٌ مِنْ خَدِيلٍ أَلْتَيْتَابِهَا | اور اگر رانی کے دانے کے برابر یہی کچھ ہو گا تو ہم آ
وَكُنِيَ بِسَاحِاسِيَدِي (انبیاء)

تو خود ہی بچے دل سے انصاف کر اور دیکھ۔ کیا تو اس کی جو ابدی کے لئے تیار ہے۔ کیا تو اس عدالت کی باز پرس سے بخوف ہے۔ تو اسکا جواب کج نہیں دے۔ کیونکہ وہ ان بھی تیرا نامہ عمل تیرے ہاتھ میں دیا جائیگا۔ اور تجھے ہی انصاف چاہا جائیگا۔

إِذَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ حِسَابًا | تو اپنا نامہ اعمال پڑھ لے۔ آج تو ہی خود اپنے لئے ہے
(بنی اسرائیل ۷۷) | اچھا حساب کرنیوالا ہے۔

تو اپنے مال و جمال پر مغرور ہے۔ اپنی دولت و ثروت پر فریفتہ ہے۔ اپنی طاقت اور حکومت کا دلدادہ ہے اپنے علم و عمل پر نازان ہے۔ یہ سب حیات دنیوی کی دلاویزیان اور نظر فریبیان ہیں۔ تجھے اپنے تقویٰ اور پارسائی پر غرور ہے۔ اپنی نگو کاری اور پرہیزگاری کا گھمنڈ ہے۔ اپنے جن اعمال اور کثرت عبادت پر بھروسہ ہے۔ اپنی شب بیداری اور اطاعت گزار پراعتقاد ہے۔ یہ اچھے کام ہیں۔ خدا قبول کرے۔ مگر کیا تجھ کو یقین ہے کہ یہ سب عمل نوافل نفسانی کی آمیزش سے پاک درموند و نمانش کی آلائش سے تبرا ہیں۔ اور ان میں شہرت طلبی اور جاہ پرستی کا مطلق شائبہ نہیں ہے۔ کیا تجھ کو اطمینان ہے کہ پابندی و موم مولود نے تجھ میں خود پسندی اور خود ستائی پیدا نہیں کی۔ اور تو نے اپنے زبرد و اطاعت کے زعم میں کسی دوسرے کو تمہیر نہیں کیا۔ اپنے آپ کو اچھی طرح دیکھ اور یقین کر لے کہ اگر ان میں سے کوئی برائی بھی تجھ میں موجود ہے تو تیرے عمل ناقص اور تیری عبادت ناقص قبول ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں ان چیزوں کی کچھ قدر نہیں۔ وہاں فقط ایک بات دیکھی جاتی ہے۔ اور وہ خلوص ہے۔ اگر تو نے کچھ کیا ہے خلوص اور نیک نیتی سے کیا ہے تو تیرا ٹھنا بیٹھا کھٹنا

گزارش

سرسری طور پر کتابوں کے حوالے تو میں نے پہلے ہی ہر ایک روایت کے ساتھ دیدیے تھے۔ مگر اپنے فاضل اور مکرم دوست جناب ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب بخجوری بالبقا، ہم کے ایما سے سینے صفحات کے نشان بھی دیدیے ہیں۔ اور یہاں ان خاص کتابوں کے سال و مقام طبع وغیرہ بھی لکھے دیتا ہوں۔ تاکہ اگر اب ذوق تصدیق کرنا چاہیں۔ تو انکو آسانی ہو۔ اگرچہ ملک کے عام مذاق سے اس بات کی امید نہیں کہ کوئی صاحب اتنی زحمت گوارا کریں۔ لیکن پھر اس کتاب میں مندرجہ ذیل کتابوں سے استشہاد کیا ہے۔

صحیح بخاری..... مطبوعہ کرزن پریس دہلی ۱۳۲۶ھ

ترمذی صحیح شمائل..... مطبوعہ مطبع اصح المطابع لکھنؤ ۱۳۱۸ھ

شمائل ترمذی..... مطبوعہ مطبع مجتائی دہلی۔

مشکوٰۃ المصابیح..... مطبوعہ مطبع نظامی دہلی ۱۳۲۲ھ

شفاے قاضی عیاض مطبوعہ مطبع صدیقی بریلی ۱۳۸۶ھ تبصریح مولوی احمد حسن مراد آبادی

نہضائیس کبریٰ للسیوطی مطبوعہ مطبع مجلس دارالعارف نظامیہ حیدرآباد دکن ۱۳۱۹ھ

شرح ملاحی قاری..... مطبوعہ مصر

سیرت ابن ہشام..... مطبوعہ مصر

تفسیر خازن..... مطبوعہ مصر

اجتار العلوم..... مطبوعہ مصر

اسی موقع پر میں اپنے مکرم دوست مولانا مولوی نذیر الدین احمد صاحب ہتھم مدرسہ

سلیمانہ بھوپال کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس کتاب کی تالیف و ترتیب میں اول سے

آہنگ میر سے معاون و مددگار رہے۔ اور مجھے اس امر واقعی کے اظہار میں فدا بھی تامل نہیں کہ

اگر ان کی امانت نہ ہوتی تو میں اس کام کو مشکل سے انجام دیکتا۔ اسلئے اگر مصنف کتاب ہاکی محنت
 کچھ بھی مشکور ہو تو یقیناً مجھے زیادہ صاحب موصوف قابل تحسین و سخن آفرین ہیں۔
 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝
 مفتی محمد انوار الحق عینی عنہ

قطع تاریخ جناب منشی سیاط محمد حسین صاحب قیظ امر مہوی کا کتاب ہذا

دین حق کی تمام تر تہذیب
 اہل ایمان کو تاکہ ہو ترغیب
 ورنہ ایسے کہاں تھے میرے نصیب
 اس کے مضمون بہت قریب تر
 لیں سبقت اس سے جمہور میں آیا
 ہے یہ ایک نسخہ عجیب و غریب

