

خطبات اسلامیہ مدائن

کا

پہلا سلسلہ

خطبات

یعنی وہ خطبے جو

مولانا سید سلیمان ندوی نے

اکتوبر اور نومبر ۱۹۲۵ء میں مدراس کے انگریزی مدرسوں کے طالب علموں اور عام مسلمانوں

کے سامنے لالی ہال (مدراس) میں ہفتہ وار دیئے

باہتمام مسعود علی ندوی

مطبع ہمعارف عظیم گزہ میں چھپے

فہرست خطبات

135146

صفحہ	خطبات کا موضوع	سلسلہ خطبات
۱ - ۲	انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے،	مہیب،
۳ - ۱۶	عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے،	پہلا خطبہ
۱۶ - ۳۴	سیرت محمدی کا تاریخی پہلو،	دوسرا خطبہ
۳۵ - ۵۵	سیرت محمدی کا تکمیلی پہلو،	تیسرا خطبہ
۵۶ - ۶۴	سیرت محمدی کی جامعیت	چوتھا خطبہ
۶۵ - ۹۵	سیرت محمدی کی عملیت یا عملی پہلو،	پانچواں خطبہ
۹۵ - ۱۲۰	پیغمبر اسلام علیہ السلام کا پیغام،	چھٹا خطبہ
۱۲۱ - ۱۶۲	پیغام محمدی،	ساتواں خطبہ
		اٹھواں خطبہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ

آئندہ صفحات میں سیرۂ نبویؐ کے مختلف پہلوؤں پر چند خطبات (لکچر) ہیں جو جنوبی ہند کی اسلامی تعلیمی انجمن کی فرمائش سے اکتوبر اور نومبر ۱۹۲۵ء میں دیئے گئے تھے، مدراس میں کچھ برسوں تک امریکن عیسائی کی فیاضی سے مدراس یونیورسٹی کے طلبہ کے سامنے کوئی نہ کوئی ممتاز عیسائی فاضل حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات و سوانح اور مسیحی مذہب کے متعلق چند عالمانہ خطبے دیتا ہے، یہ خطبے سال بسال ہوتے ہیں، اور نہایت دیکھی سے سنے جاتے ہیں، یہ دیکھ کر مدراس کے چند مخلص تعلیمی کارفرما مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہاں کے انگریزی مدارس کے مسلمان طالب علموں کے لئے بھی مسلمانوں کی طرف سے اسی قسم کی کوشش کی جائے یعنی سال بسال کسی مسلمان فاضل کے خدمات حاصل کئے جائیں جو اسلام اور پیغمبر اسلامؐ پر طلباء کے ذوق اور موجودہ رنگ کے مطابق خطبات دے سکے، خوش قسمتی سے اس کام کے مالی پہلو کی کفالت کے لئے مدراس میں ایک ایسی ہستی مل گئی جس نے ہر طرح اسکی ضمانت کر لی، یہ سیٹھ ایم جمال محمد صاحب کی ذات تھی جنکی فیاضی سے مدراس کی تعلیمی درسگاہیں سیراب ہو رہی ہیں، اور اُمید ہے کہ موصوف کا اسلامی درد اس سلسلہ کو تادیر قائم رکھنے کی تدبیر میں آئندہ بھی مصروف رہے گا، اور اس خطبات اسلامیہ مدراس کا سلسلہ پورے مشہور خطبات سلسلوں کی طرح ہر طرح مفید اور نافع اور شہرت پذیر ہوگا،

یہ میری سادہ سبک کہ اس اہم اور مقدس کام کے لئے سب سے پہلے میری حقیر ذات کا انتخاب عمل میں آیا، اور اس طرح مجھے موقع ملا کہ میں اس عظیم الشان سلسلہ کی پہلی کڑی بن سکوں، یہ خطبے مدراس کے لالی پال

میں مغرب کے بعد ہر ہفتہ اور بعض ہفتہ میں دو دفعہ دیے گئے، اور اس طرح یہ آٹھ خطبے اکتوبر ۱۹۲۵ء کے پہلے ہفتہ سے شروع ہو کر نومبر ۱۹۲۵ء کے اخیر ہفتہ میں ختم ہوئے، میٹھ حمید حسن صاحب ناظم مجلس کا شکر گزار ہوں کہ ان خطبات کیلئے ہر قسم کا اہتمام اعلان اور اس کے انگریزی ترجمہ کا کام انھوں نے انجام دیا، مدراس کی مسلمان پبلک کا بھی ممنون ہوں کہ اس خشک بیان کو جو کبھی دو دو اور تین تین گھنٹے تک جاری رہا انھوں نے صبر و تحمل سے سنا اور اس کی قدر کی بغیر مسلم اصحاب بھی شکر یہ کہ مستحق ہیں جنھوں نے باوجود اُردو آسانی سے نہ سمجھ سکنے کے حقیقت کی جستجو میں ان جلسوں کی شرکت کی،

مدراس کے اُردو اور انگریزی اخبارات کا بھی شکر گزار ہوں، جنھوں نے ہر ہفتہ ان خطبوں کا خلاصہ اپنے کالموں میں شائع کیا، اخبار مہندو اور ڈیلی اکسپرس مدراس خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنھوں نے فیاضی کے ساتھ اپنے کالم ان خطبوں کی انگریزی تلخیص کی اشاعت کے لئے وقف کئے،

آخر میں ان خطبات کو اوراق کی شکل میں ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہوئے دل سے درگاہِ الٰہی میں سر بسجود ہوں کہ وہ اس عقیدت کے تذکرہ کو قبول فرمائے گا، اور اخلاص و توفیق کی نسبت اس کے عجز کو مالا مال کریگا، خداوند! اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کی دولت سے سرفراز فرما، اور عام مسلمانوں کو بھی اس آبجیات کے جانفزا چشموں سے سیراب فرما،

امیدوارِ رحمت

سید سلیمان ندوی،

دیسہ بہار،

• دسمبر ۱۹۲۵ء •

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرات! آج پندرہ برس کے بعد مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کی تعلیمی انجمن ”مسلم ایجوکیشنل ایسوسی ایشن آف سوڈن انڈیا“ کی طلبہ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہاں آکر آپ کے سامنے سیر نبویؐ کے مختلف پہلوؤں پر خطبے دوں، یہ خطبے ہوں گے جو مختلف صحابتوں میں آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ جنکی ترتیب یہ ہوگی۔

انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے،

(۱) عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے،

(۲) سیرت نبویؐ کا تاریخی پہلو،

(۳) سیرت نبویؐ کی کاملیت،

(۴) سیرت نبویؐ کی جامعیت،

(۵) سیرت نبویؐ کی عملیت،

(۶) اسلام کے پیغمبر کا پیغام،

(۷) ایمان اور عمل،

مدرسہ اس نے اپنے نوجوان فرزندوں کو ایک ”سلسلہ خطبات اسلامیہ“ کے ذریعہ مذہبی واقف کرنے

کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ یقیناً ہندوستان کے صوبوں میں ہماری اسلامی تعلیمی انجمنوں کا اس راہ

میں پہلا قدم ہے اور اس کی سرزمین پورے ہندوستان میں سب سے پہلا صوبہ ہے، جہاں اسلام کی شمع سب سے پہلے آگ چمکیں، اور یہ اُس وقت ہوا جب ہندوستان کے کسی گوشہ میں بھی اسلام کے کسی سپاہی کا قدم نہیں پڑا تھا، معجزہ شق القدر کے چاند کی روشنی تھی جو بحر عرب سے گذر کر بحر ہند کے اس ساحل تک پہنچی اور دلوں کو روشن کر گئی، تحفۃ المجاہدین کی یہ روایت اگر سچ ہے جس کی تائید مہابے ایک نو مسلم دوست ڈاکٹر غلام محمد کے بیان سے ہوتی ہے، کہ انھوں نے خود مدراس میں اگر ہندوؤں کی ایک قلمی سنسکرت کتاب میں بھی اس واقعہ کو بعینہً درج پایا ہے، اور جس کو انھوں نے چھپوا بھی دیا ہے، تو ہمیں اس حالت میں مدراس کی ایک اسلامی تعلیمی انجمن کی اس قابل رشک سبقت پر تعجب نہیں، کہ مدراس کو اسلام کی خدمت میں پہلی کرنے کا تاریخی حق، آج سے نہیں، بلکہ تیرہ سو برس سے پہونچتا ہے، امید ہے کہ ہندوستان کے دوسرے صوبوں کی اسلامی تعلیمی انجمنیں اس کی تقلید کریں گی،

حضرات! میں اس وقت آپ کے سامنے اُردو میں تقریر کر رہا ہوں، گو اُردو زبان سے ہندوستان میں اس درجہ ترقی کر لی ہے کہ وہ ملک کے ہر گوشہ میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، تاہم میں محسوس کرتا ہوں کہ مدراس کے لئے یہ مناسب ہوتا کہ یہ لکچر انگریزی میں ہوتے، تاکہ ان کے فائدہ کا دائرہ زیادہ وسیع ہوتا، اور وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے اور دلچسپی لے سکتے جو اُردو نہیں سمجھتے یا پوری نہیں سمجھتے، اسی کو ثابت ہو جاتا ہے کہ علماء پر آج انگریزی جانتا بھی فرض ہو گیا ہے، خدا کرے وہ دن آئے، جب علماء خدا کے پیغام کو خدا کی ہر نبائی ہوئی زبان میں دینا کو پہونچا سکیں،

پہلا خطبہ

انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام علیہم السلام

کی

سیرتوں سے ہوتی ہے

دینا کا یہ نظم و نگارنگ کے عجائبات سے معمور ہے، قسم قسم کی مخلوقات ہیں، جمادات سے لیکر انسان تک اگر نظر ڈالئے تو معلوم ہو گا کہ تدریج اور آہستہ آہستہ احساس، ادراک اور ارادہ کی ترقی ہوتی جاتی ہے جمادات کی ابتدا انی قسم مثلاً ذرات (ایٹمز) یا اتھیر قسم کے احساس، ادراک اور ارادہ سے غالی ہیں جمادات میں ایک قسم کی زندگی کا ہلکا سا نشان ملتا ہے، نباتات میں نشوونما کی صورت میں، احساس کی ایک غیر ارادی کیفیت معلوم ہوتی ہے حیوانات میں احساس کے ساتھ ارادہ کی حرکت بھی ہے، انسان میں احساس، ادراک اور ارادہ پورے کمال کے ساتھ پایا جاتا ہے، یہی احساس، ادراک اور ارادہ ہماری تمام ذمہ داریوں کا اصلی سبب ہے جس حد تک یہ چیزیں کم ہیں، اسی حد تک وہ فرائض ارادی کی ذمہ داریوں سے آزاد ہے، جمادات پر فرائض کیا ہیں؟ نباتات میں اگر زندگی اور حرکت کے بعد فرائض پیدا ہو جاتے ہیں، حیوانات میں کچھ اور فرائض بڑھ جاتے ہیں، انسانوں میں اگر زندگی، فرائض، پاگل بیوقوفیت، بچے، اسی احساس، ادراک اور ارادہ کی کمی ترقی کے سچا طے ہے اپنے اپنے فرائض رکھتے ہیں،

دوسری حیثیت سے دیکھئے جس قدر جس منزل میں احساس، ادراک اور ارادہ کی کمی بیشی ہو

اسی قدر فطرت اور قدرت الہی اس کی پرورش اور نشوونما کے فرائض کو خود اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے، اور جیسے جیسے مخلوقات آنکھیں کھولتی جاتی ہیں ویسے ہی ویسے ہی فطرت خود اپنے اوپر بار لینے کے بجائے خود اس احساس و ادراک و ارادہ کے بموجب خود اس صنف مخلوق پر اس کی پرورش اور نشوونما کا فرض ڈالتی جاتی ہے، پہاڑوں کے لعل و گہر کی پرورش کون کرتا ہے؟ سمندر کی مچھلیوں کو کون پالتا ہے؟ جنگل کے جانور کی غور و پرداخت کا فرض کون ادا کرتا ہے؟ ان حیوانات کی بیماری اور گرمی سردی کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ یہاں تک کہ سرد گرم، پہاڑی، جنگلی اور صحرائی جانوروں میں بھی باوجود ایک ہی قسم کی جنس مخلوق ہونے کے آپ ان کی ظاہری حالتوں میں صریح فرق پائیگی۔ یورپ کے کتے اور افریقہ کے کتے میں موسم اور آب و ہوا کے اختلاف کے باعث ضرورتوں میں جو اختلاف ہے، اس کا سامان بھی فطرت خود اپنی طرف سے کرتی ہے، اور اسی لئے مختلف آب و ہوا اور موسم کے ملکوں کے جانوروں میں بھی بال روئیں، کھال کے رنگ اور اور چیزوں میں اختلاف پائیں گے، یہ تو حصول منفعت کی صورتیں اور شکلیں تھیں جن سے آپ کو یہ معلوم ہو گا کہ جہاں جس حد تک احساس، ادراک اور ارادہ کی کمی ہے، فطرت اور قدرت خود اس کمی کی کفالت کر لیتی ہے، اور جیسے جیسے مخلوقات الہی درجہ بدرجہ بلوغ کے مرتبہ کو پہنچتی جاتی ہے، منافع کی صورتیں خود اس کے قویٰ کے سپرد کر کے فطرت علیحدہ ہوتی جاتی ہے، انسان کو اپنی روزی کا آپ سامان کرنا پڑتا ہے، وہ کاشتکاری اور درختوں کے لگانے اور میوؤں کے پیدا کرنے کی محنت اٹھاتا ہے، سردی گرمی سے بچنے کے لئے اس کو فطری کھال روئیں اور اون نہیں دیئے گئے، اس کا سامان اس کو خود کرنا ہوتا ہے، بیماریوں اور زخموں کو دور کرنے کے لئے اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے،

دوسری طرف دیکھئے کہ جہاں تک احساس و ارادہ کا ضعف ہے، دشمنوں سے بچاؤ اور اپنی زندگی کی حفاظت کا سامان فطرت نے خود اپنے ذمہ لے لیا ہے، مختلف جانوروں کو اپنی حفاظت

کے لئے مختلف ذرائع مہاکے گئے ہیں کسی کو تیز پنچے کسی کو تیز دانت، کسی کو سینگ، کسی کو اڑنا کسی کو پانی میں ڈوب جانا، کسی کو تیز دوڑنے کی قوت، کسی کو ڈنک، کسی کو دانتوں میں زہر، غرض مختلف آلات واسلحہ سے خود فطرت نے ان کو مسلح کر دیا ہے، مگر غریب انسان کو دیکھو کہ نہ اس کو اپنے بچاؤ کیلئے، نہ ہاتھی کے بڑے دانت، نہ شیر کے تیز دانت اور پنچے، نہ بیلون کے سینگ، نہ کتوں اور سانپوں کے زہر، نہ بچھوؤں اور بھیڑوں کے ڈنک، غرض ظاہری حیثیت سے وہ ہر طرح نہتا اور غیر مسلح بنایا گیا ہے، مگر ان سب کے قائم مقام اُس کو احساس، ادراک، تعقل اور ارادہ کی زبردست قوت دی گئی ہے، اور یہی معنوی قوتیں، اس کی ہر قسم کی ظاہری کمزوریوں کی تلافی کرتی ہیں، وہ اپنی ان معنوی قوتوں سے بڑے پنچے اور جبرے والے شیروں کو چیر ڈالتا ہے، بڑے دانتوں والے ہاتھی کو زیر کر لیتا ہے، سانپوں کو پکڑ لیتا ہے، ہوا کے پرندوں کو گرفتار کر لیتا ہے، اور پانی کے جانوروں کو بھینسا لیتا ہے، اپنے بچاؤ کیلئے سینکڑوں قسم کے ہتھیار، اسلحہ اور سامان پیدا کرتا رہتا ہے،

دوستو! تم خواہ کسی مذہب اور کسی فلسفہ کے معتقد ہو، تم کو تسلیم کر لینا ہوگا کہ تمہاری انسانی ذمہ داریوں کا اصلی سبب، تمہارے احساس، ادراک، تعقل اور ارادہ کی قوتیں ہیں، ان ذمہ داریوں کا شرعی نام تکلیف ہے، یہ تکلیف خود تمہارے اندرونی اور بیرونی قوی کے مطابق تم پر عائد ہے، ہمارے خدا یہ اصول بتاتا ہے،

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (بقہ) خدا کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا لیکن اسکی وسعت کے مطابق

یہ ذمہ داری اور فرض ہے جو دوسری جگہ امانت کے لفظ سے قرآن میں ادا ہوا ہے، یہ امانت جمادات، حیوانات، بلکہ بڑے پہاڑوں اور اونچے آسمانوں کو پیش کی گئی، لیکن انھوں نے اس کے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا،

إِنَّا عَصَيْنَاكَ أَمَانَةً عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر اس امانت

والجبال فابین ان یحکمتھا واشفقن منها فجلھا

الانسان انه حکمان ظلوماً جھولاً

اور وہ اُنس سے ڈرے، تو انسان نے اس کو اٹھایا

آسماں بار بار انت انتوانست کشید

قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

”ظالم“، ”نادان“، ”دیوانہ عشق“ کی دوسری تعبیر ہے ”ظالم“ یعنی اپنی حد سے آگے بڑھ جانے والا

انسان کی عقلی قوت سے اور جہل و نادان ہونا یہ اس کی عقلی و ذہنی قوت سے متعلق ہے ظلم کا معنی

”عادل“ اور ”جہول“ کا مقابل ”ظالم“ ہے، غرض ہماری عقلی قوت میں عدل یعنی میانہ روی، اور اعتدال

مطلوب ہے، اور ذہنی قوت میں ”ظلم“ عدل کا دوسرا نام ”عمل صالح“ اور علم کا دوسرا نام ”ایمان“ ہے،

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الْإِذَا

أَمَّنَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (العصر)

ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہیں

”خسر“ درگھانا، وہی ظلم علی اور جہل علی ہے اور اس کا علاج ایمان یعنی علم صحیح اور عدل یعنی عمل صالح

ہے، اُنس دعویٰ کی دلیل کہ انسانیت اس وقت تک گھائے اور ٹوٹ میں ہے جب تک اُسکو

ایمان اور عمل صالح کی توفیق نہ ملے، اللہ تعالیٰ نے زمانہ کو اُس کی شہادت میں پیش کیا ہے، زمانہ

مقصود وہ واقعات، حوادث اور آثار ہیں جو زمانہ کے آغاز سے آج تک دینا میں ظہور پذیر ہوئے ہیں،

کارلائل کے مشہور فقرہ کے مطابق ”تاریخ صرف بڑے لوگوں کی سوانحروں کے سلسلہ“ کا نام ہے زمانہ

کی تاریخ خود اُنس بات پر گواہ ہے، کہ دنیا میں وہ تمام قومیں، قوموں کے تمام افراد ہمیشہ گھائے

و نادان رہے ہیں، اور وہ برباد و ہلاک ہوئے ہیں، جو ایمان اور عمل صالح سے محروم رہے ہیں،

دنیا کے تمام آدمی صحیفہ تمام مذہبی کتابیں، تمام اخلاقی قصے اور انسانوں کے بننے اور بگڑنے

کی تمام حکایتیں ظلم و جہل اور ایمان و عمل صالح کی دو رنگیوں سے معمور ہیں، ایک طرف ظلم و جہل ہست

تاریکی، دوسری طرف عدلی، عملِ صالح، خیر اور نور کی حکایتیں، داستانیں اور تاریخیں ہیں، اور جن افراد نے ان انسانی ذمہ داریوں کو قبول کیا ان کی تعریف، اور جنہوں نے ان سے انکار کیا ان کی برائی کے بیانات ہیں۔ یونانی ایسٹرومی پیرل لائوز، ایرانی شاہنامہ، ہندی مہا بھارت اور رامائن اور گیتا کیا ہیں؟ ہر قوم کے لئے بڑے اشخاص اور اکابر رجال کی زندگیوں سے ظلم و عدلی، خیر و شر اور ایمان و کفر کے اسباق ہیں، تاکہ ہر قوم ظلم، شر اور کفر کے برے نتیجوں سے بچ کر، عدلی، خیر اور ایمان کی مثالوں سے فائدہ اٹھائے،

تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے بیشتر مضامین کیا ہیں، ظالم، شریر اور کافر قوموں اور افراد کی تباہی، اور عادل، نیک اور مومن قوموں اور افراد کی سعادت اور فلاح و کامیابی کی نظیریں، کہ ان کو سکر ظالم عادل نہیں، شریر نیک ہوں، اور کافر مومن، اسی لئے خاتم النبیین علیہ السلام سے پہلے ہر زمانہ میں ہر ملک میں اور خدا کے پیغمبر اور فرستادہ ہر شاہ ہونے کے وہ اپنی اپنی قوموں کے لئے اپنی زندگی کا نمونہ کے طور پر پیش کریں، تاکہ ان کی پوری قوم یا ان کی قوم کے افراد فلاح اور کامیابی حاصل کریں، اور آنحضرت صلیع کو رحمتِ عالم بنا کر بھیجا گیا کہ وہ تمام عالم کے لئے اپنی زندگی کا نمونہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ جائیں، آنحضرت صلیع کی زبان مبارک سے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمًا اَفَلَا تَعْقِلُونَ ،

اے قریشیو! میں نے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کی

(یونس) ہے، کیا تم نہیں سمجھتے،

اس آیت پاک میں درحقیقت وحی الہی نے خود اپنے پیغمبر کی سوانحروں اور سیرت کو اسکی نبوت کے ثبوت میں پیش کیا ہے، ہمارے سامنے تمام دنیا کے مذہبی صحیفے موجود ہیں مگر ان میں سے کسی نے بھی اپنے عامل کی زندگی کو ثبوت میں نہیں پیش کیا ہے،

بہر حال تاریخ کی دنیا میں ہزاروں لاکھوں اشخاص نمایاں ہیں جنہوں نے آنے والوں کیلئے

اپنی اپنی زندگیاں نمونہ کے طور پر پیش کی ہیں، ایک طرف شاہانِ عالم کے دربار ہیں، ایک طرف سپہ سالاروں کے پرے پرے ہیں، ایک طرف حکماء اور فلاسفوں کا متین گروہ ہے، ایک طرف فاتحینِ عالم کی پرچوش صفیں ہیں، ایک طرف شعراء کی بزم ہے، ایک طرف دولتمندوں اور خزانوں کے مالکوں کی گہیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی زندگی آدم کے بیٹوں کو اپنی اپنی طرف کھینچتی ہیں، کاریج کا ہنسا، مقدونیہ کا سکندر، روم کا سیزر، ایران کا دارا، یورپ کا پولین، ہر ایک کی زندگی ایک کشش رکھتی ہے، سقراط افلاطون، ارسطو، دیوجانیس اور دیگر مشاہیر فلاسفہ یونان سے لیکر اسپسرتک تمام حکماء اور فلاسفوں کی زندگیوں میں ایک خاص رنگ نمایاں ہے، نمرود و فرعون، اور ابوہمل و ابولہب کی دوسری زندگی ہے، قارون کی ایک خاص زندگی ہے غرض دینا کے ایٹج پر ہزاروں قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں، جو بنی آدم کی عملی زندگی کے لئے سامنے ہیں، لیکن بتاؤ کہ ان مختلف اصنافِ انسانی میں سے نوعِ انسان کے لئے کون سعادت، فلاح اور ہدایت کے لئے سبق اور درس ہیں، اور سروس کے لئے قابلِ تقلید نمونے ہیں؟

ان لوگوں میں بڑے بڑے فاتح اور سپہ سالار ہیں جنہوں نے اپنی تلوار کے زور سے دینا کے طبقے الٹ دیے ہیں، لیکن کیا انسانیت کی فلاح و ہدایت کے لئے انہوں نے کوئی نمونہ چھوڑا، ان کی تلوار کی کاٹ اُن کے میدانِ جنگ سے آگے بڑھ کر انسانی اوہام و خیالات فاسدہ کی بیڑیوں کو بھی کاٹ سکی؟ باہمی انسانوں کے برادرانہ تعلقات کی گتھی بھی سلجھا سکی؟ انسانی معاشرت کا کوئی خاکہ بھی پیش کر سکی؟ ہماری مایوسیوں اور ناامیدیوں کا بھی کوئی علاج کر سکی؟ ہمارے دلوں کی ناپاکی اور رنگ کو بھی مٹا سکی؟ ہمارے اخلاق اور اعمال کا بھی کوئی نقشہ بنا سکی؟

دنیا میں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، لیکن خیالی دنیا کے یہ شہنشاہِ عملی دنیا میں بیکار ثابت ہوئے، اسی لئے افلاطون کے مشہور نظامِ حکومت میں اس فرقہ کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی،

ہو مرے لیکر آج تک فوری جوش و ہنگامہ کی پیدائش اور خیالی لذت و الم کی افزائش کے سوا نسل
انسانی کو اس کی زندگی کے مشکلات کے دور کرنے کے لئے کوئی صحیح مشورہ نہ دے سکے، کیونکہ انکی
شیریں زبانوں کے پیچھے ان کے حسنِ عمل کا کوئی خوشنامونہ نہ تھا، اسی لئے قرآن پاک نے کہا،

وَالشَّعَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَى أَنََّّهُمْ
فِي كُلِّ وَادٍ يَمِيمُونَ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا
يَفْعَلُونَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، کیا تو نہیں
دیکھتا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور جو کہتے ہیں
وہ کرتے نہیں، لیکن وہ جو ایمان لائے اور

صالح عمل کیا،

(شعراء: ۱۱)

قرآن پاک نے ان کی شیریں زبانی کے بے اثر ہونے کا فلسفہ بھی بتا دیا کہ وہ خیالات
کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور ایمان اور عمل صالح سے خالی رہتے ہیں، لیکن اگر وہ اس
دولت سے سرفراز ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کی باتوں میں اثر ہوگا، لیکن وہ اصلاح و ہدایت کے عظیم نشان
فرضیہ کو ادا نہیں کر سکتے، اور دنیا کی ناپسند خود اس پر گواہ ہے،

حکماء اور فلاسفہ جنہوں نے اپنی عقل رسا سے دنیا کے طبقے الٹ دیئے ہیں جنہوں نے عجائبات
عالم کی طلسم کشائی میں بڑی محنتیں اٹھائی ہیں، لیکن انسانیت کی ہدایت کا وہ بھی کچھ سامان نہ کر سکتے
کیونکہ ان کی دقیق نکتہ سنجیوں اور بلند خیالیوں کے پیچھے حسنِ عمل کا نمونہ نہیں ہے، ارسطو نے فلسفہ
اخلاق کی بنیاد ڈالی، ہر یونیورسٹی میں اس کے آئینکس پر بہترین لکچر دئے جاتے ہیں، اور اس کے
اخلاقی مسائل کی نکتہ آفرینیوں کی داد دی جاتی ہے، لیکن اس کو پڑھ کر یا سکر نوعِ انسانی کے کتنے
افراد سادہ راست پر آئے آج دنیا کی ہر یونیورسٹی میں آئینکس کے بڑے بڑے لائق پروفیسر اور
اساتذہ موجود ہیں مگر ان کے علمِ اخلاق کے فلسفیانہ رموز و اسرار کا دائرہ اثر ان درس گاہوں کی
چار دیواریوں سے کبھی آگے بڑھ سکا، یا بڑھ سکتا ہے، اس لئے کہ ان کمروں سے نکل کر جب وہ

باہر میدان میں آتے ہیں تو ان کی عملی زندگی، عام افراد انسانی سے ایک لہجہ بھی بلند نہیں، اور ان کے
کانوں سے نہیں بنتا، آنکھوں سے بنتا ہے،

دینکے اسٹیج پر بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے کبھی کبھی چار دانگ عالم
پر حکومت کی، قوموں کی جان و مال پر فرماں روا کی، ایک ملک کو اجاڑا، اور دوسرے کو بسایا،
ایک قوم کو گھٹایا اور دوسری کو بڑھایا، ایک سے چھینا اور دوسرے کو دیا، مگر ان کا عام نقشہ وہی
رہا جس کو قرآن پاک نے ایک آیت میں ملکہ سبا کی زبان سے ادا کیا ہے،

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا
وَجَعَلُوْا اَعْنَانَهُمْ اَهْلًا اِذْ لَمْ يَكُنْ

بادشاہ جب کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو

بگاڑ دیتے ہیں، اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں،

ان کی تلواروں کی دھاک نے آبادیوں اور مجمعوں کے مجرموں کو روپوش کر دیا، لیکن تنہائیوں
اور خلوت خانوں کے روپوش مجرموں کو وہ روک نہ سکی، انہوں نے بازاروں اور راستوں میں امن و
امان پیدا کیا، لیکن دلوں کی بستی میں وہ امن و امان پیدا نہ کر سکے، انہوں نے ملک کا نظم و نسق کیا
لیکن روجوں کی مملکت میں ان سے نظم و نسق نہ ہو سکا، بلکہ ہر قسم کی روحانی بربادی انہیں کے درباروں
سے نکل کر ہر جگہ پھیلی رہتی ہے، کیا سکندر اور سیرز جیسے ملوک اعظم بھی ہمارے لئے کچھ چھوڑ گئے،

بڑے بڑے مقننین سولن سے لیکر اس وقت تک پیدا ہوئے، لیکن ان کے قانون کی عمر نے

بقا کی دولت نہ پائی، اور اس کے ماننے والوں نے اس سے دل کی صفائی کا راز نہ پایا، دوسرے دور
کے حاکموں نے اور عدالتوں نے اس کو حرف غلط سمجھ کر خود مٹا دیا، اور اپنی مرضی اور اپنی مصلحتوں
کے مطابق، نہ انسانوں کی اصلاح کی خاطر اس کی جگہ دوسرا قانون بنا دیا، اور اب تک یہی
حال جاری ہے،

عزیز دوستو! تم نے صنف انسانی کے بلند پایہ طبقوں میں سے جن سے انسانوں کی بھلائی

سدھار اور اصلاح اخلاق کی توقعات ہو سکتی ہیں ہر ایک کا جائزہ لے لیا غور سے دیکھو اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی نیکی کی روشنی، اور اچھائی کا نور ہے، جہاں کہیں بھی خلوص اور دل کی صفائی کا اجالا ہے، وہ صرف اُن بزرگوں کی تعلیم اور ہدایت کا نتیجہ نہیں ہے، جنکو تم ابیا کر کے نام سے جانتے ہو، پہاڑوں کے غار جنگلوں کے جھنڈ، شہروں کی آبادی ہر جگہ جہاں بھی رحم، انصاف، غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش، اور نیکیوں کی تلاش ہے، وہ اسی برگزیدہ جماعت کے کسی نہ کسی فرد کی دعوت اور پکار کا دائمی اثر ہے، قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق:-

ان من امة الا خلا فيها نذیك، کوئی قوم نہیں جس میں کوئی انسانوں کو ہشیار

(ملائکہ) کرنے والا نہ آیا ہو،

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (رعد) ہر قوم کے لئے ایک ہادی آچکا ہے،

آج ہر قوم اور ہر ملک میں انھیں کی برکتوں کا اجالا نظر آتا ہے، اور انھیں کی پکاروں کی آواز سنائی دیتی ہے، افریقہ کے وحشی ہوں، یا یورپ کے مہذب ان کے دلوں کی صفائی انھیں کے سرچشموں سے ہوتی ہے، اور ہو رہی ہے، اوپر جتنے بلند پایہ اور بڑے بڑے رتبوں کے انسانی طبقوں کے نام آئے، ان سب بلند، اور ان سب اعلیٰ وہ طبقہ ہے جو بادشاہوں کی طرح جسموں پر نہیں لیکن دلوں پر حکومت کرتا ہے جو گو سپہ سالاروں کی طرح تیغ بکت نہیں، گناہوں کے پرے، اور آلودگیوں کی صفیں دم کے دم میں الٹ دیتا ہے، گو وہ خیالی شاعر نہیں، لیکن اس کی شیریں بیانیوں کے ذائقہ سے اب تک انسانوں کے کام و دہن لطف اٹھا رہے ہیں، وہ ظاہری طور سے قانون ساز اور مجلسوں کے سٹیئر نہ تھے لیکن ہزار ہا اور صد ہا سال کے بعد ان کا قانون اسی طرح زندہ ہے، اور خود حاکموں اور عہدالتوں پر حکمراں ہے، اور بلا تفریق شاہ گدا، اور بادشاہ و رعایا سب پر یکساں چلتی ہے، یہاں مذہب اور اعتقاد کا سوال نہیں، بلکہ عملی تاریخ کا سوال ہے، کہ آیا یہ واقعہ ہے

کہ نہیں؟ پائلے پتر کے راجہ اشوکا کے احکام صرف پتھر کے لاٹوں پر کندہ ہیں مگر بودھ کا حکم
 دلوں کی تختیوں پر منقوش ہے، اجین، ہستناپور، دہلی، اور قنوج کے راجاؤں کے احکام مس
 کئے، لیکن منوجی کا دھرم شاستر اب تک عمل میں ہے، بابل کے سب سے پہلے قانون ساز بادشا
 حمورابی کے قانونی دفعات مٹی کے ڈھیر میں دفن ہو گئے تھے، مگر ابراہیم کی تعلیم آج بھی موجود ہے
 فرعون کے دعوؤں کی سچائی کے دن قائم رہی ہے، مگر موسیٰ کے دعوؤں کی سچائی کا آج بھی اعتبار
 ہے، سولن کے بنائے ہوئے قانون کے دن چل سکے، مگر تورات کا قانون آج بھی انسانوں
 میں عدل کی ترازو ہے، وہ رومن لاجس نے عیسیٰ مسیح کو عدالت میں گنہگار ٹھہرایا، صدیاں گزریں
 کہ معدوم ہو چکا، مگر حضرت عیسیٰ کی تعلیم و ہدایت گنہگاروں کو نیک اور مجرموں کو پاک بنانے میں
 اسی طرح مصروف ہے، مکہ کے ابو جہل، ایران کے کسری اور روم کے قیصر کی حکومتیں مٹ گئیں مگر
 شہنشاہ مدینہ کی فرمانروائی باستور جاری ہے،

دوستو! میرے گذشتہ بیانات نے اگر تمہارے دلوں میں کچھ تشفی کا اثر پیدا کیا ہے، تو صرف
 اپنے عقیدہ سے نہیں، بلکہ عقلی استدلال، اور دنیا کی عملی تاریخ سے تم میں یہ یقین پیدا ہو گیا ہوگا
 کہ بنی نوع انسان کی بھلائی، اون کو نیکی اور اچھائی، اور اخلاق کی بہتری، اور دلوں کی صفائی
 اور انسانی قوی میں اعتدال اور میانہ روی پیدا کرنے کی کامیاب کوششیں اگر کسی طبقہ انسانی
 سے ہوئی ہیں تو وہ انبیاء کرام کا طبقہ ہے، جو خدا کے فرستادہ ہو کر اس دنیا میں آئے، اور
 دنیا کو نیک سلیم اور ہدایت دیکر، اپنے بعد بھی ان کے لئے چلنے کا ایک راستہ بنا کر چھوڑ گئے،
 اور جن سے بادشاہ و رعایا، امیر و غریب، اور جاہل و عالم برابر کا فیض پارہے ہیں،

وَبَلَّغْ مَحَبَّتَنَا إِلَيْكَ يَا هَارِيصَ
 ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر اپنی محبت پیش کرنے کیلئے یہ
 قَوْمِهِ مَن رَفَعَ دَسَّ جَبَّ مِّنْ نَّشَاءُ
 دلیل عنایت کی، ہم جس کو چاہتے ہیں بدرجہا بلند کر دیتے ہیں

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ
وَعِيسَىٰ ۖ عَلَاهُمَا ذُنُوبٌ نَّاعِلٌ مِّنْ قَبْلُ
مُوسَىٰ ۖ وَهَارُونَ ۖ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
وَنَزَّلْنَا مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ عَلَى الْيَاسَمِ ۖ كُلٌّ
مِّنَ الصَّالِحِينَ ۚ وَاسْمُعِيلَ وَالْيَسَعَ وَلُوطَ
ٱلْطَّاهِرِ ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ وَمِن
أَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَخَوَانِهِمْ جَنَّاتُ
وَهْدٍ ۖ يَأْهُرُونَ فِي صَلَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ ذَٰلِكَ
هُدًى لِّلَّذِينَ هَدَىٰ رَبُّهُمْ ۚ وَمَن يَشَاءْ مِّنْ عِبَادِهِ
فَلْيَأْخُذْهُمُ الْغَلَبَةُ ۚ مَا كَانَ لِيَؤْتِيَ الْيَهُودَ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَ ۚ النَّبِيُّ
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُوكَ ۚ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا
لَّيْسَ إِيَّاهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ
فِيهِدَاهُمْ قَدْ لَاحَظُوا

(النعام)

بیشک تیرا پروردگار حکمت اور علم والا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو
اسحاق اور یعقوب عطا کئے، ہر ایک کو ان میں سے ہدایت
بخشی، اور ابراہیم سے پہلے نوح کو ہدایت دے چکے تھے، اور

ابراہیم کی نسل سے داؤد اور سلیمان، ایوب اور یوسف اور موسیٰ ہارون

کو ہدایت دی، ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور

نکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور ایسا س کو، یہ سب صالح لوگوں

میں تھے، اور اسمعیل کو، اور الیسٹ اور یونس کو ہدایت دی

اور ہر ایک کو دنیا میں ان کے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت

دی، اور ان کے بزرگوں اور انکی اولادوں اور ان کے

بھائیوں میں سے اور ان کو چنا اور ان کو سپردھے راستہ کی

طرت ہدایت کی، یہی خدا کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں

سے جس کو چاہتا ہے، سے ہدایت دیتا ہے، اگر وہ شکر

کرتے تو ان سے ان کے سارے کام ضائع جاتے، یہی وہ

لوگ ہیں جنکو ہم نے کتاب، حکم اور پیغمبری عنایت کی،

تو اگر یہ لوگ (جوان کے نام پر) آج موجود ہیں، ان نعمتوں

کی ناشکری کریں تو ہم نے ان نعمتوں کو ایسے لوگوں پر ہی مسلّم

کے سپرد کر دیا جو ان کی نافذری نہیں کرتے، یہی لوگ ہیں

جنکو اللہ نے ہدایت دی ہے، تو تو بھی انھیں کی ہدایت کی پیروی

ان پاک آیتوں میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے اصناف انسانی میں سے

ایک خاص طبقہ کے بیشتر افراد کے نام بتادیئے گئے جنکی پیروی اور تقلید ہماری روحانی
 بیماریوں کا علاج، اور اخلاقی کمزوریوں کا درمان ہے، یہی وہ مقدس گروہ ہے، جو خدا کی بساط
 تمام آبادیوں میں پھیلا، اور مختلف زمانوں میں اپنی تعلیم و ہدایت کا چراغ روشن کرتا آیا،
 آج انسان کے سرمایہ میں فلاح، سعادت، اخلاق، نیک اعمال اور بہترین زندگیوں کے جو
 کچھ اثرات اور نتیجے ہیں، وہ سب انھیں بزرگوں کے فیوض و برکات ہیں، وہ جگہ جگہ اپنے
 نقش قدم چھوڑ گئے، اور دنیا کم و بیش اسی پر چل کر اپنی کوششوں کی کامیابی کو ڈھونڈ رہی ہے،
 نوحؑ کا جوش تبلیغ، ابراہیمؑ کا ولولہ توحید، اسحاقؑ کی وراثت پدری، اسماعیلؑ کا ایثار، موسیٰؑ
 کی سعی و کوشش، ہارونؑ کی رفاقت حق، یعقوبؑ کی تسلیم، داؤدؑ کا غلبت حق پر ماتم، سلیمانؑ کا سرود
 زکریاؑ کی عبادت، یحییٰؑ کی عفت، عیسیٰؑ کا زہد، یونسؑ کا اعتراف قصور، لوطؑ کی جانفشانی، ایوبؑ
 کا صبر، یہی وہ حقیقی نقش و نگار ہیں جن سے ہماری روحانی اور اخلاقی دنیا کا ایوان آراستہ ہے
 اور جہاں کہیں، ان صفات عالیہ کا وجود وہ انھیں بزرگوں کی مثالوں اور نمونوں کے عکس ہیں،
 انسانوں کی عمدہ معاشرت اور صحیح تمدن اور سرت کی تکمیل اور مخلوقات کے جمع میں
 اس کو اشرف المخلوقات کا مرتبہ حاصل کرانے میں یقیناً تمام کارکن طبقات انسانی کا حصہ ہے
 ہیئت دانوں نے ستاروں کی چالیں بتائیں، حکماء نے چیزوں کے خواص ظاہر کئے، طبیبوں نے
 بیماریوں کے نسخے ترتیب دیئے، مہندسوں نے عمارتوں کا فن نکالا، صناعتوں نے مہر کے فن پیدا کئے،
 ان سب کی کوششوں سے مل کر یہ دنیا تکمیل کو پہنچی، اس لئے ہم ان سب کے شکر گزار ہیں مگر سب سے
 زیادہ ہم ان مقدسوں کے شکر گزار ہیں جنھوں نے ہماری اندر نی دنیا کو آباد کیا، جنھوں نے ہماری
 اندرونی چالیں درست کیں جنھوں نے ہماری اندرونی بیماریوں کے نسخے ترتیب دیئے
 جنھوں نے ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارے ارادوں کی تصحیح کی، ہمارے نفوس

اور قلوب کے عروج و تنزل کا حال بتایا جس سے دینا کے صحیح تمدن اور صحیح معاشرت کی تکمیل ہوئی، اور خداوندہ کا رشتہ باہم مضبوط ہوا، اور روز الست کا بھولا ہوا وعدہ ہم کو یاد آیا، اگر ہم باہمی خدا اور بندہ کے تعلق اور باہم بندہ بندہ کے تعلقات اور ذمہ داریوں کو نہ جانتے تو کیا یہ دنیا کبھی تکمیل کو پہنچ سکتی، اس لئے اس برگزیدہ اور پاک طبقہ انسانی کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں، اور اس لئے ہر فرد انسانی پر خواہ وہ کسی صنف سے تعلق رکھتا ہے، ان کی شکر گزاری کا اظہار واجب ہے اور اسی کا نام اسلام کی زبان میں صلوٰۃ و سلام ہے، جو ہمیشہ انبیاء کرام کے نام نامی کے ساتھ ساتھ ہم ادا کرتے ہیں، اللہم صل علیہم وسلم

حضرات! یہ نفوس قدسیہ اپنے اپنے وقت پر آئے اور گزر گئے، اس عالم فانی کی کوئی چیز ابدی نہیں، ان کی زندگیاں کسی قدر مقدس اور محصوم ہوں، تاہم وہ دوام بقا کی دولت سے سرفراز نہ تھیں، اس لئے آئندہ آنے والے انسانوں کے لئے جو چیز رہبر ہو سکتی ہے، وہ ان کی زندگیوں کی تحریری اور روایتی عکس اور تصویریں ہیں، ہمارے پاس اس کے سوا اس سرمایہ سعادت کی حفاظت کا کوئی طریقہ نہیں، دنیا میں پچھلے عہد کے علوم، فنون، خیالات، تحقیقات، واقعات، اور حالات کے جانتے کا بجز اس کے کوئی ذریعہ نہیں، انسانی زندگیوں کے انھیں تحریری اور روایتی عکس اور تصویروں کا نام تاریخ اور سیرت ہے، ہماری زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں ممکن ہے کہ ہر سانحہ زندگی میں کوئی نہ کوئی عبرت و بصیرت ہو، لیکن ہماری اخلاقی اور روحانی زندگی کی تکمیل و تزکیہ کے لئے صرف انبیاء کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہستیوں کی تاریخ اور سیرتیں کارآمد اور مفید ہو سکتی ہیں، اب تک دنیا نے انھیں سے فیض پایا ہے، اور آئندہ بھی انھیں سے فیض پاسکتی ہیں، اس لئے دنیا کو اپنے تزکیہ، اور تکمیل روحانی کے لئے ان برگزیدہ ہستیوں کی سیرتوں کی حفاظت سب سے بڑا اہم فرض ہے،

بہتر سے بہتر فلسفہ، عمدہ سے عمدہ تعلیم اچھی سے اچھی ہدایت اگر اس کے پیچھے کوئی شخصیت اسکی
 حامل اور عامل ہو کر قائم نہیں ہے، جو ہماری توجہ اور محبت اور عظمت کا مرکز ہو وہ زندگی نہیں پاسکتی
 اور کامیاب نہیں ہو سکتی، جس جہاز کو دیانامی سے ہم اوائل فروری ۱۹۲۲ء میں حجاز و مصر سے واپس
 آرہے تھے، اتفاق سے مشہور ڈاکٹر ٹیگور بھی امریکہ کے سفر سے واپس آرہے تھے، ایک رفیق سفر نے ان سے
 سوال کیا کہ برہمن سماج مذہب کی ناکامی کا کیا سبب ہے؟ حالانکہ اس کے اصول بہت منصفانہ اچھے
 اور صلح کل کے تھے، اسکی تعلیم تھی کہ تمام مذاہب حق، تمام بائیان مذاہب اچھے اور نیک لوگ تھے،
 اس میں عقل اور منطق کے خلاف کوئی چیز نہ تھی، وہ موجودہ تمدن، موجودہ فلسفہ اور موجودہ حالات کو
 دیکھ کر نبایا گیا تھا، تاہم اس نے کامیابی حاصل نہ کی فلسفی شاعر نے جواب میں کتنا اچھا نکتہ بیان
 کیا کہ یہ اس لئے کہ اس کے پیچھے کوئی شخصی زندگی، اور عملی سیرت نہ تھی جو ہماری توجہ کا مرکز بنتی،
 اس نکتہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب اپنے نبی کی سیرت اور عملی زندگی بغير ناکام ہے،
 ہم کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لئے معصوم انسانوں، بیگناہ ہستیوں اور برحقیت سے بالکمال
 بزرگوں کی ضرورت ہے، اور وہ صرف انبیاء کرام ہیں، صلوات اللہ علیہم اجمعین،

عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل

صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے

دوستو! آج ہماری بزم کا دوسرا دن ہے، اس سے پہلے جو کچھ عرض ہو چکا ہے وہ پیش نظر ہے تو سلسلہ سخن آگے بڑھے، میری پھیلی تقریر کا حاصل یہ تھا کہ انسان کے حال و مستقبل کی تاریکی کو چاک کرنے کے لئے، ماضی کی روشنی سے فیض حاصل کرنا ضرور ہے مختلف طبقات انسانی نے ہم پر جو کچھ احسان کئے ہیں، وہ سب شکرینے کے لائق ہیں، لیکن سب سے زیادہ جن بزرگوں کا احسان ہے، وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے اس زمانہ کے مناسب حال اخلاق عالیہ اور صفات کاملہ کا ایک نہ ایک بلند ترین معجزانہ نمونہ پیش کیا، کسی صبر، کسی نے ایثار، کسی نے قربانی، کسی نے جوش توحید، کسی نے ولولہ حق، کسی نے تسلیم، کسی نے عفت، کسی نے زہد، غرض ہر ایک نے دنیا میں انسان کی پرچ زندگی کے راستہ میں ایک ایک منار قائم کر دیا ہے جس سے صراطِ مستقیم کا پتہ لگ سکے، مگر ضرورت تھی ایک ایسے رہنما اور راہبر کی جو اس سرے سے لیکر اس سرے تک پوری راہ کو اپنے ہدایات اور عملی نشانیوں سے بالکل صاف کرے، گویا ہمارے ہاتھ میں اپنی عملی زندگی کا پورا گائیڈ بک دیدے جس کو لیکر اسی کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر منزل مقصود کا پتہ پالے، یہ راہنما سلسلہ انبیاء کا آخری فرد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن نے کہا:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
اے پیغمبر تم تجھ کو گواہی دینے والا، نیکوں کو خوشخبری سننے

نَذِيرًا هَدَا إِلَى اللَّهِ سَبِيلًا جَانِبًا

والا، غافلوں کو ہشیار کرنے والا، خدا کی طرف اس کے

حکم سے پکارنے والا اور ایک روشن کرنے والا چراغ بنا کر دیا

احزاب ۶

آپ عالم میں خدا کی تعلیم و ہدایت کے شاہد ہیں، نیکو کاروں کو فلاح و سعادت کی بشارت

سنانے والے مبشر ہیں، ان کو جو ابھی تک بے خبر ہیں ہشیار اور بیدار کرنے والے نذیر ہیں، یہ بھٹکنے والے

مسافروں کو خدا کی طرف پکار کر لانے والے داعی ہیں، اور خود ہمہ تن نور اور چراغ ہیں، یعنی آپ کی ذات

اور آپ کی زندگی راستہ کی روشنی ہے، جو راہ کی تاریکیوں کو کافور کر رہی ہے، بہت سے انبیاء تھے جو صرف شاہد

تھے، جیسے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل وغیرہ، بہت سے تھے جو صرف مبشر تھے جیسے

حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، بہت سے تھے جو صرف نذیر تھے، جیسے حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہود

و حضرت شعیب، بہت سے تھے جو صرف داعی حق تھے، جیسے حضرت یوسف، حضرت یونس، لیکن وہ جو شاہد، مبشر

نذیر، داعی، سراج منیر، سب کچھ بیک وقت تھا وہ صرف محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام تھے

اور یہ اس لئے ہوا کہ آپ دنیا کے آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، جس کے بعد کوئی دوسرا آنے والا نہ تھا، آپ

ایسی شریعت لیکر بھیجے گئے جو کامل تھی جس کی تکمیل کے لئے پھر کسی دوسرے کو آنا نہ تھا،

آپ کی تعلیم داعی وجود رکھنے والی تھی، یعنی قیامت تک اس کو زندہ رکھنا تھا، اس لئے آپ کی ذات

پاک کو مجموعہ کمال، اور نسخہ بے زوال بنا کر بھیجا،

دوستو! یہ جو کچھ میں نے کہا، یہ صرف میرے مذہبی عقیدہ کی بنیاد پر، محض دعویٰ نہیں بلکہ وہ یہ

واقعہ ہے، جسکی بنیاد دلائل اور شہادتوں پر مبنی ہے،

وہ سیرت یا نمونہ حیات جو انسانوں کے لئے ایک کامل ایڈیل انسان کی سیرت کا کام ہے،

اس کے لئے متعدد شروط کی ضرورت ہے جن میں سب سے پہلی اور اہم چیز تاریخیت کا مسئلہ ہے،

تاریخیت | تاریخیت سے مقصود یہ ہے کہ ایک کامل انسان کے جو سوانح اور حالات پیش

کئے جائیں، وہ تاریخ اور روایت کے لحاظ سے مستند ہوں، انکی حیثیت قصوں اور کہانیوں کی نہ ہو، وزمرہ کا تجربہ ہے کہ انسان کی ایک سائیکالوجی یہ ہے کہ کسی سلسلہ حیات کے متعلق اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فرضی اور خیالی ہے، یا مشتبہ ہے، تو خواہ وہ کسی قدر مؤثر انداز میں پیش کیا جائے طبیعتیں اس سے دیر پا اور گہرا اثر نہیں لیتیں، اس لئے ایک کامل آئیدیل سیرت کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے تمام ضروری اجزا کی تاریخت پر یقین ہو ہی سبب ہے کہ تاریخی افسانوں سے جو اثر طبیعتوں پر پیدا ہوتا ہے، وہ خیالی افسانوں سے نہیں ہوتا، دوسرا سبب تاریخی سیرت کے ضروری ہونے کا یہ ہے، کہ آپ اس سیرت کاملہ کا نقشہ محض دھپسی یا فرصت کے گھنٹوں کی مشغولی کے لئے نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ اس غرض سے پیش کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی اس نمونہ پر ڈھالیں، اور اس کی پیروی و تقلید کریں، لیکن وہ زندگی اگر تاریخی اور واقعی طور سے ثابت نہیں تو آپ کیونکر اس کے قابل عمل اور قابل پیروی اور تقلید ہونے پر زور دے سکتے ہیں، کہا جاسکتا ہو کہ فرضی اور میٹا جو بیکل قصے ہیں، جن پر کوئی انسان اپنی عملی زندگی کی بنیاد نہیں ڈال سکتا ہے اس لئے کیا پر اثر ہونے کیلئے، کیا قابل عمل اور لائق تقلید ہونے کے لئے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کامل انسان کی سیرت تاریخی اسناد کے معیار پر پوری اترے،

ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور ان کے سچے پیغمبر ہونے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن فجواً سے تِلْكَ الرِّسَالُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ یہ پیغمبر ہیں جنہیں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، دوام، بقا، ختم نبوت اور آخری انسانی کامل سیرت ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص شرف عطا ہوا ہے، وہ دیگر انبیاء کو اس لئے نہیں مرحمت ہوا کہ ان کو دائمی، آخری اور خاتم نبوت نہیں بنایا گیا، انکی سیرتوں کا مقصد ایک خاص قوم کو ایک خاص زمانہ تک نمونہ دینا تھا، اس لئے اس زمانہ کے بعد بتدریج وہ دنیا سے مفقود ہو گئے، غور کر دکھ ہر ملک میں

ہر قوم میں، ہر زمانہ میں، ہر زبان میں کتنے لاکھ انسان خدا کا پیغام لیکر آئے ہوں گے، ایک اسلامی روایت کے مطابق ایک لاکھ ۲۴ ہزار پیغمبر آئے، مگر آج ان میں سے کتنوں کے نام ہم جانتے ہیں اور جنہوں کے نام جانتے ہیں ان کا حال کیا جانتے ہیں؟ دینا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ قدیم اور پرانے ہونے کا دعویٰ ہندوؤں کو ہے، گو وہ مسلم نہیں، لیکن بغور دیکھو کہ ان کے مذہب میں سینکڑوں کیرکٹروں کے نام ہیں، مگر ان میں سے کسی کو تاریخی ہونے کی عزت حاصل نہیں ہے، ان میں سے بہتروں کے تو نام کے سوا کسی اور چیز کا ذکر تک بھی نہیں، اور میتھالوجی سے آگے بڑھ کر تاریخ کے میدان میں ان کا گزربھی نہیں ہے، ان میں بہتر سے بہتر معلوم کیریکٹروہ ہیں جو مہابھارت اور رامائن کے ہیرو ہیں، مگر ان کی زندگی کے واقعات میں سے تاریخ کس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ زمانہ کے کس دور، اور دور کی کس صدی، اور صدی کے کس سال کے واقعے ہیں، اب یورپ کے بعض علماء بیسیوں قیاسات سے کچھ کچھ تقریبی تخمینہ زمانوں کی قیاس کرتے ہیں، اور انہیں کی اب ہمارے ہندو تسلیم یافتہ اصحاب اپنے علم کی سند جانتے ہیں، لیکن یورپ کے محققین میں سے زیادہ تر تو وہ ان کو تاریخ کا درجہ ہی نہیں دیتے، اور یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ فرضی داستانیں کبھی عالم وجود میں بھی آئی ہیں،

ایران کے پرانے مجوسی مذہب کا بانی زرتشت اب بھی لاکھوں آدمیوں کی عقیدت کا مرکز ہے، مگر اس کی بھی تاریخی شخصیت قدامت کے پر وہ میں گم ہے، یہاں تک کہ اس کے متعلق بھی بعض شکی مزاج امریکی اور یورپین علماء کو اس کے تاریخی وجود میں بھی شبہ ہو گیا ہے، مستشرقین میں سے جو لوگ اس کے تاریخی وجود کو تسلیم کرتے ہیں، سینکڑوں قیاسات سے اس کے حالات زندگی کی کچھ کچھ تعین کرتے ہیں، تاہم وہ بھی مختلف محققین کی باہمی متضاد ریاہوں سے اس قدر مشکوک ہیں کہ کوئی انسان اس کے بھروسہ پر اپنی عملی زندگی کی بنیاد نہیں قائم کر سکتا، زرتشت کی جائے پیدائش، سال پیدائش

قومیت، خاندان، مذہب، تبلیغ مذہب، مذہبی صحیفہ کی اصلیت، زبان، سال وفات، جلے وٹا
 ان میں سے ہر ایک مسئلہ سینکڑوں اختلافات کا مرجع ہے، اور صحیح روایتوں کا اس قدر فقدان ہے
 کہ بجز تخمینی قیاسات کے اور کوئی روشنی، ان سوالات کی تاریکیوں کو دور نہیں کر سکتی، بایں ہمہ پارسی
 اصحاب ان مشکوک قیاسی باتوں کا براہ راست اپنی روایتوں سے علم نہیں رکھتے بلکہ یورپین اور امریکن
 اسکالرس کی تلقینات سے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ان کے ذاتی ذرائع علم ہیں وہ
 وہ فردوسی کے شاہنامہ سے آگے نہیں بڑھتے، یہ عذریکا رہے، کہ یونانی دشمنوں نے ان کو مٹا دیا،
 یہاں بہر حال ہم کو صرف اتنا کہنا ہے کہ وہ مٹ گئے، خواہ وہ کسی طرح مٹے ہوں، اور یہی اس بات کی
 دلیل ہے کہ ان کو دوام اور بقا کی زندگی نہ ملی، اور کرن (KERN) اور ڈارمیتیر (DARMETETER)
 جیسے محققین کو زرتشت کی شخصیت تاریخی سے انکار کرنا پڑا،

قدیم ایشیا کا سب سے زیادہ وسیع مذہب بودھ ہے جو کبھی ہندوستان چین اور تمام ایشیائے وسطیٰ،
 افغانستان، ترکستان تک وسیع تھا، اور اب بھی، برما، بھام چین، جاپان اور تبت میں موجود ہے، ہندوستان
 میں تو یہ کہنا آسان ہے کہ برہمنوں نے ان کو مٹا دیا اور ایشیائے وسطیٰ میں اسلام نے اُس کا خاتمہ کر دیا،
 مگر تمام ایشیائے اقصیٰ میں تو اُسکی حکومت اُسکی تہذیب، اُس کا مذہب تلوار کی قوت کے ساتھ ساتھ
 قائم ہے، اور اُس وقت سے اب تک غیر مفتوح ہے، تاہم کیا یہ چیزیں بودھ کی زندگی اور سیرت کو
 تاریخی روشنی میں برقرار رکھ سکیں اور ایک مؤرخ اور سوانح نگار کے تمام سوالات کا وہ تشفی بخش جواب دے سکتی
 ہیں، خود اُس کے زمانہ وجود کی یقین گدھ دیس کے راجاؤں کے واقعات سے کی جاتی ہے ورنہ
 کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، اور ان راجاؤں کا زمانہ بھی اس طرح متعین ہو سکا کہ ان کے تعلقات سفارت
 اتفاقاً یونانیوں سے قائم ہو گئے تھے چینی مذہب کے بانی کا حال اس سے بھی زیادہ غیر یقینی ہے، اور
 چین کے ایک بانی مذہب کنفیوشس کی نسبت ہم کو بودھ سے بھی کم واقفیت ہے، حالانکہ اس کے

ماتے والوں کی تعداد کروڑوں سے بھی زیادہ ہے،

سامی قوم کے سینکڑوں پیغمبروں میں سے نام کے سوا تاریخ نے اور کچھ ان کا حال نہ جانا حضرت نوح

حضرت ابراہیم، حضرت ہٹ، حضرت صالح، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب،

حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کے حالات اور سیرتوں کے ایک ایک حصہ کے علاوہ ہم کو کوئی کچھ کیا

بتا سکتا ہے، انکی سیرتوں کے ضروری اجزاء تاریخ کی کڑیوں سے کس طرح گم ہیں، ان کی مقدس

زندگیوں کے ادھورے اور نامربوط اجزاء کیا ایک انسانی کارل زندگی کی تقلید اور پیروی کا سا،

کر سکتی ہیں، قرآن مجید کو چھوڑ کر یہودیوں کے جن اسفار میں ان کے حالات ہیں، ان میں سے

ہر ایک کی نسبت محققین کو مختلف شکوک ہیں، اور اگر ان شکوک کو ہم قطع نظر بھی کر لیں تو ان کے

اندر ان بزرگوں کی تصویریں کس درجہ ادھوری ہیں،

حضرت موسیٰ کا حال ہم کو تورات سے معلوم ہوتا ہے، مگر خود وہ تورات جو آج موجود ہے وہ

اہل تحقیق کے بیان کے مطابق جیسا کہ خود مصنفین انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا تسلیم کرتے ہیں، حضرت موسیٰ

کے صد ہا سال کے بعد عالم وجود میں آئی ہے، اس پر بھی اب جرمن اسکالرس نے پتہ لگایا ہے

کہ موجودہ تورات میں پہلو بہ پہلو ہر واقعہ کے متعلق دو مختلف صورتوں یا روایتوں کا سلسلہ ہے، جو

باہم کہیں کہیں متضاد ہیں، اور یہی سبب ہے کہ تورات کے سوانح و واقعات میں ہر قدم پر ہم کو تضاد بیان

سے سابقہ پڑتا ہے، اس ہتھیوری کی تفصیل انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے اخیر اڈیشن کے آرٹیکل "بائبل" میں

موجود ہے، اب ایسی صورت میں حضرت موسیٰ بلکہ حضرت آدم سے لیکر حضرت موسیٰ تک کے واقعات

135146

کی کیا تاریخی حیثیت رہ جاتی ہے،

حضرت عیسیٰ کے حالات انجیلوں میں درج ہیں، مگر ان کثیر انجیلوں میں سے آج عیسیٰ

دنیا کا بڑا حصہ صرف چار انجیلوں کو تسلیم کرتا ہے، باقی انجیل طفولیت، انجیل برناباس وغیرہ مستند

ان چار انجیلوں میں سے ایک انجیل کے لکھنے والے نے بھی حضرت عیسیٰ کو خود نہیں دیکھا تھا، انھوں نے کس سے سنا کہ یہ حالات کا مجموعہ لکھا، یہ بھی معلوم نہیں، بلکہ اب تو یہ بھی مشکوک سمجھا جاتا ہے کہ جن چار آدمیوں کی طرف انکی نسبت کی جاتی ہے، وہ نسبت صحیح بھی ہے، یا نہیں، یہ بھی محقق نہیں کہ وہ کس زبانوں میں اور کن زمانوں میں لکھی گئیں، سترہ سے لیکر اور بعد کے متعدد مختلف سالوں تک مختلف مفسرین، تاجیل، انکی تصنیف کا زمانہ بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش، وفات اور تثلیث کی تعلیم ان کو سب سامنے رکھ کر اب بعض امریکن نقاد اور رٹیلیسٹ یہ کہنے لگے ہیں چنانچہ چکاگوٹ مشہور رسالہ روپن کورٹ میں مہینوں اس بحث رہی ہے، کہ حضرت عیسیٰ کا وجود محض فرضی ہے، اور ان کی پیدائش اور تثلیث کا بیان یونانی درومی متھالوجی کی محض نقالی ہے، کیونکہ اسی قسم کے خیالات ان قوموں میں مختلف دیوتاؤں اور ہیرودس کے متعلق ان میں موجود تھے اس بیان سے عیسائی روایتوں کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ کی زندگی کی تاریخی حیثیت نمایاں ہو جاتی ہے،

کالمیت | کسی انسانی سیرت کے دائمی نمونہ عمل بننے کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ اُس کے صحیفہ حیات کے تمام اجزاء ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، کوئی واقعہ پردہ راز میں نہ ہو، یا وہ ناواقفیت کی تاریکی میں گم نہ ہو، بلکہ اس کے تمام سوانح اور حالات روز روشن کی طرح دنیا کے سامنے ہوں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کی سیرت کہاں تک انسانی سوسائٹی کے لئے ایک آئیڈیل زندگی کی صلاحیت رکھتی ہے،

دوستو! اس معیار پر اگر شارعیں ادیان اور بائیان مذاہب کے سوانح اور سیرتوں پر نظر ڈالو تو معلوم ہو گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی ہستی اس معیار پر پوری نہیں اترتی، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہو کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہم کہہ چکے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہم السلام اور مصلحین دین کے زمرہ میں سے صرف تین چار ہی ہستیاں ایسی ہیں جو تاریخی

تاریخی کسی جاسکتی ہیں، لیکن کاملیت کی حیثیت سے وہ بھی پوری نہیں ہیں، خود کرو کہ مردم شماری کے محاذ سے آج بھی بودہ کے پیرو دنیا کی آبادی کے چوتھائی حصہ پر قابض ہیں، مگر بائیں ہتھ پکڑی حیثیت سے اس کی زندگی صرف چند قصوں اور کہانیوں کا مجموعہ ہے، بہر حال انھیں قصوں اور کہانیوں کو تاریخ کا درجہ دیکر اگر ہم بودہ کی زندگی کی ضروری سے ضروری اور اہم سے اہم اجزاء تلاش کریں تو ہمو ناکامی ہوگی، ان قصوں اور کہانیوں سے ہمو زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں نیا کی ترائی کے کسی ملک میں ایک راجا کا لڑکا تھا جس نے فطرۃً سوچنے والی طبیعت پائی تھی، جو ان ہو اور ایک بچہ کا باپ بنکر اتفاقاً اس کی نظر چند مصیبت زدہ انسانوں پر پڑی، اس کی طبیعت بیدار ہوئی، اور گھر بار چھوڑ کر دیس سے نکل گیا، اور بنارس گیا، پانٹی پتر (ٹپنہ) اور راجگیر (بہار) کے کبھی شہروں میں اور کبھی جنگلوں اور پہاڑوں کے کھوڑوں میں پھرتا رہا، اور خدا جانے عمر کی کتنی منزلیں سفر کرنے کے بعد اس نے گیا کے ایک درخت کے نیچے انکشاف حقیقت کا دعویٰ کیا، اور بنارس سے بہار تک اپنے نئے مذہب کا وعظ کرتا رہا، اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ خلاصہ ہے بودہ کے متعلق ہمارے معلومات کا؟

زرتشت بھی ایک مذہب کا بانی ہے، مگر ہم بتا چکے ہیں کہ قیاسات کے سوا اس کی زندگی اور سیرت کا بھی سراغ نہیں ملتا، ان قیاسات سے بھی جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کو ہم بجائے اپنی زبان سے کہنے کے بیسویں صدی کے مستند خلاصہ معلومات مجموعہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے آرٹیکل زرتشت پر مبنی نقل کرتے ہیں،

”زرتشت کی جس شخصیت سے (گاتھا) کے ان اشعار میں ہماری ملاقات ہوتی

ہے وہ نئے اوستا کے زرتشت سے بالکل مختلف ہے، وہ ٹھیک متضاد ہے اوس دوسرے

افسانہ کی معجزانہ شخصیت سے (اس کے بعد گیتا کے کچھ واقعی حالات نقل کر کے) مضمون نگار لکھتا

ہے ”تاہم ہم یہ توقع نہ کریں کہ ہم گاتھا سے زرتشت کے فیصلہ کن حالات جان سکتے ہیں، وہ ہکو

زرتشت کی لائف کا کوئی تاریخی بیان نہیں دیتی، اور جو کچھ مٹا بھی ہے اس کے معنی یا تو حقا

نہیں ہیں یا غیر مفہوم ہیں۔“

موجودہ زمانہ کی تصنیفات کا باب شروع کرتے ہوئے، یہ مضمون نگار لکھتا ہے۔

”اس کی جاے پیدائش کی تعین کے متعلق شہادتیں متضاد ہیں۔“

اس کے زمانہ کے تعین کے متعلق بھی یونانی مؤرخین کے بیانات، نیز موجودہ محققین کے قیاس

بھی مختلف ہیں، مضمون نگار لکھتا ہے۔

”زرتشت کے زمانہ سے ہم قطعاً جاہل ہیں۔“

بہر حال جو کچھ ہم کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آذر بایجان کے کسی مقام پر پیدا ہوا، بلخ وغیرہ کی

طرف تبلیغ کی ہشتا سب بادشاہ نے اس کے مذہب کو اختیار کیا، کچھ اس نے غیر معمولی معجزے دکھائے

اس نے شادی بیاہ کیا، اولادیں ہوئیں، اور پھر کہیں مر گیا، کیا ایسی نامعلوم ہستی کے متعلق کوئی

کاملت کا گمان بھی کر سکتا ہے، اور اس کی زندگی انسانی سوسائٹی کے لئے چراغِ راہ بن سکتی ہے

یا بنائی جاسکتی ہے؟

انبیائے سابقین میں سب مشہور زندگی حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے، بغیر اس کے

کہ ہم موجودہ تورات کے مستند یا نامستند ہونے کی بحث پیش کریں، ہم تمام تر انبیاءات کو صحیح تسلیم کرتے

ہیں، تاہم تورات کی پانچوں کتابوں سے ہمکو حضرت موسیٰ کی زندگی کے کس قدر جزو ملتا ہے؟

جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پیدا ہو کر فرعون کے گھر پرورش پاتے ہیں، ہوان ہو کر فرعونوں کے

مظالم کے خلاف بنی اسرائیل کی ایک دو موقعوں پر مدد کرتے ہیں، پھر مصر سے بھاگ کر مدین آتے

ہیں، یہاں شادی ہوتی ہے، اور معتد بہ سال یہاں زندگی بسر کر کے مصر واپس جاتے ہیں، راہ میں نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں، فرعون کے پاس پہنچتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو مصر سے بچانے کی رخصت چاہتے ہیں رخصت نہیں ملتی، بالآخر غفلت میں مع اپنی قوم کے نکل جاتے ہیں خدا کے حکم سے سزا میں ان کو راہ مل جاتی ہے، فرعون غرق ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی قوم کو لیکر عرب اور شام میں داخل ہوتے ہیں، کافر باشندوں سے لڑائیاں پیش آتی ہیں، اسی اثنا میں ایک پہاڑی پر انکی وفات ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو رات استنشا کے اختتامی فقرے میں ہے،

”سو خداوند کا بندہ موسیٰ خداوند کے حکم کے موافق مواب کی سرزمین میں مر گیا،

اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فتور کے مقابل گاڑا، پر آج کے دن

تک کوئی اس قبر کو نہیں جانتا اور موسیٰ اپنے مرنے کے وقت ایک سو بیس برس کا تھا، اور

اب تک بنی اسرائیل میں موسیٰ کے مانند کوئی بنی نہیں ہوا۔“

(۱) یہ توراۃ کی پانچویں کتاب جس کی تصنیف بھی حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہے، ان فقرہ سے

سب سے پہلے آپکی نظر اس پر پڑنی چاہئے، کہ یہ پوری کتاب یا اس کے آخری اجزاء حضرت موسیٰ کی تصنیف نہیں، لیکن باری ہمہ دینا حضرت موسیٰ کے اس سوانح نگار سے واقف نہیں،

(۲) ان ورسوں کے الفاظ ”آج تک اس کی قبر کو کوئی نہیں جانتا اور اب تک دیا کوئی

بنی بنی اسرائیل میں نہیں ہوا“ ظاہر کرتے ہیں کہ سوانح موسیٰ کے یہ تکمیلی اجزاء اتنی مدت دراز کے

بعد لکھے گئے ہیں جس میں ایک مشہور یا دو گار کو لوگ بھول جاسکتے ہیں، اور ایک نئے پیغمبر کے ظہور

کی توقع کی جاسکتی تھی،

(۳) حضرت موسیٰ نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی، مگر غور سے دیکھو کہ پیدائش کے بعد سے آج کے

عہد شباب سے لیکر ۱۲۰ برس کی عمر تک کے طویل زمانہ کی وسعت کو بھرنے کے لئے ہم کو حضرت موسیٰ

کے واقعات معلوم ہوئے ہیں اور سوانح کے ضروری اجزاء ہمارے ہاتھ میں ہیں، پیدائش کا واقعہ معلوم، جوانی میں ہجرت، شادی، اور نبوت کے واقعات معلوم ہوئے ہیں، پھر حنیف لڑائیوں کے بعد بوڑھا پے میں ۱۲۰ برس کی عمر میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان واقعات کو جانے دیجئے، یہ تو شخصی حالات ہیں جو ہر شخص کی زندگی میں الگ الگ پیش آتے ہیں، انسان کو اپنی سوسائٹی کے عملی نمونہ کے لئے جن اجزاء کی ضرورت ہے، وہ اخلاق و عادات اور زندگی کے طور و طریق ہیں اور یہی اجزاء حضرت موسیٰ کی پیغمبرانہ سوانح مری سے گم ہیں، ورنہ عام جزئی حالات یعنی اشخاص کے نام و نسب، مقامات کے پتے، مردم شماریاں اور قانونی قال و اقوال بہت کچھ تورات میں مذکور ہیں، مگر وہ معلومات خواہ جغرافیہ، کرونولوجی اور نسب ناموں، اور قانون دانی کیلئے کسی ضروری ہوں، مگر عملی حیثیت سے بیکار ہیں، اور اجزاء سوانح کی کالیت سے معز ہیں،

اسلام سے سب سے قریب الہدیٰ پیغمبر حضرت عیسیٰ ہیں جن کے پیرو آج یورپین مردم شماری کے مطابق تمام دوسرے مذاہب کے پیرووں سے زیادہ ہیں، مگر یہ سنکر آپ کو حیرت ہوگی، کہ اسی مذہب کے پیغمبر کی زندگی کے اجزاء تمام دوسرے مشہور مذاہب کے بانیوں اور پیغمبروں کے سوانح سے سب سے زیادہ کم معلوم ہیں، آج عیسائی یورپ کے تاریخی ذوق کا یہ حال ہے، کہ بائبل و اسیریا عرب و شام، مصر و افریقہ، ہندوستان و ترکستان کے ہزار ہا برس کے واقعات کو کتابوں اور کتبوں کو پڑھ کر اور کھنڈروں، پہاڑوں اور زمین کے طبقوں کو کھود کر منظر عام پر لا رہے ہیں اور دنیا کی تاریخ کے گم شدہ اوراق از سر نو ترتیب دے رہے ہیں مگر ان کا مسیحائی معجزہ جس چیز کو زندہ نہیں کر سکتا، وہ خود حضرت عیسیٰ کی زندگی کے مدفون واقعات ہیں، پر و فیر بیان نے کیا کیا نہ کیا مگر حضرت عیسیٰ کے واقعات زندگی بدل سکے انجیل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ کی زندگی ۳۳ برس کی تھی، موجودہ انجیلین نامستبری کے باوجود صرف ان کے آخری تین سال

کی زندگی پرتل ہیں ہم کو انکی تاریخی زندگی کے صروت یہ اجزا معلوم ہیں، وہ پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد مصر کے آئے بڑکپن میں ایک دو معجزے دکھائے، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ایک تیس برس کی عمر میں متبسمہ دینے اور پہاڑیوں اور دریاؤں کے کنارے ماہی گیروں کو وعظ کہتے نظر آتے ہیں، چند شاگرد پیدا ہوتے ہیں، یہودیوں سے چند مناظرے ہوتے ہیں، یہودی ان کو پکڑوا دیتے ہیں، رومی گورنر کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے، اور سولی دیدی جاتی ہے، اور تیسرے دن ان کی قبر انکی لاش سے خالی نظر آتی ہے، تیس برس اور کم از کم پچیس برس کا زمانہ کہاں گذرا اور کیونکر گذرا، دنیا اس سے ناواقف ہے اور رہیگی، ان تین آخری برسوں کے واقعات میں بھی کیا ہے؟ چند معجزے اور چند مواضع، اور آخر سولی!