سہی انوار حق نے دکھلائی ؛
 لکھے اوصاف گل محمد کے
 فخر مجھ کو ملا کتابت کا
 سچ تو یہ ہے کلام حق و دین
 نسخہ کیسیا سے بڑھ کر ہے
 حق تو یہ ہے کہ ہر مرض کیلئے

منتظر لکھ یہ معرکہ تاریخ

نور ایمان کا ہے ذکر جمیب

۶ ۳ ۱۳

”حقائق اسلام“ کے متعلق اکابر ملک کی رائیں اور نقطہ

عالیجناب حضرت سنان العصر خان بہادر مولانا مولوی سید اکبر حسین صاحب اکبر جناب والا۔ آپ کی کتاب نے مجھ کو آپ کے لئے کاجید آرزو مند کر دیا۔ ریاست بھوپال کی خوش قلبی سے کہ آپ سا بزرگ سکون مل گیا ہے۔ آپ کے مضامین جوش دل سے نکلے ہیں۔ کتنے صفات اور نچرل۔ بحان اللہ۔ اس سے بہتر بیان میں اب تک نہیں دیکھا۔ نصف سے زیادہ میں حرف بحرف پڑھ چکا ہوں۔ یہ سب نہیں جسکو حافظ نے رٹ دیا ہو۔ یا قلم نے نقل کر دیا ہو۔ یہ مجھ میں جو بدل برہنہ تھی ہیں اور روح کو سیراب کرتی ہیں۔ یہ شرح صدر آج کو مبارک ہو۔ افسوس کہ بیمار و ناتوان ہوں۔ ورنہ حاضر خدمت رہ کر فیضیاب ہوتا۔ زندہ رہا تو پھر بھی مراسلت ہوگی۔

فاکس راکبر۔ الہ آباد۔ ۲۵ جولائی ۱۹۷۷ء

دینا نچھ محمد اللہ کے مراسلت جاری رہی۔ اور حضرت محمد صبح نے باجوہ وصفت و پیری وقت فوت ہوتا اپنے بزرگانہ ارشادات سے فاکس راکر کی بہت افزائی اور رہنمائی فرمائی۔ میرے خیال میں سنان العصر جیسے شخص کا یہ ایک خط عمر بھر کی محنتوں کی تلافی کر دینے کے لئے کافی ہے۔ مجھے اس پر ناز اور بجا ناز ہے، ایضاً۔ خط ثانی۔ مکرمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ کی کتاب الہ آباد ہی میں کل دیکھی تھی جو نیاز نامہ میں نے لکھا تھا۔ اس میں اور کچھ اضافہ ہونا چاہئے تھا۔ بعض باتیں مجھ کو نئی تھیں۔ جن پر آپ دست نظر کی داد کے مستحق ہیں۔ خیر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے دلی جوش سے لکھی ہے۔ اللہ یہ نور ایمان مبارک کرے۔ دعائے خیر کا طالب ہوں۔

فاکس راکبر۔ امین آباد پارک کھنور ۲۲

عالیجناب محلی القابضاب عماد الملک مع لوسی حسین صاحب بلگرامی۔ سی۔ ایس۔ آئی۔ جناب میں۔ آج عید کا دن ہے۔ خدا مبارک کرے۔ میں آج یہ چند سطریں اس غرض سے لکھتا ہوں کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ میں آپ کی کتاب کو بھول گیا یا آپ کے مرحمت نامہ کی بردہ انہیں کی میں باجوہ

کثرت کار و افکار و ضعف صحت آپ کی کتاب کو پڑھ رہا ہوں نصف سے زیادہ مطالعہ کر چکا ہوں
خدا آپ کو اجر عظیم عنایت کرے۔ کتاب نہایت عمدہ ہے۔ اور ایسی کتاب تو ہی ضرورتاً سخت ضرورت ہے
بمقدور ضرورت ہے۔ اس مضمون کی تعلیم ہمارے نوجوانوں کو نہ ملے گی تو دنیا و آخرت انہی دونوں خزانوں
جائیگی۔ اس کو مدارس کی اعلیٰ جامعات میں سبقتاً پڑھانا چاہئے۔ سبقتاً نہیں تو اقل مرتبہ اس کتاب
کے مضامین میں امتحان سالانہ لینا چاہئے۔ اور انکے لئے کامیابوں کو انعام دینا چاہئے۔ میرا ریلوے
انشاء اللہ بہت جلد آپ کو پہنچے گا۔ سید حسین بلگرامی۔ سیف آباد۔ حیدرآباد دکن۔ ۸ اکتوبر سنہ ۱۹۰۷ء
ایضاً خط ثانی۔ جناب منجم۔ مرحمت نامہ پہنچا۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی پوری تقریریں پہنچ گئی
اس میں عجیب اس قدر ہے کہ مضامین کتاب کی طرف تفصیل کے ساتھ اشارہ نہیں ہے۔ آپ کی کتاب
میں ایک بڑا وصف یہ ہے کہ مبالغہ آمیز نقلوں اور حکایتوں سے مزین ہے جنکی اول تو تفہیم
مشکل سے ہو سکتی ہے ثانیاً اس زمانہ کے ساتھ موافقت نہیں ہے۔ اور ثالثاً ہمارے مذہب
کوس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود اس کی ابتدا اور دس برس کے اندر اس کا ایسی عالیشان
منزلت حاصل کرنا اور عجب انگیز قوت پکڑنا خود معجزہ ہے۔ یہ سچ تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک معجزہ ہے۔ البتہ ایسی کتاب کا فروخت ہونا مشکل ہے۔ اگر ناول خصوصاً
اگر خلافت ہندیب ناول ہو تو ہاتھوں ہاتھ بک جائے۔ نو ذبا اللہ من ذالک۔