جامعیت حضرات! نمونہ کی سیرت بننے کے لئے تیسری ضروری شرط "جامعیت" ہے، جامعیت مقصود یہ ہے کہ مختلف طبقات انسانی کو اپنی ہدایت اور روشنی کے لئے جن نمونوں کی ضرورت ہو یا ہر فرد انسان کو اپنے مختلف تعلقات اور روابط فرائض اور واجبات کو ادا کرنے کیلئے، مثالوں اور نمونوں کی حاجت ہوتی ہے، وہ سب اس "آئینہ زندگی" کے آئینہ میں موجود ہو، اس نقطہ نگاہ سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ سوائے خاتم الانبیاء علیہ السلام والصلوة کے کوئی، دوسری سیرت بھی اس معیار پر پوری نہیں اترتی، مذہب کیا چیز ہے، وہ صرف خدا اور بندوں، اور باہم بندوں کے متعلق جو فرائض اور واجبات ہیں، ان کو تسلیم کرنا اور ادا کرنا، دوسرے نقطوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بجالانے کا نام ہے، اس لئے ہر مذہب کے پیروؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے پیغمبروں اور بانیوں کی سیرتوں میں ان حقوق، فرائض اور واجبات کی تفصیلات تلاش کریں، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کریں، حقوق اللہ و حقوق العباد دونوں حیثیتوں سے جب آپ تفصیلات ڈھونڈیں گے تو وہ پیغمبر اسلام کے سوا آپ کو کہیں نہیں ملیں گی

مذہب و قسم کے ہیں ایک وہ جنہیں یا تو خدا تسلیم ہی نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ بودھ اور جین مذہب کے متعلق کہا جاتا ہے، اس لئے ان مذہبوں میں تو خدا اسکی ذات 'صفات اور دیگر حقوق الہی کا پتہ ہی نہیں، تو اس کے بانیوں میں محبت الہی، خلوص، توحید پرستی، وغیرہ کی تلاش ہی بیکار ہے، دوسرے وہ مذہب ہیں جنہوں نے خدا کو کسی نہ کسی رنگ میں تسلیم کیا ہے، ان مذہبوں کے پیغمبروں اور بانیوں کی نگاہوں میں بھی خدا ہی کے جذبات مفقود ہیں، خدا کے متعلق ہم کو کیا اعتقادات رکھنے چاہئیں، اور ان کے کیا اعتقادات تھے، اور ان اعتقادات پر ان کو کس حد تک عملاً یقین تھا، اس کی تفصیل سے ان کی سیرتیں ظاہر ہیں، پوری تورات پڑھ جاؤ، خدا کی توحید اور اس کے احکام اور قربانی کے شرائط کے علاوہ تورات کی پانچ کتابوں میں کوئی ایسا فقرہ نہیں جمیں یہ معلوم ہو کہ حضرت موسیٰ کے تعلقات قلبی، اور طاعت و عبادت اور خدا پر توکل و یقین خدا کے صفات کاملہ والہیہ کی جلوہ گری ان کے قلب اقدس میں کہاں تک تھی، حالانکہ اگر موسوی مذہب ہمیشہ کیلئے اور آخری مذہب کے طور پر آیا ہوتا تو اس کے پیروؤں کا فرض تھا کہ وہ ان واقعات کو قید تحریر میں لاتے، مگر خدا کی مصلحت یہ نہ تھی، اس لئے ان کو اسکی توفیق نہ ملی،

حضرت عیسیٰ کی زندگی کا آئینہ انجیل ہے، انجیل میں اس ایک مسئلہ کے علاوہ کہ خدا حضرت عیسیٰ کا باپ تھا، ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس دنیاوی زندگی میں اس مقدس باپ اور بیٹے میں کیا تعلقات اور روابط تھے، بیٹے کے اقرار سے یہ تو معلوم ہوتا ہے، کہ باپ کو بیٹے سے بڑی محبت تھی، مگر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بیٹے کو باپ سے کس درجہ محبت تھی، وہ کہاں تک اپنے باپ کی اطاعت اور فرماں برداری میں مصروف تھا، وہ اس کے آگے شب و روز میں کبھی جھکتا بھی تھا، "آج کی روٹی" کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اس نے کبھی مانگی، گرفتاری کی رات سے پہلے کوئی ایک رات بھی اس پر ایسی گزری جب وہ باپ کے حضور میں دعا مانگ رہا ہو، پھر ایسی سیرت سے ہم روحانی حیثیت سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر حضرت عیسیٰ کی سیرت میں خدا اور بندہ کے تعلقات واضح ہوتے تو ساڑھے تین سو برس کے بعد پہلے

عیسائی بادشاہ کو تین سو عیسائی علماء کی مجلس میں اس کے فیصلہ کے لئے فراہم کرنی نہ پڑتی اور وہ ایک ایک ناقابل فہم راز نہ بنا رہتا،

اب حقوق عباد کی حیثیت سے لیئے تو بھی حضرت خاتم النبیین صلیم کے سوا تمام دیگر انبیاء علیہم السلام اور بائیان مذاہب کی سیرتیں اس سے خالی ہیں، بودھ نے اپنے تمام اہل و عیال اور خاندان کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ لیا، اور پھر کبھی اپنی پیاری بیوی سے جس سے اس کو محبت تھی اور اپنے اکلوتے بیٹے سے کوئی تعلق نہ رکھا، دوستوں کے جھڑپ کو علیحدہ کر دیا، حکومت اور سلطنت کے بارگراں کو چھوڑ دیا اور نردن یا موت کے حصول کو انسانی زندگی کا آخری مقصد قرار دیا، ان حالات میں کیا کوئی انسان یہ سمجھ سکتا کہ اس دنیا کے بسنے والوں کیلئے جسکو حکومت و رعیت، شاہ و گدا، آقا و نوکر، باپ بیٹے، بھائی بہن، اور دوست احباب بستے ہیں، بودھ کی زندگی میں کوئی ایسی جامعیت جو تارک الدنیا بھکشوؤں اور کاروباری انسانوں دونوں کیلئے قابل تقلید ہو، اسی سے اس کی زندگی کبھی بھی بودھ کے ماننے والے کاروباریوں کے قابل تقلید نہ بنی، ورنہ چین، جاپان، سیام و زام، تبت برما کی تمام سلطنتیں، تجارتیں، صنایعیاں، اور دیگر کاروباری مشاغل فوراً بند ہو جائیں، اور بجائے آباد شہروں کے صرف سنان جنگلوں کا وجود رہ جائے۔

حضرت موسیٰ کی زندگی کا ایک ہی پہلو نہایت واضح ہے، اور وہ جنگ اور سپہ سالاری کا دور نہ اس کے علاوہ ان کی سیرت کی پیروی کرنے والوں کیلئے دنیاوی حقوق و واجبات فرائض اور ذمہ داریوں کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، دوست و احباب کے متعلق ان کا کیا طرز عمل تھا، صلح کے فرائض میں ان کا کیا دستور ہو سکتا تھا، ہم کو اپنے مال و دولت کو کس طرح مفید کام میں لگانا چاہئے، بیمار کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ان کی کیا سیرت تھی اور ان کے ماننے والے ان امور میں ان کی زندگی کی مثالوں سے کیونکر فائدہ اٹھائیں، حضرت موسیٰ بیوی رکھتے تھے، بچے رکھتے تھے، بھائی رکھتے تھے، دوسرے اعزاء اور متعلقین رکھتے تھے، اور یقیناً ہمارا اعتقاد ہے کہ

ان کا پیغمبرانہ طرز عمل ان کے ساتھ ہر حرف گیری سے پاک ہوگا، مگر ان کی موجودہ سیرت کی کتابوں میں ہم کو یہ ابواب نہیں ملتے جو ہمارے لئے قابل تقلید اور نمونہ ہوں،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں، اور انجیل کے بیان میں ان کے بھائی بہن بھی تھے، بلکہ مادی تھا تک بھی موجود تھا، مگر ان کی زندگی کے واقعات ان عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، سلوک اور برتاؤ نہیں ظاہر کرتے، حالانکہ ہمیشہ دینا انھیں سے آباد ہے، اور رہے گی، مذہب کا بڑا حصہ انھیں کی متعلقہ ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا نام ہے حضرت عیسیٰؑ نے مخلومی کی زندگی بسر کی، اس لئے ان کی سیرت تمام حاکمانہ فرائض کی مثالوں سے خالی ہے، وہ متاہل نہ تھے، اس لئے ان دو جوڑوں کے لئے جس کے درمیان قورات کے پہلے ہی باپے ماں باپے زیادہ مضبوط رشتہ قائم کیا ہے، حضرت عیسیٰؑ کی زندگی تقلید کا کوئی سامان نہیں رکھتی، اور چونکہ دینا کی بیشتر آبادی متاہلانہ زندگی رکھتی ہے، اس لئے اس کے معنی یہ ہیں کہ دینا کے بیشتر حصہ آبادی کیلئے ان کی سیرت نمونہ نہیں بن سکتی جس نے گھر بار، اہل و عیال، مال و دولت، صلح و جنگ، دوست و دشمن کے تعلقات سے واسطہ ہی نہ رکھا ہو، وہ اس دینا کیلئے جو انھیں تعلقات سے معمور ہے، کیونکر مثال ہو سکتی ہے، اگر آج یہ زندگی دینا اختیار کرے تو کل وہ سنان قبرستان بن جائے، اور تمام ترقیاں فوراً رک جائیں، اور عیسائی یورپ تو شاید ایک منٹ کیلئے زندہ نہ رہے، عملیت حاضرین! میری آج کی تقریر شاید ضرورت سے زیادہ طویل ہو گئی، لیکن اطمینان رکھئے کہ میں آئیڈیل لائف کے سب سے آخری معیار تک پہنچ گیا ہوں، اور وہ عملیت ہے، عملیت یہ مقصود ہے کہ شرع دین اور بانی مذہب جس تعلیم کو پیش کر رہا ہو، خود اس کا ذاتی عمل کہاں تک اس کی مثال اور نمونہ ہے، اور خود اس کے عمل نے اس کی اس تعلیم کو کہاں تک عملی معنی قابل عمل ثابت کیا ہے،

حضرات! بہتر سے بہتر خوش کن سے خوش کن فلسفہ، اور دھچپے دھچپے نظریہ، اور خوش آئند سے خوش آئند اقوال بہر شخص ہر وقت پیش کر سکتا ہے، لیکن جو چیز ہر شخص اور ہر وقت نہیں پیش

کر سکتا وہ عمل ہے، انسانی سیرت کے بہتر اور کامل ہونے کی دلیل اس کے نیک اور معصوم اقوال اور خیالات اور اخلاقی و فلسفیانہ نظریے نہیں، بلکہ اس کے اعمال اور کارنامے ہیں، اگر یہ معیار قائم نہ کیا جائے تو اچھے اور برے کی تمیز اٹھ جائے، اور دنیا صرف بات بنانے والوں کی جگہ رہ جائے، اب مجھے پوچھئے بچے کہ لاکھوں شاعرین اور ہزاروں بانیان مذاہب میں سے کون اپنی عملی سیرت کو اس ترزو پر تلوانے کے لئے آگے بڑھ سکتا ہے؟

”تو اپنے خداوند خدا کو اپنی ساری جان اور دل سے پیار کر، تو دشمن کو پیار کر، جو تیرے داہنے گال پر پھپھر مارے تو اس کے سامنے اپنا بایاں گال بھی پھیر دے، جو تجھ کو ایک میل بیگارے جائے تو اس کے ساتھ دو میل جا جو تیرا کوٹ مانگے تو اس کو کرتا بھی دیدے، تو اپنے تمام مال و اسباب کو خدا کی راہ میں دیدے، تو اپنے بھائی کو ستر دفعہ معاف کر، آسمان کی بادشاہت میں دولت مند کا داخل ہونا مشکل ہے“ یہ اور اسی قسم کی بہت سی نصیحتیں نہایت دل خوش کن ہیں، مگر عمل سے اگر ان کی تصدیق نہ ہو تو وہ سیرت کا ٹکڑا نہیں، بلکہ وہ صرف ان کی معصومانہ شیریں زبانوں کا مجموعہ ہے، جس نے اپنے دشمن پر قابو نہ پایا ہو، وہ عفو کی عملی مثال کیسے پیش کر سکتا ہے جس کے پاس خود کچھ نہ ہو، وہ غریبوں اور مسکینوں کی دیرمتیوں کی مدد کیونکر کر سکتا ہے، جو عزیز و اقارب، بیوی بچے نہ رکھتا ہو، وہ انہیں تعلقات سے آباد دینا کے لئے منہل کیونکر بن سکتا ہے، جس نے بیماروں کی تیمارداری اور عبادت نہ کی ہو، وہ اس کا وعظ کیونکر کر سکتا ہے جس کو خود دوسرے کے معاف کرنے کا موقع نہ ملا، اس کی زندگی ہم میں سے غضبناک اور غصہ ور لوگوں کی نمونہ کیسے بنے گی؟

غور فرمائیے انکیان دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک سلبی اور ایک ایجابی، مثلاً آپ پہاڑ کے ایک کھوہ میں جا کر عمر بھر بیٹھ گئے تو صرف یہ کہنا صحیح ہو گا کہ بدیوں اور برائیوں سے آپ نے پرہیز کیا یعنی اپنے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو آپ کے لئے قابل اعتراض ہو، مگر یہ تو سلبی تعریف ہوئی، ایجابی پہلو آپ کا کیا ہے، کیا بچہ

غریبوں کی مدد کی، محتاجوں کو کھانا کھلایا، کمزوروں کی مدد کی ظالموں کے مقابلہ میں حق گوئی سے کام لیا، گرتوں کو سنبھالا، گمراہوں کو راستہ دکھایا، غرض عفو و کرم، سخا، ہمنان نوازی، حق گوئی، رحم، حق کی نصرت کے لئے جو جدوجہد، مجاہدہ، اداسے فرائض، ذمہ داریوں کی بجا آوری تمام وہ اخلاق جن کا تعلق عمل سے ہے، وہ صرف سلب فعل اور عدم عمل سے نیکیاں نہیں بن جائیں گی، غرض نیکیاں صرف سلبی ہی پہلو نہیں رکھتیں بلکہ زیادہ تر ایجابی اور علی پہلو پر ان کا مدار ہے، اس تقریر سے ظاہر ہوتا ہے، کہ جس سیرت کا یہ علی حصہ سامنے نہ ہو اس کو ”آئیڈیل لائف“ اور قابل تقلید زندگی کا خطاب نہیں دیا جاسکتا، اس لئے کہ انسان اس کی کس چیز کی نقل کرے گا؟ اور کس عمل سے سبق حاصل کرے گا؟ ہم کو تو صلح و جنگ، فقر و دولت، ازدواج و بترک، تعلقات خداوندی و تعلقات عباد، حاکمیت و محکومیت، سکون و غضب، جلوت و خلوت زندگی کے ہر ایک پہلو کے متعلق عملی مثال چاہئے، کیونکہ دنیا کا بیشتر بلکہ تمام تر حصہ انہیں مشکلات اور تعلقات میں اچھا ہے، اس لئے ان کو انہیں مشکلات کے حل کرنے اور انہیں تعلقات کو بوجہ حسن انجام دینے کیلئے ہم عملی مثالوں کی ضرورت محض قوی ہدایات کی نہیں بلکہ یہ شاعری اور خطابت نہیں بلکہ تاریخی واقعہ ہے کہ اس معیار پر بھی سیرت محمدی کے سوا کوئی دوسری سیرت پوری نہیں اتر سکتی،

ہم نے آج جو کچھ کہا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں یہ کہنا اور دکھانا چاہتا ہوں کہ آئیڈیل لائف، اور نمونہ تقلید بننے کے لئے جو سیرت انسانی منتخب کی جائے ضرور ہے کہ اس کی سیرت کے موجود نقشہ میں یہ چار باتیں پائی جائیں، یعنی تاریخت، جامعیت، کالمیت اور علمیت، میرا یہ مقصد نہیں کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں ان کے عہد اور زمانہ میں ان خصوصیات سے خالی تھیں بلکہ یہ مقصد ہے کہ انکی سیرتیں جو ان کے بعد عام انسانوں تک پہنچیں، یا آج بھی موجود ہیں، وہ ان خصوصیات سے خالی ہیں اور یہ مصلحت الہی تھی، تاکہ اس سے ثابت ہو سکے کہ وہ محدود زمانہ اور متعین قوموں کے لئے تھے، اس لئے ان کی سیرتوں کو دوسری قوموں اور

آئندہ زمانہ تک محفوظ رکھنے کی ضرورت نہ تھی، اور یہ شرف خاص سیرت پاک محمد رسول اللہ صلیم کے لئے مخصوص فرمایا گیا ہے، کہ وہ تمام دنیا کی قوموں کے لئے اور قیامت تک کے لئے نمونہ عمل اور قابلِ تقلید بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لئے آپ کی سیرت کو ہر حیثیت سے مکمل اور دائمی اور محفوظ بنا گیا اور یہی ختم نبوت کی سب سے بڑی عملی دلیل ہے،

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنِّ رَسُولَ اللَّهِ
وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تاریخیت

حضرات! آئیے اب ان چاروں معیاروں پر پیغام اسلام علیہ السلام کی سیرۃ مبارکہ پر نظر ڈالیں۔
 سب سے پہلی چیز تاریخیت ہے اس باب میں تمام دنیا متفق ہے کہ اس حیثیت اسلام نے اپنے پیغمبر کی
 اور نہ صرف اپنے پیغمبر کی بلکہ ہر اس چیز کی اور اس شخص کی جس کا ادنیٰ تعلق بھی حضرت کی ذات مبارک
 سے تھا جس طرح حفاظت کی ہے، وہ اب بھی عالم کیلئے مایہ حیرت ہے، ان لوگوں کو جو آنحضرت صلیم کے
 اقوال افعال اور مستلزمات زندگی کی روایت و تحریر اور تدوین کا فرض انجام دیتے تھے، ان کو روایانِ حدیث
 و روایت، یا محدثین اور ارباب سیر کہتے ہیں جنہیں صحابہ تابعین، تبع تابعین، اور بعد کے چوتھی صدی
 ہجری تک کے اشخاص داخل ہیں جب تمام سرمایہ روایت تحریری صورت میں آگیا تو ان تمام
 روایات کے نام و نشان تاریخ زندگی اخلاق و عادات کو بھی قید تحریر میں لایا گیا، جنگی تعداد ایک لاکھ
 کے قریب ہے، اور ان سب کے مجموعہ احوال کا نام اسماء الرجال ہے، مشہور جرمن
 ڈاکٹر اسپرنگ جو ۱۸۵۲ء اور اس کے بعد تک ہندوستان کے علمی و تعلیمی صیغہ سے متعلق تھے، اور بنگال ایسٹ
 سوسائٹی کے سکریٹری تھے، اور ان کے عہد میں خود انکی محنت و قادی کی مناسبتی ڈاں کریم کے ایڈیٹر شپ میں
 ۱۸۵۶ء میں شائع ہوئی، اور صحابہ کرام کے حالات میں اصحابہ فی احوال الصحابہ ابن حجر کی طبع ہوئی اور چھوٹے
 نے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ پہلے یورپین شخص ہیں جنہوں نے خاص ابتدائی عربی ناخذوں سے

on The origin and Progress of writing
 down Historical facts among men and animals

”دلائل آف محمدؐ“ لکھی ہے، اور مخالفانہ لکھی ہے، تاہم وہ اصحابہ کے انگریزی مقدمہ مطبوعہ کلکتہ ۱۸۵۳ء میں لکھتے ہیں،

”کوئی قوم دنیا میں ایسی گندی نذکج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح
استاد الرجال کا سا عظیم انسان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں
کا حال معلوم ہو سکتا ہو“ (مقدمہ سیرۃ النبوی)

صحابہ کرام کی تعداد حیات نبوی کے اخیر سال حجۃ الوداع میں تقریباً ایک لاکھ تھی، ان میں ۱۱ ہزار
آدمی ایسے ہیں جنکا نام و نشان آج تحریری صورت میں تاریخ کے اوراق میں جو خاص انھیں کے حالات
میں لکھے گئے ہیں، اس لئے موجود ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک نے کم و بیش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اقوال و افعال و واقعات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ و در سروں تک پہنچایا ہے یعنی جنھوں نے روایت کی خدمت
انجام دی ہے، اور یہی سبب انکی تاریخی زندگی کا ہے،

”سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور تقریباً سترہ تک اکابر صحابہ کے وجود کا سلسلہ
سترہ تک اصاغر صحابہ کی خاصی تعداد موجود تھی، اور صدی کے ختم ہوتے اس نورِ نبوت کا ہر چراغ گل
ہو گیا، ہر شہر میں آخری وفات پانے والوں صحابیوں کے نام اور سال وفات یہ ہیں:-

اسم گرامی	نام شہر	سال وفات
۱ ابوالمہدی ہاشمی	شام	۶۷ھ
۲ عبداللہ بن حارث بن جزر	مصر	۶۷ھ
۳ عبداللہ بن ابی اوفی	کوفہ	۶۷ھ
۴ سائب بن یزید	مدینہ	۶۷ھ

سلسلہ ۱۸۵۳ء میں لکھی اور الہ آباد سے شائع ہوئی،

سال وفات

نام شہر

اہم گرامی

۳۹۳ھ

بصرہ

انس بن مالک

حضرت انس بن مالکؓ جنہوں نے اس فہرست میں سب سے آخر میں جگہ پائی ہے، وہ آنحضرت ﷺ کے خادم خاص تھے، دس برس تک متصل آنحضرت ﷺ کی خدمت میں رہے ہیں اور وہ ۳۹۳ھ میں وفات پاتے ہیں، اور تابعین یعنی صحابہ کے تلامذہ کا دور ۳۹۳ھ کے آغاز سے اس طرح شروع ہوتا ہے کہ گودہ پیدا ہو چکے تھے مگر آنحضرت کی زیارت سے محروم رہے، یا بہت بچے تھے، آنحضرت ﷺ کا فیض نہ اٹھا سکے، چنانچہ عبدالرحمن بن حارث تابعی تقریباً ۳۹۳ھ میں قیس بن ابی حازم ۳۹۳ھ میں، سعید بن مسیب ۳۹۳ھ میں پیدا ہو چکے تھے، یہ دکھانے کیلئے کہ صحابہ کے بعد تابعین کے گروہ درگروہ کی جو دنیا سے اسلام کے گوشہ گوشہ میں پھیلے تھے، اور رسول اللہ ﷺ کے وقائع و حالات، اور احکام و قضایا کی تعلیم تبلیغ اور اشاعت میں مصروف تھے، ان کی مجموعی تعداد کیا ہوگی، میں صرف ایک مدینہ کے تابعین کی تعداد ابن سعد کے حوالے سے بتاتا ہوں، طبقہ اولیٰ یعنی ان تابعیوں کی تعداد جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا تھا، اور ان سے واقعات و مسائل سنے تھے، ۱۳۹ ہے، طبقہ دوم یعنی وہ تابعی جنہوں نے مدینہ میں عام صحابیوں کو دیکھا، اور ان سے سنا ۱۲۹ ہیں، طبقہ سوم کے وہ تابعین جنہوں نے متعدد یا کسی نے کسی صحابی کو دیکھا اور ان سے سنا، یہ ہیں کل تعداد ۳۵۵ ہے، یہ تعداد صرف ایک شہر کی ہے، اسی پر مکہ معظمہ، طائف، بصرہ، کوفہ، دمشق، یمن، مصر وغیرہ کے ان تابعیوں کا اندازہ لگاؤ جو اپنے اپنے شہر میں صحابہ کرام کے تلامذہ کا شرف رکھتے تھے، اور جن کے روز و شب کا مشغلہ ہی آنحضرت ﷺ کے قول و فعل کی اشاعت و تبلیغ تھی، اس اہتمام کو خیال کرو کہ ہر صحابی سے جو کچھ روایتیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا شمار کر لیا گیا، اور وہ گن لی گئیں، اس سے اندازہ کرو کہ کیا کچھ اہتمام نہ آنحضرت ﷺ کے حالات و اقوال کی فراہمی میں کیا گیا، صحابہ کرام میں سے جن اصحاب کی سب سے زیادہ روایتیں ہیں، وہ حسب ذیل ہیں،

۵۵۱	۵۳۶۴	۱ حضرت ابوہریرہؓ
۵۴۸	۲۷۶۰	۲ حضرت عبدالمدین عباسؓ
۵۵۰	۲۲۱۰	۳ حضرت عائشہ صدیقہؓ
۵۵۳	۱۶۳۰	۴ حضرت عبداللہ بن عمرؓ
۵۵۵	۱۵۶۰	۵ حضرت جابر بن عبداللہؓ
۵۹۳	۱۲۸۶	۶ حضرت انس بن مالکؓ
۵۶۲	۱۱۰۰	۷ حضرت ابوسعید خدریؓ

یہی وہ لوگ ہیں جنکی روایات آج سیرت نبوی کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں، ان کی وفات کی تاریخوں پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ ان کے سالہائے وفات اس قدر متاخر ہیں کہ ان سے فیض اٹھانے اور انکی روایتوں کو حفظ اور تدوین کرنے والوں کی بے شمار تعداد ہوگی، انھیں باتوں کی واقفیت اور آگاہی کا نام اس زمانہ میں علم تھا، اور وہ دینی اور دنیاوی دونوں غوثوں کا ذریعہ تھیں، اس لئے ہزاروں صحابہ جو کچھ انھوں نے دیکھا تھا اور جانا تھا، آنحضرت صلیم کے حکم کے مطابق مبلغو اعنی (ہم سے جو کچھ سنا اور دیکھا اس کی اشاعت کرو) یا فیلبلغ الشاہد الغائب (جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے سن رہے ہیں وہ ان کو مطلع کر دیں جو اس سے محروم رہے ہیں)، وہ سب اپنی اپنی اولادوں، عزیزوں، دوستوں، اور ملنے والوں کو سناتے اور بتاتے چلے جاتے، یہی انکی زندگی کا کام اور یہی ان کے روز و شب کا مشغلہ تھا، اس لئے صحابہ کے بعد فوراً ہی دوسری نوجوان پودہ ان معلومات کی حفاظت کے لئے کھڑی ہو گئی، ان میں سے ہر ایک واقعہ کو لفظ لفظ یا ذکرنا پڑتا تھا، انھیں کو دہرانا پڑتا تھا، آنحضرت صلیم نے جہاں اپنے اقوال اور افعال کی اشاعت کی تاکید کی تھی وہاں یہ بھی تاکید کر دی تھی، کہ جو کوئی میرے متعلق قصداً کوئی غلط یا جھوٹ بات منسوب کرے گا اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا، اس اعلان کا یہ اثر تھا، کہ بڑے بڑے صحابہ روایت کرتے وقت

تھر تھر کانپتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک دفعہ روایت کی اور آنحضرت ﷺ کی کوئی بات نقل کی تو چہرے کا رنگ بدل گیا، تھرا گئے پھر کہا کہ حضور نے ایسا ہی فرمایا تھا، یا اسی کے قریب قریب فرمایا تھا، عربوں کا حافظہ فطرۃ نہایت قوی تھا، سینکڑوں شعر کے قہیے زبانی یاد رکھتے تھے، اس کے علاوہ فطرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس قوت سے جس قدر کام لیا جائے اسی قدر زیادہ اس کو ترقی ہوتی ہے صحابہ اور تابعین نے قوتِ حفظ کو معراجِ کمال تک پہنچایا وہ ایک ایک واقعہ اور ایک ایک حدیث کو اس طرح زبانی سکر یاد کرتے تھے، جیسے آج مسلمان قرآن مجید یاد کرتے ہیں، ایک ایک محدث کئی کئی ہزار اور کئی کئی لاکھ حدیثیں زبانی یاد کرتا تھا، اور یاد رکھتا تھا، اور گو بعد میں لوگ اپنی یادداشت کے لئے لکھ بھی لیتے تھے مگر جب تک وہ زبانی یاد نہ رکھتے نگاہوں میں انکی عزت نہیں ہوتی تھی، اور وہ خود اپنی تحریری یادداشتوں کو عیب کی طرح چھیٹاتے تھے، تاکہ لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ انکو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں،

دوستو! بعض اور ٹیلیسٹ اسکالرس، اور بعض پڑھے لکھے مشنریوں نے جنہیں سب آگے سر و ہم ملیے اور گولڈزیر ہیں، اس بنا پر کہ روایات نبوی کی تحریر و تدوین کا کام آنحضرت ﷺ کی وفات کے ۹۰ برس بعد شروع ہوا ان کی صحت اور وثوق میں شک پیدا کرنا چاہا ہے، مگر ہم نے جس طرح اوپر تفصیل پرچے کے سامنے پوری روداد رکھ دی اور بتایا ہے، کہ صحابہ کس طرح واقعات کو حفظ رکھتے تھے، کس طرح احتیاط برتتے تھے، کس طرح آئندہ آنے والی نسلوں کو وہ امانت سپرد کرتے تھے، اس سے خود اندازہ ہو گا کہ گو وہ تحریری صورت میں بہت بعد آئے ہوں، تاہم انکی صحت اور وثوق میں کوئی کچھ شک نہیں کر سکتا، صحابہ نے اپنے معلومات کو تین اسباب قید تحریر میں لانا عموماً مناسب نہیں سمجھا،

۱۔ ابتدائے آنحضرت ﷺ نے قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز کو کتاب کی صورت میں رکھنے کی نعت کر دی تھی اور فرمایا تھا کہ قرآن سے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو کا کتابت یعنی غیث القلوات اور یہ ہے لئے تھا کہ عام لوگوں میں قرآن اور غیر قرآن کا باہمی التباس نہ ہو جائے، چنانچہ جب قرآن مسلمانوں میں پوری طرح محفوظ ہونے

لگا تو آخر میں کسی کسی کو اجازت دیدی اس پر بھی اکثر صحابہ احادیث و وقائع نبوی کو قید تحریر لانے سے غیر دم تک احتیاط برتتے رہے،

۱۔ ان کو خیال تھا کہ وقائع کے تحریری صورت میں آجانے کے بعد لوگوں کا پھر اعتقاد توجہ، مشفقیت ان کے ساتھ باقی نہیں رہے گی، اور لوگ تحریری مجموعہ کے موجود رہنے کے باعث حفظ اور زبانی یاد رکھنے کی محنت جی چرائیں گے، اور یہی واقعہ ثابت ہوا، چنانچہ جیسے جیسے مفسرین کا علم بڑھتا گیا، مفسرین کا علم گھٹتا گیا، انکو یہ بھی خیال تھا کہ ہر کس کتاب کے مجموعہ کو ہاتھ میں لیکر عالم بننے کا دعویٰ کر بیٹھے گا، چنانچہ یہ بھی ہوا،

۲۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ابھی تک عرب میں لوگ کسی واقعہ کو لکھ کر اس کی مدد سے اپنی ذہن میں رکھنے کو میوہ سمجھتے تھے، اور اپنی کمزوری کا یہ اعلان جاتے تھے، اس لئے اس کو چھپاتے تھے،

۳۔ محدثین کا خیال تھا کہ زبانی یادداشت تحریری یادداشت سے زیادہ محفوظ صورت ہے، کیونکہ تحریری یادداشت کی حفاظت غیروں سے ممکن نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی کاپی کر دے، مگر جو نقوش دلوں کی لوجوں پر کندہ ہو گئے، ان میں پھر تغیر و تبدل ممکن نہیں،

حضرات! آج اردو میں پہلی دفعہ آپ کی مجلس میں، اور سب سے پہلے آپ کی مجلس میں اس حقیقت کو آشکارا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قطعاً غلط ہے کہ سو برس یا نوے برس تک وقائع و اقوال نبوی کا دفتر صرف زبانی روایتوں تک محدود رہا، اس غلط فہمی کا اصلی سبب یہ ہے کہ احادیث و اخبار نبوی کی پہلی کتاب امام مالک کی موطا اور مغازی و سیرت میں ابن اسحاق کی کتاب المغازی سمجھی جاتی ہے، یہ دونوں بزرگوار معصرتھے، اور ان کی وفات بہ ترتیب ۱۸۰ھ اور ۱۸۱ھ میں ہوئی، اس لئے ان اخبار و سیر کی سب سے پہلے تدوین کا زمانہ دوسری صدی ہجری کا اوائل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس سے بہت پہلے ترتیب و تدوین اخبار کا سراغ لگتا ہے، حضرت عمرؓ بن عبدالعزیزؓ نے ۱۹۰ھ میں وفات پائی، وہ خود بڑے عالم تھے، مدینہ کے امیر بھی رہ چکے تھے، ۱۹۰ھ میں وہ خلیفہ ہوئے، انھوں نے اپنی

خلافت کے زمانہ میں قاضی مدینہ جو حدیث و خبر کے امام بھی تھے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو فرمان بھیجا کہ آنحضرت صلیم کے سنن و اخبار کی تحریر و تدوین کا کام شروع کر دو کیونکہ مجھے رفتہ رفتہ علم کے فقدان کا خوف ہو رہا ہے، یہ واقعہ تعلیقات بخاری موطا اور مسند دارمی وغیرہ میں مذکور ہے، چنانچہ وفات میں وہ لکھ کر آئے، اور ان کی نقلیں تمام ممالک اسلامیہ کے مرکزی شہروں میں بھیجی گئیں، (مختصر جامع بیان العلم ابن عبد البر ص ۲۸ مصر) ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کا انتخاب اس کام کے لئے اس لئے ہوا کہ وہ خود امام تھے، مدینۃ العلم مدینہ منورہ میں قاضی وقت تھے، لیکن اس کے علاوہ اس لئے بھی ہوا کہ حضرت عائشہؓ کی سب سے بڑی شاگرد تابعیہ عمرہ ان کی خالہ تھیں، اور ان کی روایتیں جو حضرت عائشہؓ سے تھیں، ان کا سرمایہ ان کے پاس پہلے سے جمع تھا، چنانچہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے ان کو خالص عمرہ کی روایتوں کے متعلق بھی حکم دیا تھا،

عمر بن حزم کا تحریری سرمایہ آگے بڑھ کر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ خود عمر بن حزم ہی میں اخبار و تیسرا اور احکام و سنن کا تحریری سرمایہ جمع ہونا شروع ہو چکا تھا فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک موقع پر خطبہ دیا تھا صحیح بخاری میں ہے کہ ابو شاہ ایک مینی صحابی کی درخواست پر اپنے یہ خطبہ لکھ کر ان کے حوالہ کرنے کا حکم دیا (باب کتاب العلم) آنحضرت صلیم نے سلاطین عالم کے نام جو خطوط روانہ کئے وہ لکھے ہوئے تھے، اس پندرہ برس ہوئے کہ ایک خط پڑانے عربی خط میں لکھا ہوا ملا جس میں بعینہ آنحضرت صلیم کے خط کی وہی عبارت ہے اور اسی طرح و تحظ ہیں، جس طرح حدیثوں میں ان کا بیان آیا ہے حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں، کہ عبد اللہ بن عمرو بن عاص کے سوا مجھ سے زیادہ کسی کو حدیث یاد نہیں، ان کے پاس حدیثوں کا سرمایہ مجھ سے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لکھتے جاتے تھے، اور میں لکھتا نہ تھا، (بخاری باب کتاب العلم) ابو داؤد و ابن ماجہ ابن حنبل میں ہے کہ بعض لوگوں نے ان کو کہا کہ آنحضرت صلیم کبھی غصہ میں ہوتے ہیں کبھی خوش رہتے ہیں اور تم سب کچھ لکھ لیتے ہو، عبد اللہ بن عمرو نے اس بنا پر لکھنا چھوڑ دیا، اور آنحضرت صلیم سے یہ واقعہ بیان

کیا آپ نے وہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم لکھ لیا کرو اس سے جو کچھ نکلتا ہے، حق ہے
 ہے، ابو داؤد جلد ۲ صفحہ ۱۱، عبد اللہ بن عمرؓ نے اس مجموعہ کا نام **صاوقہ** رکھا تھا، داہن سعدی ۲ قسم ۲ صفحہ ۱۱
 اور کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی کی آرزو صرف دو چیزوں نے پیدا کر دی ہے جنہیں سے ایک یہ صاوقہ
 ہے، اور صاوقہ وہ صحیفہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، (دارمی ۶۹) مجاہد کہتے ہیں کہ ہم نے
 عبد اللہ بن عمر صحابی کے پاس ایک کتاب رکھی دیکھی، دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ صاوقہ ہے
 جس کو میں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہے (ابن سعد
 ۲-۲-۱۱۲۵) صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے مدینہ آنے کے کچھ مدت بعد مسلمانوں کی مردم شماری کرائی اور
 ان کے نام لکھوائے تو ۱۵ سو ہوئے (باب الجہاد) زکوٰۃ کے احکام، مختلف چیزوں پر زکوٰۃ اور مختلف چیزوں
 پر زکوٰۃ کی مختلف شرحیں جو پورے دو صفحات پر ہیں انکی پوری تشریح لکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء کو بھیجی
 تھی اور وہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پاس، ابوبکر بن عمر بن حزم کے خاندان میں اور متعدد اشخاص کے پاس
 موجود تھیں، (دارقطنی کتاب الزکوٰۃ ۲۰۹) محصلین زکوٰۃ کے پاس دیگر ہدایتیں بھی تحریری موجود تھیں،
 (دارقطنی ۳۴۴) حضرت علیؓ کے پاس ایک صحیفہ تھا، جو ان کی تلوار کے پیغام میں پڑا ہوا تھا اس میں متعدد
 حدیثیں متعلقہ احکام قلمبند تھیں اور انھوں نے اس کو لوگوں کی درخواست پر دکھایا بخاری ۲ صفحہ ۱۰۸-۱۰۹
 حدیبیہ میں جو صلح نامہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان حضرت علیؓ نے لکھا تھا، اسکی نقل قریش نے
 لی اور ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی، (ابن سعد معاذی ص ۱۱) عمرو بن حزم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ایک تحریر لکھ کر حوالہ کی جس میں فرائض، صدقات، دیات وغیرہ کے متعلق بہت سی
 ہدایتیں تھیں، (کنز العمال ۳ ص ۱۱۱) عبد اللہ بن حکیم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ پہونچا جس میں مردہ جانوروں
 کے متعلق حکم درج تھا، (مجموعہ صغیر طبرانی ص ۱۲۱) واکل بن جرح صحابی جب بارگاہ نبوی سے حضور موت اپنے وطن
 جانے لگے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر ایک نامہ لکھوا کر دیا جس میں نماز روزہ زکوٰۃ، شراب

دیگر احکام تھے، دلیبرونی صغیر ص ۱۲۱، ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے جمع سے پوچھا کہ کسی کو معلوم ہے کہ آنحضرتؐ نے شوہر کی دیت میں سے بیوی کو کیا دلایا؟ ضحاک بن سفیان نے کھڑے ہو کر کہا مجھے معلوم ہے، آنحضرتؐ نے حکو بہ لکھ کر بھیجا (دارقطنی ص ۱۲۵)۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اپنے عہد خلافت ۱۹۹ھ (سنہ ۸۱۴ء) میں آنحضرت صلیم کے فرمان متعلق صدقات کی تلاش کے لئے اہل مدینہ کے پاس قاصد بھیجا تو وہ اہل عمرو بن خرم کے ہاں مل گیا (دارقطنی ص ۱۲۵) آپ اہل مین کو جو احکام لکھوا کر بھجوائے تھے، ان میں یہ مسئلے تھے قرآن صرف پاکی کی حالت میں چھو ا جائے غلام خریدنے سے پہلے آزاد نہیں کیا جاسکتا، اور نکاح سے پہلے طلاق نہیں، (دارقطنی ص ۱۲۶) حضرت معاویہؓ نے آنحضرت صلیم سے لکھ کر غالباً مین سے یہ دریافت کیا کہ کیا سبزیوں میں زکوٰۃ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں، (دارقطنی ص ۱۲۵) مروان نے خطبہ میں بیان کیا کہ مکہ حرم ہے بلع بن خدیج صحابی نے پکار کر کہا اور مدینہ بھی حرم ہے، اور یہ بیان میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اگر تم چاہو تو میں اس کو پڑھ کر سناؤں، (ابن جنبل ص ۱۴۱) ضحاک بن قیس نے نعمان بن بشیر صحابی کو لکھا کہ آنحضرت صلیم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے سوا اور کون سورہ پڑھتے تھے، انھوں نے جواب دیا کہ اہل اناک دس (ص ۱۲۶) حضرت عمرؓ نے عتبہ بن فرقد کو خط لکھا کہ آنحضرت صلیم نے حریر سے منع فرمایا ہے دس (ص ۱۲۶) حضرات! یہ وہ احکام و مسائل ہیں جو آنحضرت صلیم نے مختلف لوگوں کو لکھوا کر دیئے یا بھجوائے، ہمارے پاس ایسے شواہد بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ احکام و سنن کو کتابی صورت میں لائے یا لانا چاہا حضرت ابو بکرؓ نے ایک مجموعہ اپنے زمانہ خلافت میں مرتب کیا پھر اس کو پسند کیا اور مٹا دیا تذکرۃ الحفاظ حضرت عمرؓ نے اس مسئلہ پر اپنے زمانہ خلافت میں غور کیا، اور بہت کچھ سوچتے رہے، مگر پھر بہت نہ کی، ابھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے خود آنحضرت صلیم کی اجازت سے ایک نسخہ لکھا تھا جس میں آپ کے ملفوظات تھے مختلف لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے، اور وہ اس کو دکھاتے

تھے، (ترمذی ۵۸۶) حضرت علی کے قنادی کا بڑا حصہ لکھا ہو، حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں لایا گیا، اسلم مقدمہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایتوں کے مختلف تحریری مجموعے تھے، اہل طائف میں کچھ لوگ ان کا ایک مجموعہ ان کو پڑھ کر سنانے کے لئے لائے (کتاب لعل ترمذی ۴۹۱) سعید بن جبیر انکی روایتوں کو لکھا کرتے تھے (دارمی ۶۹) عبداللہ بن عمرو کا صحیفہ صاوقہ ان کے پوتے عمرو بن شیب کے پاس موجود تھا، (ترمذی ۱۱۳۶) اور سچا رہ یہ اس لئے ضعیف سمجھے جاتے تھے کہ وہ اپنے دادا کی کتاب دیکھ کر روایت کرتے ہیں، خود حافظ نہیں ہیں (تہذیب ۸-۱۲۹) حضرت جابر بن عبداللہؓ کی روایتوں کا مجموعہ وہب تابعی نے تیار کیا تھا جو اسماعیل بن عبد الکرم کے پاس تھا، اور اس لئے وہ ضعیف سمجھے جاتے تھے، (تہذیب اص ۳۱۶) حضرت جابرؓ کی روایتوں کا دوسرا مجموعہ سلیمان بن قیس لشکری نے تیار کیا تھا، اور ابو الزبیر، ابوسفیان اور شعبی نے جو ائمہ حدیث میں ہیں اور تابعی ہیں ان سبھوں نے حضرت جابرؓ کے صحیفہ کو ان سے سنا تھا، (تہذیب ج ۴ ص ۲۱۱) عمرہ بن حنظل صحابی سے ان کے بیٹے سلیمان روایتوں کا ایک نسخہ روایت کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بیٹے حبیب (تہذیب ۴ ص ۱۹۸) حضرت ابو ہریرہؓ جن سے زیادہ صحابہ میں کوئی حافظ حدیث نہ تھا، انکی روایتوں کا کچھ مجموعہ ہمام بن منبہ نے تیار کیا تھا جو صحیفہ ہمام کے نام سے احادیث میں مشہور ہے، اور حبیب سے امام ابن حنبل نے مسند جلد ۲ میں صفحہ ۳۱۲ سے صفحہ ۳۱۸ تک نقل کیا ہے، بشیر بن نہیک نے حضرت ابو ہریرہؓ سے انکی روایتوں کا مجموعہ لکھا اور پھر اس کی روایت کی ان سے اجازت لی (کتاب لعل ترمذی ۶۹۱) دارمی ۶۸) حضرت ابو ہریرہؓ ایک دفعہ ایک صاحب کو اپنے مستقر پر بلا کر لائے، اور دکھایا کہ یہ اوراق میرے مرویات ہیں، ارادہی کہتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ کے نہیں بلکہ کسی اور کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے، (فتح الباری جلد ۱ ص ۱۸۴، ۱۸۵)

حضرت انسؓ دوسرے صحابی ہیں جن سے بکثرت روایتیں ہیں، وہ خود اپنے بیٹوں کو کہا کرتے تھے کہ "میرے بچو علم کو تحریر کی قید و بند میں لاؤ، (دارمی ۶۸) ابان ان کے شاگردان کے سامنے بیٹھ کر انکی روایتیں

قید تحریر میں لایا کرتے تھے (دارمی ۶۸) سلی ایک خاتون کہتی ہیں کہ انھوں نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ
 کو دیکھا کہ وہ بوراخ آنحضرت صلیم کے غلام سے، آنحضرت صلیم کے کارنامے لکھا کرتے تھے (ابن سعد ۲/۲۴۴)
 ص ۱۲۳) **واقعی سیرت نبویؐ ابتدائی مصنفین میں سے ایک بیان کرتا ہے کہ منذر بن ساوی رئیس**
کے نام آنحضرت صلیم نے یہ خط لکھا تھا، وہ ابن عباس کی کتابوں کیساتھ میں نے دیکھا (زاد المعاد ۲-۵۷،
غزوہ بدر کا مفصل حال عودہ بن زبیر نے لکھا خلیفہ عبدالملک کو بھیجا تھا، (طبری ۱۲۸۵)
عبداللہ بن مسعود آنحضرت صلیم کے خدام خاص میں تھے، اور ان کو آنحضرت صلیم کی بارگاہ میں،
حاضری کا اذن عام تھا، ان کو شکایت تھی کہ لوگ میرے پاس آکر سن جاتے ہیں، اور پھر اس کو جا
لکھ لیتے ہیں، اور میں قرآن کے سوا کسی اور چیز کے لکھنے کو حلال نہیں جانتا (دارمی ۶۷) سعید بن جبیر بھی
کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر اور ابن عباس سے رات کو روایتیں سنتا تھا تو پالان پر لکھتا تھا،
صبح کو پھر میں اس کو صاف کر لیتا تھا، (دارمی ۶۹) برابر بن عازب صحابی کے پاس لوگ بیٹھ کر انکی
روایتوں کو لکھا کرتے تھے (دارمی ۶۹) نافع جو حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں ۳۰ برس رہے تھے، وہ اپنے
سامنے لوگوں کو لکھوایا کرتے تھے (دارمی ۶۹) عبداللہ بن مسعود کے صاحبزادہ عبدالرحمان ایک کتاب
نکال لائے اور قسم کھا کر کہا یہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، (جامع ۱۷،
سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بعض باتوں میں اختلاف ہوتا تھا تو ان کو لکھتے تھے پھر حضرت
ابن عمر کے پاس اس یادداشت کو چھپا کر لاتے تھے، اور ان سے پوچھتے تھے، اگر ان کا پتہ چل جاتا تو
بس ہمارے ان کے درمیان فیصلہ ہی تھا، (جامع ۳۳) اسود تابعی کہتے ہیں کہ مجھ کو اور علقمہ کو ایک
صحیفہ مل گیا اس کو لے کر ان کے پاس آئے تو انھوں نے مٹا دیا (جامع ۳۳) حضرت زین بن ہشام
کاتب وحی تھے، انکو بھی روایتوں کو تحریر میں لانے سے انکار تھا تو مروان نے یہ تدبیر کی کہ ان کو سننے
بُھایا اور پردہ کے پیچھے کاتب مقرر کئے کہ وہ جو بولتے جائیں یہ لکھتے جائیں (جامع ۳۳) حضرت معاویہؓ

بھی اسی طرح ان کی ایک حدیث اسی طرح لکھوائی تھی، لیکن انھوں نے زبردستی مٹوا دی اور اس میں
 حضرات! شاید آپ ٹھوس واقعات اور اشخاص کے نام سننے سے گھبراٹے ہوں، لیکن اطمینان
 رکھئے کہ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے صاف اور سیدھا راستہ نظر آ رہا ہے، میں نے
 ان اقتباسات اور حوالوں میں یہ دکھایا کہ تحریری ہی سرمایہ اگر قابل وثوق دینا میں ہو سکتا ہے، تو خود
 احمد نبوی مین اور صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جمع کیا، اور پچھلوں کے لئے یا دیگر چھوٹا اور بڑا کچھلوں نے
 اپنی کتابوں میں داخل کر لیا، اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ ہی کی زندگی میں تابعین نے ان کے تمام روایات
 واقعات، حالات کو ایک ایک سے پوچھ کر، ایک ایک کے دروازہ پر جا کر پوچھ کر، جو ان، عورت، مرد
 سب سے تحقیق کر کے، ہمارے لئے خزانہ فراہم کر دیا، محمد بن شہاب زہری، ہشام بن عودہ، قیس بن ابی حازم
 عطاء بن ابی رباح، سعید بن حسیب، ابوالزناد، وغیرہ سینکڑوں تابعین میں جنہوں نے دیوانہ وار ایک ایک
 گوشہ دست دانہ جمع کیا اور ہمارے سامنے اس کا انبار لگا دیا، شہاب زہری جو حدیث و سیر کے
 بڑے امام ہیں، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو لکھا، ابوالزناد کہتے ہیں کہ ہم صرف حلال و
 حرام لکھتے رہتے تھے اور زہری جو کچھ سنتے تھے وہ سب لکھتے جاتے تھے، (جامع، ۳) ابن کیسان کہتے ہیں
 کہ میں اور زہری طلب علم میں ساتھ تھے، ہم نے کہا کہ ہم سنن لکھیں گے، چنانچہ جو کچھ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم متعلق تھا سب لکھا، زہری نے کہا صحابہ سے جو کچھ متعلق ہے وہ بھی لکھیں کہ وہ بھی سنت ہے ہم نے کہا
 یہ سنت نہیں چنانچہ ہم نے نہیں لکھا، انھوں نے لکھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کامیاب ہوئے اور میں برباد ہو گیا
 (ابن سعد، قسم ۱۲۵۶) ان امور کو قید تحریر میں لانے والے سینکڑوں تابعی تھے جنہیں سے ایک امام زہری
 ہیں، صرف انکی تحریروں کا انبار اتنا تھا کہ ولید بن یزید کے قتل کے بعد زہری کے یہ دفتر جانوروں
 پر بار کر کے خزانہ سے لائے گئے،

امام زہری شہدہ میں پیدا ہوئے اور ۲۴۰ھ میں وفات پائی وہ نسباً قریشی تھے، انھوں نے

جس محنت کاوش اور فقہاً آنحضرت صلیع کے حالات اقوال جمع کئے اس کا اندازہ مؤرخین کے اس بیان سے کر دے کہ ”وہ مدینہ منورہ کے ایک ایک انصاری کے گھر جاتے جو ان، بڑے، عورت، مرد جو مل جاتا یہاں تک کہ پر وہ نشین عورتوں سے جا کر آنحضرت صلیع کے اتوار اور حالات پوچھتے اور قلمبند کرتے (تمہید) ترجمہ زہری، اس زمانہ میں بکثرت صحابہ زندہ تھے، زہری کے تلامذہ کی فہرست نہایت طویل ہے، اور یہ کل کے کل روز و شب آنحضرت صلیع کے اقوال، افعال اور احوال کی جمع و ترتیب، تعلیم و تدریس اور نشر و اشاعت میں مشغول تھے، یہی انکی زندگی کا کام تھا، اس کے سوا دینا کے ہر کام سے وہ کنارہ کش ہو گئے تھے،

غلط فہمی کا بڑا سبب یہ ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث و سیر کی تدوین و تحریر کا کام تابعین نے شروع کیا، اور تابعین ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ان سے فیض پایا، اور صحابہ کا زمانہ سو برس تک تقریباً رہا تو گویا تابعین کا عہد سو برس کے بعد شروع ہوا، اور اس طرح گویا تدوین و تحریر کے سلسلہ کا سو برس کے بعد آغاز ہوا، حالانکہ یہ تمام غلط ہے، تابعین ان کو کہتے ہیں، جنہوں نے آنحضرت صلیع کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا، اور صحابہ کی زیارت کی اور ان سے مستفید ہوئے، عام اس سے کہ وہ آنحضرت صلیع کے زمانہ میں ہوں، مگر زیارت کا موقع نہ ملا، یا عہد نبوی کے آخر میں پیدا ہوئے اس لئے آپے مشرف نہ ہوئے، یا آپ کی وفات ربیع الاول ۱۱ھ کے بعد پیدا ہوئے وہ سب تابعین میں داخل ہیں، اس طرح دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ تابعین کا عہد خود آپ کی زندگی ہی میں اور کم سے کم یہ کہ ۱۱ھ سے شروع ہو گیا، اس لئے ۱۱ھ سے جو کام شروع ہوا اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ تابعین نے اس کام کا آغاز کیا، تابعین کا کارنامہ ہونے کے لئے ایک ایک صحابی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی ضرورت نہیں اور نہ سو برس کا زمانہ گزارنے کی حاجت ہے وہ تو تابعیت کا آخری عہد ہے، جس کے بعد تابعیت کے شرف کا خاتمہ ہو گیا ہے، کیونکہ صحابہ کے وجود کا خاتمہ ہو گیا جن کے دیدار

کے شرف سے لوگ تابعی بنے تھے،

انفوض تفصیل سے ثابت ہو گا کہ یہ کہنا کس وجہ سے ہو گا کہ مسلمانوں میں جلد و تیسری کی تیسرا کام سو برس کے بعد شروع ہوا، مسلمانوں میں جلد و تیسرا اور احکام و سن کی ترتیب و رد وین کے حقیقت تین دور ہیں اول یہ کہ ہر شخص صرف اپنی معلومات کو لکھا کر دوسرا دور یہ آیا کہ ہر شخص معلومات ایک جگہ فراہم کئے گئے، تیسرا دور آیا جب تمام دینائے اسلام کے معلومات اکٹھا کئے گئے، اور ان کو موجودہ کتابوں کی صورت میں جمع کیا گیا، پہلا دور غالباً ستھ تک قائم رہا، دوسرا دور ستھ تک رہا اور تیسرا دور ستھ سے تیسری صدی کے کچھ دنوں بعد تک قائم رہا، پہلا دور صحابہ اور اکابر تابعین کا تھا، دوسرا دور تبع تابعین کا تھا، اور تیسرا دور امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل وغیرہ کا تھا، پہلے دور کا تمام سرمایہ دوسرے دور کی کتابوں میں ہے اور دوسرے دور کی کتابوں کی تکمیل تیسرے دور کی کتابوں میں کچھادی گئی اور دوسرے اور تیسرے دور کی کتابوں کا سرمایہ آج ہزاروں اوراق میں ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے گراں بہا، معتبر ترین مستند تر ذخیرہ ہے جس سے زیادہ مستند اور معتبر دنیا کی تاریخ کو خزانہ میں سے بڑا کوئی اور ذخیرہ نہیں، حضرات! بقول علامہ شبلی نعمانی کے اس قسم کی زبانی روایتوں کے قلمبند کرنے کا موقع جب دوسری قوموں کو پیش آیا ہے یعنی کسی زمانہ کے حالات مدت کے بعد قلمبند کئے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی بازاری افواہیں قلمبند کر لی جاتی ہیں جیسے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا، ان افواہوں میں سے وہ واقعات انتخاب کر لئے جاتے ہیں جو قرآن اور قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں، تھوڑے زمانہ کے بعد ہی خرافات ایک دھچپ تاریخی کتاب بن جاتے ہیں، یورپ کی اکثر یورپین تصنیفات اسی اصول پر لکھی گئی ہیں،

لیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جو معیار قائم کیا، وہ اس سے بہت زیادہ بلند تھا، اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبان سے بیان کیا جائے جو خود شریک واقعہ

تھا، اور اگر خود نہ تھا تو شریک واقعہ تک تمام درمیان راویوں کے نام بہ ترتیب بیان کئے جائیں اس کے ساتھ یہی تحقیق کی جائے کہ جو اشخاص سلسلہ روایت میں آئے کون لوگ تھے، کیسے تھے، ان کے مشاغل کیا تھے، ان کا چال چلن کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، سمجھ کیسی تھی، ہنر تھے یا غیر ہنر، عقلی ذہن تھا یا نکتہ رس، عالم تھے یا جاہل، ان جزئی باتوں کا پتہ لگانا سخت مشکل تھا، لیکن سینکڑوں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں اسی کام میں صرف کر دیں، ایک ایک شہر میں گئے، راویوں سے ملے، ان کے متعلق ہر قسم کے حالات دریافت کئے، انہیں تحقیقات کے ذریعہ سے اسماء الرجال کا وہ عظیم الشان فن ایجاد کیا جسکی بدولت کم از کم لاکھ شخصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں،

یہ تو صرف روایت سے متعلق تھا، اصول فقہ، اور روایت یعنی عقلی حیثیت سے روایتوں کے پرکھنے کے اصول و قواعد الگ ترتیب دیئے، اور بتایا کہ کیونکر اس حیثیت سے روایتوں کی تصحیح یا تعلیظ کی جاسکتی ہے، راویوں کی چھان بین اور تحقیق میں اس درجہ دیانتداری اور حق گوئی سے کام لیا کہ وہ واقعات آج اسلام کے مفاخر میں ہیں، راویوں میں بڑے بڑے خلفاء اور امراء بھی تھے جنکی تلواروں کی دھاک مٹھی ہوئی تھی، مگر محدثین نے نڈر ہو کر سب کی پر وہ درمی کی، اور ان کا درجہ جو اس بارگاہ میں ہو سکتا تھا، ان کو دیا، امام و کعب بڑے محدث تھے، لیکن ان کے باپ سرکار سی خزانچی تھے اس بنا پر وہ خود ان سے جب روایت کرتے تو ان کی تائید میں کسی دوسرے راوی کو ضرور ملا لیتے، یعنی تنہا اپنے باپ کی روایت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس احتیاط اور حق پسندی کی کوئی حد ہے، (تہذیب ص ۱۳۰) مسعودی ایک محدث ہیں ۱۵۴ھ میں ایک امام معاذ بن معاذ نے ان کو دیکھا کہ ان کو اپنی تحریری یادداشت کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے حافظہ سے بے اعتبار می ظاہر کر دی (تہذیب ص ۱۲۱) امام معاذ بن معاذ وہ بزرگ ہیں، کہ ان کو ایک شخص نے دس ہزار دینار جسکی قیمت آج دس ہزار گنی سے زیادہ ہے صرف اس معاذ میں

پیش کرنے چاہے کہ وہ ایک شخص کو نہ معتبر (عدل) کہیں اور نہ غیر معتبر کہیں، یعنی اس کے متعلق خاموش رہیں، انہوں نے حقارت کیساتھ رد کر دیا کہ میں کسی حق کو چھپا نہیں سکتا (تہذیب، ص ۲۳۱) کیا تاریخ اس سے زیادہ احتیاط، اس سے زیادہ وثوق کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہو؟

اس سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام کچا پکا، صحیح اور غلط، قومی اور ضعیف، قابل قبول اور ناقابل قبول روایتوں کا انبار آج بھی دینا کے سامنے موجود ہے اور آج بھی انہیں اصول کے مطابق ہر ایک واقعہ کی پوری تنقید کی جاسکتی ہے، اور کھرے کھوٹے کو الگ کیا جاسکتا ہے،

حضرات! ان خشک تحقیقات میں میں نے آپکا بڑا وقت لیا، آنحضرت ﷺ کی سیرت مبارکہ کا تاریخی پہلو بہت حد تک آپ کے سامنے آگیا ہو گا اب میں آپکو بتانا چاہتا ہوں، کہ آنحضرت ﷺ کے حالات اور واقعات کا جو سرمایہ فراہم ہوا، ان کے کیا کیا ماحذ قرار پائے، اور ان کو کس کس طرح ترتیب دیا گیا، سیرت مبارکہ کا سب سے اہم، سب سے مستند تر، سب سے زیادہ صحیح تو وہ حصہ ہے جسکا ماحذ خود قرآن پاک ہے جس کی صحت اور معتبری میں دوست کیا دشمن بھی شک نہ کر سکے، آنحضرت ﷺ کی سیرت کے تمام ضروری اجزاء، قبل نبوت کی زندگی، یتیمی، نبوت، تلاش حق، نبوت، وحی، اعلان و تبلیغ، معراج، غی الفین کی دشمنی، ہجرت، لڑائیاں، دقائع، اخلاق، سب موجود ہیں، اس سے زیادہ معتبر تاریخی سیرت دینا کے پردہ پر کوئی موجود نہیں،

۲۔ دوسرا ماحذ احادیث ہیں جو ایک لاکھ کے قریب ہیں جنہیں صحیح الگ کمزور الگ جعلی الگ ہیں، صحاح ستہ کا سرمایہ ہے جسکا ایک ایک واقعہ تو لاؤ رکھا ہوا ہے، مسانید ہیں، جنہیں سب سے ضخیم امام ابن حنبل کی مسند ہے، جو چھ جلدوں میں ہے، اور ہر جلد کی ضخامت جو مصر کے بڑے باریک صفحہ کے ٹائپ میں پانچ پانچ سو صفحوں سے کم نہ ہو گی اس میں ایک ایک صحابی کی روایتیں الگ الگ ہیں، ان مجموعوں میں آنحضرت ﷺ کے حالات اور تعلیمات سب کچھ ملے جلتے ہیں،

۳۔ تیسرا ماخذ معاز می ہیں یعنی وہ کتابیں جن میں زیادہ تر صرف آنحضرت صلعم کے عادات اور طریقوں کا حال اور ضمناً اور واقعات بھی موجود ہیں جن میں معاز می عروہ بن زبیر، المتوفی ۱۲۱ھ معاز می زہری المتوفی ۱۲۲ھ، معاز می موسیٰ بن عقبہ، المتوفی ۱۲۳ھ، معاز می ابن اسحاق، المتوفی ۱۲۴ھ، معاز می زیاد بن کائی، المتوفی ۱۲۵ھ، معاز می واقدی، المتوفی ۱۲۶ھ وغیرہ قدیم ہیں،

۴۔ چوتھا ماخذ عام تاریخ کی کتابیں ہیں، جنکا پہلا حصہ خاص آنحضرت صلعم کے سوانح پر ہے، ان میں سب سے زیادہ معتبر اور مبسوط طبقات ابن سعد اور تاریخ الرسل والملوک امام ابو جعفر طبری، تاریخ صغیر و کبیر امام بخاری، تاریخ ابن جابر، تاریخ ابن ابی شیبہ بغدادی، المتوفی ۲۹۱ھ وغیرہ ہیں،

۵۔ آنحضرت صلعم کے مہجرات اور روحانی کارناموں کا الگ دفتر ہے، جنکو کتب دلائل کہتے ہیں، مثلاً دلائل النبوة ابن قتیبہ، المتوفی ۲۶۶ھ، دلائل النبوة ابو اسحاق حربی، المتوفی ۳۵۵ھ، دلائل امام بیہقی، المتوفی ۴۵۸ھ، دلائل البیہقی، المتوفی ۴۵۸ھ، دلائل مستغفری، المتوفی ۴۵۸ھ، دلائل ابو القاسم اسماعیل اعصہانی، المتوفی ۵۳۵ھ، اور سب سے زیادہ مبسوط کتاب اس فن میں امام سیوطی کی خصائص کبریٰ ہے،

۶۔ پانچواں ماخذ کتب شمائل ہیں یعنی وہ کتابیں جو صرف آنحضرت صلعم کے اخلاق و عادات اور فضائل اور معمولات زندگی پر لکھی گئی ہیں جن میں سب سے پہلی اور سب سے مشہور کتاب امام ترمذی، المتوفی ۲۷۹ھ کی کتاب الشمائل ہے، جسکی بڑے بڑے علمائے عیسویں شرحیں لکھی ہیں، اور سب سے ضخیم اور بڑی کتاب اس فن کی کتاب الشفافی حقوق المصطفیٰ قاضی عیاض کی اور اسکی شرح نسیم الریاض شہاب خفاجی کی ہے، اسی فن کی کتابیں شمائل النبوی ابو العباس مستغفری، المتوفی ۴۳۲ھ، اور شمائل النور الساطع ابن المقرئ غرناطی، المتوفی ۵۵۲ھ کی اور سب سے زیادہ مجدد الدین فیروز آبادی، المتوفی ۷۵۰ھ کی ہیں،

۷۔ اس سے الگ وہ کتابیں ہیں جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے حالات میں ہیں، جنہیں ان شہروں کے عام حالات کے علاوہ آنحضرت صلعم کے مقامی حالات، ان مقامات کے نام و نشان جنگوں آنحضرت سے کوئی تعلق ہے، اس قسم کی کتابوں میں سب سے قدیم اخبار مکہ لازرقی المتوفی ۲۲۲ھ، اخبار مدینہ عمر بن شیبہ المتوفی ۲۴۲ھ، اخبار مکہ فاکھی، اخبار مدینہ ابن زبالہ وغیرہ ہیں،

حضرات! میں نے سیرت مبارکہ کے تاریخی سرمایہ کا جو نقشہ آپ کے سامنے آج کے خطبہ میں پیش کیا ہے، اس سے موافق و مخالف ہر ایک کو اندازہ ہو سکتا ہے، کہ سیرت محمدی کی تاریخی حیثیت کیا ہے، صرف اس زبانی حفظ اور تحریری یادداشت ہی پر محدثین سلف اور خلفائے اسلام نے قناعت نہیں کی بلکہ اس فن کے بڑے بڑے اماموں کیسے بغازی کی تعلیم کی غرض سے سکاہوں اور مسجدوں میں حلقے قائم کئے گئے، حضرت قتادہ انصاری صحابی تھے، ان کے پوتے عاصم بن عمر جو معازی کے امام تھے اور جنہوں نے ۱۲۱ھ میں وفات پائی ہے، خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے علم سے پایہ نخت و شوق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اس کا درس دیتے تھے (تہذیب) غرض آنحضرت صلعم کے عہد مبارک سے لیکر اس وقت تک ہر زمانہ میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں، آنحضرت صلعم کے عہد مبارک سے لیکر اس وقت تک ان کا اندازہ کئی ہزار سے زیادہ ہو گا، اردو کا تحریری ذخیرہ سو دو سو برس سے زیادہ کا نہیں اس میں بھی ٹھوس تصنیف کا عہد ۱۵۰ھ کے پس و پیش سے شروع ہوتا ہے، تاہم اس وقت تک کئی سو چھوٹی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں،

مسلمانوں کو چھوڑو کہ ان کا تو دین و ایمان ہی اس سرکار کی عقیدت و غلامی ہے، دشمنوں کے کیمپ میں آؤ، ہندوستان میں ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، برہمنوں سمیت آپ کی سیرتیں لکھی ہیں۔ یورپ جس کو سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام عقیدت نہیں، وہاں بھی مشنری کی خدمت کے لئے یا علمی ذوق، یا تاریخ عالم کی تکمیل کے لئے لاکھ آف مجذوبہ کتابیں لکھی گئیں، آج سے

غالباً ۱۶-۱۷ برس پہلے دمشق کے ایک علی رسالہ القتبس میں شمار چھپا تھا کہ اس وقت تک یورپ کی مختلف زبانوں میں غیر اسلام کے متعلق ۳۱ سو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کے بعد اس عہد کی اور کتابوں کو ملاؤ تو یہ شمار کہاں تک پہنچے گا، انگریزی زبان میں پروفیسر مارگولیوٹھ (D. S. Margot) جو کسنوڈیونیوٹنی میں عربی زبان کے پروفیسر ہیں، ان کی کتاب محمد جو شخصہ میں بیرونی افغانی نیشنل کے سلسلہ میں چھپی ہے، اس سے زیادہ زہر کوئی کتاب سیرت بنوی پر انگریزی میں نہیں لکھی گئی جس میں اس شخص نے ہر واقعہ کے متعلق انتہائی سند ہم پر پونجا کر اس کو بگاڑ کر دکھانے کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے، تاہم وہ اپنے مقدمہ میں اس حقیقت کے اعتراف سے باز نہ رہ سکا،

”محمد کے سوانح نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا ناممکن ہے لیکن

اس میں جگہ پانا قابل عزت ہے“

*The biographies of The Prophet Mohammed -
- made form a long series it is impos-
- ible to find, but in which it would be Hon-
- ourable to find a place.*

جان ڈیون پورٹ صاحب جنہوں نے سلسلہ میں انگریزی میں سب سے زیادہ ہمدردانہ کتاب ”اپولوجی فار محمد اینڈ دی قرآن“ لکھی ہے اس کو وہ ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں:-

”اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام متقن اور فاتحوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے وقائع عمری، محمد کے وقائع عمری سے زیادہ مفصل اور سچے ہوں“

ریورنڈ باسور تھامس (Reverend Thomas Smith) فیلو آف ٹریینیٹی کالج اوکسفورڈ

سلسلہ ۱۸۶۴ء میں ”محمد اینڈ محمد نزم“ کے نام سے رائل انسٹیٹیوشن آف گریٹ برٹین میں جو لکچر دیے تھے

اچھو کتاب کی صورت میں چھپے ہیں، اس میں ریورنڈ موصوف نے نہایت خوبی سے کہا ہے،

”جو کچھ عام طور سے مذہب کی (ابتداء معلوم ہونے) کی نسبت صحیح ہے وہی

بدقسمتی سے ان تین مذہبوں اور ان کے بانیوں کی نسبت بھی صحیح ہے جنکو ہم کسی بہتر

نام موجود نہ ہونے کے بہتے ماریجی کہتے ہیں، ہم مذہب کے اولین اور ابتدائی کارکنوں

کی نسبت بہت کم، اور انکی نسبت جنھوں انکی محنتوں میں بعد کو اپنی محنتیں ملائیں

شاید زیادہ جانتے ہیں، ہم زرتشت اور کھنڈوشس کے متعلق اس سے کم جانتے ہیں، جو

سولن اور قرآن کے متعلق جانتے ہیں، موسیٰ اور بودھ کے متعلق اس سے کم واقف ہیں

جو ہم ایبروس (A. Brauer) اور سیزر کے متعلق جانتے ہیں، ہم درحقیقت

مسیح کی زندگی کے ٹکڑے میں سے ٹکڑے جانتے ہیں، ان میں برسوں کی حقیقت سے کون

پر وہ اٹھا سکتا ہے، جس نے تین سال کیسے راستہ تیار کیا، جو کچھ ہم جانتے ہیں اس

دینا کی ایک تہائی کو زندہ کیا ہے، اور شاید اور بہت زیادہ کرے ایک آریڈیل لاف

جو بہت دور بھی ہے اور قریب بھی، ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی، لیکن کتنا حصہ جو

ہم جانتے ہی نہیں، ہم مسیح کی ماں، مسیح کی خانگی زندگی، ان کے ابتدائی اجاب

انکے ساتھ ان کے تعلقات، اؤن کے روحانی مشن کے تدریجی طلوع، یا

یک بیک ظہور کی نسبت ہم کیا جانتے ہیں، ہانکی نسبت کتنے سوالات ہم میں سے

ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سوالات ہی رہیں گے،

لیکن اسلام میں ہر چیز متنازع ہے۔ یہاں دھندلا پن اور راہ نہیں ہے، ہم

تایخ رکھتے ہیں، ہم محمد کے متعلق اس قدر جانتے ہیں، جس قدر لیو تھور ورمٹن کے

متعلق جانتے ہیں، میتھالوجی، فرضی افسانے اور مافوق فطرت واقعات ابتدائی

عرب مصنفین میں نہیں، یا اگر ہیں تو وہ آسانی سے تاریخی واقعات سے الگ کئے
جاسکتے ہیں، کوئی شخص یہاں نہ خود کو دھوکا دے سکتا ہے اور نہ دوسرے کو
دلیکتا ہے، یہاں پورے دن کی روشنی ہے، جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے، اور ہر ایک
تک وہ پہنچ سکتی ہے، (ص ۱۲-۱۵، شش ماہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھیں، اور لکھ
رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کتاب دوسرے انبیاء کی سیرت کے مقابلہ میں زیادہ صاف، زیادہ
معتبر اور زیادہ تاریخی ہے سیرت و اخبار نبوی کی ابتدائی کتابیں، ہر مصنف سے اس کے سینکڑوں اور
ہزاروں اشخاص نے سن کر اور پڑھ کر اور اس کا ہر ایک حرف تجھ کو دوسروں تک پہنچایا، حدیث
کی پہلی کتاب موطا کو اس کے مصنف امام مالک سے ۷۰ آدمیوں نے سنا جنہیں سلاطین زمانہ علماء و
فقہاء، حکماء، ارباب، اور صوفیہ ہر طبقہ کے آدمی ہیں امام بخاری کی تصنیف جامع صحیح کو صرف ان کے
ایک شاگرد فریری سے ساٹھ ہزار آدمیوں نے سنا، اس اعیانہ، اس استناد، اور اس اہتمام سے
کس شایع یا بانی دین کی سیرت و اخبار کا مجموعہ مرتب ہوا،

اللہم صلی علیہ وسلم

۴ کاملیت

دوستو! آج کی گفتگو کا موضوع، کاملیت ہے، کوئی زندگی خواہ کسی قدر تیار ہی ہو، جبکہ وہ

کامل نہ ہو، ہمارے لئے نمونہ نہیں، کسی زندگی کا کامل ہونا اور ہر نقص سے بری ہونا اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اس زندگی کے تمام اجزاء ہمارے سامنے نہ ہوں پیغمبر اسلام کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک کا ہر لمحہ ان کے زمانہ کے لوگوں کے سامنے، اور انکی وفات کے بعد تاریخ عالم کے سامنے ہے، ان کی زندگی میں کوئی چند برس کا عرصہ بھی ایسا نہیں گذرتا جب وہ اپنے اہل وطن کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر آئندہ کی تیاری میں مصروف ہوں، غرض پیدائش، شیر خوارگی، بچپن، ہوش و تیز جوتانی، تجارت آمد و رفت، شادی، اجاب قبل نبوت، قریش کی لڑائی اور قریش کے معاہدے میں شرکت، امین بننا، خانہ کعبہ میں پتھر نصب کرنا، رفتہ رفتہ تنہائی پسندی، عمارت کی گوشہ نشینی، وحی، اسلام کا ظہور، دعوت تبلیغ، مخالفت، سفر طائف، معراج ہجرت، غزوات، حدیبیہ کی صلح، دعوت اسلام کے نامہ و پیام، اسلام کی اشاعت، تکمیل دین حجۃ الوداع، وفات، ان میں سے کون سا زمانہ ہے جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں اور آپ کی کون سی حالت ہے جس سے اہل تاریخ ناواقف ہیں، سچ جھوٹ، صحیح غلط ہر چیز الگ الگ موجود ہے، اور ان کو ہر شخص جان سکتا ہے، کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ محدثین نے موضوع اور ضعیف و قویوں تک کو کیوں محفوظ رکھا ہے، لیکن اس میں مصلحت الہی یہ تھی کہ معتبروں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بہت سی روایتوں کو غائب کر دیا، جس طرح آج عیسائی لٹریچر پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس لئے سارا مواد سب کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان تفرقہ بتا دیے گئے ہیں،

آنکھنا، بیٹھنا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، بال بچے، دوست احباب، نماز روزہ، دن رات کی عبادت،
 صلح و جنگ، آمد و رفت، سفر حضر، نہانا دھونا، کھانا پینا، ہنسنا رونا، پہننا اور ڈھننا، چلنا پھرنا، ہنسنی نہانی
 بولنا چلنا، خلوت جلوت، ملنا جلنا، طور طریقہ، رنگ و بو، خط و خال، قد و قامت، یہاں تک کہ میا بیوی
 کے خانگی تعلقات اور تمنا بانی و طہارت، ہر چیز پوری روشنی میں مذکور معلوم اور محفوظ ہے، میں یہاں
 پر آپ کو شمائل نبوی کی صرف ایک قدیم ترین کتاب شمائل ترمذی کے ابواب پڑھ کر سناتا ہوں
 جس سے آپ کو اندازہ ہوگا،

۱ آنحضرت صلیم کے حلیہ اور صورت و شکل کے بیان میں

۲	بالوں کے	۱۲	آنحضرت صلیم کے خود کے بیان میں
۳	کنگھی	۱۵	عمامہ
۴	کے ہوئے بالوں	۱۶	پا جامہ
۵	خضاب	۱۷	رفتار
۶	سرمہ	۱۸	منہ پر کپڑا ڈالنے
۷	لباس	۱۹	نشست
۸	زندگی بسر کرنے	۲۰	تکیہ و بستر
۹	موزوں	۲۱	تکیہ لگانے
۱۰	پاپوش	۲۲	کھانے
۱۱	خاتم (انگوٹھی)	۲۳	روٹی
۱۲	تلوار	۲۴	گوشت و سالن
۱۳	زرہ	۲۵	دھو کرنے

باسورۃ اسحقہ کی راے میں کم از کم یہ اصول پیغمبر اسلام کے متعلق صحیح نہیں (۱۰۵x) لیکن نے لکھا ہے کہ تمام پیغمبروں سے کسی نے اپنے پیروں کا اس قدر سخت امتحان نہیں لیا جس قدر محمدؐ نے انھوں نے دفعۃً اپنے کو سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے بحیثیت پیغمبر کے پیش کیا، جو ان کو بحیثیت انسان کے بہت اچھی طرح جانتے تھے، اپنی بیوی، اپنے غلام، اپنے بھائی اپنے سب سے واقف کار دوست کے سامنے اور ان سب سے بلائیں پیش آپ کے دعویٰ کی صداقت کو تسلیم کر لیا، بیوی سے بڑھ کر انسان کی اندرونی کمزوریوں سے واقف کار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، مگر کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے وہی آپ پر ایمان لائیں، وہ نبوت سے پہلے پندرہ برس تک آپ کی رفاقت میں رہ چکی تھیں اور آپ کے ہر حال اور ہر کیفیت کی نسبت ذاتی واقفیت رکھتی تھیں، بڑے بڑے انسان جو ایک بیوی کا شوہر ہو وہ بھی یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی بیوی کو یہ اذن عام دیدے کہ تم میری حالت اور ہر خلق، اور ہر واقعہ کو بر ملا کہو، اور جو کچھ چھپا ہو، وہ سب ظاہر کر دو، مگر ایک وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت یہاں تھیں اور ان میں سے ہر ایک کو یہ اذن عام تھا کہ خلوت میں مجھ میں جو کچھ دیکھو، وہ جلوت میں سب سے بر ملا بیان کر دو، اس خلافتی وثوق اور ذاتی اعتماد کی مثال مل سکتی ہے؟

یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی احوال کے متعلق تھا، آپ کے اخلاق ظاہرہ، اوصاف عالیہ، اور آداب فاضلہ کے بیان و تفصیل سے احادیث کی تمام کتابیں مملو ہیں، خصوصیت کے ساتھ قاضی عیاض اندلسی کی کتاب شفا اس پہلو سے بہترین کتاب ہے، ایک یورپین مستشرق نے فرانس میں مجھ سے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کے اصلی محاسن سے واقف کرنے کیلئے یہ کافی ہے کہ قاضی عیاض کی شفا کا کسی یورپین زبان میں ترجمہ کر دیا جائے، سیرۃ نبوی کی دوسری جلد میں ہم نے شمال کے تحت میں یہ ابواب قائم کئے ہیں،

علیہ اقدس، تہ نبوت، موعے مبارک، رفتار، گفتار، خندہ و تبسم، لباس، انگوٹھی،

خود روزہ، غذا اور طریقہ طعام، معمولات طعام، خوش لباسی، مرغوب رنگ، مرغوب رنگ، خوشبو کا استعمال، لطافت پسندی، سواری کا شوق،

معمولات کے ماتحت حسب ذیل عنوانات ہیں،

صبح سے شام تک معمولات، خواب، عبادت، شانہ، معمولات نماز، معمولات خطبہ، معمولات سفر، معمولات

ہجرت، معمولات عبادت و عزائم، معمولات ملاقات، عام معمولات،

مجلس نبوی کے ماتحت عنوانات :-

در بار نبوت، مجالس ارشاد، آداب مجلس، اوقات مجلس، عورتوں کیلئے مخصوص مجالس، طریقہ ارشاد

مجالس میں شگفتگی، فیض صحبت، طرز بیان، خطبات کی نوعیت، خطبات نبوی کی تاثیر،

عبادات کے ماتحت عنوانات،

دعا اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، ہمیشہ یاد الہی، اخذ کا ذوق و شوق، میدان جنگ میں یاد الہی،

خشیتہ الہی، اگر یہ دیکھا، محبت الہی، اخذ پر توکل، صبر و شکر،

اخلاق نبوی کی تفصیلی جزئیات :-

اخلاق نبوی کا جامع بیان، استقامت عمل، حسن خلق، حسن معاملہ، عدل و انصاف، جو دو بخا، ایثار،

نہان نوازی، گداگری سے نفرت، صدقہ سے پرہیز، تحفے قبول کرنا، کسی کا احسان نہ قبول کرنا، عدم تشدد،

تقصیف ناپسند تھا، عیب جوئی اور مداحی کی ناپسندیدگی، سادگی اور بے تکلفی، امارت پسندی اور دکھاوے

سے پرہیز، مساوات، تواضع، بیجا تعظیم اور مدح کی ناپسندیدگی، شرم و حیا، اپنے ہاتھ سے کام کرنا، عوام و متاع

شجاعت، راست گفاری، ایقانے عہد، زہد و قناعت، عفو و حلم، دشمنوں سے عفو و درگزر اور حسن سلوک،

کفار اور مشرکین کے ساتھ برتاؤ، یہود و نصاریٰ کے ساتھ برتاؤ، غریبوں کے ساتھ محبت و شفقت، دشمنوں

جان سے عفو و درگزر، دشمنوں کے حق میں دے خیر، بچوں پر شفقت، مستورات کے ساتھ برتاؤ،

حیوانات پر رحم، رحمت و محبت عام، رقیق القلبی، عبادت و تعزیت، لطف، طبع، آواز سے محبت اور
مطہرات کے ساتھ سلوک،

حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں سب سے زیادہ آپ کے حالات کا استقصا کیا ہے چنانچہ صرف ذاتی
حالات کی فہرست سنئے،

آپ کا طریقہ رسل و رسائل، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ، آپ کے نکاح اور ازدواجی تعلقات کا طریقہ، خواب
و بیداری کا طریقہ، سواری کا طریقہ، لونڈی اور غلام کو اپنی خدمت کے لئے قبول فرمانے کا طریقہ، آپ کے
معاملات اور خرید و فروخت کا طریقہ، حوائج ضروری کے آداب، اصلاح اور خط بنوانے کا طریقہ، مہجوں
کے رکھنے، اور ترشوانے میں آپ کا طریقہ، آپ کا طرز کلام، آپ کی خاموشی، آپ کا خندہ فرمانا، آپ کا رونا
آپ کا طریقہ، خطابت، طریقہ وضو، موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ، طریقہ تیمم، آپ کے نماز ادا کرنے کا طریقہ،
آپ کا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ، آپ کے سجدہ کرنے کا طریقہ، قعدہ اخیرہ میں آپ کی نشست کی
کیفیت، آپ کے نماز میں بیٹھنے اور تشہد کے وقت انگلی اٹھانے کا طریقہ، آپ کا نماز میں سلام پھیرنے کا
طریقہ، نماز میں آپ کا دعا فرمانا، آپ کے سجدہ سو کرنے کا طریقہ، آپ کا نماز میں سترہ کھڑا کرنے کا طریقہ،
سفر و حضر، مسجد اور گھر میں آپ کے سنن و نوافل پڑھنے کا طریقہ، تہجد یا فجر کی سنت کے بعد آپ کی استرائے
کا طریقہ، آپ کے تہجد پڑھنے کا طریقہ، رات کی نماز اور وتر پڑھنے کا طریقہ، آپ کا وتر کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھنے
کا طریقہ، آپ کے قرآن پڑھنے کی کیفیت، آپ کے چاشت کی نماز کا طریقہ، آپ کے سجدہ شکر بجالانے کا طریقہ،
آپ کے سجدہ قرآن ادا کرنے کا طریقہ، آپ کے جمعہ کے معمولات، آپ کے جمعہ کے دن کی عبادات کا طریقہ،
آپ کے خطبہ دینے کا طریقہ، صلوٰۃ عیدین میں آپ کا طریقہ، سورج گرہن کے وقت آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ،
استسقاء میں آپ کا طریقہ، آپ کے سفر کا طریقہ، سفر میں آپ کے نفل پڑھنے کا طریقہ، آپ کے دو نمازوں کو
اکٹھی پڑھنے کا طریقہ، آپ کے قرآن پڑھنے اور سننے کا طریقہ، بیماروں کی عیادت میں آپ کا طریقہ،