سید حسین بلگرامی۔ ۲۰ ذی الحجہ الحرام ۱۳۲۷ھ

تقریر جناب صاحب روح الصدور۔ میں نے مفتی انوار الحق صاحب ایم۔ اے کی کتاب حقائق اسلام
کا اول سے آخر تک مطالعہ کیا۔ اور اثنائے مطالعہ میں ہر رد و گالہ ہزار ہزار شکر کرتا رہا۔ کلاسک فضل
کرم سے ہماری قومی زبان میں ایسی کتابیں تالیف ہونے لگیں جنکی ہمارے نوجوانوں کو سخت ضرورت
تھی۔ اللہ تعالیٰ جناب مفتی صاحب کو جزا سے غیر دے۔ جنہوں نے آسان اور سلیس الفاظ میں
اسلام کی معجزانہ خوبیوں کو ظاہر کر دیا۔ اور دکھا دیا کہ ہماری کتساب آسمانی بلاشک و شبہ
کتاب آسمانی ہے اور اس کی تعلیم تمام جہان کے محاسن پر حادی ہے۔ اور اس قدر وسیع اور مطالعات

ہے کہ اس کو سمجھ نہ ہوئے میں کوئی انصاف پسند فرد بشر شک و شبہ نہیں کر سکتا بشرطیکہ قہصبتے پاک ہو کر اس کا مطالعہ کرے۔ ایسے مطالعہ کرنا اسے پرواضح ہو جائیگا کہ اس بے نظیر اور بجز کتب آسمانی کے حامل و مرقوم ہمارے رسول قبول علیہ الصلوٰۃ والتیمتہ والسلام فقط نبی اسرائیل یا نبی اممیل یا ابتداء سے عرب کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیا اور ہر فرد بشر کے لئے مبعوث ہوئے تھے جتنی ساری زندگی گانی اور اس محترم زندگی کے سارے اعمال و افعال و اقوال سے اس سے مجھ سے تھے جتنا مفتی صاحب نے عام فہم الفاظ میں صاف ظاہر کر دیا ہے کہ کسی دوسرے پیغمبر یا حکیم یا ریشی کی تعلیم اس قدر مطابق فطرت اور بہہ و وجہ جامع و مانع اور متعمد دنیا کے لئے مفید و مصلح حال نہیں ہے جیسے قرآن مجید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ میری رائے ناقصین یہ کتاب اس نایاب ہے کہ ہر اس کی اعلیٰ جامعیت میں تمام مسلمان طلبہ کو سبقاً تفسیلاً کے ساتھ سمجھا کر پڑھائی جائے یا اہل مرتبہ سال میں ایک بار اسکے مضامین میں امتحان لیا جائے اور کامیابوں کے لئے انعام مقرر کیا جائے اگر اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ ہو جائے تو بہت مناسب ہے۔ تاکہ انگریزی دان لوگ بلکہ عیسائی مشنری صحاب بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔

سید حسین لکڑا می

جناب مولوی خواجہ کمال الدین صاحب بی۔ اے۔ ایل ایل جی مسلخ اسلام گلستان
نجرہ و بفسلی۔ مکرئی مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہان میں نے علی گڑھ
میں بھی عرض کیا تھا اور بھوپال میں بھی خدا را آپ وہ کتاب جلدی چھاپ دین۔ وہ تو بہت ہی مفید
ہے۔ اور آپ کی خدمت میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اسکے بعض مضامین تو آپ انگریزی میں ترجمہ کر کے
ضرورجے بھجوریں۔ میں انکو اسلامک ریویو میں نکال دوں گا۔ آپ یہ کام مفید کر سکتے ہیں۔ ہان خوش
شرط ہے۔ اگر آپ جیسے بزرگ میری علمی معاونت نہ کریں گے تو اور کون کرے گا۔ بہر حال یہ کتاب
جس صورت میں ہے اب بہت جلد چھپ جانی چاہئے۔ والسلام۔ خواجہ کمال الدین ڈکڑا جی محضہ ذرا
دیہہ جناب خواجہ صاحب نے کتاب کی طبع و اشاعت سے پہلے تحریر فرمایا تھا۔ اس کو سودہ بھوپال میں ان کی لکھتے کر چکا تھا۔

جناب آنریبل صاحبزادہ آفتاب احمد خان صاحب سٹراٹ لاء۔ ممبر کونسل زیر بندہ مبارک
 مکرمی تسلیم..... آپکی کتاب حقائق اسلام کویتے دیکھا۔ بغیر کسی تم کے تصنع کے عرض ہے کہ جس
 مضمون پر کتاب ہے۔ اور اس میں جن مسائل پر بحث ہے ان میں زیادہ تر اس قسم کے ہیں کہ مجھ پر
 محدود علم کے شخص کیلئے انکی نسبت رائے زنی کی جرات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ
 ایسے اہم مسائل کے بھجنے کے لئے میں دل سے کوشاں ہوں۔ لیکن اسوقت تک میں اپنے آپکو اس قابل
 نہیں پاتا یا بھتا کہ ایسی تصنیف کے متعلق رائے عرض کرنے کی جرات کروں۔ البتہ میری رائے ہے
 کہ اس قسم کی تصانیف کی ضرورت ہے۔ اور اپنے اپنی نہایت قیمتی معلومات کو جس مقصد کے لئے صرف
 کیا ہے وہ نہایت ہی اہم اور اعلیٰ ہے۔ اس میں مجھکو ذرا بھی شک نہیں کہ اسلامی اخلاق کا فقدان
 بہت زیادہ اس سبب سے ہے۔ کہ اسلامی بنیادی اصول کے متعلق ہمارا عقیدہ تاریک اور ڈھیلہ ہے
 مثلاً توحید جو اصل اصول تمام اسلامی ہدایت کا ہے۔ اسکا پورا اثر اور احاطہ اور تسلط ہماری زندگی
 پر ہونے کیلئے جس دشمن اور خالص اور بلا تذبذب اور قطعی عقیدہ کی ضرورت ہے وہ ہمارا نہیں ہے
 اس لئے گو ہماری زبان پر خدا کا نام اور دل میں خدا کا خیال ہے لیکن توحید کے حقیقی عقیدہ کا۔ جو
 اقتضا ہے۔ اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ پس انکی یہ کوشش نہایت سید اور مبارک ہے کہ اس زمانے کیلئے
 تعلیم یافتوں کے عقیدے کی اصلاح کیلئے آپنے اپنے علم۔ توجہ اور وقت کا اس قدر حصہ صرف کیا ہے
 خدا آپکو جزا سے خیر دے۔ مجھکو امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپکی کتاب کا نیک اثر ہوگا۔ اور جس مقصد سے
 آپنے اسقدر محنت کی ہے اس میں آپکو کامیابی ہوگی۔ فقط..... آفتاب احمد خان ۲۹ اگست ۱۹۱۶ء