جنازوں کے متعلق آپ کا طریقہ، جنازوں کے ساتھ آپ کے تیز قدم اٹھانے کا طریقہ، آپ کا میت پر کپڑا ڈالنے کا طریقہ، کسی میت کے آنے پر اس سے متعلق آپ کے سوال کرنے کا طریقہ، جنازہ کی نماز میں آپ کا طریقہ، چھوٹے بچوں پر نماز جنازہ پڑھنے میں آپ کا معمول، خودکشی کرنے والے اور جہاد کے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے پر آپ کا نماز نہ پڑھنا، جنازہ کے آگے آگے چلنے وغیرہ کا طریقہ، جنازہ غائب پر آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ، جنازہ کے لئے آپ کے کھڑے ہونے کا طریقہ، تعزیت اور زیارت قبور میں آپ کا طریقہ، صلوٰۃ خوف میں آپ کا طریقہ، زکوٰۃ و صدقات میں آپ کا طریقہ، روزہ میں آپ کا طریقہ، آپ کا رمضان میں زیادہ عبادت کرنے کا طریقہ، چاند دیکھنے کے ساتھ ہی روزہ و افطار کے متعلق آپ کا طریقہ، چاند دیکھنے کی گواہی قبول کرنے میں آپ کا طریقہ، سفر میں روزہ افطار کے متعلق آپ کا طریقہ، عرفہ کے دن عرفہ کی وجہ سے افطار فرمانے اور جمعہ، شنبہ یکشنبہ میں آپ کے روزہ رکھنے کا طریقہ، آپ کے پے درپے روزہ رکھنے کا طریقہ، آپ کے نقل روزہ رکھنے اور اس کے ٹوٹ جانے پر ادا کرنے کو واجب نہ سمجھنے کا طریقہ، روز جمعہ کو روزہ کے لئے مخصوص کر لینے پر آپ کا کراہیت فرمانا، آپ کے اعتکاف کا طریقہ، حج و عمرہ میں آپ کا طریقہ، آپ کا ایک سال میں دو عمرہ ادا کرنے کا طریقہ، آپ کے حجوں کی کیفیت، آپ کا حج میں اپنے دست مبارک سے قربانی فرمانے کا طریقہ، آپ کا حج میں سر منڈانے کا طریقہ، ایام حج میں آپ کے خطبوں کا طریقہ، عید الاضحیٰ میں آپ کے قربانی کرنے کا طریقہ، عقیقہ میں آپ کا طریقہ، نومو لو دیکھ کے کان میں آپ کے اذان دینے اور اس کا نام رکھنے اور اس کا ختنہ کرنے میں آپ کے عادات، ناموں اور کنیتوں کے رکھنے میں آپ کا طریقہ، بولنے میں احتیاط اور الفاظ کے انتخاب میں آپ کا طریقہ، اذکار و وظائف میں آپ کا طریقہ، گھر میں داخلہ کے وقت آپ کا طریقہ، بیت الخلاء میں جانے اور واپس آنے کے طریقے، آپ کے کپڑا پہننے کا طریقہ، وضو کی دعا کے متعلق آپ کا طریقہ، اذان کے وقت الفاظ اذان کے دہرانے کے متعلق آپ کا طریقہ، ریت ہلال کے وقت آپ کے دعا فرمانے کا طریقہ، کھانے کے پہلے اور اس کے بعد

آپ کے دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ، آداب طعام میں آپ کا طریقہ، آداب سلام میں آپ کا طریقہ، آپ کا دوسروں کے گھر میں اجازت مانگ کر داخل ہونے کا طریقہ، آداب سفر میں آپ کے طریقے اور سفر میں دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ، نکاح کی دعاؤں کے متعلق آپ کا طریقہ، بعض الفاظ کے استعمال کو مکرر سمجھنے میں آپ کی عادت، غزوات اور جہاد میں آپ کا طریقہ، قیدیوں کے متعلق آپ کا معمول، قیدی جاسوس اور غلام کے متعلق آپ کا معمول، صلح کرنے، امان دینے، جزیہ مقرر کرنے اور اہل کتاب و منافقین کے ساتھ معاملات کرنے میں آپ کا طریقہ، کفار و منافقین کے ساتھ علی الترتیب آپ کے برتاؤ کرنے کا طریقہ، آپ کا امراض قلب اور امراض بدن کے علاج کرنے کا طریقہ،

میں نے آپ کے سامنے جزئی جزئی باتوں کی اجمالی فہرست پیش کی ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو محفوظ رکھا گیا ہے، تو بڑی بڑی اور اہم باتوں کی کیا کچھ تفصیل موجود نہ ہوگی، ایک انسان کی زندگی کے جس قدر پہلو ہو سکتے ہیں، وہ سب محفوظ اور مذکور ہیں،

حضرات! اب آپ نے سمجھا ہو گا کہ کمالیت سے میرا کیا مقصود تھا، اور میرے دعویٰ (کہ اس معیار پر سیرۃ نبوی کے سوا انبیاء میں کسی کی سیرت محفوظ نہیں) کی صداقت آشکارا ہو گئی ہوگی، وقت کم ہے اور مضمون کی وسعت ابھی باقی ہے، لیکن چونکہ یہی لکروں میں سب کچھ سمونا ہے، اس لئے مختصر آئیے سن لیجئے کہ آپ خواہ خلوت میں ہوں، خواہ جلوت میں، مسجد میں ہوں، یا میدان جہاد میں، نماز شبانہ میں مصروف ہوں یا فوجوں کی درستی میں، وعظ و پند فرما رہے ہوں یا آرام میں ہوں ہر وقت اور ہر شخص کو حکم تھا کہ جو کچھ میری حالت اور کیفیت ہو وہ سب منظر عام پر لایا جائے، ازواج مطہرات آپ کے خلوت خانوں کے حالات سنانے اور بتانے میں مصروف رہیں، مسجد نبوی میں، ایک چبوترہ ان عقیدتمندوں کے لئے تھا جنکے رہنے کو گھر نہ تھے، وہ باری باری سے دن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر

لاتے اور اس روزی حال کرتے اور سدا وقت آپ کے ملفوظات کے سننے، آپ کے حالات کے دیکھنے اور آپ کی معیت میں گزارنے کے لئے صرف کرتے تھے، انکی تعداد تشر کے قریب تھی، انھیں میں حضرت ابو ہریرہؓ ہیں جن زیادہ کسی صحابی کی روایت نہیں، غرض یہ تشرہستیاں جاسوس کی طرح شب و روز ذوق و شوق کے ساتھ آپ کے حالات کی نگرانی اور دیکھ بھال اور لوگوں سے اس کے بیان کرنے میں مصروف رہتی تھیں، دن میں پانچ وقت مدینہ میں رہنے والی تمام آبادی، ابرس تک متصل آپ کی ایک ایک کت و سکون اور ایک ایک جنبش کو دیکھتی رہی، غزوات اور لڑائیوں کے موقع پر ہزار ہا صحابہ کو شب و روز آپ کے دیکھنے اور آپ کے حالات مبارکہ کے مشاہدہ کا موقع ملتا تھا، غزوہ فتح میں ۱۰ ہزار اور تبوک میں ۳۰ ہزار، اور حجۃ الوداع میں تقریباً ایک لاکھ صحابہ کو آپ کے دیکھنے سننے کے موقع ملے رہے، اور خلوت صفہ اور مسجد اور میدان جنگ تک ہر ایک کو جو کچھ اس نے دیکھا ہو اس کی عام اشاعت کی نہ صرف اجازت، بلکہ حکم اور تاکید تھی، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کون سا پہلو ہوگا، جو زیر پرورد رہا ہوگا، اور اس پر ایک شخص بھی آپ پر خردہ گیری نہ کر سکا، آج بھی دشمن مسئلہ جہاد اور تعدد داور و داع کے سوا پوری دیکھ بھال چھان بین، تلاش اور جستجو کے بعد بھی آپ پر کوئی حرف گیری نہ کر سکے، تو کیا ایسی زندگی کو معصوم اور بے گناہ کہنا زیبا ہے، یا ان زندگیوں کو جنکا بڑا حصہ ہماری نگاہوں سے اوچھل اور پوشیدہ ہے،

پھر ایک جنبش سے اور غور فرمائیے، آنحضرت صلی علیہ وسلم صرف اپنے معتقدوں ہی کے جھنڈ میں نہیں رہے بلکہ مکہ میں قریش کے مجمع میں رہے، بنو سہیل پہلے ۴۰ برس زندگی ادن کے ساتھ گذاری، اور پھر باختر زندگی، اپن دین کی زندگی، معاملہ اور کار و بار کی زندگی، حبس قدم قدم پر بد معاہلی، بد نیتی، خلا وعدگی اور خیانت کاری کے عمیق غار ہیں، مگر آپ اس طرح اس پر سے گذر گئے کہ آپ کو امین کا خطاب ان سے حاصل ہوا، بنو سہیل کے بعد بھی لوگوں کو آپ پر یہ اعتماد تھا کہ اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھواتے تھے

چنانچہ ہجرت کے موقع پر حضرت علیؓ کو اسی لئے مکہ میں چھوڑا تا کہ آپ کے بعد وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر سکیں۔
 آپ کے دعوے نبوت پر تمام قریش نے برہمی ظاہر کی، مقاطعہ کیا، دشمنیاں ظاہر کیں، گایاں دیں،
 راستے روکے، بنجائیں ڈالیں، پتھر پھینکے، قتل کی سازشیں کیں، آپ کو ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا،
 مگر کسی نے یہ جرات نہ کی کہ آپ کے اخلاق اور اعمال سے متعلق ایک بھی حرف گیری کر سکے، حالانکہ نبوت اور
 پیغمبری کے دعویٰ ہی کے یہ معنی ہیں کہ وہ بے گناہی اور معصومیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس دعویٰ
 کی شکست کے لئے آپ کے اخلاق و اعمال کے متعلق چند مخالفانہ شہادتیں بھی کافی تھیں، تاہم اس دعویٰ کے
 توڑنے کے لئے انھوں نے اپنی دولت مٹائی، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنی جانیں دیں، لیکن یہ ممکن نہ ہوا
 کہ وہ آپ کی ذات پر معمولی خوردہ گیری بھی کر سکیں، کیا اس سے ہمیں ثابت ہوتا کہ جو آپ دوستوں
 کی نظر میں تھے، وہی دشمنوں کی نگاہ میں بھی تھے، اور کوئی چیز زیر پردہ اور نامعلوم نہ تھی،

ایک روز قریش کے بڑے بڑے رؤساء جلسہ جمائے بیٹھے تھے، اور آپ کا ذکر ہو رہا تھا،
 نصر بن حارث نے جو قریش میں سب سے زیادہ جہاں زدہ تھا، کہا: "اے قریش! تم پر جو مصیبت آئی ہے،
 تم اس کی کوئی تدبیر نہ نکال سکے، محمدؐ تمہارے سامنے بچہ سے جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے،
 اور امانت دار تھا، اور اب جب اس کے بالوں میں سپیدی آچلی اور تمہارے سامنے یہ باتیں پیش
 کیں تو کہتے ہو، کہ وہ ساحر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی باتیں
 سنی ہیں، محمدؐ میں یہ کوئی بات نہیں" (ابن ہشام)

آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہلؓ کہا کرتا تھا "محمدؐ! میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، البتہ تم جو
 کچھ کہتے اور سمجھاتے ہو اس کو صحیح نہیں سمجھتا، چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت اسی موقع پر نازل
 ہوئی ہے (ترمذی تفسیر انعام)

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ
 اے پیغمبر! ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں تمکو

لَا تُكْذِبُ بَوْنَكَ لَكَ الظَّالِمِينَ بَالَاءُ اللَّهِ بِكُمْ وَنَزَلَ بِهِ الرِّجْازُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

نگین کرتی ہیں، کیونکہ وہ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں،

(انعام)

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش گاہِ الہی سے حکم ہوا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، تو آپ نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر پکارا یا معشر قریش! جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئیگا، سب نے کہا ہاں! کیونکہ ہم نے تم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، (بخاری تفسیر سورہ تبہ)

قیصر روم کے دربار میں قاصد بنوی پہنچا ہے، کفار قریش میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا حریف اور مقابل ابوسفیان جو چھ برس متواتر آپ کے مقابلہ میں فوجوں کے پرے جاتے رہے، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقِ حال اور تقشیش کے لئے بلائے جاتے ہیں، موقع کی نزاکت پر غور کرو ایک دشمن کی ایسے دشمن کے حق میں شہادت ہے جسکو وہ دل سے مٹا دینا چاہتا ہے، ایک ایسے باسرو سامان بادشاہ کے دربار میں شہادت ہے کہ اگر اس کو راضی کر لیا جائے تو دم کے دم میں اسکی فوجیں مدینہ کی سمت بڑھ سکتی تھیں، تاہم اس سوال و جواب کو سنئے،

قیصر، مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابوسفیان، شریف ہے،
 " اس خاندان میں کسی اور بھی نبوت کا دعویٰ کیا، " نہیں،
 " اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، " نہیں،
 " جنگوں نے اس مذہب کو قبول کیا وہ کمزور ہیں، " کمزور لوگ ہیں،

یا صاحبِ اثر،

" اس پیر و بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں، " بڑھتے جاتے ہیں،
 " کبھی تم لوگوں کو اسکی نسبت جھوٹا بھی تجربہ، " نہیں،

قیصر وہ کبھی اپنے عہد و اقرار سے بھی پھرا ہے، ابوسفیان، ابھی تک تو نہیں، مگر آئندہ دیکھیں

” وہ کیا سکھاتا ہے ”

کرو غار پڑھو، پاکدانی اختیار کر دیجو

” اہل قرابت کا حق ادا کرو،

کیا اس سے زیادہ نازک موقع کی شہادت سوائے سیرت محمدی کے اور کہیں دستیاب ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ آپکی کالمیت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے،

ایک نکتہ کی طرف اور آپ کی توجہ کو ملتفت کرنا ہے، آنحضرت صلیم پر جو لوگ ابتداً ایمان لائے وہ دریائے کناسے کے ماہی گیر نہ تھے وہ مصر کی محکوم غلام قوم نہ تھی، ایک آزاد قوم کے افراد جس نے ابتداً آفرینش سے آج تک کبھی کسی کی اطاعت نہیں کی تھی، وہ لوگ تھے جن کے تجارتی کاروبار ایران

شام، مصر اور ایشیائے کوچک تک پھیلے تھے، ان میں وہ لوگ تھے جنکی دقیقہ سنجی، نکتہ رسی اور عقل و ذہانت کے ثبوت مسائل اور احکام کی صورت میں آج بھی موجود ہیں، ان میں وہ لوگ بھی تھے،

جنہوں نے بڑی بڑی فوجوں کا فاتحانہ مقابلہ کیا، اور دنیا کے مشہور سپہ سالاروں میں داخل ہیں، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ملکوں پر فرماں روایاں کیں اور حکومت کے نظم و نسق کی بہترین قابلیت کا اظہار کیا، کیا ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایسے پرزور قوی بازو اور دانا

روزگار سے آنحضرت صلعم کا کوئی حال چھپا رہ سکتا تھا، حالانکہ یہی لوگ تھے جو آپ کی ایک ایک جنبش کی نقل کرتے تھے اور آپ کے ایک ایک نقش قدم کو دیکھ کر چلنا سعادت سمجھتے تھے، یہ آپ کی کائنات کی مستحکم دلیل ہے،

آنحضرت ﷺ نے اپنے حالات و واقعات پر کبھی کوئی پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی آپ جس طرح تھے اسی طرح سب کو معلوم تھے، اور اسی طرح اب تک ہیں، حضرت عائشہؓ آپ کی زوجہ محترمہ

جو نو برس آپ کے ساتھ رہیں فرماتی ہیں، "کہ جو تم سے یہ بیان کرے کہ محمدؐ نے خدا کے احکام میں سے کچھ

چھپا لیا، اور مخلوق پر ظاہر نہیں کیا، تو اس کو سچ نہ جانو کہ خدا فرماتا ہے، (صحیح بخاری تفسیر آیت ذیل)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

اے پیغمبر! خدا کی طرف سے تجھ پر جو کچھ اترا وہ لوگوں تک پہنچا دے، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اس کی

پیغمبری کا حق ادا نہ کیا،

دنیا میں کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اپنی ادنیٰ سے ادنیٰ کمزوری کا کبھی بے خطر بلا اعلان کر دے

خصوصاً وہ لوگ جو ایک جماعت کی رہبریں اور رہنمائیں اور وہ بھی روحانی و اخلاقی ہادی بنا

ہو، لیکن دیکھو کہ قرآن مجید میں متعدد آیتیں ایسی ہیں جنہیں آنحضرت ﷺ کو انکی ظاہری لغزشوں پر تنبیہ

کی گئی ہے، لیکن ان میں سے ہر آیت اپنے پڑھکر سنائی، لوگوں نے یاد کی، ہر محراب و مسجد میں پڑھی

گئی، اور اب تک جہاں محمد ﷺ کا نام ہے وہ آیتیں ان کے مانتے والوں کی زبانوں پر ہیں، حالانکہ

اگر ان معمولی فروگزاشتوں کا قرآن پاک میں ذکر نہ ہوتا تو آج دنیا کو ان کا علم بھی نہ ہوتا مگر

ایک پاک زندگی کی ہر چیز روشن ہوتی تھی، اور وہ کی گئی،

آنحضرت ﷺ کا اپنے منہ بوسے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جہلائے سوجے نزدیک قابل اعتراض

تھا، اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں بصریح مذکور ہے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر حضور ﷺ خدا کی

کسی وحی کو چھپا سکتے تو اس آیت کو ضرور چھپا دیتے جس میں اس نکاح کا تذکرہ ہے، (مسند ابن جنبل

جلد ۶ ص ۲۳۳) تاکہ جاہلوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے، مگر آنحضرت ﷺ نے ایسا نہیں کیا، اس سے

ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی زندگی کا کوئی پہلو تاریک نہیں رہا ہے،

باسورۃ اسمتھ صاحب کی یہ شہادت پیش کرنے کے لائق ہے،

"رہیاں پورے دن کی روشنی ہے جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور ہر ایک

تک وہ پہنچ سکتی ہے، شخصیت کی تاریک گھرائیاں حقیقت ہیں اور ہماری پہنچ
 کے خطے باہر وہ ہمیشہ رہیں گی، لیکن ہم محمد کی پیردنی تاریخ کی ہر چیز جانتے ہیں
 انکی جوانی، ان کا ظہور، ان کے تعلقات، ان کے عادات، ان کا پہلا تخیل، اور
 تدریجی ترقی، ان کی عظیم الشان وحی کا نوبت نوبت آنا، اور ان کی اندرونی تاریخ
 کے لئے اس کے بعد کہ ان کے مشن کا اعلان کیا جا چکا ہم ایک کتاب (قرآن)
 رکھتے ہیں جو اپنی اصلیت میں اپنے محفوظ رہنے میں، اپنے منشاء میں کی بے ترتیبی
 میں بالکل یکتا ہے لیکن انکی جوہری صداقت میں کوئی شخص کبھی سنجیدہ شک نہ
 کر سکا، اگر کوئی کتاب ہم ایسی رکھتے ہیں جو اپنے زمانہ کے ماسٹر اسپرٹ کا آئینہ
 ہو تو یہ کتاب عموماً تصنع اور بناوٹ پاک، غیر مرتب، متضاد، تھکا دینے والی
 لیکن چند عظیم الشان خیالات سے معمور، ایک رمان جو اس روحانیت لبریز
 جو اس کے اندر بند ہے، خدا کے نشہ میں مست و سرشار، لیکن انسانی کمزوریوں
 کے ساتھ جن سے پاک ہونے کا کبھی انھوں نے دعویٰ نہیں کیا، اور یہ محمد کی
 آخری غلطی ہے، کہ انھوں نے ان سے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، (دھ ۱۵)
 گبن کے الفاظ میں کسی ابتدائی پیغمبر نے کبھی کوئی ایسا صداقت کا سخت امتحان
 پاس نہیں کیا، جیسا کہ محمد نے جب کہ اس نے پہلے پہل اپنے کو بحیثیت پیغمبر کے
 ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو اس کی کمزوریوں سے بحیثیت ایک انسان
 ہونے کے واقف تھے، وہ لوگ جو اس سے سب سے زیادہ واقف تھے، ان کی بیوی
 انکا جھکی غلام، ان کا چچا زاد بھائی، ان کا سب سے پرانا دوست جس نے جیسا کہ
 محمد نے خود کہا ہے، کہ اس کے پیروں میں وہی ایک ہے، جس نے نہ پشت پھیری

اور نہ گھبرایا، یہی لوگ اس کے سب سے پہلے معتقد ہوئے، پیغمبروں کی عام قسمت
محمدؐ کے حق میں بالکل اٹل گئی وہ غیر معزز نہ تھا، لیکن ان کے نزدیک جو جس
واقعہ نہ تھے (۱۰۶) ائمہ،

ان شہادتوں کا یہ مطلب ہے کہ جو جس قدر آنحضرتؐ صلعم کے حالات سے واقف تھا اسی قدر
زیادہ اس کو ان سے عقیدتمندی تھی، عام پیغمبروں کا اصول یہ رہا ہے، پہلے ان کو نادانوں نے مانا
تب جا کر گھروالوں کی باری آتی ہے، مگر آنحضرتؐ صلعم کا ساخنہ حیات اس سے بالکل مختلف
ہے آپؐ کو سب سے پہلے انھوں نے مانا جو آپؐ کے اخلاق و عادات اور حالات سے زیادہ واقف کا
تھے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے ایمان و اعتقاد کا شدید خطرناک امتحان دیا ہے حضرت
خدیجہؓ تین برس تک آپؐ کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور رہیں، جسمیں بھوک اور فراق سے
دوچار ہونا پڑا، حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اس وقت جب ہر ہمارے طرف دشمن تعاقب میں تھے
رات کی تاریکی میں آپؐ کے ساتھ خطرناک رفاقت کا حق ادا کیا، حضرت علیؓ نے اس بستر پر قدم رکھا
جو صبح کو قتل بننے والا تھا، حضرت زیدؓ غلام خاص وہ تھے جو پتہ ملنے پر اپنے باپ کے اصرار پر بھی اپنے
روحانی باپ سے مفارقت گوارا نہ کی،

اکاڈفری ہیکنس اپالوجی فار محمدؐ میں کہتا ہے:-

عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمدؐ صلعم کے پیغام نے وہ نشہ آپؐ کے
پیروں میں پیدا کر دیا تھا جس کو عیسیٰؑ کے ابتدائی پیروں میں تلاش کرنا
بے سود ہے..... جب عیسیٰؑ کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیرو بھاگ گئے،
ان کا نشہ دہی جاتا رہا، اور اپنے مقتدا کو موت کے نیچے میں گرفتار چھوڑ کر
چلے گئے..... برعکس اس کے محمدؐ صلعم کے پیرو اپنے مظلوم پیغمبر کے

گرد آئے، اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کر کل دشمنوں پر آپکو

غالب کر دیا (ترجمہ اردو ص ۶۶، ۶۷ مطبوعہ بریلی ۱۳۷۲ء)

احد کے مشہور معرکہ میں جب قریش کے تیغزنوں نے آپ پر یورش کی، اور مسلمانوں کی صفیں
ورہم ہوئیں تو آپ نے آواز دی کہ کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ دفعۃً سات انصاری نکل آئے
اور ایک ایک نے جان بازی سے لڑ کر جانیں فدا کر دیں، ایک انصاری خاتون کے باپ بھائی
اور شوہر تین پیاری جانیں اس معرکہ میں تصدق ہوئیں، باری باری میں سخت حادثوں کی صدائیں
اس کے کانوں میں پڑتی ہیں، اور وہ ہر بار صرف یہ پوچھتی جاتی ہے کہ وہ جان عالم رسول اللہ صلی
کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیر ہیں، اس نے پاس اگر چہرہ مبارک دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھی کل
مصیبت بعد کل یا رسول اللہ تیرے ہوتے سب مصیبتیں پہنچ ہیں،

میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی برادر بھی فدا

اے شہر دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

دوستو! یہ محبت، یہ عشق، یہ جان نثاری ان میں تھی جو آپ کو ہر طرح اور ہر حیثیت
سے جانتے تھے، کیا ایسے شخص کے ساتھ جس کی زندگی اس کے ساتھیوں اور رفیقوں کی نگاہ میں کامل
نہ ہو، اس لائق ہو سکتی ہے کہ اس پر وہ جانیں قربان کریں اس سے زیادہ یہ ہے کہ اسلام نے اپنے
پیغمبر کی زندگی کو ان کے لئے نمونہ بتایا، اور اسکی پیروی کو خدا کی محبت کا ذریعہ بتایا،
اَنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

اے لوگو! اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری

اتباع کرو تو خدا تم کو پیار کرے گا۔

آپ کی اتباع کو یعنی آپ کی زندگی کی نقل و عکس کو خدا کی محبت کا معیار بتایا، ایک لمحہ
کیلئے نشہ دینی سے سرمست ہو کر اپنی جان دنیا آسان ہے مگر پوری عمر ہر چیز میں ہر حال

میں، ہر کیفیت میں آپ کی اتباع کے پل صراط کو اس طرح طے کرنا کہ کسی بات میں سنت محمدی سے قدم اوڑھنا اور دھرنہ ہو سبے مشکل امتحان ہے، اس اتباع کے امتحان میں تمام صحابہ پورے اترے، اور اسی جذبہ نے صحابہ تابعین، تبع تابعین، محدثین، مؤرخین اور ارباب سیر کا یہ اہم فیض قرار دیا ہے کہ وہ آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز، ایک ایک غیش کو معلوم کریں، پچھلوں کو بتائیں تاکہ اپنے اپنے امکان بھر ہر مسلمان اس پر چلنے کی کوشش کرے، اس نکتہ سے ظاہر ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے جانتے والوں کی نگاہ میں پوری کامل تھی، تب تو وہ اسکی نقل کو معیار یقین کیا، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں آپ کی حیات ایک مسلمان کے لئے کامل نمونہ ہے، اس لئے اس نمونہ کے تمام پہلو سب کے سامنے ہونے چاہئیں اور وہ سب کے سامنے ہے، اسی ثابت ہو گا کہ آپ کی زندگی کے سلسلہ کی کوئی کڑی کم نہیں ہے، کوئی واقعہ زیر پردہ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تاریخ کے صفحات میں آئینہ ہے، اور یہی ایک ذریعہ کسی زندگی کے کامل معیار اور بے گناہ یقین کرنے کا ہے، نیز ایسی ہی زندگی جس کے ہر پہلو اس طرح روشن انسان کے لئے نمونہ کا کام دے سکتی ہے،

دنیا میں بابل، اسیریا، ہندوستان و چین، مصر و شام، یونان و روم میں بڑے بڑے تمدن پیدا ہوئے، اخلاق کے بڑے بڑے نظریے قائم ہوئے، تہذیب و شائستگی کے بڑے بڑے اصول قائم ہوئے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ملنے جلنے، پہننے اور ڈھنے، رہنے سہنے، مرنے جینے، ولادت و موت، سونے جاگنے، شادی بیاہ، غم و مسرت، دعوت و ملاقات، مصافحہ و سلام، غسل و طہارت، عیادت و تعزیت، تبریک و تہنیت، دفن و کفن کے بہت سے رسوم آداب، شرائط، اور ہدایات مرتب ہوئے، اور ان سے ان قوموں کی تہذیب و تمدن اور معاشرت کے اصول بنائے گئے، جو صد ہا سال میں بنے، اور پھر بگڑ گئے، لیکن اسلام کا یہ تمدن کل روز میں

میں یکساں اور عام ہے، کیونکہ اس کا ماخذ ایک محمد رسول اللہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے آئینہ میں
 صحابہ نے اپنی زندگیاں سجائیں اور ان کا عکس تابعین نے اتارا، اور اس طرح وہ تمام دیناے اسلام
 کا عمل اور رسم بن گئی، وہ مقدس زندگی مرکزی نقطہ تھی، صحابہ نے اس کو خط اور بعد کی نسلوں نے
 اس کو دائرہ بنا دیا، وہ تمدن آج گو کامل نہیں، مگر اس کے نقش قدم اب بھی ہیں، اور اسی پر کل
 مسلمان چل رہے ہیں، ایک محمد رسول اللہ کی زندگی تھی، جو تمام صحابہ کی زندگی بن گئی، اور وہی کبھی،
 دیناے اسلام کی زندگی بن گئی تھی، اور وہ کامل تصویر آج بھی ہم میں موجود ہے، افریقہ یا ہندوستان
 کا قبیلہ توحب آج عیسائی ہوتا ہے، تو اس کو مذہب انجیل سے، لیکن تمدن و تہذیب اور عملی زندگی کا
 سبق یورپ کے ساختہ تمدن سے سکھایا جاتا ہے، لیکن وحشی سے وحشی قبیلہ جو مسلمان ہوتا ہے، اس کو جہاں
 سے مذہب ملتا ہے، اسی تمدن و تہذیب اور شائستگی کا سبق ملتا ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ پیغمبر اسلامؐ
 کی پوری زندگی، انسانی ضروریات اور حالات کے ساتھ اس کے سامنے آجاتی ہے، اور یہ بولتی چلتی
 جیتی جاگتی تصویر، ہر مسلمان کی زندگی کی حالت اور ہر کیفیت کے لئے آئینہ بن جاتی ہے،

ایک یہودی نے ایک صحابی سے طنزاً کہا تھا، کہ تمہارا پیغمبر تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے
 اور معمولی معمولی باتیں بھی سیکھاتا ہے، انھوں نے فخراً کہا کہ ہاں ہمارا پیغمبر ہم کو ہر چیز کی
 تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ اس نے استنجا اور آیدست کی بھی تعلیم دی ہے، اور آج بھی
 ہم اس کامل تعلیم کی سیرت کو فخر کے ساتھ دینا کے سامنے پیش کرتے ہیں، گویا سیرت محمدیؐ
 دنیا کا آئینہ خانہ ہے، جسمیں دیکھ کر ہر شخص، اپنے جسم و روح، ظاہر و باطن، قول و عمل
 زبان و دل، آداب و رسوم، طور و طریق، کی اصلاح اور درست کر سکتا ہے، اور اسی لئے
 کوئی مسلمان قوم اس کے لئے اپنے مذہب سے باہر اور اپنے رسول کی سیرت سے
 الگ کوئی چیز نہیں مانگتی، اور نہ اس کی اس کو ضرورت ہے، سیرت محمدیؐ دنیا انسانی

کا عالمگیر آئینہ ہے، اسی کے مقابلہ سے حسن و قبح اور نیکی و بدی کا راز کھلتا ہے، کیونکہ انسانی زندگی کے جمیع حالات کے لئے ہی ایک کامل نمونہ ہے، اور کوئی انسانی کامل زندگی اس استیعاب اور استقصا کے ساتھ موجود نہیں، پس ان مقدمات کے یہ دو کھلے نتیجے ہیں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اور ہر پہلو سے دنیا کے سامنے ہے، اور ایسی ہی کامل اور بے پڑ زندگی انسانوں کے لئے قابل نمونہ ہو سکتی ہے،

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَیْکَ وَسَلَّمَ

جامعیت

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ظُلُمٍ اَنتُمْ فِيْهِ

حضرات! خدا کی محبت اور پیار کے اہل اور مستحق بننے کے لئے ہر مذہب نے ایک تدبیر تیار کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شائع اور طریقہ کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں، ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر یہ کی ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کا علی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا اور اس کی پیروی و اتباع کو خدا کی محبت اور پیار کے مستحق بننے کا ذریعہ بنایا ہے، اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت، کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں، جو قرآن مجید کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستہ کے ہیں یعنی عمل کا وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام خدا کے احکام پر عمل کرے ہوئے گذرے، یعنی آپ کا علی نمونہ جسکی تشریح احادیث میں بصورت الفاظ ہے، الغرض ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لئے جو چیز ہے وہ سنت بنو می ہے، جو قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے،

وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صفت انسانی سے متعلق ہوں، اس دنیا کی بنیاد ہی، اختلاف عمل پر ہے، باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، انیس بادشاہ، یارئیں، جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں اور محکوم اور رعایا بھی، امن و امان کے قیام کے لئے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضرور ہے، اور فوجوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی، غریب بھی ہوں گے اور دولت مند بھی، رات کے عابد بیدار بھی اور دن کے سپاہی اور مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہوں گے، اور دوست احباب بھی، تاجر اور سوداگر

بھی ہوں گے، اور امام اور پیشوا بھی، غرض اس دینا کا نظم و نسق ان مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لئے عملی مجسمہ اور نمونہ کی ضرورت ہے، اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ مختلف طبقات انسانی کے لئے اپنے پیغمبر کی عملی سیرت میں نمونے اور مثالیں رکھتا ہے، جو ان میں سے ہر ایک کے لئے الگ الگ ہدایت کا چراغ بن سکتا ہے، اسلام کے صرف اسی نظریہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت میں جامعیت ہے، یعنی انسانوں کے ہر طبقہ اور صنف کے لئے، اسکی سیرت پاک میں نصیحت پذیری اور عمل کے درس اور سبق موجود ہیں، ایک حاکم کے لئے محکوم کی زندگی، اور ایک محکوم کے لئے حاکم کی زندگی، ایک دولتمند کے لئے ایک غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لئے دولتمند کی زندگی کا مل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی، اسی کی ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ و رنگ بھولوں کا گلدستہ ہو، اصناف انسانی کے بعد دوسری جامعیت خود ہر انسان کے مختلف لحوں کے لئے افعال کی ہے، کہ ہم چلتے بھی ہیں پھرتے بھی، اٹھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی، کھاتے بھی ہیں پیسے بھی، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی، ہنستے بھی ہیں روتے بھی، پہنتے بھی ہیں اتارتے بھی، نہاتے بھی ہیں دھوتے بھی، سینے بھی ہیں دیتے بھی، سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی، مرتے بھی ہیں مارتے بھی، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی، احسان لیتے بھی ہیں، اور کرتے بھی، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور پالتے بھی، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں، اور کار و بار بھی، حمان بھی بنتے ہیں میرزا بن بھی، ہم کو ان تمام امور کے تعلق جو ہمارے افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کو عملی نمونوں کی ضرورت ہے، جو ہم کو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک آئینہ کا کام دے،

ان افعال کے بعد جنکا تعلق اعضار سے ہے، وہ افعال ہیں، جنکا تعلق دل و دماغ سے ہے

اور جب تک تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات کے متعلق ہیں، ہر آن ہم ایک نئے عمل قلبی یا جذبی یا احساسی متاثر ہوتے ہیں، کبھی ہم راضی ہیں کبھی غصا، کبھی خوشی ہیں کبھی غمزدہ، کبھی مصائب دوچار ہوتے ہیں، اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ہم ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب، ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں، اخلاق و افعال کا تمام تر انحصار انہیں جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے، ان سب کے لئے ہر کو ایک علی سیرت کی حاجت ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارے ان اندرونی سرکش اور بے قابو قوتوں کی باگ ہو جو انہیں راستوں پر ہمارے نفس کی غیر معتدل قوتوں کو لے چلے، جن پر سے مدینہ کا بے نفس انسان کبھی گزر چکا ہے، عزم، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقویٰ، مہینتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغناء، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، غرض نشیب و فراز، بلند و پسند ہر ایک اخلاقی پہلو کے لئے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہم کو عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے، مگر وہ کہاں مل سکتی ہے؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس! حضرت موسیٰ کے پاس ہلکے سرگرم شجاعانہ قوتوں کا خزانہ مل سکتا، مگر نرم اخلاق کا نہیں، حضرت عیسیٰ کے ہاں نرم اخلاق کی بات ہے، مگر سرگرم اور خون میں حرکت پیدا کرنے والی قوتوں کا وجود نہیں، اور انسان کو اس دنیا میں ان دونوں قوتوں کی معتدل حیثیت ضرورت ہے اور ان دونوں قوتوں کی جامع اور معتدل مثالیں پیغمبر اسلام کی سوانح میں مل سکتی ہیں، غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی کی زندگی میں حالت انسانی سرگرمی کے صحیح جذبہ اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اگر تم دولتمند ہو تو کہہ سکتے ہو کہ تاجروں اور بحریں کے خزانہ دار کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قبیلہ کی اور مدینہ کے ہمارے کی کیفیت سناؤ، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان یسوع کا حال پڑھو، اگر تم رعایا ہو تو قریش کے محکوم

کو ایک نظر دیکھو، اگر تم فاتح ہو تو بدر جنین کے سپہ سالار پر نظر کرو، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مکر
 احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درگاہ میں معلم سس کو دیکھو، اگر تم شاگرد ہو تو
 روح امیں کے سامنے بیٹھنے والے کو دیکھو، اگر تم واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے
 والے کی باتیں سنو، اگر تم تنہائی و یکسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو کے
 کے بے یار و مددگار بنی کا اسوہ تمھارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر
 اور اپنے مخالفوں کو کمزور بنایا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر تم اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوجہد
 کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو نبی نصیر خیر اور فک کی زمینوں کے مالک کے کاروبار
 نظم و نسق کو دیکھو، اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو، اگر بچہ ہو تو حلیمہ سعدیہ کے
 لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر تم سفری کاروبار
 میں ہو تو بصری کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر تم عدالت کے قاضی اور پچائتوں کے
 ثالث ہو تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبہ کے ایک
 کونہ میں کھڑا کر رہا ہے، مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے مصنف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں
 شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر
 کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال
 پوچھو، نوض تم جو کوئی بھی، اور کچھ بھی ہو، تمھاری زندگی کے لئے نمونہ، تمھاری سیرت کی درسی و صلاح
 کے لئے سامان، تمھارے ظلمت خانہ کے لئے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 جامعیت کبریٰ کے خزانہ میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے، اس لئے طبقہ انسانی کے ہر طالب
 کو اور نور ایمانی کے بہرہ نشین کے لئے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات
 کا ذریعہ ہے، جس کی نگاہ کے سامنے محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، گویا نوح، ابراہیم، ایوب، یونس، موسیٰ،

عیسیٰ علیہم السلام سب کی سیرتیں موجود ہیں، گویا تمام دوسرے انبیاء کرام کی سیرتیں صرف ایک ہی جنس کی اشیا کی دوکانیں ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق و اعمال کی دنیا کا سب سے بڑا مارکٹ ہے، جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے کے طالب کے لئے بہترین سامان موجود ہے،

آج سے تیس چالیس برس پہلے ہمارے شرمینہ سے مشہور واعظ اسلام ماسٹر حسن علی صاحب نور اسلام ایک رسالہ نکالتے تھے، اس میں اپنے ایک ہندو تعلیم یافتہ دوست کی رائے لکھی ہے، اس نے ایک دن ماسٹر صاحب سے کہا کہ میں آپ کے پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا کامل انسان تسلیم کرتا ہوں، انھوں نے پوچھا ہمارے پیغمبر کے مقابلہ میں تم حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہو، تو اس نے جواب دیا کہ محمد کے مقابلہ میں عیسیٰ ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسی داناے روزگار کے سامنے ایک بھولا بھلا بچہ بیٹھا بیٹھی باتیں بنا رہا ہے، انھوں نے دریافت کیا کہ تم کیونکر پیغمبر اسلام کو دنیا کا کامل ترین انسان جانتے ہو، اس نے جواب دیا کہ مجھ کو ان کی زندگی میں بیک وقت اس قدر متضاد اور متنوع اوصاف نظر آئے ہیں جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے کبھی کبھی کجا کر کے نہیں دکھایا، وہ بادشاہ ایسا ہو کہ ایک پورا ملک اس کی ٹمھی میں ہو، اور بے بس ایسا ہو کہ اس کی جان بھی اس کے قبضہ میں نہ ہو، اس کے خدا کے قبضہ میں ہو، اور ولتمند ایسا ہو کہ خزانے کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے اس کے دار الحکومت میں آ رہے ہوں، اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر چو پھانا نہ جلتا ہو، اور کئی کئی وقت اس پر قاتلے سے گزر جائے ہوں، سب سے سالار ایسا کہ مٹھی بھر نہتے آدمیوں کو لیکر ہزاروں کی تعداد میں فرجوں سے کامیاب لڑائی لڑا ہو، اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پر جوش جہاں سازوں کی ہمرکابی کے باوجود صلح نامہ پر دستخط کر دیتا ہو، شجاع اور بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابلہ میں تنہا کھڑا ہو، اور نرم دل ایسا کہ کبھی اس نے انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ بہایا ہو، بالعلق ایسا کہ سو کے ذرہ ذرہ

کی اس کو فکر، بیوی بچوں کی اس کو فکر، غریب و مفلس مسلمانوں کی اس کو فکر، خدا کی بھولی ہوئی دنیا کے سدھار کی اس کو فکر، غرض سارے سنسار کی اس کو فکر، اور بے تعلق ایسا کہ اپنے خدا کے سوا کسی کی اس کو یاد نہیں اور اس کے سوا ہر چیز اس کو فراموش، اس نے کبھی اپنی ذات کیلئے اپنے برا کئے والوں سے کبھی انتقام نہیں لیا، اور اپنے ذاتی دشمنوں کے حق میں ہمیشہ دعاے خیر کی اور ان کا بھلا چاہا، لیکن خدا کے دشمنوں کو اس نے کبھی معاف نہیں کیا اور حق کاراستہ روکنے والوں کو ہمیشہ جہنم کی دھمکی دیتا رہا اور عذاب الہی سے ڈراتا رہا، عین اس وقت جب اس پر ایک تیغزن سپاہی کا دھوکا ہوتا ہو، وہ ایک شب زندہ دار زائد کی صورت میں جلوہ نما ہو جاتا ہو، عین اس وقت جب اس پر کشور کشاف فتح کا شہہ ہو، وہ پیغمبرانہ معصومیت میں صحرائے سائنے جاتا ہے، عین اس وقت جب ہم اس کو شاہِ عرب لکھن پکارنا چاہتے ہیں وہ کھجور کی چھال کا تکیہ لگا خالی چٹائی پر محو خواب نظر آتا ہے، عین اس دن جب عرب کے اطراف سے اس کے صحنِ مسجد من مائل اسباب کا انبار لگا ہوتا ہے، اس کے اہل بیت میں فاقہ کی تیار ہی ہو رہی ہو، عین اس عہد میں جب لڑائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں ٹونڈی اور غلام بکر بھیجے جا رہے ہوں، فاطمہ بنت رسول جا کر اپنے ہاتھوں کا چھالا اور سینہ کا داغ باپ کو دکھاتی ہیں جو جلی پیٹے پیٹے اور مشکیزہ بھرتے بھرتے ہاتھ اور سینہ پر پڑ گیا تھا حضرت عمر حاضر دربار ہوتے ہیں ادھر ادھر نظر اٹھا کر کاشانہ نبوت کے سامان کا جائزہ لیتے ہیں آپ ایک کھری چار پائی یا چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں جسم مبارک پر بانوں کے نشان پڑ گئے ہیں، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے ہیں، ایک کھوٹی میں خشک مشکیزہ لٹک رہا ہے، سرور کائنات کے گھر میں یہ کل کائنات تھی، حضرت عمر دیکھ کر رو پڑتے ہیں، سبب دریافت ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ! اس سے بڑھ کر دے گا اور کیا موقع ہو گا؟ قیصر و کسری باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ پیغمبر ہو کر

آپ کی یہ حالت ہے، ارشاد ہوا، عمر کیا تم اس پر راضی نہیں کہ قیصر و کسری دنیا لیں اور ہم آخرت
دجاری ذکر ایلاد

ابوسفیان جو آنحضرت صلعم کے سب سے بڑے حریف تھے، فتح مکہ کے دن حضرت عباسؓ کے
ساتھ وہ اسلامی لشکر کا تماشہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ رنگ برنگ کی بیرقوں اور جھنڈیوں کے
سایہ میں اسلام کا دریا اُمنڈنا آرہا ہے، قبائل عرب کی موجیں جوش مارتی ہوئی بڑھتی چلی آرہی ہیں،
ابوسفیان کی آنکھیں اب بھی دھوکا کھاتی ہیں، وہ حضرت عباسؓ سے کہتے ہیں، عباس! تمہارا بھتیجا تو بڑا
بادشاہ بن گیا، عباس کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھیں، فرمایا، ابوسفیان! یہ بادشاہی نہیں،
نبوت ہے!

عدی بن حاتم قبیلہ طے کے رئیس، مشہور حاتم طائی کے فرزند تھے اور مذہباً عیسائی تھے، وہ
حضورؐ کے دربار میں آتے ہیں، صحابہ کی عقیدہ بندیوں، اور جہاد کا ساز و سامان دیکھ کر ان کو اس فیصلہ
میں دقت ہوتی ہے کہ محمدؐ بادشاہ ہیں یا پیغمبر! دفعۃً مدینہ کی ایک غریب لونڈی آکر کھڑی ہوتی
ہے، اور کہتی ہے کہ حضورؐ سے کچھ عرض کرنا ہے، فرماتے ہیں دیکھو مدینہ کی جس گلی میں کہو میں تمہاری
بات سن سکتا ہوں، یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں، اس ظاہری
جاہ و جلال کے پردہ میں یہ عجزیہ خاکساری، یہ تواضع و گھیکر عدی کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ
ہٹ جاتا ہے، اور وہ دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ یقیناً پیغمبر نہ شان ہے، ہگلے سے صلیب اُٹا
ڈالتے ہیں اور محمدؐ رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں،

غرض میں نے جو کچھ پہلے کہا تھا وہ محض شاعرانہ انشا پر دازی نہیں بلکہ تاریخی واقعات ہیں
ایسی کال و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم اور ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لئے
ہدایت کی متعدد مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو، وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے

بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام انجام دے جو غیظ و غضب اور رحم و کرم، جود و سخا اور فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری اور رحم و دلی و رقیق قلبی، اخلاقی اور خدا دانی، دنیا اور دین دونوں کیلئے ہموار پنی زندگی کے دونوں پہلو ہند کر دے، جو دنیا کی بادشاہی کیساتھ آسمان کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی کیساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دے اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھائے، عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف عفو و درگزر معافی اور نرمی انسانیت کی تکمیل کے سب سے بڑے ذریعہ ہیں، بلکہ فقط یہی ذریعہ ہیں، اس لئے جس سستی میں صرف یہی ایک پہلو ہو وہی انسانیت کا سب سے بڑا معلم اور محسن ہے، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ انسان کے اخلاق میں فقط یہی قوتیں و دعیت ہیں یا اس کے مقابل کی قوتیں بھی ہیں، ایک انسان میں دیکھو تو غصہ اور کرم و محبت اور عداوت، خواہش اور نفرت، انتقام اور عفو، ہر قسم کے فطری جذبات موجود ہیں، اس لئے ایک کامل معلم وہی ہو سکتا ہے جو انسانیت کے ان تمام قوی اور جذبات میں اعتدال پیدا کر کے ان کے صحیح مصرف کو متعین کر دے، جن مذہبوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پیغمبروں کی سیرتیں صرف رحم و کرم عفو و درگزر پر مبنی ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ اجتماعی حیثیت سے کس دن وہ اس پر عمل کر سکیں قہططنین پہلے عیسائی بادشاہ سے لیکر آج تک عیسائی مذہب کے کتنے تاج و تخت پیدا ہوئے، اور بادشاہیاں قائم ہوئیں، مگر ان میں کس نے اپنی سلطنت کا قانون صرف اپنے پیغمبر کی سیرت کی پیروی کو قرار دیا، تو ایسی سیرت جو علی دنیا میں ہر حیثیت سے اپنے پیروں کے لئے بھی مفید نہ ہو، وہ کیونکر جامع کہی جاسکتی ہے،

حضرت نوح کی زندگی، کفر کے خلاف غیظ و غضب کا ولولہ پیش کرتی ہے حضرت ابراہیم کی حیات بت شکنیوں کا مظہر ہے، حضرت موسیٰ کی زندگی کفار سے جنگ و جہاد اور صرف شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی قوانین و دستور کی مثال پیش کرتی ہے حضرت عیسیٰ کی لائف صرف خاکساری تواضع، عفو و درگزر اور قناعت کی تعلیم دیتی ہے، حضرت سلیمان کی زندگی شاہانہ ولولہ العزیموں کو دکھاتی

ہے حضرت یوسفؑ کی حیات صرف صبر و شکر کا نمونہ ہے، حضرت یونسؑ کی سیرت ندامت و انابت اور اعتراف کی مثال ہے، حضرت یوسفؑ کی زندگی قید و بند میں بھی دعوت حق اور جوش تبلیغ کا سبق سکھاتی ہے، حضرت داؤدؑ کی سیرت گریہ و بکا محدود ستائش اور دعاؤں زاری کا صحیفہ ہے، حضرت یعقوبؑ کی زندگی اُمید خدا پر توکل اور اعتماد کی مثال ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دیکھو کہ اس میں نوح اور ابراہیمؑ، موسیٰ اور عیسیٰؑ، سلیمان اور داؤدؑ، یوسف اور یونسؑ، یوسف اور یعقوبؑ، سب کی زندگیاں اور سیرتیں سمٹ کر سما گئی ہیں،

مورخ خطیب کی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ندا آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوں ملکوں پھراؤ، اور سمندر کی تہوں میں لے جاؤ کہ تمام دنیا ان کے نام و نشان کو پہچان لے اور جن و انس، چرند و پرند، بلکہ ہر جاندار کے سامنے ان کو لے جاؤ، ان کو آدم کا خلقِ شیت کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیمؑ کی دوستی، اسمعیلؑ کی زبان، اسحاقؑ کی رضا، صالحؑ کی فصاحت، لوطؑ کی حکمت، موسیٰؑ کی سختی، یوسفؑ کا صبر، یونسؑ کی طاعت، یوشعؑ کا جہاد، داؤدؑ کی آواز، دانیالؑ کی محبت، ایساؑ کا وقار، یحییٰؑ کی پاک دامنی، اور عیسیٰؑ کا زہد عطا کرو، اور تمام پیغمبروں کے اخلاق میں ان کو غوطہ دو، جن علمائے اس روایت کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے ان کا منشا و حقیقت یہی ہے کہ وہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی صفت جامعیت کو نمایاں کریں، کہ جو کچھ اور انبیاء علیہم السلام کو متفرق طور سے عطا ہوا تھا وہ سب مجموعی طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں دیکھو تو یہ جامعیت کی صفت تمام تر نمایاں ہو جائیگی، کہہ کے پیغمبر کو جب مکہ سے یرب کو جاتے دیکھو، تو کیا وہ پیغمبر تم کو یاد نہ آئے گا جو مہر سے مدین جاتا نظر آتا ہے، کوہِ حرا کے غار نشین اور کوہِ سینا کے تماشائی میں ایک حیثیت کیسی یکساںی نظر آتی ہے، اگر جو فرق ہے وہ یہ ہے، کہ حضرت موسیٰؑ کی آنکھیں کھلی تھیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بند

حضرت موسیٰ باہر دیکھ رہے تھے، اور آنحضرت صلعم اندر کوہِ زیتون پر وعظ کرنے والے پیغمبر حضرت عیسیٰؑ اور کوہِ صفا پر چڑھ کر یا معشقمیشی بکھر چکے تھے، بدروجنین اور احزاب و بنو
 وائے سپہ سالار، اور موتیوں اور غمونیوں اور اونیوں سے نبرد آندہ پیغمبر (موسیٰ) میں کیا مائلیت نہیں ہے؟
 آنحضرت صلعم نے مکہ کے سات سرداروں کے حق میں بددعا کی، تو آپ کی زندگی حضرت موسیٰ کے
 مثل تھی جب انھوں نے فرعونوں پر بددعا کی، جو معجزات پر معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے،
 اور جب آپ نے احد میں اپنے قاتلوں اور دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی، تو حضرت عیسیٰؑ علیہ
 السلام کے قالب میں تھے جنھوں نے کبھی اپنے دشمنوں کا بھی برا نہیں چاہا، جب محمد رسول اللہ صلعم کو
 تم مسجد نبوی کی عدالت گاہ اور پنچایتوں میں یا غزوات اور لڑائیوں میں دیکھو تو حضرت موسیٰ کی
 سیرت کا نقشہ کھینچ جائیگا، لیکن جب آپ کو مکانات کے حجروں میں پہاڑوں کے غاروں میں
 رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں دیکھو تو حضرت عیسیٰؑ کا جلوہ ہوگا، شب و روز کے گھنٹوں
 میں آپ کی زبان مبارک کی دعاؤں اور مناجاتوں کو سنو تو زبور وائے داؤد کا تم کو دھوکا ہوگا،
 فتح مکہ کے خدیم و حشم اور بیرق و علم کے سایہ میں آپ کو دیکھو تو تزکِ احتشام اور فوجوں وائے سلیمانؑ
 کا معاملہ ہوگا، اگر شعب ابی طالب میں آپ کو تین برس اس طرح محصور دیکھو کہ کھانے کا سامان
 بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے تو مصری قید خانے کے پیغمبر یوسفؑ کا جلوہ نظر آئیگا، غرض

حسن یوسفؑ، دم عیسیٰؑ، ید بیضا داریؑ،

انجیر خواں ہر دارہ ند تو تھا داریؑ،

حضرت موسیٰؑ قانون نے کر آئے، حضرت داؤدؑ دعا اور مناجات لائے، اور حضرت عیسیٰؑ زبور
 اخلاق لائے، مگر محمد رسول اللہ صلعم قانون بھی لائے، دعا و مناجات بھی لائے، اور زہد و اخلاق بھی
 لائے، اور ان سب کا مجموعہ الفاظ و معانی میں قرآن اور عمل میں سیرت محمدیؐ ہے،

دوستو! اب سیرت محمدی کی جامعیت کا ایک اور پہلو تم کو دکھاؤں، دنیا میں دو قسم کی تعلیم گاہیں ہیں، ایک وہ ہیں جہاں صرف ایک فن سکھایا جاتا ہے، ایک میڈیکل کالج ہے، ایک انجینئرنگ کالج، ایک آرٹ اسکول ہے، ایک تجارت کا مدرسہ ہے، ایک زراعت کی تعلیم گاہ ہے، ایک قانون کی درس گاہ ہے، ایک فوجی تعلیم کے لئے مدرسہ حربیہ ہے، ان میں سے ہر مدرسہ اور تعلیم گاہ صرف ایک ہی قسم کے طالب علموں کی تعلیم کا انتظام کر سکتی ہے، میڈیکل کالج سے صرف ڈاکٹر نکلیں گے، زراعت کے کالج سے صرف زراعت کے ماہرین پیدا ہوں گے، قانون کے مدرسہ سے صرف قانون دان پیدا ہوں گے، تجارت کی تعلیم گاہ سے صرف تجارت کے واقف کار پیدا ہوں گے، علم و فن کے مدرسہ سے علماء نکلیں گے، لٹریچر کی تعلیم گاہ سے صرف انشاپرواز اور ادیب نکلیں گے، لٹری کالج سے صرف سپاہی پیدا ہوں گے، علیٰ ہذا القیاس، لیکن کہیں کہیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں جو اپنی وسعت کے مطابق ہر قسم کی تعلیم کا انتظام کرتی ہیں، ان کے احاطہ میں ڈاکٹری کا کالج بھی ہوتا ہے، صنعت و حرفت کا مدرسہ بھی ہوتا ہے، زراعت اور انجینئرنگ کی درس گاہ بھی ہوتی ہے، فوجی تعلیم کا مدرسہ بھی ہے، طلبہ مختلف اطراف اور دیار سے آتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق اور مناسبت طبع اور استعداد کے مطابق ایک ایک کالج یا مدرسہ کا انتخاب کر لیتے ہیں، پھر وہاں فوجوں کے جنرل اور سپاہی، عدالتوں کے قاضی اور قانون دان، کاروبار کے چٹے اور مندرس، شفا خانوں کے حکیم اور ڈاکٹر، پیشوں اور صنعتوں کے واقف کار اور ماہر سب ہی پیدا ہوتے ہیں، غور کرو تو معلوم ہو گا کہ ان میں صرف ایک ہی تعلیم، ایک ہی پیشہ اور ایک ہی علم کے جاننے والوں سے انسان کی سوسائٹی کی تکمیل نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے مجموعہ وہ کمال کو پہنچتی ہو اور پہنچ سکتی ہو، اگر صرف ایک ہی علم اور ایک ہی پیشہ کے ماہرین تمام دنیا ہو جائے، تو فوراً اس تمدن کی مشین بند ہو جائے، اور انسانی کاروبار مسدود ہو جائے، یہاں تک کہ اگر تمام دنیا صرف زہد پیشہ خلوت نشینوں سے بھر جائے تب بھی دنیا کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اب آؤ اس معیار سے مختلف دنیا کرام علیہم السلام کی سیرتوں پر غور کریں، بقول

حضرت مسیح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درسگاہیں اپنے طلبہ اور استاد اپنے شاگردوں سے پہچانے جاتے ہیں، تعلیم انسانی کی وہ درسگاہیں، جنکے اساتذہ انبیاء ہیں، ان کا جائزہ لو، تو پہلے تو کہیں دس میں کہیں ساٹھ ستر کہیں سو دو سو کہیں ہزار دو ہزار کہیں پندرہ میں ہزار طالب العلم آپ کو ملیں گے، لیکن جب مدرسہ نبوت کی آخری تعلیم گاہ کو دیکھو گے تو تم کو ایک لاکھ سے زیادہ طالب العلم بیک وقت نظر آئیں گے پھر ان دوسری نبوت گاہوں کے طلبہ کو اگر جاتا چاہو کہ وہ کہاں کے تھے؟ کون تھے؟ کیسے تیار ہوئے اور انکے اخلاق و عادات، روحانی حالات اور دیگر سوانح زندگی کیا تھے؟ اور انکی تعلیم و تربیت کے علمی نتائج کیا تھے؟ تو تم کو ان سوالات کا کوئی جواب نہیں مل سکتا، مگر اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر چیز معلوم ہو سکتی ہے، اس درسگاہ کے ہر ایک طالب العلم کا نام و نشان، حالات و سوانح، نتائج تعلیم و تربیت ہر ایک چیز تاریخ اسلام کے اوراق میں ثبت ہے، آگے بڑھو، نبوت و دعوت مذہب کی ہر ایک درسگاہ کا آج دعویٰ یہ ہے کہ اس کے دروازے ہر قوم کے لئے کھلے ہوئے ہیں، مگر اس درسگاہ کے بانی اور پہلے معلم کی سیرت پڑھو کہ کیا اس کے عہد میں اسکی درسگاہ میں صرف کسی ایک ہی ملک، ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان کے طالب علم اس میں داخل ہوئے، اور ان کو داخلہ کی اجازت دی گئی، یا ان کی دعوت میں یہ عموم، جامعیت، اور عالمگیری تھی کہ نسلِ آدم کا ہر ایک فرد، مذہب، ارضِ خاکی کا ہر ایک باشندہ، اسمیں عملاً داخل ہو سکا یا اس کو داخل ہونے کے لئے آواز دی گئی، تو ان کے تمام انبیاء، ملک عراق یا ملک شام یا ملک مصر سے آگے نہیں بڑھے، یعنی اپنے وطن میں جہاں وہ رہتے تھے، محدود رہے، اپنی نسل و قوم کے سوا غیروں کو انھوں نے آواز نہیں دی، زیادہ تر انکی کوششوں کا مرکز صرف اسرائیل کا خاندان رہا، سو بکے قدیم انبیاء بھی اپنی اپنی قوموں کے ذمہ دار تھے وہ باہر نہیں گئے، حضرت عیسیٰ کے مکتب میں بھی غیر اسرائیلی طالب العلم کا وجود نہیں، وہ صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھٹیروں کی تلاش میں تھے (متی باب ۲۴، آیت ۲۴) اور غیروں کو تعلیم دیکر وہ

بچوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے، ہندوستان کے داعی پاک آریہ ورت سے باہر جانے کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتے تھے، اگرچہ بودھ کے پیرو بادشاہوں نے اس کے پیغام کو باہر کی قوموں تک پہنچایا، مگر یہ عیسائیوں کی طرح بعد کے پیروں کا فعل تھا، خود داعی مذہب کی میرت اس عالمگیری اور جامعیت کی مثال سے خالی ہے۔

اب آؤ! ذرا سوچئے اس امی معلم کی درسگاہ کا مطالعہ کریں، یہ کون طالب العلم ہیں؟ یہ ابو بکرؓ و عمرؓ و علیؓ و عثمانؓ و طلحہؓ و زبیرؓ و غیرہ (رضی اللہ عنہم) کہ قریشی طالب علم ہیں، یہ کون ہیں؟ ابو ذرؓ و انیسؓ غنوی ہیں، یہ کون سے باہر مقامہ کے غفاری قبیلہ کے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ابو ہریرہؓ اور طفیل بن عمروؓ ہیں، یمن سے آئے ہیں اور دوسی قبیلہ کے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ابو موسیٰ اشعریؓ اور معاذ بن جبلؓ ہیں، یہ بھی یمن سے آئے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ضحاح بن تعلبہؓ قبیلہ ازد کے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ خباب بن الارتؓ قبیلہ تمیم کے ہیں، یہ منقذ بن حبانؓ اور منذر بن ثعلابہؓ، عید القیس کے قبیلہ کے ہیں، اور جریرؓ سے آئے ہیں، یہ عبید بن جعفرؓ غنمان کے رئیس ہیں، یہ فروہؓ ہیں، یہ معان یعنی حدود شام کے رہنے والے ہیں، یہ کاکے کون ہیں؟ یہ بلالؓ ہیں ملک حبش والے، یہ کون ہیں؟ یہ صہیبؓ رومی کہلاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ایران کے سلمان فارسیؓ ہیں، یہ فیروز و لمیعیؓ ہیں، یہ سخت ایرانی ہیں، یہ مرکبہ و ایرانی ہیں، حدیث کی صلح سلسلہ میں وہ عہد نامہ مرتب کراتی ہے جو اسلام کا عین منشا ہے، یعنی قریش اور مسلمانوں کے فریق جنگ موقوف کریں، اور مسلمان جہاں چاہیں اپنے مذہب کی دعوت دیں، اس نتیجہ بخش کامیابی کے حصول کے بعد پیر اسلام علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسی سال سلسلہ میں تمام قوموں کے سلاطین اور امراء کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے، اور ان کو خدا کا پیغام پہنچایا، وجہ کلہی ہر قل قیصر روم کے پاس، عبید اللہ بن حذافہ سہمی خسرو پر وزیر، منشاہ ایران، حاطب بن بلتعہ قیس عزیز مصر، عمرو بن امیہ نجاشی، شاہ حبش، شجاع بن وہب الاسدی، حارث غسانی رئیس شام،

اور سلیمان بن عمرو دوساے پیامہ کے درباروں میں پیغمبر اسلام کے خطوط لے کر جاتے ہیں، کہ محمدؐ کی درگاہ میں داخلہ کا اذن عام ہے،

حضرات! اس واقعہ سے سیرت محمدیؐ کی جامعیت کا یہ پہلو نمایاں ہوتا ہے کہ اس کے لئے رنگ و روپ، ملک و وطن، قوم و نسل کا سوال نہ تھا، بلکہ وہ دنیا کے تمام خانوادوں، تمام قوموں اور تمام ملکوں تک عام تھا،

صلاے عام تھا یا رانِ نکتہ داں کیلئے

اب میرے ساتھ آئیے، اس درگاہ کی حیثیت کا پتہ لگائیں، کیا یہ اسکول و کالج ہے جہاں ایک ہی فن کی تعلیم ہوتی ہے یا اس کی حیثیت ایک جامع اور عمومی درگاہ، یا کسی عظیم الشان یونیورسٹی کی ہے، جہاں ذوق، اور مناسبت طبع اور استعداد کے مطابق ہر ملک کے لوگوں کو اور ہر قوم کے افراد کو الگ الگ تعلیم ملتی ہے حضرت موسیٰؑ کی تعلیمی سیرت کو دیکھو کہ ان کے ہاں صرف فوج کے سپاہیوں اور یوشع جیسے صرف فوجی افسروں اور قاضیوں اور کچھ مذہبی ائمہ داروں کا وجود ہے، حضرت عیسیٰؑ کے طالب علموں کو تلاش کرو، چند مذہب پیشہ فقراء فلسطین کی گلیوں میں ملیں گے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کیا نظر آئیگا؟ ایک طرف احمہ حبش کا نجاشی بادشاہ، فروہ معان کا رئیس، ذوالکلاع حمیر کا رئیس، عامر بن شہر قبیلہ ہمدان کا رئیس، فیروز دہلی اور مرکبہ دہمن کے رئیس، عبید و جعفر عمان کے رئیس، دوسری طرف بلال، یاسر، صہیب، خباب، عمار، ابو بکر، غلام، اور سمیہ، لبنیہ، زبیرہ، ہندیہ، اور ام حبیبہؓ لوٹیاں ہیں، دیکھو شاہ و گدا، دونوں ایک صف میں کھڑے ہیں،

ایک طرف عقلاے روزگار اسرارِ فطرت کے محرم دنیا کے جہانباں اور ملکوں کے فرماں روا اس درس گاہ سے تعلیم پا کر نکلے ہیں، ابوبکر صدیقؓ ہیں، عمر فاروقؓ ہیں، عثمان غنیؓ ہیں، علی مرتضیٰؓ ہیں، معاویہ بن ابی سفیانؓ ہیں، جہنوں نے مشرق سے مغرب تک افریقہ سے ہندوستان کی سرحد تک فرمانروائی کی

اور ایسی قراں روانی جو دنیا کے بڑے سے بڑے شہنشاہ اور حکمران کی سیاست و تدبیر اور نظم نسق کے کارناموں کو منسوخ کر دیتی ہے، ان کے عدل و انصاف کے فیصلے ایرانی دستور اور رومی قانون کو بے اثر کر دیتے ہیں اور دنیا کی سیاسی تاریخ میں وہ درجہ حاصل کر لیتے ہیں جسکی مثال نہیں پیش کی جاسکتی،

دوسری طرف خالد بن ولیدؓ، سعد بن وقاصؓ، ابو عبیدہ بن جراحؓ، عمرو بن العاصؓ پیدا ہوئے ہیں جو مشرق و مغرب کی دو ظالم گھنگار اور انسانیت کے لئے لعنت سلطنتوں کا چند سال میں مرقع اٹھ دیتے ہیں، اور دنیا کے وہ فاتحین اعظم اور سپہ سالار ثابت ہوتے ہیں، جسکے جوہر کی قدر آج بھی کیجاتی ہے، سعدؓ نے عراق و ایران کا تاج شہنشاہی اتار کر اسلام کے قدموں پر ڈال دیا، خالدؓ اور ابو عبیدہؓ نے رومیوں کو شام سے نکال کر ابراہیمؑ کی موعودہ زمین کی امانت مسلمانوں کے سپرد کر دی، حضرت عمرؓ نے فرعون کی سرزمین، وادی نیل و من شہنشاہی سے علیحدہ کر لی، عبداللہ بن زبیرؓ اور ابن ابی سرحؓ نے افریقہ کا میدان جیسا کہ مشہور فاتحین اور سپہ سالار ہیں جسکی قابلیتوں کو زمانہ نے تسلیم کیا ہے، اور تاریخ نے انکی بزرگی کی شہادت دی ہے، تیسری طرف باذان بن ساسان (مین)، خالد بن سعیدؓ، (صنعار)، ہماجر بن امیہ (کنندہ)، زیاد بن لیث (حضرموت)، عمر بن حزم (بحران)، یزید بن ابی سفیان (تیمار)، علاء بن حضرمی (بحرین)، وغیرہ بیسیوں وہ صحابہ ہیں جنہوں نے صوبوں، شہروں کی کامیاب حکومت کی اور خلق خدا کو آرام پہونچایا جو قحطی، طوفان، علماء اور فقہاء کی صفیں، عمر بن خطابؓ علی بن ابی طالبؓ، عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت ام سلمہؓ، ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ، ابن زبیرؓ، وغیرہ ہیں جنہوں نے اسلام کے فن فقہ اور قانون کی بنیاد ڈالی، اور دنیا کے مقتنین ہیں انہوں نے وجہ پایا، پانچویں صف عام ارباب روایت اور تاریخ کی ہے، مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت ابو سعید خدریؓ، حضرت عبادہ بن صامتؓ، حضرت جابر بن عبداللہؓ، حضرت برابر بن عازبؓ وغیرہ

سیکڑوں صحابہ ہیں جو احکام و وقائع کے ناقل اور راوی ہیں، ایک چھٹی جماعت اُن
 ستر صحابہ صفہ کی ہے جن کے سر رکھنے کے لئے مسجد نبوی کے چبوترہ کے
 سوا کوئی جگہ نہ تھی، بدن پر کے کپڑوں کے سوا دینا میں انکی کوئی ملکیت نہ تھی، وہ دن کو جنگ سے
 لکڑیاں لا کر لادتے اور ان کو بچکر کچھ خود کھاتے، کچھ خدا کی راہ میں دیتے، اور رات کو طاعت و عبادت
 میں بسر کرتے، ساتواں رخ دکھو، ابوذرؓ نہیں، جیسے مانند آسمان کے نیچے ان سے زیادہ کوئی حق گو
 پیدا نہیں ہوا، اور جن کے نزدیک آج کا کھانا کل کے لئے اٹھا رکھنا بھی شان توکل کے خلاف تھا
 اور جنکو دربار رسالت نے مسیح الاسلام کا خطاب عنایت کیا تھا، سلمان فارسیؓ ہیں جو زہد و تقویٰ کی
 تصویر ہیں، عبداللہ بن عمرؓ ہیں جنہوں نے ۳۰ برس کامل طاعت و عبادت میں گزارے اور جب
 ان کے سامنے خلافت پیش ہوئی تو فرمایا کہ اگر اس میں مسلمانوں کا ایک قطرہ بھی خون گرے تو مجھے منظور
 نہیں، مصعب بن عمیرؓ ہیں جو اسلام سے پہلے قاتم و حریر کے کپڑے پہنتے اور ناز و نعمت میں پلے تھے
 اور جب اسلام لائے تو ٹاٹ اوڑھتے تھے، اور پیوند گنگے کپڑے پہنتے تھے اور جب شہادت پائی تو گفن
 کے لئے پورا کپڑا تک نہ ملا، پاؤں پر گھاس ڈال کر دفن ہوئے، عثمان بن مظعونؓ ہیں جو اسلام
 کے پہلے صوفی کہلاتے ہیں، محمد بن سلمہؓ ہیں جو ختنہ کے زمانہ میں کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان تلوار لیکر
 بھی میرے حجرے میں میرے قتل کرنے کو داخل ہو جائے تو میں اس پر دار نہ کروں گا، ابوذرؓ
 جنگ ارات نمازوں میں اور دن دوزوں میں گذرتا تھا،

ایک اور طرف دکھو یہ بہادر کار پر دازوں اور عرب کے مدبرین کی جماعت کی ہے، اس میں
 طلحہؓ ہیں زبیرؓ ہیں، مغیرہؓ ہیں، مقدادؓ ہیں، سعد بن معاذؓ ہیں، سعد بن عبادہؓ ہیں، اسید بن حضیرؓ ہیں، اسعد بن
 زرارہؓ ہیں، عبدالرحمن بن عوفؓ ہیں، کاروباری دنیا میں دکھو تو مکہ کے تاجر اور بیوپاری اور مدینہ کے
 کاشتکار اور کسان بھی ہیں، اور عبدالرحمن بن عوفؓ اور سعد بن زبیرؓ جیسے دولت مند بھی ہیں،

ایک جماعت حق کے شہیدوں اور بے گناہ مقتولوں کی ہے جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی عزیز جانیں قربان کیں، مگر حق کا ساتھ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے حضرت خدیجہؓ کے پہلے شوہر سے فرزند ہالہ تلواروں سے قہقہے گئے، سمیہ حضرت عمارؓ کی والدہ ابوہل کی برچھی کھا کر ہلاک ہوئیں، حضرت یاسر کفار کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے مر گئے، حضرت خبیثؓ نے سولی پر جان دیا، حضرت زیدؓ نے تلوار کے سامنے گردن جھکائی، حرام بن طحان اور ان کے انہتر فقہار نے سیر معینہ پر عصیہ ورغل، وڈکوان قبائل کے ہاتھوں بے کسی کے ساتھ جام شہادت پیا، واقعہ ربیع میں حضرت عاصمؓ اور ان کے سات رفیقوں کے بدن بنو لیحان کے سوتیر اندازوں کے تیروں سے چھلنی ہوئے، شہر میں ابن ابی العوجار کے ۴۹ ساتھی قبیلہ بنو سلیم کے ہاتھوں شہید ہوئے، حضرت کعب بن عمر غفاریؓ مع اپنے ساتھیوں کے ذات اطلاق کے میدان میں شہید ہوئے، دنیا کے ایک مشہور مذہب کو صرف ایک سولی پر ناز ہے، لیکن دیکھو کہ اسلام میں کتنی سولیاں، کتنے مذبح، اور کتنے مقتل ہیں،

تلوار کی دھار ہو کہ برچھی کی انی، یا سولی کی لکڑی بہر حال یہ ایک آنی تکلیف ہے، اس سے زیادہ استقلال، اور اس سے زیادہ صبر و آزمائش کی وہ زندگیاں ہیں جو سالہا سال حق کی مصیبتوں میں گرفتار رہیں، جنہوں نے آگ کے شعلوں، گرم ریت کے فرش پر آرام کیا، اور پتھر کی سلوں کو اپنے سینوں پر رکھا جن کے گلوں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹی گئیں اور جب پوچھا گیا تو وہی محمدؐ کا کلمہ ان کی زبانوں پر تھا، شعب ابی طالب کی قید میں تین برس تک جنہوں نے ظلم (ایک درخت) کے پتے کھا کھا کر زندگی بسر کی سعد و قاص کہتے ہیں کہ ایک رات بھوک کی شدت سے ایک سوکھا چمڑا مل گیا تو اسی کو دھو کر آگ پر بھونکر اور پانی میں ملا کر کھایا، عتبہ بن مؤذبان کہتے ہیں کہ ہم سات مسلمان تھے ان غیر فطری غذاؤں کو کھا کھا کر ہائے منہ زخمی ہو گئے، جناب جب اسلام لائے تو کافروں نے انکو دھکتے ہوئے

کولوں پرٹا یا، یہاں تک کولے انھیں کی پیٹھ کے نیچے ٹھنڈے ہو گئے، بلالؓ دوپہر کی جلّی ریت پرٹا جاتے اور سینہ پر پتھر کی سل رکھ دی جاتی، ان کے گلے میں رسی باندھی جاتی اور گلی گلی ان کو گھسیٹا جاتا، بو فکیہؓ ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر زمین پر گھسیٹا جاتا، ان کا گلا دبایا گیا، ان کے سینہ پر اتنا بھاری پتھر رکھا گیا کہ زبان نکل پڑی، عمارؓ جلّی ریت کے فرش پر ٹٹائے جاتے اور مارے جاتے حضرت زبیرؓ کو ان کے چچا چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیتے کہ محمدؐ کی غلامی سے نکل آؤ، سعید بن زیدؓ رسیوں میں باندھ کر پیٹے جاتے، حضرت عثمانؓ کو ان کے چچا نے رسی میں باندھ کر مارا یہ سب کچھ تھا مگر جو نشہ چڑھ چکا تھا، وہ اترتا نہ تھا، یہ کیسا نشہ تھا؟ یہ ساقی کوثر کے خزانہ جاوید کا نشہ تھا،

عزیز و باغور کا مقام ہے، وہی وحشی عرب وہی بت پرست عرب، وہی بد اخلاق عرب ہیں یہ کیا انقلاب ہو گیا تھا؟ ایک امی کی تعلیم، جاہل عربوں کو عاقل، روشن دل، روشن دماغ اور مقنن کیونکر بنا گئی؟ ایک نہتے پیغمبر کا ولولہ تبلیغ کس پر سر عربوں کو سپہ سالار اور بہادر بنا کر نئے زور و قوت کا خزانہ عطا کر دیتا تھا جو خدا کے نام سے بھی آشنا نہ تھے وہ ایسے شب زندہ دار عابد تھے اور طاعت گزار کیونکر ہو گئے، تم نے درگاہ محمدیؐ یا مدینہ یونیورسٹی کی پوری سیر کر لی، ہر رنگ اور ہر مذاق کے عالم دیکھے، عالم بھی دیکھے، مقنن بھی دیکھے، فوجی بھی دیکھے، قاضی عدالت بھی دیکھے، حکام اور والی بھی دیکھے، غیب دسکیں بھی دیکھے، شاہ و امیر بھی دیکھے، غلام بھی دیکھے، آقا بھی دیکھے، بڑے ولے بھی دیکھے، مرے دے بھی دیکھے، راہ حق کے شہیدوں کو بھی دیکھا، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کے سوا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ محمدؐ رسول اللہؐ کی ذات انسانی کمالات اور صفات حسنہ کا ایک کامل مجموعہ تھی، اور یہ سب انھیں کی جامعیت کی نیزنگیاں اور جلوہ آریاں تھیں، جو کبھی صدیق و فاروق ہو کر حکمتی تھیں، کبھی ذی النورینؓ اور مرثیٰؓ ہو کر نمایاں ہوتی تھیں، کبھی خالد و ابوعبیدہؓ اور کبھی سعد و جعفر طیارؓ ہو کر سامنے آتی تھیں، کبھی ابن عمرؓ اور ابوذرؓ اور سلمانؓ اور ابو داؤدؓ ہو کر مسجد و محراب میں نظر آتی تھیں، کبھی ابن

ابی بن کعب، زید بن ثابت اور عبداللہ بن مسعود کی صورت میں علم و فن کی درگاہ اور عقل و حکمت کا دبستان بن جاتی تھیں، کبھی بلال و صہیب اور عمار و خبیث کی امتحاں گاہوں میں تسلی کی روح اور تسکین کا پیام بن جاتی تھیں، گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک آفتاب عالم تھا، جو چمکتا تھا، اور اس سے اپنے پہاڑ، ریتے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت، اپنی اپنی طاقت کے مطابق مختلف قسم کے نور حاصل کرتے تھے، یا رستا بادل تھے جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، اگستان اور باغ ہر جگہ رستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا، اور قسم قسم کے رنگارنگ کے درخت، پھول، سبزے، بن رہے تھے، اور آگ رہے تھے،

ان نیزنگیوں کے ساتھ اور اس اختلاف استعداد کے ساتھ ایک چیز تھی جو سب میں نمایاں تھی ایک بجلی تھی جو سب میں کوند رہی تھی، ایک روح تھی جو سب میں تڑپ رہی تھی، وہ بادشاہ ہوں یا گدا، امیر ہوں یا غریب، حاکم ہوں یا مخلوم، قاضی ہوں یا گواہ، افسر ہوں یا سپاہی، استاد ہوں یا شاگرد، عابد و زاہد ہوں یا کاروباری، غازی ہوں یا شہید، توحید کا نور اخلاص کی رو، مولیٰ کی رضا طلبی کا جوش، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا وہ جو کچھ بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، اور جو بھی کر رہے ہیں، یہ فیضانِ حق سب میں یکساں اور برابر تھا راستوں، رنگتوں، اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا، اور قبلہ ایک تھا، ہر رنگ اور ہر راستہ، اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، اور خدا کے نام کی ادب پائی، اور حق کی ترقی تھی، اور اس کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی،

عزیز و اور دوستو! ہم نے آج کی تقریر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جامعیت کی نیزنگیاں مختلف پہلوؤں سے دکھائیں، اگر تم مطالعہ فطرت کے بعد یقین رکھتے ہو کہ یہ دنیا انسانی مزاجوں

اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو کہ محمد رسول اللہ کی جامع
 شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی، اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا، اس لئے اعلان فرمایا
 ان لستم تحبون الله ذاتبعونی بحبکم اللہ، اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی
 کرو، اگر تم با شاہ ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم رعایا ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم سپہ سالار ہو تو
 سپاہی ہو تو میری پیروی کرو اگر تم استاد اور معلم ہو تو میری پیروی کرو، اگر دو ملت ہو تو میری
 پیروی کرو، اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو، اگر کیس اور مظلوم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم خدا
 کے عابد ہو تو میری پیروی کرو، اگر قوم کے خادم ہو تو میری پیروی کرو، غرض جس نیک راہ پر بھی
 ہو اور بلند سے بلند اور عمدہ سے عمدہ نمونہ چاہتے ہو تو میری پیروی کرو،