جناب ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب اکیم۔ اسے پی ایچ ڈی بیئر سٹراٹ لاء۔ لاہور.....
 مکرمی مفتی صاحب تسلیم..... حقائق اسلام کا بیشتر حصہ میں نے نہایت دلچسپی کے ساتھ
 پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سعادتیں مشکور فرمائے۔ یہ کتاب آجکل کے نوجوانوں کے لئے نہایت
 مفید ہوگی۔ آپکا خادم محمد اقبال..... ۱۳ جولائی ۱۹۱۶ء

جناب مہتر عبدالصمد خٹیبانی۔ اسے میٹری سکریٹری دربار بھوپال.....
 معظّم بندہ تسلیم..... میں نے آپ کے مسودات حقائق اسلام نہایت غور سے دیکھے۔ آپ نے
 اپنے خیالات نہایت قابلیت کے ساتھ ظاہر کئے ہیں۔ اور آپ کی یہ محنت قابلِ داد و ستائش ہے
 زبانِ ہندی پاکیزہ اور طرزِ استلال بھی معقول ہے۔ انشاء اللہ آپ کی یہ کتاب عام طور پر مقبول ہوگی فقط
 خاکسار عبدالصمد میٹری سکریٹری..... ۲۵ ربیع الثانی ۱۹۱۶ء
 جناب نجمتہ اختر بانو سہروردیہ سیکیم صاحبہ ایم۔ آر۔ ایس محنتہ کلکتہ یونیورسٹی.....
 کتاب "بحثِ حقِ اسلام" تصنیف جناب مفتی محمد انوار رحیمی صاحب
 ایم۔ اے۔ منشی فاضل۔ میں نے اول سے آخر تک نہایت دلچسپی سے پڑھی۔ اس کتاب کو مصنف
 بظاہر تو انگریزی خواندن اور مترزل الايمان آزاد پسند طبقہ کو مستفیض کرنے کی غرض سے لکھا
 مگر میرے خیال میں یہ کتاب پرانی تہذیب والے حضرات اور نئی روشنی کے اصحاب دونوں کیلئے
 یکساں مفید سبق آموز و نتیجہ خیز ہے۔ عقائد کے باب میں بیسے مسئلہ توحید کو بہت دلچسپی سے پڑھا۔
 یہاں سارے مضمون کا لب لباب اس ایک شعر ہے۔

مقصود ما زید و حرم جز جیب نیست ؛ ہر جا کنیم سجدہ بدان آستان رسد ؛
 اور یہاں بائع نظر مصنف نے اپنے وسعت خیال کا ثبوت دیا ہے کیونکہ حقیقت تو یہی تھی کہ
 گفتگو نے کفر و دین آخر یک جا میرد ؛ خواب یک شب است لیکن مختلف تعبیر ما
 آداب و معاملات کے باب میں مصنف ضعیف اور اسلام کی بحث میں خاص توجہ سے پڑھی
 کل مسلمانوں کو خداوند کریم اسلام کی اس پاک تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جیسے مردوں کے
 حقوق عورتوں پر ہیں ویسے انکے حقوق مردوں پر ہیں وَ لَکُمْ مِثْلُ الَّذِیْ حَبَلُکُمْ اَسْلَامُ اور
 روحانیت کا مضمون نہایت نفیس اور پاکیزہ ہے۔ مشاغل دنیوی کے ساتھ خدا سے وصل رہنے
 کے مضمون کو اس شعر میں خوب ادا کیا ہے۔

یاد از نگاہ گیر طریق سلوک را ؛ در عین آشنائی مردم مریدہ باش

نفع رسائی اور اپنے نقصان سے اور ان کو مستفید کرنے کی بحث پر کیا ہمہ اقبال سے کیا ہے۔