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَصْحَابِ الْبَيْتِ

عملی پہلو یا عملیت

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ

صاحبو! محمد رسول اللہ کی پیروی کس چیز میں اور کیوں کرنی چاہئے، اس کے لئے آج ہمکو سیرۃ نبویؐ کی صاحبزادہ السلام کا عملی پہلو دکھانا ہے، یہ انبیاء کرام اور بانیانِ مذہب کی موجودہ سیرتوں کا وہ باب ہے جو تمام تر خالی اور سادہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی باب بڑا اور ضخیم ہے، اور تنہا ہی ایک معیار اس فیصلہ کے لئے کافی ہے کہ نبیوں کا سرور اور رسولوں کا خاتم کون ہو سکتا ہے، مفید نصیحتوں، میٹھی میٹھی باتوں، اور اچھی اچھی تعلیموں کی دنیا میں کمی نہیں، کمی جس چیز کی ہے، وہ کام اور عمل ہیں، موجودہ مذاہب کے شائعوں اور بانیوں کی سیرتوں کے تمام صفحے پڑھ جاؤ، خوب مقبول ہیں، دلاویز حکایتیں ملیں گی، خطیبانہ بلند آہنگیاں ملیں گی، تقریر کا زور و شور اور فصاحت و بلاغت کا جوش نظر آئے گا، مگر تمثیلیں تھوڑی دیر کے لئے خوش کر دیں گی، مگر جو چیز نہیں ملتی اور نہیں ملتی وہ عمل، کام اور خود ان کو برت کر اور کر کے دکھانا ہے،

انسان کی عملی سیرت کا نام مخلق ہے یعنی اخلاق، قرآن کے سوا اور کس دین اور مذہب کے صحیفہ نے اپنے شائع اور بانی کی نسبت اس بات کی کھلی شہادت دی ہے، کہ وہ اپنے عمل کے لحاظ سے بھی بدتر یا بلند انسان تھا، لیکن قرآن نے صاف کہا اور دوست و دشمن کے مجمع میں علی الاعلان کہا:

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَاَنْتَ لَعَلَّیْ خَلَقَ عَظِیْمٌ
اے محمد تو بیشک پیغمبروں میں سے ہے اور بیشک تو

اخلاق کے بڑے وہ جہ پر ہے،

یہ دونوں فقرے گونجوں میں محطوت و معطوف علیہ ہیں، لیکن درحقیقت اپنے اشارۃ النقص اور کسب کلام کے لحاظ سے علت و معلول ہیں یعنی جو کچھ دلیل ہیں، پہلے ٹکڑے میں آپ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ ہے، اور دوسرے ٹکڑے میں آپ کے عمل اور آپ کے اخلاق کو دلیل میں پیش کیا گیا ہے، یعنی آپ کے اعمال اور آپ کے اخلاق خود آپ کی پیغمبری اور آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہیں، مکہ کا امی معلّم صلعم پکار کر مٹا دیا تھا،

لَمْ تَقْلِبْ لِي مَا لَا تَقْلِبْ لِي «صفت» وہ تم کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں،

اور اس اعلان کا اس کو حق تھا، کیونکہ وہ جو کچھ کرتا تھا، اس کو کر کے دیکھا دیتا تھا، کوہِ ریحی کے واقعہ (حضرت عیسیٰ مسیح) اور کوہِ صفا کے مبلغ محمد رسول اللہ ان دونوں کی سیرتوں کو اس علی حقیقت سے پڑھو اور مطالعہ کرو، تو معلوم ہو گا کہ ایک کی سیرت اس سے یکسر خالی ہے، تو دوسری کی سرتا یا معصومیت پا کر عفو اور عظم پیش کرنا بلند اخلاقی ہے، لیکن کسی معذور مجبور یا کمزور کی خاموشی کی تعبیر عفو و حلم سے نہیں کی جاسکتی، دوسرا کہتے یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، کسی کا مال نہیں چھینا، کوئی گھر نہیں بتایا، کچھ جمع نہیں کیا، لیکن یہ سب کی سب منفی اور سلبی خوبیاں ہیں، یہ بتاؤ کہ مارا تو نہیں، لیکن کسی غریب و گھروڑ کی بردہ کی، کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن کسی کو قتل ہونے سے بچا یا بھی؟ کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، لیکن کسی کے ساتھ اچھائی بھی کی؟ کسی کا مال نہیں چھینا، لیکن کسی غریب و مسکین کو کچھ دیا بھی؟ اپنے لئے کوئی گھر نہیں بنایا، لیکن کسی بے گھر اور بے خانہ کو گھر و پناہ بھی دی؟ اپنے لئے کچھ جمع نہیں کیا، لیکن دوسروں کو جو کچھ جمع ہو وہ بھی دینے اور دلانے کا کچھ سامان کیا؟ یہ ثبوتی اور ایجابی خوبیاں درکار ہیں، اور انھیں کا نام عمل ہے، قرآن پاک گواہی دیتا ہے،

بِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَ كُنْتَ

خدا کی عنایت سے تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے

وَلَا كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضًا مِّنْ حَقِّكَ
 ہو (اے محمدؐ)، اگر تم کہیں کج خلق اور سخت دل ہوتے
 تو یہ لوگ جو تمھارے آس پاس جمع ہوئے ہیں
 تم سے پھٹ جاتے،

یہ منھرت صلعم کی نرم دلی کا متواتر بیان ہے، جو دعویٰ اور دلیل کے ساتھ خود صحیفہ الہی
 میں موجود ہے، کہ اگر آپ نرم دل اور رحیم نہ ہوتے تو یہ وحشی، ٹڈی بے خوف اور درشت مزاج عرب کبھی
 آپ کے پاس جمع نہ ہو جاتے، دوسری جگہ ارشاد ہے،

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ
 تمھارے پاس تم میں سے خود ایک پیغمبر آیا، جس پر تمھاری
 تکیف بہت شاق گذرتی ہے، تمھاری بھلائی کا
 وہ بھوکا ہے، اور ایمان والوں پر نہایت شفیق

اور مہربان ہے،

اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول اللہ صلعم کے ان جذبات کا ذکر فرمایا جو تمام
 انسانوں کے ساتھ، اور تمام بنی نوع آدم کے ساتھ ہیں پھر فرمایا ہے، کہ اے لوگو! تمھاری تکلیف و
 مصیبت اٹھانا تمھاری گناہگار می اور جہاد و غزوات کی وجہ سے تمھارے آرام و آسائش میں خلل پڑنا
 رسول پر شاق اور ناگوار ہے، اور تمھاری بھلائی اور خیر طلبی کا وہ بھوکا ہے، بنی نوع انسان کے ساتھ
 اسکی یہی خیر خواہی، تمھاری دعوت تبلیغ، اور نصیحت پر پیغمبر کو آمادہ کرتی ہے، اور جو لوگ اس کی دعوت
 اور پکار کو سن لیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتا ہے، غرض اس آیت پاک
 میں اس بات کی شہادت ہے کہ محمد رسول اللہ صلعم تمام بنی نوع انسان کے خیر خواہ اور خیر طلب تھے،
 اور مسلمان پر خصوصیت کے ساتھ مہربان اور شفیق تھے،

یہ آپ کے عملی اخلاق کے متعلق آسمانی شہادتیں ہیں،

قرآن پاک اسلام کے احکام اور آنحضرت صلیع کی زبان مبارک سے جو تعلیمات انسانوں کو پہنچائی گئیں، ان کا مجموعہ ہے، بحیثیت ایک علمی پیغمبر کے آنحضرت صلیع کی سیرت مبارک درحقیقت قرآن پاک کی علمی تفسیر ہے، جو حکم آپ پر اتارا گیا، آپ نے خود اس کو کر کے بتایا، ایمان، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، ایثار، قربانی، عزم، استقلال، صبر، شکر، دیگر حسن عمل اور خلق کی باتیں جس قدر آپ نے فرمائیں ان کے لئے، سب سے پہلے آپ نے اپنا نمونہ پیش فرمایا، جو کچھ قرآن میں تھا، وہ سب مجسم ہو کر آپ کی زندگی میں نظر آیا، چند صحابی حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا ام المومنین! حضور کے اخلاق اور عموالات بیان فرمائیے، ام المومنین جواب میں کہتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان حلق رسول اللہ صلیع القرآن، آپ کا اخلاق ہم قرآن تھا، (ابوداؤد) قرآن الفاظ و عبارت ہے اور محمد رسول اللہ کی سیرت اس کا علمی آئینہ تھی، انسان کے اخلاق، عادات، افعال و اعمال کا بیوی سے بڑھ کر کوئی واقعہ کار نہیں ہو سکتا، آنحضرت صلیع نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت حضرت خدیجہؓ ۵۰ برس برابر آپ کی سیرت میں دیکھی تھیں، اور یہ مدت اتنی بڑی ہے کہ ہمیں ایک انسان دوسرے انسان کے عادات اور خصال اور طور و طریقہ سے اچھی طرح واقف ہو سکتا ہے، آنحضرت صلیع جب نبوت کے بارگراں سے گھبراتے ہیں تو حضرت خدیجہؓ کہیں دیتی ہیں، کہ یا رسول اللہ! خدا آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ قرابت والوں کا حق پورا کرتے ہیں، مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کی طرف داری کرتے ہیں، مصیبتوں میں آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، (بخاری) خود کچھ ایسے آپ کی وہ علمی مثالیں ہیں جو نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ میں موجود تھیں، آنحضرت صلیع کی تمام بیویوں میں سے حضرت خدیجہؓ کے بعد سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہؓ تھیں، حضرت عائشہؓ نو برس متصل آپ کی صحبت میں رہیں، وہ گواہی دیتی ہیں کہ حضور کی عادات

کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلہ میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ چھوڑ دیتے تھے، اور معاف کر دیتے تھے، آپ گناہ کی بات سے کوسوں دور رہتے تھے، آپ نے کبھی کسی سے اپنا ذاتی انتقام اور بدلہ نہیں لیا، آپ نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت یا خادم کو یہاں تک کہ کسی جانور تک کو کبھی نہیں مارا، آپ نے کبھی کسی کی جائز درخواست اور فرمائش کو رد نہیں فرمایا۔

رشتہ داروں میں حضرت علیؑ سے بڑھکر کوئی آپ کے دن رات کے حالات اور اخلاق سے واقف نہ تھا، وہ بچپن سے جوانی تک آنحضرت صلیم کی خدمت میں رہے تھے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ ”آپ ہمیں کچھ طبیعت کے نرم، اور اخلاق کے نیک تھے، طبیعت میں مہربانی تھی سخت مزاج نہ تھے، کوئی برا کلمہ کبھی منہ سے نہیں نکالتے تھے، لوگوں کے عیب اور کمزوریوں کو ہمیں ڈھونڈھا کرتے تھے، کسی کی کوئی فرمائش اگر مزاج کے خلاف ہوتی تو خاموش رہ جاتے نہ اس کو یہ صاف جواب دیکر مایوس کر دیتے تھے، اور نہ اپنی منظوری ظاہر کر دیتے تھے، واقفانہ سمجھ جاتے کہ آپ کا کیا نشار ہے، یہ اس لئے تھا کہ آپ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن نہیں کرتے تھے، بلکہ دلوں پر مہم رکھتے تھے، کہ آپ رُف و رحیم تھے،

حضرت علیؑ کہتے ہیں، کہ آپ نہایت فیاض، بہت بڑے سخی، راست گو، نہایت نرم طبع تھے، لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھے تو خوش ہو جاتے، آپ کو پہلی دفعہ جو دیکھتا وہ دیکھ کر مرعوب ہو جاتا لیکن جیسے جیسے وہ آپ ملتا جاتا آپ محبت کرنے لگتا، دشمنانِ ترمذی،

آپ کی سیرت پڑھ کر بعینہ ہی خیال انگینڈ کے سب مشہور مروج گبن نے ظاہر کیے ہیں، آنحضرت صلیم کے سوتیلے فرزند یعنی حضرت خدیجہؑ کے پہلے شوہر سے صاحبزادہ حضرت ^{ہند} جو گویا آپ کے پروردہ تھے گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں نرمی تھی، سخت مزاج نہ تھے کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کسی کی عزت کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے تھے، چھوٹی چھوٹی

باتوں پر وہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا کھا لیتے، اس کو برا نہ کہتے، آپ کو اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی غصہ نہ آتا اور نہ کسی سے بدلہ اور انتقام لیتے اور نہ کسی کی دل شکنی گوارا کرتے لیکن اگر کوئی کسی حق بات کی مخالفت کرتا، تو اس حق کی حمایت اور طرفداری میں آپ کو غصہ آ جاتا، اور اس حق کی آپ پوری حمایت فرماتے تھے (شمائل) یہ ان لوگوں کی شہادتیں آپ کے حق میں ہیں جو آپ سے بہت زیادہ واقف تھے، اس یہ معلوم ہو گا کہ آپ کی سیرۃ مبارکہ کی علمی حیثیت کیا تھی، وہ یہ تھی کہ آپ نے بحیثیت ایک پیغمبر کے اپنے پیروں کو جو حکم دیا سب سے پہلے خود اس پر عمل فرمایا،

آپ نے لوگوں کو خدا کی یاد اور محبت کی نصیحت کی، صحابہ کی زندگی میں اس تلقین کا جو اثر نمایاں ہوا، وہ تو الگ چیز ہے، خود آپ کی زندگی اس کے کہاں تک مطابق تھی، اس پر غور کرو، شب و روز میں کم کوئی ایسا لمحہ تھا جب محمد کا دل خدا کی یاد سے اور آپ کی زبان خدا کے ذکر سے خالی ہو، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، پہنتے اوڑھتے، ہر حالت میں اور ہر وقت خدا کا ذکر اور اس کی حمد زبان مبارک پر جاری رہتی، آج حدیث کی کتابوں کا ایک کثیر حصہ انھیں دعاؤں اور مبارک کلمات کے بیان میں ہے، جو مختلف حالات اور مختلف وقتوں کی مناسبت سے آپ کی زبان فیض اثر سے بڑھ ہوئیں، حصن حصین دوسو صفحوں کی کتاب صرف ان دعاؤں اور کلمات کا مجموعہ ہے جن کے فقرہ فقرہ سے خدا کی محبت، عظمت، جلالت، اور خشیت نمایاں ہے، اور جن سے ہر وقت زبان اقدس تر رہتی، قرآن نے اچھے بندوں کی یہ تعریف کی ہے،

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَابًا وَاقِعًا وَاعِلِينَ

جو اٹھتے، بیٹھتے، سوتے ہر وقت خدا کی یاد میں

مصروف رہتے ہیں،

جنہیں بھلا

یہی آپ کی زندگی کا نقشہ تھا، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں، آپ ہر وقت اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے،

آپ نے لوگوں کو نماز کا حکم دیا، مگر خود آپ کا حال کیا تھا، عام پیروؤں کو تو پانچ وقتوں کی نماز کا حکم تھا، مگر خود آپ آٹھ وقت نماز پڑھتے تھے، پانچ معمولی اور طلوع آفتاب کے بعد پانچ کچھ اور دن اٹھنے پر چاشت، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر تہجد، پھر صبح، عام مسلمان پر تو صبح کو دو رکعتیں، مغرب کو تین اور بقیہ اوقات میں چار چار رکعتیں فرض ہیں گویا کل شب روز میں، ارکعتیں، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز کم و بیش پچاس ساٹھ رکعتیں نماز کی ادا فرمایا کرتے تھے فرض نماز پنجوقتہ کے بعد تہجد کی نماز معاف ہو گئی، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ادا فرماتے رہتے اور پھر کیسی نماز کہ رات رات بھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، کھڑے کھڑے پائے مبارک میں درم آ جاتا، حضرت عائشہؓ عرض کرتیں، اللہ نے تو آپ کو ہر طرح معاف کر دیا ہے پھر اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، فرماتے اے عائشہ! کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں، یعنی یہ نماز خشیتہ الہی سے نہیں ہے، بلکہ محبت الہی اس کا منشا ہے، رکوع میں اتنی دیر جھکے رہتے کہ دیکھنے والے کہتے کہ شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے،

آغاز نبوت سے ہی آپ نماز پڑھتے تھے، کفار آپ کے سخت دشمن تھے مگر عین حرم میں جا کر سب کے سامنے نماز پڑھتے تھے، کئی دفعہ نماز کی حالت میں دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا، مگر خدا کی یاد باز نہ آئے، سب سے سخت موقع نماز کا وہ تھا جب کفار کی فوجیں مقابل ہوئیں تیر و خنجر ملنے ہوتے، اور ادھر نماز کا وقت آیا، اور صفیں درست ہو گئیں، بدر کے معرکہ میں تمام مسلمان دشمنوں کے مقابل میں تھے، مگر خود فات اقدس خدا کے آگے سجدہ میں جھکی ہوئی تھی تمام عمر کبھی کوئی نماز عموماً اپنے وقت سے نہیں مٹی، اور نہ کبھی کسی وقت کی نماز قضا ہوئی، الا یہ کہ ایک دن غزوہ خندق

میں کافروں نے عصر کی نماز کا موقع نہیں دیا، اور ایک دفعہ اور کسی غزوہ کے سفر میں رات بھر چل کر صبح کو تمام لوگ سو گئے، تو آپ نے بعد کو نماز قضا ادا کی، اس سے زیادہ یہ کہ مرض الموت میں شدت کا بخار ہے، سخت تکلیف ہے، مگر نماز جتنی کہ جماعت بھی ترک نہ ہوئی، قوت جواب دیکھائی مگر دو صحابیوں کے کندھوں پر سہارا دیکر مسی تشربت لاساتے ہیں، مرنے سے صرف تین دن پہلے جب آپ نے اٹھنے کا قصد کیا تو غشی طاری ہوئی، اس وقت نماز باجماعت ترک ہوئی، یہ تھا خدا کی یاد اور ذکر کا عمل،

آپ نے روزہ کا حکم دیا عام مسلمانوں پر سال میں تیس دن کے روزے فرض ہیں مگر خود آپ کی کیا کیفیت تھی، کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہ تھا، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں جب آپ روزے رکھنے پر آتے تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ اب کبھی افطار نہ کریں گے، آپ نے مسلمانوں کو ایک دن بھر کے روزہ سے زیادہ کی ممانعت فرمائی مگر خود آپ کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی دو دو تین تین دن مسلسل روزے رکھتے تھے، اور اس عرصہ میں ایک دانہ بھی منہ پر نہ رکھتے، دوسرے صحابہ اس کی تقلید کرنا چاہتے، تو فرماتے "تم میں سے کون میرے مانند ہے، مجھ کو تو میرا آقا کھلاتا پلاتا ہے، سال میں دو مہینے شعبان اور رمضان پورے روزے سے گزرتے تھے، ہر مہینہ میں چاند راتوں کو اکثر روزے رکھتے، محرم کے دس دن اور شوال کے ۱۰ دن روزوں میں گزرتے، ہفتہ میں دو شنبہ اور جمعرات کا دن روزوں میں گذرتا، یہ تھا آپ کا عملی نقشہ زندگی،

آپ نے لوگوں کو زکوٰۃ و خیرات کا حکم دیا، تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا، حضرت عائشہؓ کی شہادت تم سن چکے کہ انھوں نے کہا "یا رسول اللہ! آپ قرضداروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غنیوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں، گو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سب کچھ چھوڑ کر

میرے پیچھے آؤ، اور نہ گھر بار سب لوٹا دینے کا حکم فرمایا، اور نہ آسمان کی بادشاہت کا دروازہ
دولت مندوں پر بند کیا، دوسروں کو صرف یہ حکم دیا کہ اپنی کمائی میں سے کچھ خدا کا حق بھی ادا کرو
وہاں مذاہم و منافق نہ تھے مگر خود آپ کا عمل یہ رہا کہ جو کچھ آیا خدا کی راہ میں خرچ ہو گیا، غزوت
اور فتوحات سے مال و اسباب کی کمی نہ تھی، مگر وہ سب غیروں کے لئے تھا، اپنے لئے کچھ نہ تھا، فتح خیمہ
کے بعد یعنی شہر سے یہ معمول تھا کہ سال بھر کے خرچ کے لئے تمام ازواج مطہرات کو غلہ تقسیم
کر دیا جاتا تھا، مگر ہوتا کیا تھا، سال تمام بھی نہیں ہونے پاتا تھا کہ غلہ تمام ہو جاتا تھا، اور فاقہ پر فاقہ
شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ غلہ کا بڑا حصہ اہل حاجت کے نذر کر دیا جاتا تھا، حضرت ابن عباسؓ
کہتے ہیں تمام لوگوں سے زیادہ آپ سخی تھے، اور سب زیادہ سخاوت آپ رمضان المبارک میں فرماتے
تھے، تمام عمر کسی سوال کے جواب میں نہیں کا لفظ نہیں فرمایا، کبھی کوئی چیز تنہا نہیں کھاتے کھتی
ہی کم کوئی چیز ہوتی، مگر حاضرین کو شریک کر لیتے، لوگوں کو عام حکم تھا کہ جو مسلمان مرحلے اور
قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دے، اس کا قرض میں ادا کروں گا، اور جو اس نے ترکہ چھوڑا ہو وہ
اس کے وارثوں کا حق ہے، ایک دفعہ ایک بدو نے آکر کہا ”اے محمد! یہ مال نہ تیرا ہے، اور نہ
تیرے باپ کا ہے، میرے اونٹ کو لاؤ“ آپ نے اس کے اونٹ کو جو اور کھجوروں سے
لدوا دیا، اور اس کے کہنے کا برا نہ مانا، خود فرمایا کرتے، انا قاسم و خائن
واللہ یطی میں تو بانٹنے والا اور خزانچی کی حیثیت رکھتا ہوں اصل دینے والا تو خدا ہے حضرت ابوذرؓ
کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو آپ ان کے ساتھ ایک راستہ سے گزر رہے تھے تو فرمایا اگر
میرے لئے آج کا پہاڑ سونا ہو جائے تو کبھی میں پسند نہ کروں گا کہ تین راتیں گزر جائیں اور آج
ایک دینار بھی میرے پاس نہ رہ جائے، الایہ کہ کسی قرض کے ادا کرنے کے لئے کچھ رکھ چھوڑوں،
اسی پر آپ کا عمل تھا، بحرین سے ایک دفعہ خراج کا لدا ہوا خزانہ آیا، آپ نے فرمایا کہ وہ

صبح مسجد میں ڈال دیا جائے، صبح کی نماز کیلئے تشریف لائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا کہ یہ کیا سنگریزے پڑے ہیں، نماز کے بعد ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ سب ختم ہو گیا، تو وہاں جھاڑ کر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ گویا کوئی بنا رہا تھا جو وہاں مبارک پر پڑ گیا تھا، ایک دفعہ فدک سے چار اونٹ پر غلہ لے کر آیا، کچھ قرض تھا، وہ ادا کیا گیا، کچھ لوگوں کو دیا گیا، حضرت بلالؓ سے دریافت کیا کہ کچھ بچ تو نہیں رہا، عرض کی اب کوئی لینے والا نہیں، اس لئے بچ رہا، فرمایا جب تک وہ دینا کا مال باقی ہے میں گھر نہیں جاسکتا، چنانچہ رات مسجد میں بسر کی، صبح کو حضرت بلالؓ نے بشارت دی کہ یا رسول اللہ! خدا نے آپ کو سبکدوش کر دیا یعنی جو کچھ تھا وہ تقسیم ہو گیا، آپ نے خدا کا شکر کیا، ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد غلات معمول فوراً اندر تشریف لے گئے، اور پھر باہر آ گئے، لوگوں کو تعجب ہوا، فرمایا مجھ کو نماز میں خیال ہوا کہ سوئے کا ذرہ سا ٹکڑا گھر میں پڑا رہ گیا ہے، خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ رات آجائے اور وہ گھر میں پڑا رہ جائے، ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ ملول اور بخیدہ اندر تشریف لائے، میں نے سبب دریافت کیا فرمایا، ام سلمہ اہل جو سات دینار آئے تھے، تمام ہو گئی اور وہ بستر پر پڑے رہ گئے، آپ مرض الموت کے بستر پر پڑے ہیں تکلیف ہے، بے چینی ہے، لیکن اسی وقت یاد آتا ہے کہ کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں حکم ہوتا ہے کہ انھیں خیرات کرو، کیا محمد اپنے رب سے اس طرح ملے گا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں،

یہ تھی آپ کی زندگی کی عملی مثال،

آپ نے زہد و قناعت کی تعلیم دی، ساتھ ہی آپ کا عمل کیا تھا، سن چکے کہ عوب کے گوشہ نشین سے جزیہ خراج، عشر اور زکوٰۃ و صدقات کے خزانے لے چلے آتے تھے، مگر شہنشاہ عوب کے گھر میں وہی فقر تھا، اور وہی فاقہ تھا، آنحضرت صلیم کی وفات کے بعد حضرت عایشہؓ کا کرتی

تھیں کہ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر وہ وقت بھی سیر ہو کر کھانا نصیب نہ ہوا۔
 حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب آپ نے وفات پائی تو گھر میں اس دن کے لئے تھوڑے
 سے جو کے سوا کچھ موجود نہ تھا، اور آپ کی زرہ چند سیر جو کے بدلہ میں ایک یہودی کے یہاں رہی
 تھی، فرمایا کرتے کہ ”فرزند آدم کو ان چند چیزوں کے سوا اور کسی چیز کا حق نہیں، رہنے کو ایک
 جھونپڑا تن ڈھانکنے کو ایک کپڑا، پیٹ بھرنے کو روکھی سوکھی روٹی اور پانی“ (ترمذی) یہ نصیحت
 تھی، تو اس پر عمل بھی تھا، رہنے کا مکان ایک حجرہ تھا، جس میں کچی دیوار کھجور کے پتوں اور اونٹ
 کے بالوں کی چھت تھی، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں آپ کا کپڑا کوئی تکر کے ہینس رکھا جاتا، یعنی
 جو بدن مبارک پر کپڑا تھا، اس کے سوا کوئی اور کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا جو تہ کیا جاتا، ایک دفعہ
 ایک سائل خدمت اقدس میں آیا، اور بیان کیا کہ سخت بھوکا ہوں، آپ نے ازواج مطہرات
 کو کھلا بھیجا، کہ کچھ کھانے کو ہو تو بھیج دو، ہر جگہ سے جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں، ابو طلحہؓ
 کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور بھوک سے ادھر
 اُدھر کر دٹیں بدل رہے ہیں، ایک دفعہ صحابہؓ نے آپ کی خدمت میں فاقہ کشی کی شکایت کی اور
 سب نے پیٹ کھول کر دکھایا کہ ایک ایک پتھر بندھا ہے، آپ نے شکم مبارک کھولا تو ایک
 کے بجائے دو پتھر تھے، یعنی دو دن سے فاقہ تھا، اکثر بھوک کی وجہ سے آوازیں کمزوری اور
 تقاہت آجاتی تھی، ایک دن دولت خانہ سے نکلے تو بھوک کے تھے حضرت ابویوب انصاریؓ
 کے گھر تشریف لائے وہ نخلستان سے کھجور توڑ لائے، اور کھانے کا سامان کیا، کھانا جب سنایا
 تو آپ نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ فاطمہؓ کو بھیجو دو، کئی دن سے اسکو
 کھانا نصیب نہیں ہوا ہے،

آپ کو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ اور حضرت حسنین علیہما السلام سے بڑی محبت تھی

مگر یہ محبت شہنشاہِ عوب نے بیش قیمت کپڑوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ذریعہ سے
 نہیں ظاہر فرمائی ایک دفعہ حضرت علیؑ کا دیا ہوا سونے کا ہار حضرت فاطمہؑ کے گلے میں دکھایا
 فرمایا، اسے فاطمہؑ اہم کیا یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ محمدؐ کی بیٹی گلے میں آگ کا طوق ڈالے ہے، حضرت
 نے اسی وقت وہ طوق اتار کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت سے ایک غلام خرید کر آزاد کیا، اسی طرح
 ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سونے کے لنگن پہنے تو اتروادیا کہ محمدؐ کی بیوی کو یہ زیبا نہیں فرمایا کرتے
 کہ انسان کے لئے اتنا ہی کافی ہے جس قدر ایک مسافر کو زور راہ! یہ قول تھا، اور علیؑ یہ تھا کہ
 ایک دفعہ جاں نثار ملنے آئے تو دیکھا کہ ہیلو میں چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ
 ہم لوگ ایک گدا بنا کر حاضر کرنا چاہتے ہیں، فرمایا مجھ کو دینا سے کیا غرض؟ مجھ کو دینا سے اسی قدر
 تعلق ہے جس قدر اس سوار کو جو راستہ چلتے تھوڑی دیر کے لئے کسی سایہ میں آرام کرتا ہے، اور
 پھر آگے بڑھ جاتا ہے، ۹۰ میں جب اسلام کی حکومت مین سے شام تک پھیلی تھی، آپؐ کی خانگی
 کیفیت یہ تھی جسم مبارک پر ایک تہبند، ایک کھری چار پائی، سر ہانے ایک تکیہ حسین خرم
 کی چھال بھری تھی، ایک طرف تھوڑے جو، ایک کونے میں ایک جانور کی کھال، اکھوٹی میں
 پانی کے مشکیزے!

یہ تھا زہد و قناعت پر آپؐ کا عمل،

دوستو! ایتار پر وعظ کہنے والوں کو تم نے بہت پایا ہو گا، مگر کیا کسی ایتار کرنے والے
 وعظ کے صحیفہ سیرت میں اس کی مثال بھی دیکھی ہے؟ آؤ پیغمبرِ آخر الزماںؐ کے پاس، آپؐ نے
 لوگوں کو اس کی تعلیم دی اور خود بھی کر کے دکھایا، حضرت فاطمہؑ سے آپؐ کو جو محبت تھی
 وہ ظاہر ہے، مگر عسرت اور تنگدستی سے ان کا یہ حال تھا کہ چکی پیتے پیتے متعلیباں گھس گھس
 کھتیں، اور مشکیزہ کے اثر سے سینہ پر نیل کے داغ پڑ گئے تھے، ایک دن حاضر ہو کر پدر بزرگوارؐ

سے ایک خادمہ کی خواہش ظاہر کی ارشاد ہوا اب تک صفہ کے غریبوں کا انتظام نہیں
 ہوا دوسری روایت میں ہے فرمایا، فاطمہؓ بدر کے تیمم سے پہلے درخواست کر چکے، ایک دفعہ
 آپ کے پاس چادر نہ تھی، ایک خادم نے لاکر پیش کی، ایک صاحب نے کہا کیسی اچھی چادر ہے،
 اسی وقت اتار کر ان کے نذر کر دی، ایک صحابیؓ کے گھر کوئی تقریب تھی، مگر کوئی سامان نہ
 تھا، ان سے کہا عائشہؓ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، وہ گئے اور جا کر آئے،
 حالانکہ آپ کے گھر میں اس کے سوارات کو کچھ کھانے کو نہ تھا، ایک دن اصحاب صفہ کو
 لے کر حضرت عائشہؓ کے گھر ہوئے اور فرمایا جو کچھ کھانے کو ہو لاؤ، چوٹی کا پکا ہوا کھانا حاضر
 کیا گیا وہ کافی نہ ہوا، کوئی اور چیز طلب کی، تو چھو ہاسے کا حریرہ پیش ہوا، پھر پیالہ میں دو دو
 آیا مگر یہی سامان مہمانی کی آخری قسط گھر میں تھی،

یہ تھا ایتار اور اس پر عمل،

خدا پر اعتماد، توکل اور عبور و سہ کی شان دیکھنا ہو تو محمدؐ رسول اللہؐ میں دیکھو، حکم تھا کہ
 واصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل، جس طرح اولوا العزم پیغمبروں نے صبر و استقلال
 دکھایا تو بھی دکھا، اپنے کر کے دکھا دیا، ایک جاہل ان پرٹھ قوم میں پیدا ہوئے جو اپنے معتقدات
 کے خلاف ایک لفظ بھی سن سکتی تھی، جو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتی تھی، مگر اپنے کوئی پروانہ
 کی، عین حرم میں جا کر خداے وحد کی آواز بلند کرتے تھے، اور وہاں سب کے سامنے نماز ادا
 کرتے تھے، حرم محترم کا صحن قریش کے رئیسوں کی نشست گاہ تھی، مگر آپ انکی پرواہ نہیں
 کرتے تھے جب آیت فاصدع بصدق ما اے محمدؐ جو حکم کو حکم دیا جاتا ہے اس کو علی الاعلان
 سنا دو (نازل ہوئی تھی تو آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تمام قریش کو پکارا، اور خداے
 برحق کا حکم پہنچایا، قریش نے آپکی راہ میں کیا کیا نہ کیا، جسم مبارک پر صحن حرم کے اندر نہایت

ڈالی گئی، نگلیں چادر ڈال کر بچانسی کی کوشش کی گئی، راستہ میں کانٹے بچھائے گئے، ابوطالب نے اپنی حمایت سے ہاتھ اٹھالینے کا جب اشارہ کیا تو کس جوش اور دلولہ سے فرمایا کہ چچا جان! اگر قریش میرے واسطے ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر ماہتاب بھی رکھ دیں تو بھی میں اس فرس سے باز نہ آؤنگا، آخر آپ کو بنی ہاشم کے پہاڑی درہ میں تین سال تک گویا قید رکھا گیا، آپکا اور آپ کے خاندان کا مقاطعہ کیا گیا، غلہ اندر جانے کی روک تھام کی گئی، بچے بھوک سے بلبلا تے تھے، جوان درخت کے پتے کھا کھا کر اپنے منہ زخمی کر چکے تھے، آخر آپ کے قتل کی سازش ہوئی یہ سب کچھ ہوا مگر صبر و استقلال کا سررشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹا، ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لیتے ہیں، کفار آپکا پیچھا کرتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ پیچھا کر دیکھ کر اور غیر مسلح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلح قریش کے درمیان چند گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ابوبکرؓ گھبرا اٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم دو ہی ہیں، ایک تسکین سے بھری ہوئی آواز آتی ہے، ابوبکرؓ ہم دو نہیں تین ہیں لا تحزن ان اللہ معنا گھبراؤ نہیں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، اسی ہجرت کے اثناء راہ میں آنحضرتؐ کی گرفتاری کے لئے سراقہ بن جحشم گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور نیزہ ہاتھ میں لئے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، حضرت ابوبکرؓ کہتے ہیں، یا رسول اللہ! ہم پکڑ لئے گئے، مگر وہاں محمد رسول اللہ کے لب قرآن خوانی میں مصروف تھے، اور دل کی سکینت کا وہی عالم تھا،

مدینہ پہنچ کر، یہود کا منافقین کا اور قریش کے غارتگروں کا ڈھ تھا، لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن کاراتوں کو پرادیتے تھے، کہ ایک دفعہ یہ آیت نازل ہوتی ہے، اذ یصلحکم من انکاب یعنی "خدا تمھکو لوگوں سے بچائیگا" اسی وقت خیمہ سے سراہر نکال کر پرے کے سیاہیوں کو فرمایا، "لوگو! واپس جاؤ، مجھے چھوڑ دو کہ میری حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لے لی ہے"

غزوہ نجد سے واپسی میں آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہیں صحابہ ادھر ادھر ہٹ گئے ہیں، ایک بدو تلوار کھینچ کر سامنے آتا ہے، آپ بیدار ہوتے ہیں، موقع کی نزاکت کو دیکھو، بدو پوچھتا ہے بتاؤ اے محمدؐ اب کون تم کو میرے ہاتھوں سے بچا سکتا ہے، اطمینان اور تسکین سے بھری ہوئی آواز آئی کہ اللہ! اس پر اثر جواب نے دشمن کو متاثر کر دیا، اور اس نے تلوار نیام میں کر لی،

بدر کا معرکہ ہے تین سو نئے مسلمان ایک ہزار لوہے میں غرق قریشی لشکر سے بزدلانا ہیں مگر تین سو سپاہیوں کا سپہ سالار خود کہاں ہے؟ معرکہ کارزار سے الگ خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہے، کبھی پیشانی زمین پر ہوتی ہے، اور کبھی ہاتھ آسمان کی جانب اٹھتے ہیں کہ خداؤ! اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت قربان ہو گئی تو پھر کوئی تیرا پرستار اس دنیا میں باقی نہ رہے گا ایسے موقع بھی آئے ہیں کہ مسلمان کے قدم اکھڑ گئے ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں مگر خدا کی نصرت اور مدد پر اعتماد کامل اور بھروسہ رکھنے والا سپاہ کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہا، احد میں اکثر مسلمان نے قدم پیچھے ہٹا لیا مگر محمدؐ رسول اللہؐ اپنی جگہ پر تھے، پتھر کھائے تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے حملے ہو رہے تھے، خود سر مبارک میں دھنس گیا تھا دندان مبارک شہید ہو چکا تھا، چہرہ اقدس زخمی ہو رہا تھا مگر اس وقت ہاتھ لوہے کی تلوار پر نہیں رکھا بلکہ خدا ہی کی نصرت پر بھروسہ اور اعتماد رہا، اور اسکی حفاظت کی ذمہ داری کا اسی طرح یقین تھا جنیج میدان میں ایک دفعہ دس ہزار نیزوں کا جب مینہ برسا، تو تھوڑی دیر کے لئے مسلمان پیچھے ہٹ گئے مگر ذات اقدس اپنی جگہ پر تھی، اودھر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اور اودھر سے

انا البنی لا کذب انا بنو عبد المطلب (میں پیغمبر ہوں جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں) کا لغزہ بلند تھا، سواری سے نیچے اتر آئے، اور فرمایا میں خدا کا بندہ اور پیغمبر ہوں اور

پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے، تم کو کسی اور ایسے سپہ سالار کا حال بھی معلوم ہے جسکی بہادری اور استقلال کا یہ عالم ہو کہ فوج کسی قدر کم ہو، کسی قدر غیر مسلح ہو، وہ اس کو چھوڑ کر پیچھے بھی کیوں نہ ہٹ گئی ہو، مگر نہ تو اپنی جان کے بچانے کے لئے وہ بھاگتا ہے، اور نہ اپنی حفاظت کے لئے تلووار اٹھاتا ہے، بلکہ ہر حال میں خود زمین کی طاقتوں سے غیر مسلح ہو کر، آسمان کی طاقتوں سے مسلح ہونے کی درخواست کرتا ہے، اور دعا کرتا ہے،

یہ تھی اس راہ میں آپکی عملی مثال!