شیخ بکر بزم ہستی میں بسر کردہ زندگی ؛ تاکہ تیرے سوز سے سارے جہان میں نور جو
 ہے اگر اپنے اشارے دوسروں کو نفع نہ پہنچے تو پروردانہ کی طرح اپنے کو خاکستر کر دینے سے کیا فائدہ
 حق تو یہ ہے کہ یہ کتاب اول سے آخر تک اپنی خوبوں سے ملبوس ہے درمیان کے خشک اور عیبوں
 مضامین کو کچھ فاضل مصنف ہی کا حق تھا کہ اس قدر دلکش اور مؤثر پیرایہ سے مزین کیا کہ جس بحث کو
 پڑھنے والے کو سرگرداں دل سیکھ سکے کہ جانا بجا ہے۔ اور کیوں نہ ہو یہ فاضل مصنف کے تحصیل علوم
 مشرقی و کتاب فنون مغربی کا مشترک ثمر ہے۔ میری عقل ناقص میں ہر مسلمان کے پاس عام
 اس نئے کے وہ انگریزی خوان ہو یا عربی دان اس کتاب کا رہنا ضرور ہے۔ اور میں مصنف کو
 انکی اس کامیابی پر دلی مبارکباد دیتی ہوں۔ فقط... مجتہد اختر باہو بہروردیہ یکم کلکتہ ایم۔ آر۔ ایس
 جناب ڈاکٹر عبداللہ الامون بہروردی صاحب۔ ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ ڈی۔ پی۔ ایچ۔ ڈی۔
 بیرسٹر ایٹ لاء آریری فائلو لاجیکل سکرٹری رائل ایشیاٹک سوسائٹی بنگال وغیرہ
 چونکہ ان مضامین کے موضوع سے جن پر حقائق اسلام محتوی ہے مجھے دلی تعلق ہے۔ باوجود کثرت شہدائے
 و علالت کے بیٹے اسکو شروع سے اختر تک پڑھ ڈالا ہمشیرہ محترمہ جناب بہروردیہ یکم صاحب کی تعریف
 نظر سے گزر چکی ہے۔ اور اسلئے بیفرائض خیالات کے سرور کے اپنی ماںے ناقص کا اظہار میری لئے
 ایک حد تک دشوار بن گیا ہے۔ لہذا میرے لئے انکی رائے گران قدر کیساتھ اتفاق ظاہر کرنے پر اتفاقاً
 کرنا ہی ایسے مناسب و انسبیبی الحقیقت آپکی جدید تصنیف کا مطالعہ ہر مسلمان کے لئے مفید۔ دلچسپ و ترقی
 اور نتیجہ خیز ہونا چاہئے۔ فقط..... مخلص خیر طلب بدری فاکسار عبداللہ الامون بہروردی
 جناب مولوی مسٹر عبدالحق صاحب۔ بی۔ اے۔ ایچ۔ ڈی۔ ایل۔ ایل۔ ڈی۔ آریری سکرٹری انجمن ترقی اور
 مکرمی... تسلیم... میری رائے مذکورہ سے میں یہ ہے کہ اسکا ذوق بھی کچھ فطری ہی ہوتا ہے جس طرح فنون
 لطیفہ کا... آپکی کتابان لوگوں کیلئے یقیناً مفید ہے جو انانوں ڈول میں۔ لیکن جو اس سے بے گذر گئے ہیں
 انکے کام کی نہیں جب خدا کے کلام کا ہی ان پر اثر نہیں ہوتا تو انسان کے دلائل و براہین کس گنتی میں ہیں۔

ہاں نئے خالص علموں کے لئے یا جو جدید سائنس اور معلومات سے سرسری واقفیت رکھتے ہیں ان کیلئے یہ کتاب دلیل راہ کا کام دیگی۔ اور ان کی خیالات پر بہت اچھا اثر ڈالے گی۔ پیرائے بیان اور عبارت کی شگفتگی نے بھی اسے دلکش بنا دیا ہے۔ اور آپ حقیقت قابل ہلکے بادیہین بناؤ بند عبدالحی
جناب سید محمد امین مولانا مولوی قاضی میر احمد شاہ جیسار ضوانی پروفیسر ٹرننگ کالج لاہور
فائل مہردان اور علائقہ لاہور جناب مستطاب لائق مولوی مفتی محمد انوار الحق جیساریم۔ آؤشی فائل
ڈاکٹر کٹر سرتہ تعلیم ریاست محروسہ بھوپال کی کتاب جو اسلام کی خوبیوں پر لکھی گئی ہے میں نے نہایت
ذوق و شوق کے ساتھ حرف بحرف مطالعہ کی۔ کتاب ترتیب مضامین۔ طرز بیان۔ دلائل زبردست
اور ہر قسم کی خوبیوں کے لحاظ سے بالکل بے نظیر۔ اور زمانہ حال کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ازلہ
شکوہ اور تصفیہ قلوب کے لئے نہایت شافی اور کافی ہے فی الواقع زمانہ حال کی ضروریات
کے مطابق اس قسم کی مفید کتاب اب تک کسی نے اردو زبان میں نہیں لکھی۔ جناب مفتی صاحب
موصوف پر خدا کی رحمت ہو جسے ایسے پاکیزہ خیالات اور مبارک اعتقادات ایک عام فہم
زبان میں شایعین کے فائدے کے لئے بیان کر دیئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کتاب کے مطالعہ
سے جدید روشنی کے محصلین کے دلوں پر نہایت عمدہ اثر ہو گا۔ جس کا اجر عظیم جناب مصنف فائل
کو ملے گا۔ میں جناب مفتی صاحب ممدوح کا نہایت ممنون ہونا چاہئے جس نے اسلام کی اعلیٰ ترین
خدمت کی۔ کیونکہ انگریزی خوانوں کے اعلیٰ طبقات میں اس قسم کے راسخ الاعتقاد اور کامل العقیدت
اور نیک اصحاب بہت کم ہیں۔ میں جناب موصوف کے وجود مسود پر فخر کرنا چاہئے فقط

الراقم قاضی میر احمد شاہ رضوانی ناکر پور ضلع پشاور ۱۹ اگست ۱۹۰۷ء

جناب مولانا مولوی سید ضمیر الدین جیسار سٹپن سائین تجیٹ سکریٹری دربار بھوپال
مفتی صاحب السلام علیکم میں نے آپ کی کتاب حقائق اسلام کو من اولہ الی آخرہ بالاستیاء
پڑھا، اللہ آپ لے اس کی تصنیف میں معلومات قدیمہ و جدیدہ دونوں سے نہایت محتقانہ
و با اصول طریقہ سے کام لیا ہے۔ جہاں تک میں نے بغور دیکھا۔ آپ نے اس کی براہین اور عبارتوں میں

گھٹک سے اعتراض کیا ہے۔ اور وضاحت و سلاست مد نظر رکھی ہے۔ تمہید میں اسلام اور اسکی تقلید اور اسکی اپنی خوبیوں کی زد سے تمام ادیان پر برتری پر جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ نہایت ہی قتل و دل ہے۔ مذہب کا کیا مفہوم ہونا چاہئے اور مذہب کی کیا علت غائی ہے۔ اور اسلام نے اس مفہوم اور علت غائی کو کہاں تک سمجھا۔ اور کہاں تک انکو اپنے ارکان و اعمال میں ملحوظ رکھا۔ اس کو جس خوبی سے آپ نے مختلف مضامین کے دوران بحث میں دکھلایا ہے وہ نہایت ہی قابل ستائش ہے۔ توحید کے بارے میں جو ارتقائی بحث کی گئی ہے اور اسلام کی توحید کی دیگر ادیان موجودہ سے مقابلہ کر کے جطور سے برتری ثابت کی گئی ہے وہ بھی آپ کے دقت نظری کی دلیل ہے۔ رسالت کی بحث بھی نہایت معقول لگیگی ہے اور قابل داد ہے۔ ایمان بالقدر کی بحث بھی عام فہم ہے۔ اگرچہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت جامع ہے۔ تاہم مخالف کے لئے مسکت ضرور ہے اور عام لوگوں کے لئے جو یورپ کی تقلید میں سارے مسائل اسلامیہ پر بلا سمجھ بوجھ اور بلا چھان بنان زبان اعتراض کھولنے کے لئے تیار رہتے ہیں کافی و وافی ہے۔ آپ نے جو بحث اسلام و معجزات پر کی ہے وہ نہایت ہی جامع اور مسکت ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو چرک بھر کوئی شخص جسکو ذرہ برابر بھی دیانت و عقل سے حصہ ملا ہوگا۔ اسلام پر معجزات کے بارہ میں اعتراض نہیں کر سکتا۔ صنف منعیف اور اسلام۔ اسلامی قانون ازدواج پر بھی مجتہدین کی گئی ہیں وہ قتل و دل ہیں۔ اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کہ آپ ان میں نہایت پورے طور سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اسلام اور روحانیت کی بحث بھی اچھی ہر خصوصاً وہاں پر چھان آپ نے اسلام کے اعمال سے اس کو دکھلایا ہے کہ اس کے سارے اعمال کتاب و روحانیت کے کھلے اوراق ہیں لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس مضمون پر ایسی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تاہم آپ کے مقصود کے لئے جتنا کہ آپ نے لکھا ہے کافی ہے۔ باقی دوسری بحثیں بھی اپنی اپنی جگہ پر کافی ہیں۔ اور نہایت خوبی متناسبت و منطقی اصول سے لگی ہیں۔ دلیلین معقول اور زبردست ہیں اور طرز بیان سلیس اور دل میں کہتا ہوا۔ بات یہ ہے کہ ہماری کتاب خوبیوں سے بھری ہے۔

اگر کچھ نقصان ہے بھی تو اسکی خوبیوں کے مقابل میں وہ قابل ذکر نہیں۔ اپنے جس خوبی وقت نظری راسخ اور
بے تعصبی سے اسکو لکھا ہے۔ خدا آپکو اسکی جزائے خیر دے اور آپکی تصنیف پچھلے پھولے۔ اور میں تصدق
سے لکھی ہے اس میں کامیاب ہو۔
داعی بالخییر سید ضمیر الدین احمد۔ ۲۷ جولائی ۱۹۱۶ء

جناب مولوی ایس احمد صاحب بی۔ اے۔ قیلو علی گڑھ کالج
مخدوم محترم جناب مولوی صاحب۔ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب والا کی کتاب
”حقائق اسلام“ پینچی۔ بے حد شکر ہوا۔ اس کو شروع سے لیکر اخیر تک پڑھا بہت ہی دلچسپ و مفید
کتاب ہے۔ میرے خیال میں یہ کتاب کالج کے طالب علموں کیلئے بہت مفید ثابت ہوگی خدا کو
جناب کو اسلام کی خدمت کا اور زیادہ موقع ملے۔ جناب کو معلوم ہے کہ مذہب کی تائید میں
اس قدر عمدہ کتابیں لکھنے والے ہندوستان میں کس قدر کم ہیں۔ امید ہے کہ جناب والا اپنی توجہ
اسی کام میں مصروف رکھیں گے۔ بعض مقامات پر تو آپکا زور قلم بہت ہی کامیاب ثابت ہوا ہے۔
نیا زمندانیس احمد علی گڑھ۔ ۱۹ جولائی ۱۹۱۶ء

جناب موسیٰ حافظ عبد الغفار صاحب رسالہ ”ذمینیات اللہ“ نڈرا اسکول بھوپال
کتاب حقائق اسلام کا بچپان نے من اول الی آخر مطالعہ کیا جو نکات و خواص اور اسرار و وقایع
اسلام جناب نے بیان فرمائے ہیں اور وہ بھی اس صفائی و وضاحت کے ساتھ کہ محض اردو
خوان بھی اگر شوق و رغبت کے ساتھ پڑھے تو اسکے بھی دل نشین ہو جائیں۔ یہ امداد غیبی اور بہت
انلی ہے۔ بمقابلہ ادیان مروجہ عالم کے دین اسلام کی برگزیدگی و فضیلت اور اس کی
حقانیت و موافقت قانون فطرت جو دلائل ساطعہ و براہین قاطعہ سے جناب نے اس خوبی کیسے
ثابت فرمائی ہے کہ وہ جناب ہی کا حصہ ہے۔ ع۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ یہ کتاب سراسر ایمان
خوبی کا مجموعہ ہے۔ صفائی بیان جن اد۔ آمد مضامین تسلسل عبارت سنگی نقابہ و متانت الفاظ کس
چیز کی داد دیا۔ میری رائے میں ہر انگریزی زبان ملمان بچہ کو اس کتاب کو اول سے آخر تک ضرور پڑھنا چاہیے
تاکہ سائنس و فلسفہ کا مقابلہ اسلام کے اسکے دل پر برا اثر نہ پڑے۔ خاکسار عبد الغفار

اجباز وطن لاہور ۲۱ جولائی ۱۹۳۲ء

حقائق اسلام کے نام سے مفتی محمد انوار الحق صاحب ایم۔ اے ڈاکٹر تعلیمات ریاست بھوپال و ظلف الرشید شمس العلماء مفتی مولوی عبداللہ صاحب ٹوٹکی نے حسب شاد علیا حضرت جناب بیگم صاحبہ ایک بسوط کتاب تالیف کی ہے جس میں بطریق معقول و راہین مقبول فلاسفہ اور دہریوں پر اسلام کی روشن حقیقتیں واضح کی گئی ہیں۔ کاغذ لکھنؤ چھپائی بھی نفیس ہے۔ اور ضخامت پونے چار سو صفحات کے قریب ہے قیمت عار و پینے نو، نصف ممدوح سے ملے گی۔

اجباز وکیل امرتسر ۲۳ دسمبر ۱۹۳۲ء

اسلامی اصول و آئین سے مسلمانوں کی بے خبری ابھین ترک پابندی اسلام پر مجبور کر رہی ہے۔ اور دیگر اقوام مسلمانوں کی موجودہ روش کو دیکھ کر خود اسلام ہی کو مجموعہ اوہام سمجھنے لگے ہیں۔ اس بنا پر دین الفطرۃ کو گونا گونا گون اعتراضات کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لہذا بغیر اوہام کی نشانہ بازی ضربیکے ناواقف مسلمانوں کو اسلام سے اور بھی دور بجا رہی ہے۔ لیکن کیا حساس و ذمہ دار مسلمانوں نے اس کا چارہ کار سوچا۔ ہم نہایت خوشی سے اعلان کرتے ہیں۔ کہ جناب مفتی محمد انوار الحق صاحب ایم۔ اے مفتی فاضل انڈیا کٹر تعلیمات بھوپال نے جو ہندوستان کے نامور فاضل شمس العلماء مفتی محمد عبداللہ صاحب ٹوٹکی کے لائق فرزند ہیں۔ اس فرض کو اچھی طرح محسوس کر کے ہنامت خوبی سے ادا کیا ہے جناب ممدوح نے حال میں ایک بدیع المثال کتاب حقائق اسلام کے نام سے شائع کی ہے جس میں اسلام کے عقائد اعمال و عبادات اور آداب معاملات وغیرہ سے علوم قدیمہ جدیدہ کی رائے سے معقولیت اور متانت کے ساتھ بحث کی ہے۔ اور اسلام کی حقیقت و حقانیت کو بہر طریق استدلال سے قابل قریب پر ایمین ثابت کیا ہے ہماری رائے میں مسلمانوں کو اس جنس کتاب سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے یہ پونے چار سو صفحات کی کتاب رویت میں لکھی

انجمن تفسیر نبی بی لاہور ۲۵ ستمبر ۱۹۱۵ء

حائق اسلام - یہ ۲۷۲ صفحہ کی کتاب اوسط قطع پر نہایت صاف اور خوش خط تھی اور بی
 ہے۔ مولوی ابوالحسن صاحب - ایم۔ اے۔ منشی فاضل نے جو زیاست بھول کے ایک تعلیمی افسر
 ہیں حضورِ عظیم صاحب بھوپال دامِ قبائلا کے ایام و توجہ اور امداد سے یہ میں قیمت کتاب مسلمانوں کے
 فائدہ کے لئے تصنیف کی ہے۔ یہ کتاب ہر مسلمان صاحبِ علم کیلئے نہایت ضروری اور دلچسپ
 پہلے حصہ میں عقائدِ قلب بند کئے گئے ہیں۔ نہایت عمدگی سے توحید - تصدیق - رسالت - ایمان بالقدر
 اعتقادِ حشر و نشر اور معجزات پر بحث کی گئی ہے۔ دوسرے حصہ میں اعمال و عبادات کا حال ہے
 صلواتِ عیسا - حج - زکوٰۃ وغیرہ پر مفصل روشنی ڈالی ہے۔ حصہ سوم آدابِ معاملات میں عام اخلاق -
 اخوتِ اسلام - رعایتِ حقوقِ صنفِ نازک قانونِ ازدواجِ حرمتِ ربوہِ اعلاہی و اسلام وغیرہ پر
 خاصہ فرسائی کی ہے۔ چوتھا حصہ متفرقات میں ہے۔ اس میں اسلامی تیوہار - رسومِ اسلام معلوم
 دروہائیت اور مسلمانوں کی موجودہ حالت کا بیان ہے۔ کہنے کو تو یہ اسلام کے وہی خاص مضامین
 ہیں جو ہماری تمام مذہبی کتابوں میں درج ہیں۔ لیکن اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ
 مصنف نے نہایت محنت سے غور و خوض کے ساتھ مباحث کو جو الٰہی قلم کیا ہے۔ اور ان مضامین
 ایسا دلچسپ بنا دیا ہے کہ جب تک کتاب کو مسلسل پڑھ لیں چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا جس جگہ
 اسلام کے معتزفین کے عقلی اعتراضات کے معقول جواب دیئے ہیں وہ مقام پڑھ کر دل خوش
 ہو جاتا ہے۔ بحث میں نہایت اعتدالی روش اختیار کی ہے۔ یہ کتاب ہر تعلیم یافتہ مسلمان بی بی
 کے پاس ہونی ضروری ہے۔ کیونکہ بعض نوجوانوں پر غیر بڑا سبکے لوگوں سے اگر اسلام کی حقیقتوں
 پر بحث آ پڑے تو اکثر لوگ اس قدر ناواقف ہوتے ہیں کہ جواب بن نہیں آتا۔ اور خاموش
 ہونا پڑتا ہے۔

انجمن مدرسینہ بجنور ۱۵ اکتوبر ۱۹۱۵ء

حائق اسلام - اس کتاب کو جناب مفتی مولوی ابوالحسن صاحب ایم۔ اے۔ منشی فاضل

ڈاکٹر ترقیانات۔ ریاست محبوبال نے ہار شاد و حکم جناب عالیہ ہرہائیں نواب سلطان جہان گیم صاحبہ بانقا بہا والیہ محبوبال عجیب خوبی و جدید طرز بیان سے مذہب اسلام کی خدمت کیلئے قریب کیلئے۔ اس کتاب میں جو مسائل مندرج ہیں ان میں سے جن پر فلسفیانہ اعتراض چڑتے تھے مالہ عالیہ کی نظر کر کے سب کا جواب دیدیا ہے۔ توحید اور ایمان و عقائد سے بحث کی گئی ہے۔ پھر اعمال و فرائض نماز روزہ حج۔ زکوٰۃ اور بعث و نشر یعنی قیامت کا بیان لکھنے کے بعد آداب معاملات کے ضروری مسائل عام فہم عبارت میں لکھے گئے ہیں۔ مسائل ازدواج و غلامی کے متعلق جو احسانات شریعت کے ہیں ان کی تشریح کی ہے۔ اس کتاب کے دیکھنے سے مصنف کی اعلیٰ قابلیت کا ہر فن اندازہ ہی نہیں ہوتا بلکہ بچے بوڑھے۔ جوان۔ مرد۔ عورت سب کے حق میں جسکو بھی اسلام سے علاقہ ہے اس کتاب کی تحریر مفید ہے۔ اس کی فہرست مضامین طویل ہے جسکی تمام خوبیاں اسکے ملاحظہ اور کتاب کے دیکھنے سے آشکار ہوں گی۔ یہ کتاب ہر گھر میں رہنے کے قابل ہے۔ اردو بیان سادہ اور سلیس لکھا گیا ہے۔ لکھائی چھپائی کاغذ سب اعلیٰ درجہ کا ہے۔

انگٹے سوا اور بھی بہت سے اخبارات و رسائل نے اس کتاب پر نہایت موصاف ترقیوں کی ہیں جنکا میں نہ دل سے شکر گزار ہوں اور بہت سے اھلکار نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد خود ہی مجھے اسکی نسبت اپنی رائے سے سلیق فرمایا ہے۔ اور اکثر و بیشتر نے نہایت پسند بھی کیا ہے۔ لیکن جو حضرات کتاب کو دیکھنے سے پہلے اسکی بابت رائے قائم کرنا چاہیں انکے لئے مندرجہ بالا شہادتیں ہی بہت ہیں۔ ع ماقلان را اشارہ کا فہرست " زیادہ سے خراشی کی کیا ضرورت ہے۔

والسلام غیر انتہام

انکے نامی لکھی

تذکرۃ الحجیب

کی نسبت علیہ السلام حضرت اسان صبر کر کے لڑائی فرمائیں۔

کرمی خطا صاف در روشن تھکا عبات میں انھیں بھی صبر کرنی پڑے۔

اس خیال سے زندگی کا اعتبار نہیں کیا اور فریاد گزار میں اور وہی ان میں

باوقاقت مختلف کتابی کتاب لکھی اور ترکے میں بوقت تیرہ لی۔ اسناد کی فکر بھی متغنی تھا۔

میں اس ماہ میں رودہ بان میں کسی مصنف کا بیان ایسا صاف اور بے تکلف باوجود

اس کے پرچوش اور دلکش نہیں یا اس مصنف کی خیال ہوتا ہے کہ اپنی انشاء پر ہی کی استدلال

ظاہر کرینے سے معلومات کا بلکہ دکھائیں اس سبب سے عوام تحریر میں جو سید کی

پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کی دونوں کتابوں میں جو میں نے پڑھیں

وہی حقائق اسلام اور تذکرۃ الحجیب، آپ کی تحریر کو صاف اور خیرال

پایا کیونکہ نہ کہوں علیہ السلام کا مصداق آپ ہیں۔ اگر ایسا لکھ سکتا

ہیت کام کرتا۔ آپ کا دل نور ایمان سے منور ہے۔ آپ کے بیان میں

ظہری جو شمس پایا جاتا ہے۔ اسی سبب سے بیان ایسا صاف اور سلسل پر

ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور دل لگا کر سن سکتا ہے مدیہ بیان مجالس

سیلا و شریف کی جگہ اگر یہ کتاب پڑھ کر سنی جاوے تو وہی ثواب جو روح عمودین کی ترقی کی جاتا ہے

پڑھو اس وقت اہل علم کو اور تیروں نے بہت خطاب سے رکھے ہیں۔ میں اور میری

ہوں۔ درنہ آپ کو خالی بند گستاخین کیا اور میری رائے لیا

میر، کہ سنی تھی ہی کیا اور تھی جو کچھ وہ ہو چکی

لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس انجمن میں بہت فروغ

حاصل کریں گے

۱۱ اکبر حسین