تم نے دشمنوں کے پیار کرنے کا وعظ سنا ہوگا، لیکن اس کی عملی مثال ہمیں دیکھی ہوگی، آؤ مدینہ کی سرکار میں تم کو دکھاؤں، مکہ کے حالات چھوڑتا ہوں کہ میرے نزدیک محکومی کیسی اور معذوری، عفو و درگزر اور رحم کے ہم معنی نہیں ہے، ہجرت کے وقت قریش کے رئیس یہ اشتہار دیتے ہیں کہ جو محمد کا سر قلم کر کے لایگا اس کو سوا اونٹ انعام دیئے جائیں گے، سر قلم بن جشم اس انعام کے لالچ میں مسلح ہو کر گھوڑا اپنے تعاقب میں ڈالتے ہیں، قریب پہنچ جاتے ہیں حضرت ابوبکرؓ گھبرا جاتے ہیں، حضور دعا کرتے ہیں تین دفعہ گھوڑے کے پاؤں دھنس جاتے ہیں، تیر کے پانسہ نکال کر فال دیکھتے ہیں، ہر دفعہ جواب آتا ہے کہ ان کا چھپانا نہ کرو نفسی یعنی سائیکالوجیکل حیثیت سے سراقہ مرعوب ہو چکے ہیں واپسی کا غم کر لیتے ہیں، حضور کو آواز دیتے ہیں اور خط امان کی درخواست کرتے ہیں، کہ جب حضور کو خدا قریش پر غالب کرے تو مجھ سے باپرا نہ ہو حضور یہ خط لکھو اگر حوالہ کرتے ہیں، فتح مکہ کے بعد وہ اسلام لاتے ہیں، تاہم اپنے قاتل سے یہ نہیں پوچھتے کہ سراقہ تم نے یہ کیا جرم کیا تھا،

ابوسفیان کون ہے؟ وہ جو بدر احد خندق، وغیرہ لڑائیوں کا سرغنہ تھا، جس نے کتنے مسلمانوں کو تیغ کرایا، جس نے کتنی دفعہ خود حضور سرور عالم کے قتل کا فیصلہ کیا، جو ہر قدم پر

اسلام کا سخت ترین دشمن ثابت ہوا، لیکن فتح مکہ سے پہلے جب حضرت عباسؓ کے ساتھ آپ کے ساتھ آتا ہے، تو گو اس کا ہر حرم اس کے قتل کا مشورہ دیتا ہے مگر رحمت عالم کا عفو عام ابوسفیان کو کہتا کہ ڈر کا مقام نہیں، محمد رسول اللہ انتقام کے جذبہ سے بالاتر ہیں، پھر حضورؐ نہ صرف اس کو معاف فرماتے ہیں بلکہ یہ فرماتے ہیں من دخل الارابی سفیاناً اماننا جو ابوسفیان کے گھر میں بھی پناہ گزیں ہو گا اس سے باز پرس نہ کی جائیگی، اس کو بھی امن ہے،

ہند ابوسفیان کی بیوی، وہ ہند جو احد کے معرکہ میں اپنی سیلیوں کے ساتھ گاگا کر قریش کے سپاہیوں کا دل بڑھاتی تھی، وہ جو حضرت حمزہؓ حضور کے سب سے محبوب چچا اور اسلام کے پیڑ کی لاش کے ساتھ بے ادبی کرتی ہے، ان کے سینہ کو چاک کرتی ہے، ان کے کان ناک ٹکڑے کر دیتا ہے، کلیجہ کو نکال کر چبا جاتا ہے، لڑائی کے بعد اس منظر کو دیکھ کر آپ بتیاب ہوجاتے ہیں، وہ فتح مکہ کے دن نقاب پوش سامنے آتی ہے، اور یہاں بھی گستاخی سے باز نہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی حضورؐ کچھ تعرض نہیں فرماتے، اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تم نے یہ کیوں کیا، عفو عام کی اس معجزانہ مثال کو دیکھ کر وہ چلا اٹھتی ہے، اسے محمدؐ آج سے پہلے تمہارے خیمہ سے زیادہ کسی خیمہ سے مجھے نفرت نہ تھی، لیکن آج تمہارے خیمہ سے زیادہ کسی کا خیمہ مجھے محبوب نہیں،

وحشی حضرت حمزہؓ کا قاتل، فتح طائف کے بعد بھاگ کر کہیں اور جاتا ہے، اور جب وہ مقام بھی فتح ہوتا ہے تو دوسری جگہ پناہ کی نہیں ملتی، لوگ کہتے ہیں وحشی تم نے ابھی محمدؐ کو چپا نہیں اٹھائے لے خود محمدؐ کے آستانہ سے بڑھکر امن کی جگہ کوئی دوسری نہیں ہے، وحشی حاضر ہو جاتا ہے، حضورؐ دیکھتے ہیں، آنکھیں نہچی کر لیتے ہیں، پیارے چچا کی شہادت کا منظر سامنے آ جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، قاتل سامنے موجود ہے، مگر صرف یہ ارشاد ہوتا ہے، وحشی جاؤ میرے سامنے نہ آیا کرو، کہ شہید چچا کی یاد آ جاتی ہے،

عکرمہ اسلام، مسلمانوں اور خود محمد رسول اللہ صلیم کا سب سے بڑا دشمن جس نے آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں یہ ابو جہل کے صاحبزادے ہیں، وہ خود بھی اسلام کے خلاف لڑائیاں لڑ چکے تھے، مکہ جب فتح ہوا تو ان کو اپنے اور اپنے خاندان کے تمام جرم یاد تھے، وہ بھاگ کر مین چلے گئے، انکی بیوی مسلمان ہو چکی تھیں اور محمد رسول اللہ کو پہچان چکی تھیں، وہ خود مین گئیں، اور عکرمہ کو تسکین دی، اور ان کو لیکر مدینہ آئیں حضور کو انکی آمد کی خبر ہوتی ہے، تو انکے خیر مقدم کے لئے، اس تیزی سے اُٹھتے ہیں کہ جسم مبارک پر چادر تک نہیں ہوتی، اور چوٹ سر میں فرماتے ہیں، مرحبا بالداکب المہاجر اے مہاجر سوار تمہارا آنا مبارک! لوگو غور کرو یہ مبارک باد کس کو دی جا رہی ہے، یہ خوشی کس کے آنے پر ہے یہ معافی نامہ کس کو دیا جا رہا، جس کے باپ نے آپ کو مکہ میں سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، جس نے آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈلوائی جس نے بحالت نماز آپ پر حملہ کرنا چاہا، جس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو پھانسی دینی چاہی جس نے دارالندوہ میں آپ کے قتل کا مشورہ دیا، جس پر عمل کیا گیا اور رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا بدر کا معرکہ برپا کیا اور ہر قسم کی صلح کی تدبیر کو برہم کیا، آج اسی کی جسمانی یادگار کی آپ پر یہ مسرت ہے،

ہمارے بنی الاسود وہ شخص ہے جو ایک حیثیت سے حضرت کی صاحبزادی حضرت زینب کا قاتل ہے، اور کئی شرارتوں کا مرتکب ہے، مکہ کی فتح کے موقع پر اس کا خون ہدر کیا جاتا ہے، چاہتا ہے کہ بھاگ کر ایران چلا جائے، لیکن وہ سید ہادر دولت پر حاضر ہوتا ہے، اور کہتا ہے، یا رسول اللہ! میں بھاگ کر ایران چلا جانا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے حضور کے رحم و کرم اور عفو و حلم کے قصے یاد آئے، میں حاضر ہوں، میرے جرائم کی بھلائی میں اپنی ہیں وہ درست ہیں، یہ سننا تھا کہ آپ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور دوست دشمن کی تیز ٹھوکانی

عمیر بن وہب بدر کے بعد ایک قریشی رئیس کی سازش سے اپنی تلوار زہر میں بچھا کر مدینہ آتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاک کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دیں، کہ ناگاہ وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس لائے جاتے ہیں، ان کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے، مگر وہ رہا کئے جاتے ہیں، صفوان بن امیہ یعنی وہ رئیس جس نے عمیر کو آپ کے قتل کے لئے بھیجا تھا، اور جس نے عمیر سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس مہم میں ماسے گئے تو تمھارے اہل و عیال اور قرعہ کا میں ذمہ دار ہوں، فتح مکہ کے بعد وہ ڈر کر جدہ چلے گئے کہ سمندر کے راستہ سے مین چلے جائیں، وہی عمیر خدمت نبوی میں آکر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ! صفوان اپنے قبیلہ کے رئیس ڈر سے بھاگ گئے ہیں کہ اپنے کو سمندر میں ڈال دیں، ارشاد ہوتا ہے، "اس کو امان ہے"، دوبارہ گزارش کی کہ اس امان کی کوئی نشانی مرحمت ہو کہ اس کو پھین آئے، اپنا عمامہ اٹھا کر دیدیتے ہیں، عمیر یہ عمامہ لیکر صفوان کے پاس آتے ہیں، صفوان کہتا ہے، مجھے محمد کے پاس جانے میں اپنی جان کا خوف ہے، وہ عمیر حوزہ ہر میں تلوار بچھا کر محمد رسول اللہ کو مارنے گئے تھے، صفوان کو کہتے ہیں اے صفوان! ابھی تم کو محمد کے علم اور عفو کا حال معلوم نہیں، صفوان حاضر آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم نے مجھے امان دی ہے؟ ہے؟ کیا سچ ہے، ارشاد ہوتا ہے سچ ہے، پھر کہتے ہیں، لیکن میں تمھارا دین ابھی نہیں قبول کروں گا، مجھے دو مہینے کی مہلت دو، فرمایا تمھیں چار مہینے کی مہلت ہے، دفعۃً اس کے قلب کی حالت بدل جاتی ہے،

خبر جاتے ہیں یہ یہودی قوت کا سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے، لڑایاں ہوتی ہیں، شہر مفتوح ہوتا ہے، ایک یہودیہ دعوت کرتی ہے، آپ بلا پس و پیش منظور فرماتے ہیں، یہودیہ جو گوشت پیش کرتی ہے، اس میں زہر ملا ہوتا ہے، آپ گوشت کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہیں کہ آپ کو اطلاع ہو جاتی ہے، یہودیہ بلائی جاتی ہے، وہ اپنے قصور کا اعتراف کرتی ہے، لیکن رحمت عالم کے دربار سے اسکو کوئی

سزا نہیں ملتی حالانکہ اس زہر کا اثر آپ کو اس کے بعد عمر بھر رہتا ہے،

غزوہ بخند سے واپسی کے وقت آپ ایک درخت کے نیچے تنہا آرام فرما رہے ہوتے ہیں، دو پہر کا وقت ہے، آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی ہوتی ہے، صحابہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، کوئی پاس نہیں ہوتا، ایک بد و اسی تاک میں ہوتا ہے، وہ سیدھے آپ کے پاس آتا ہے، درخت سے آپ کی تلوار اتارتا ہے، نیام سے باہر کھینچتا ہے کہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ تلوار ہلا کر پوچھتا ہے، بتاؤ اسے محمد! اب تم کو کون مجھ سے بچا سکتا ہے، ایک پراٹھینان صد آتی ہے کہ اللہ! اس آواز کو سن کر مرعوب ہو جاتا ہے، تلوار نیام میں کر لیتا ہے، صحابہ آجاتے ہیں، ابد و بیٹھ جاتا ہے، اور آپ اس سے کوئی تعرض نہیں فرماتے،

ایک دفعہ اور ایک کافر گرفتار ہو کر آتا ہے، کہ یہ آپ کے قتل کے گھات میں تھا، آپ کو دیکھ کر وہ ڈر گیا، فرمایا دروہیں، اگر تم مجھے قتل بھی کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے، غزوہ مکہ میں انہی آدمیوں کا دستہ گرفتار ہوا، جو جیل تنیم سے اتر کر آپ کو قتل کر دینا چاہتا تھا، فرمایا ان کو چھوڑ دو،

دوستو! طائف کو جانتے ہو، وہ طائف جس نے مکہ کے عہد میں آنحضرتؐ کو پناہ نہیں دی، جس نے آپ کی بات بھی سننی نہ چاہی، وہاں کے رئیس عبد یلیل کے خاندان نے آپؐ کو استہزاء کیا، بازار یوں کو اشارہ کیا کہ وہ آپ کی ہنسی اڑائیں، شہر کے او باش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، اور دروازے کھڑے ہو گئے اور جب آپؐ سے گزرے تو دونوں طرف سے پتھر برسائے یہاں تک پائے مبارک خمی ہو گئے، دونوں جوتیاں خون سے بھر گئیں، جب آپؐ تھک کر بیٹھ جاتے تو شریر آپؐ کا بازو پکڑ کر اٹھا دیتے جب آپؐ چلنے لگتے تو پھر تھیرا رہنے لگتے، آنحضرتؐ صلعم کو اس دن اس قدر تکلیف پہنچی کہ ۹ برس کے بعد جب حضرت عائشہؓ نے ایک دن دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! تمام عمر میں آپؐ پر کتنی زیادہ سختیوں کوں آیا، تو آپؐ نے اسی طائف کا حوالہ دیا، شہر میں مسلمانوں کی فوج اسی لگن کا محاصرہ کرتی ہے، ایک مدت تک اس کا محاصرہ رہتا ہے، قلعہ نہیں فتح ہوا، بہت سے مسلمان شہید

ہوتے ہیں، آپ داپسی کا ارادہ کرتے ہیں، پر جو شمسلمان نہیں مانتے، آپ سے طائف پر بددعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مگر کیا فرماتے ہیں، خداوند اِطائف کو ہدایت کر اور اس کو اسلام کے آستانہ پر جھکا، دوستو! یہ کس شہر کے حق میں دعائے خیر ہے، وہی شہر جس نے آپ پر پتھر برسائے تھے، اور آپ کو زخمی کیا تھا،

احد کے غزوہ میں دشمن حملہ کرتے ہیں، مسلمان کے پاؤں اکٹڑ جاتے ہیں، آپ زرغہ اعدا میں ہوتے ہیں، آپ پر پتھر تیراؤر تلوار کا حملہ ہو رہا ہے، اندان مبارک شہید ہوتا ہے، خود کی کڑیاں سر مبارک میں گڑ جاتی ہیں، چہرہ مبارک خون سے رنگین ہوتا ہے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں، وہ قوم کیسے نجات پائیگی جو اپنے پیغمبر کے قتل کے درپے ہے، خداوند امیری قوم کو ہدایت کر کہ وہ نہیں جانتی یہ تیرے دو اپنے دشمن کو پیار کر۔

ہی ابن عبد البیل کا خاندان جس نے طائف میں آپ کے ساتھ یہ مظالم کئے جب ابن عبد البیل طائف کا وفد لیکر مدینہ آتا ہے تو آنحضرتؐ اس کو اپنی مسجد میں خیمہ گاڑ کر آتا ہے، ہر روز نماز عشا کے بعد اس کی ملاقات کو آتے ہیں اور اپنی رنج بھری مکہ کی داستان سناتے ہیں، کس کو؟ اس کو جس نے آپ پر پتھر برسائے تھے، اور آپ کو ذلیل کیا تھا، یہ ہے تو اپنے دشمن کو پیار کر اور معاف کر۔

مکہ جب فتح ہوا تو حرم کے صحن میں، کس حرم کے صحن میں جس میں آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ پر بجا ستین گھنٹی گئیں، جس میں آپ کے قتل کا ارادہ کیا گیا، قریش کے تمام سردار مفتوحانہ کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں ایڑی جوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کی ہجوین کہا کرتے تھے، وہ بھی تھے، جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جنکی تلواروں نے میدان جنگ میں خون برسا یا تھا، وہ بھی تھے جو خود اس پیکر قدسی کے ساتھ کیا کیا حوصلہ نہ رکھتے تھے، جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے تھے، آپ کے راستہ میں کانٹے بچھائے تھے، آپ پر تلواریں چلائی تھیں،

تیر برسائے تھے جو غریب مسلمانوں کو ستاتے تھے، جتنی ریتوں پر لٹاتے تھے، دیکھتے کوٹلوں سے ان کے جسم کو
 دغے تھے، یہ سب سرنگوں سانے تھے، پیچھے دس ہزار خون آشام نواریں محمد رسول اللہ کے ایک اشارہ
 کی منتظر تھیں، وفتہ زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، "مے قریش! بتاؤ، میں آج تمہارے ساتھ کیا
 سلوک کروں؟" جواب ملا تو میرا شریف بھائی، اور شریف بھتیجا ہے، ارشاد ہوا میں وہی کہونگا جو یوں
 نے اپنے ظالم بھائیوں کو کہا تھا، کہ لا تفریب علیکم الیوم آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، اذہبوا
 فانتم اطلاق جاؤ تم سب آزاد ہو، عزیز و اور دوستو یہ ہے دشمنوں کو پیار کرنا، اور معاف کرنا یہ ہے ہمارے
 کے پیغمبر کا علی نمونہ! اور علی تعلیم جو صرف خوش بیانیوں اور شیریں زبانوں تک محدود نہیں، بلکہ
 وہ دنیا میں واقعہ اور عمل بنکر ظاہر ہوا،

یہی نکتہ ہے جس کے باعث تمام دوسرے مذاہب اپنے پیغمبروں اور رہنماؤں کے اصول
 تعلیمات اور اقوال یعنی الفاظ کی طرف بلاتے ہیں، اور بار بار انھیں کا نام لیتے ہیں، کہ ان کے سوا انکے
 پاس کوئی چیز نہیں، اور اسلام اپنے پیغمبر کے تعلیمات اور عمل، نقطہ اور اس کے مصداق، دونوں کی
 طرف بلاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جدا ہوتے وقت فرمایا،
 ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی میں تم میں دو مرکز ثقل چھوڑ جاتا ہوں، خدا کی کتاب
 اور اپنا علی راستہ،

اسی لئے اسلام کتاب اللہ کے ساتھ اتباع سنت کی دعوت دیتا ہے، اور قرآن بھی اسی کا حکم
 دیتا ہے، کہتا ہے،

لقد کان لکم فی رسول اللہ اُتسوة
 حسنة (لوگو! تمہارے لئے خدا کے رسول کی زندگی میں
 بہترین پیروی ہے،)

اسلام خود اپنے پیغمبر کو اپنی کتاب کا علی مجسمہ نمونہ اور پیکر بنا کر پیش کرتا ہے، تمام دنیا میں

یہ فخر صرف اسلام کے پیغمبر کو حاصل ہے، کہ وہ تعلیم اور اصول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل اور اپنی مثال کو پیش کرتا ہے، طریقہ نماز سے ناواقف کو کہتا ہے، صلوٰۃ کما سأتین فی تم اس طرح خدا کی نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، یوی بچوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تعلیم ان الفاظ میں دی جاتی ہے، خیرکم خیرکم لاهلہ وانا خیرکم تم میں سب اچھا وہ ہے جو اپنی یوی بچوں کے لئے سب اچھا ہو اور میں اپنی یوی بچوں کے لئے تم سب اچھا ہوں، آخری حج کا موقع ہے، ایک لاکھ پروانوں کا شمع بیت کے گرد ہجوم ہے، انسانوں کو خدا کا آخری پیغام سنایا جا رہا ہے عرب کے باطل رسوم اور نہ ختم ہونے والی لڑائیوں کا سلسلہ آج توڑا جا رہا ہے، مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ دیکھو کہ اپنی ذاتی نظیر اور عملی مثال بھی ہر قدم پر ہے، فرمایا

”آج عرب کے تمام انتقامی خون باطل کر دیئے گئے یعنی تم سب ایک دوسرے کے قاتلوں

کو معاف کرو، اور سب پہلے میں اپنے خاندان کا خون اپنے بھتیجے ربیعہ بن حارث کے بیٹے

کا خون معاف کرتا ہوں“

”جاہلیت کے تمام سودی لین دین اور کاروبار آج باطل کئے جاتے ہیں“ اور

سب پہلے اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کا سودی بیوپار توڑتا ہوں“

جان اور مال کے بعد تیسری چیز آبرو ہے، وہ غلط اور قابل اصلاح رسوم و رواج جن کا تعلق لوگوں

کی عزت اور آبرو سے ہوتا ہے جن کو عملاً منسلک کی ہمت گویا بظاہر اپنی بے عزتی اور بے آبروئی کے

ہم معنی ہے، اسی لئے ملک کے بڑے بڑے مصلحین کے پاؤں بھی کسی ملکی رسم و رواج کی عملی اصلاح کی

جرات مشکل سے کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ نے لوگوں کو مساوات کی تعلیم دی، عرب میں سب سے زیادہ ذلیل

غلام سمجھے جاتے تھے، آپ نے مساوات اخوت انسانی اور جنس انسانی کی برابری کی یہ عملی مثال

پیش کی کہ ایک غلام کو اپنا فرزند متبنی بنایا، عرب میں قبائل کی باہمی شرافت کی زیادتی و کمی کا اس

محاط تھا کہ لڑائی میں بھی اپنے سے کم رتبہ پر تلوار چلانا عار سمجھا جاتا تھا کہ ذیل خون اس کے بلند تلوار کو ناپاک کر دے، لیکن آپ نے جب یہ اعلان کیا کہ ”اے لوگو تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے بنا تھا، کائے کو گورے پر گورے کو کائے پر عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں تم میں افضل وہ ہے جو اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہے“ اس تعلیم نے وقعت بلند و پست، بالا و زیر، اعلیٰ و اسفل، آقا و غلام سب کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا، لیکن ضرورت تھی عملی مثالوں کی، یہ مثال خود آپ نے پیش کی، اپنی پھوپھی زاد بہن کو جو قریش کے شریف خاندان سے تھیں، اپنے غلام سے بیاہا، منہ بوسے بیٹے کا قاعدہ جب اسلام میں توڑا گیا، تو سب سے پہلے زید بن محمد، زید بن حارثہ، کلاسے، منہ بوسے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح عوب میں ناجائز تھا، مگر چونکہ یہ محض ایک لفظی رشتہ تھا جس کو واقعیت سے کوئی تعلق نہ تھا، اور اس رسم سے بہت سی خاندانی رقابتوں اور خرابیوں کی بنیاد عربیہ میں قائم ہو گئی تھی، اس لئے اس رسم عام اور اس عقیدہ باطل کے توڑنے کے لئے عملی مثال پیش کرنا، جو انسان کی سب سے عزیز چیز آبرو سے تعلق رکھتا تھا، سب سے مشکل کام تھا، پسینہ عوب نے بڑھ کر خود اس کی مثال پیش کی اور زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی حضرت زینبؓ سے شادی کی، اور تب سے اسلام سے یہ رسم ہمیشہ کے لئے مٹ گئی، اور تسنی کی بے ہودہ رسم سے عوب نے نجات پائی،

واقعات کی انتہا نہیں مثالوں کی نہیں، مگر وقت محدود ہے، اور آج شاید میں نے سب سے زیادہ آپ کا وقت لیا،

میرے دوستو! میرے معروضات کی روشنی میں آدمؑ سے لیکر عیسیٰؑ تک اور شام سے لیکر ہندوستان تک، ہر ایک تاریخی انسان کی مصداقہ زندگی کو جھانک لو، کیا ایسی عملی ہدایتوں اور کامل مثالوں کا کوئی نمونہ کہیں نظر آتا ہے، جاضرین چند لفظ اور!

بعض شیریں بیان و عظیم شاعرانہ پیرایہ میں اپنے "خداوند" کی ربانی محبت اور الہی عشق کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر انھیں کے مقولہ کے مطابق درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس پاک عشق و محبت کا کیا اثر اس کی زندگی میں نمایاں تھا، عرب کے دعویدار محبت کی سیرت پڑھو، رایتیں گدگداتی ہیں دینا سوتی ہے، اور اس کی آنکھیں جاگتی ہیں، ہاتھ خدا کے آگے پھیلتے ہیں، زبان ترانہ حمد گارہی ہے، دل پہلو میں مٹیاب تڑپ رہا ہے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کے تار جاری ہیں، کیا محبت کی یہ تصویر ہے یا وہ؟

حضرت عیسیٰؑ سولی پر چڑھتے ہیں، تو بیتابانہ زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں: ایللی ایللی لا سبقتنی اے میرے خداوند! اے میرے خداوند! تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا، لیکن محمدؐ رسول اللہؐ جب موت کے بستر پر ہوتے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس لے رہے ہوتے ہیں تو زبان پر ہوتا ہے، اللھم الرفیق الاعلیٰ اے میرے خداوند! اے میرے بہترین ساتھی! ان دونوں فقروں میں سے کس میں محبت کا ذائقہ، عشق کی چاشنی، اور ربانی سکینت کی دھاریں بہتی ہیں،

اللھم صلی علیہ وعلیٰ سائر الانبیاء وعلیٰ سلسلہ

پیغمبر اسلام علیہ السلام کا پیغام

حضرات! ہم نے پچھلے پچھلے لکچروں میں دلائل اور تاریخ کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے تمام بلند طبقوں میں سے صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتیں تقلید اور پیروی کے لائق ہیں، اور ان میں سے عالمگیر اور دائمی نمونہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس مقام پر جب یہ ثابت ہو جاتا ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عالمگیر اور دائمی نمونہ ہیں، تو سوال ہوتا ہے، کہ ان کی عالمگیر اور دائمی تعلیم کیا ہے؟ وہ دنیا کو کیا پیغام دینے آئے؟ اور کیا پیغام دیکر دنیا سے تشریف لے گئے؟ ان کے پیغام کے وہ کون سے ضروری اجزاء ہیں، جن کے ادا کرنے کے لئے اس پیغمبر آخر الزماں کی ضرورت پیش آئی؟ دنیا میں دوسرے پیغمبروں کے ذریعہ جو پیغام آئے ان کی کس طرح اس آخری پیغام نے تصحیح اور تکمیل کی؟

ہم کو تسلیم ہے کہ دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کے ذریعہ پیغام آتے رہے، مگر جیسا کہ بار بار کہا جا چکا ہے، اور واقعات کی روشنی میں دکھایا جا چکا ہے، کہ وہ تمام پیغام کسی خاص زمانہ اور قوم کے لئے آیا کئے، اور وقتی تھے، اور اس لئے ان کی دائمی حفاظت کا سامان نہ ہوا، ان کی اصل برباد گئی، مدتوں کے بعد مرتب کئے گئے، ان میں تحریفیں کی گئیں، ان کے ترجموں نے ان کو کچھ سے کچھ بنا دیا، ان کی سند تاریخی کا ثبوت نہیں باقی رہا، بہت سے جعلی پیغام ان میں شریک کئے گئے اور یہ سب چند سو برس کے اندر ہو گیا، اگر خدا کا کام مصلحت اور حکمت خالی نہیں ہوتا، تو ان کا مٹنا اور برباد ہونا ہی ان کے وقتی فرمان اور عارضی تعلیم ہونے کا ثبوت ہے، مگر جو پیغام

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا وہ عالمگیر اور دائمی ہو کر آیا، اور اسی لئے وہ جب آیا، اب تک وہ ہر طرح محفوظ ہے اور رہے گا، کیونکہ اس کے بعد بھر کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی گزشتہ پیغام کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اس کی تکمیل ہو چکی، اور اس کی حفاظت کا میں ذمہ ہوں، دنیا کے تمام وہ صحیفے جو گم ہو چکے، ان کا گم ہو جانا ہی ان کے وقتی اور عارضی ہونے کی دلیل ہے، اور جو موجود ہیں ان کی ایک ایک آیت تلاش کر لو اس کی تکمیل اور اس کی حفاظت کے وعدہ کے متعلق ایک حرف نہ پاؤ گے، بلکہ اس کے خلاف اس کے نقص کے اشارے اور تصریحیں پاؤ گے،

حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ”خداوند تیرا خدا تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک بنی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھو،“ (استثنا، ۱۵۱۸) ”میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک بنی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا،“ (استثنا، ۱۵۱۹) ”یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا، اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا، اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، اور اس کے واسطے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت ہو گی،“ (استثنا، ۲۳-۲۴)

توراة ان اوپر کی آیتوں میں یہ صاف بتا رہی ہے کہ ایک اور بنی موسیٰ کے مثل آنے والا جو اپنے ساتھ ایک آتشیں شریعت بھی لایا، اور اس کے منہ میں خدا اپنا کلام بھی ڈالے گا اس سے بالکل واضح ہے کہ حضرت موسیٰ کا پیغام آخری اور دائمی نہیں ہے،

اس کے بعد اشیاء بنی ایک اور ”رسول“ کی خوشخبری سناتے ہیں، جسکی شریعت کی راہ دریائی ممالک اور جزیرے تک رہے ہیں (باب ۴۴) ”ملائیہ میں ہے“ ”کیوں میں اپنے رسول کو بھیجوں گا“

بنی اسرائیل کے دیگر صحیفے اور زبور میں بھی آئندہ آنے والوں کی بشارتیں ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسرائیلی صحیفہ دائمی اور آخری اور مکمل نہیں ہے،
انجیل کو دیکھو وہ اعلان کرتی ہے،

”اور میں اپنے باپ سے درخواست کر دنگا کہ وہ تمہیں دوسرا فارقلیط بخشے گا کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا“ (یوحنا ۱۴-۱۶)

”لیکن وہ فارقلیط روح القدس ہے، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھائیگا، اور سب باتیں جو کچھ میں نے تمہیں کہی ہیں، تمہیں یاد دلائیگا، (یوحنا ۱۴-۱۶)
”میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئیگی تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتائیگی کیونکہ وہ اپنی نہ کہے گی بلکہ جو کچھ سنے گی وہ کہے گی، (یوحنا ۱۶-۱۸)

ان آیتوں میں انجیل نے صاف اعلان کیا ہے کہ وہ خدا کا آخری کلام نہیں، اور نیز یہ کہ وہ کامل بھی نہیں، ایک اور آئیگا جو مسیح کے پیغام کی تکمیل کریگا، مگر محمد کا پیغام اپنے بعد کسی اور آنے والے کا پیغام نہیں دیتا، جو نیا پیغام سنائیگا، یا محمد کے پیغام میں کوئی نقص ہے، جس کو دور کر کے وہ اس کو کامل کریگا بلکہ وہ اپنی تکمیل کا آپ دعویٰ کرتا ہے،

الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
نعتی، میں نے تمہارے لئے تمہارا دین آج کامل کر دیا
اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی،

اور بتایا کہ محمد خاتم الانبیاء یعنی نبوت کے سلسلہ کو بند کرنے والے ہیں و خاتم النبیین خود قرآن نے کہا ہے، اور ختم نبیوں میری ذات سے انبیا ختم کئے گئے، حدیث نے کہا ہے،
”اسلم باب المساجد“ اور الا لابی بعدی (بشارت کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں) متعدد حدیثوں

میں ہے، آپ نے فرمایا میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں، قرآن نے اپنے صحیفہ کی کسی آیت میں کسی بعد آنے والے پیغامبر کے لئے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ صرف وہی پیغام ربانی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا میں آیا، خدا کا آخری اور دائمی پیغام ہے، اور اسی لئے انا للہ الخلفون کے وعدے سے خدا نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے،

دوستو! اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا پیغام محمدی کے سوا کوئی اور پیغام الہی بھی عالمگیر ہو کر آیا، بنی اسرائیل کے نزدیک دنیا صرف بنی اسرائیل سے عبارت ہے، خدا صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے، اسی لئے کبھی بنی اسرائیل کے انبیاء اور صحیفوں نے غیر بنی اسرائیل تک خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اب تک بھی یہودی مذہب اور مسیحی شریعت بنی اسرائیل تک محدود ہے، تمام صحیفوں میں صرف انھیں کو خطاب کیا گیا، اور ان کو ان کے خاندانی خدا کی طرف ہمیشہ ملتفت کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ نے بھی اپنا پیغام بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیروں تک محدود رکھا، اور غیر اسرائیلی کو اپنا پیغام سن کر بچوں کی روٹی کتوں کو دینی پسند نہ کی، ہندوستان کے وید بھی غریبوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکے، ان کے علاوہ تو تمام دنیا شور ہے، اور وہاں یہ تاکید ہے کہ اگر وید کے شبد شور کے کانوں میں پڑ جائیں تو اس کے کانوں میں سیسہ ڈال دیا جائے،

پیغام محمدی دنیا میں خدا کا پہلا اور آخری پیغام ہے، جو کالے گورے، عرب و عجم، ترک و تاتاری، ہندی و چینی، زنگ و فرنگ، سب کے لئے عام ہے، جس طرح اس کا خدا تمام دنیا کا خدا ہے اچھ اللہ رب العالمین، تمام دنیا کا پروردگار ہے، اسی طرح اس کا رسول تمام دنیا کا رسول رحمة للعالمین تمام دنیا کے لئے رحمت ہے، اسی طرح اس کا پیغام بھی تمام دنیا کے لئے پیغام ہے

انھا کا ذکرى للعالمین، (فرقان) وہ تو تمام دنیا کے لئے نصیحت ہے،

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِكَ لِنُفِذَ
بِرْكْتِ وَاللَّهِ، وَهُوَ خَدَّاهُ جَسْنَ اِپَنے بِنْدَہ پَر نَفِیذَہ

لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَاوَاتِ
کِتَابِ اَتَارِی، تَاکَہ وَہ تَمَامِ دِیْنَا کو ہیشا رکینے والا

وَالْأَرْضِ، (فرقان ۱)

ہو، وہ خدا کہ اسی کی ہے سلطنت آسمان و زمین کی

آپ تمام دنیا کے تیز ہو کر آئے، جہاں تک خدا کی سلطنت ہے وہاں تک آپ کی پیغمبری

سورہ اعراف میں ہے ۱-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
اَکُہے اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اَمَد

جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
کا رسول ہوں، جس کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت

دیکھو اس میں بھی پیغام محمدی کی وسعت تمام کائنات تک پھیلی ہوئی ہے اس سے زیادہ

یہ کہ جہاں تک پہنچ سکے سب اس کے دائرہ میں ہے، رسول کو کہنے کا یہ حکم دیا گیا،

ادْحِی اِلَیْ هَٰذَا الْقُرْآنَ لَا تُذَكِّرُکُمْ بِہِ
میری طرف یہ قرآن دھی کیا گیا ہے تاکہ اس سے میں

وَمَنْ يَبْلُغْ، (انعام)

تم کو ہیشا کر دوں اور جس تک یہ پہنچے اس کو ہیشا کر دوں،

اور بالآخر:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا
ہم نے نہیں بھیجا تم کو اسے محمد! لیکن تمام انسانوں کیلئے

نَذِيرًا (سبا)

خوشخبری سناؤ والا اور ہیشا کرنے والا بنا کر،

ان حوالوں سے یہ امر پوری طرح ثابت ہوتا ہے، کہ تمام مذاہب میں صرف اسلام نے اپنے

دائم اور آخری اور کامل اور عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہ آپ نے فرمایا مجھے پہلے

تمام انبیاء صرف اپنی اپنی قوم کی طرح بھیجے گئے اور میں تمام قوموں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یہ ہمارے

دعویٰ کا مزید ثبوت ہے، اور تاریخ کی عملی شہادت ہماری تائید میں ہے، اذخرض یہ کہنا ہے کہ یہ پیغام

محمدی بھی اسی طرح دائمی اور عالمگیر ہے، جس طرح کہ اس پیغام کے لانے والے کی سیرت اور اس کا

عملی نمونہ کامل دائی اور عالمگیر ہے،

دوستو! اب یہاں پہونچکر تم مجھ سے پوچھو اور میں تم کو بتاؤں گا، کہ وہ محمدؐ کا آخری دائی اور عالمگیر پیغام کیا ہے، جس نے تمام مذاہب کی تکمیل کی، اور اس نے آکر ہمیشہ کے لئے خدا کے دین کو مکمل اور خدا کی نعمت کو تمام کر دیا،

ہر مذہب کے دو جز ہیں، ایک دل سے متعلق اور ایک ہاتھ پاؤں اعضا سے متعلق پہلے کو ایمان اور دوسرے کو عمل کہتے ہیں، عمل کے تین حصے ہیں، ایک خدا سے متعلق جن کو عبادات کہتے ہیں، دوسرے انسان کے باہمی کاروبار کے متعلق اس کو معاملات کہتے ہیں، اور جن کا بڑا حصہ قانون ہے، تیسرے انسان کے باہمی تعلقات اور روابط کی بجا آوری، اس کو اخلاق کہتے ہیں، غرض اعتقادات عبادات، معاملات، اور اخلاق مذہب کے یہی چار جز ہیں، مذہب کے یہ چاروں اجزاء پیغام محمدؐ ہی کے ذریعہ سے تکمیل کو پہونچے،

توراة اور انجیل میں عقائد کے اجزاء بالکل ناقص ہیں، اور غیر واضح ہیں، خدا کا وجود اور توحید کا بیان ہے، لیکن دلیلوں اور ثبوتوں سے معرا، خدا کے صفات جو اصل میں روح انسانی کی بالیدگی کا ذریعہ ہیں، اور جن کے ذریعہ سے خدا کی معرفت اور محبت ہو سکتی ہے، نہ توراة میں ہیں اور نہ انجیل میں ہیں، توحید کے بعد رسالت ہے، رسالت اور نبوت کی حقیقت وحی والہام و مکالمہ کی تشریح، انبیاء کرام کی حیثیت انسانی، انبیاء کا ہر قوم میں ہونا، انبیاء کے فرائض، انبیاء کو کس حیثیت سے تسلیم کرنا چاہئے، انبیاء کی معصومیت، ان تمام مسائل سے پیغام محمدؐ ہی پہلے کے تمام پیغامات خالی ہیں، جزا و سزا، دوزخ و جنت، حشر و نشر، قیامت و حیات آخرت توراة میں ان کے نہایت دھندلے سے نشانات ہیں، انجیل میں ایک یہودی کے جواب میں ان اہم امور کے متعلق ایک دو فقرے ملتے ہیں، ایک دو فقرے جنت و دوزخ کے متعلق بھی ہیں

اور بس! لیکن پیغام محمدی میں ان میں ہر چیز صاف اور مفصل موجود ہے،
فرشتوں کا تخیل توراۃ میں بھی ہے، مگر بالکل نا صاف، کبھی کبھی خداے واحد اور فرشتوں
میں یہ تیز شکل ہو جاتی ہے کہ توراۃ یہ خدا کا ذکر کر رہا ہے، یا فرشتوں کا کر رہا ہے، انجیل میں ایک
دو فرشتوں کا نام آتا ہے، روح القدس کی حقیقت انجیل میں اس قدر مشتبہ ہے کہ نہ اس کو فرشتہ
کہہ سکتے ہیں نہ خدایہ کہہ سکتے ہیں اور خدا بھی، لیکن پیغام محمدی ملائکہ اور فرشتوں
کی حقیقت بالکل واضح کر دیتا ہے، ان کی حیثیت مقرر کر دیتا ہے، ان کے کام بتا دیتا ہے،
خدا سے اور پیغمبروں سے اور کائنات سے ان کا تعلق واضح کر دیتا ہے،

عزیزو! یہ تودہ تکمیل ہے جو عقائد میں اور ایمانیات میں پیغام محمدی نے کی ہیں، اب آئیے عملیات کا امتحان لیں
عملیات کا پہلا حصہ عبادات ہے، توراۃ میں قربانی کی طویل بحث اور اس کے شرائط اور آداب
کی بڑی شرح ہے، روزوں کا ذکر بھی آیا ہے، دعائیں بھی کی گئی ہیں، بیت ال یا بیت اللہ کا
بھی نام آتا ہے، لیکن سچ تمام چیزیں اس قدر دھندلی ہیں کہ لوگوں کی ان پر نظر بھی نہیں پڑتی،
اور وہ ان کے انکار کی طرف مائل ہیں، پھر نہ تو عبادات کی تقسیم ہے، نہ ان کے طریقے اور آداب
بتائے گئے ہیں نہ ان کا وقت بتایا گیا ہے، نہ اس میں خدا کی یاد، دھیان، اور دعاؤں کی تعلیم دی
گئی ہے، کہیں بھی خدا کی زبان سے کوئی دعا بندہ کو سکھائی نہیں گئی ہے، زبور میں خدا کی
دعائیں اور مناجاتیں ہیں مگر عبادات کے طریقے آداب، اوقات اور دیگر شرائط کا پتہ نہیں،
انجیل میں عبادات کا بہت کم بلکہ بالکل ذکر نہیں ہے، ایک جگہ حضرت عیسیٰ کے چالیس دن
کے فاقہ کا ذکر ہے، یہودیوں کا اعتراض مذکور ہے کہ کیوں تیرے شاگرد دروازے نہیں کھتے
حضرت عیسیٰ کی اخیرات میں دعا کرنے کا ذکر ہے، اور ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، اور
عبادات کا نشان نہیں، اسلام کے پیغام محمدی میں ہر چیز صاف اور مفصل ہے، نماز روزہ حج

ان کے آداب و شرائط، عبادات کے طریقے، خدا کے ذکر اور یاد کرنے کی دعائیں اور مژدے، نماز کے اوقات، روزے کے اوقات، حج کے اوقات، ہر ایک کے احکام، اور خدا کے حضور میں بندوں کے عجز و زاری، دعا و مناجات، گناہوں کے اقرار اور توبہ و ندامت اور عید و معبود کے باہمی راز و نیاز کی وہ وہ تعلیمیں دی گئی ہیں جو دلوں کی گرہیں کھول دیتی ہیں، جو انسانوں کو خدا تک پہنچا دیتی ہیں، جو روحوں کی غذا میں ہیں، جو مذہب کی روح کو مجسم کر دیتی ہیں، اور یہ پیغام محمدیؐ کی تکمیل کی ناقابل تردید شہادت ہے،

عمل کا دوسرا حصہ معاملات یا مملکت و معاشرت کے قوانین کا ہے، جو حضرت موسیٰؑ کے پیغام میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور پیغام محمدیؐ نے ان کو بہت حد تک قائم رکھا ہے لیکن ان قوانین کی سخت گیری کم کر دی ہے، اور ایک قومی قانون کے تنگ دائرہ سے نکال کر عالمگیر قانون کی حیثیت اس کو دیدی ہے، اور اس حیثیت سے جن تکمیلی اجزاء کی ضرورت تھی ان کا اضافہ کیا ہے، زبور اور انجیل اس شریعت اور قانون سے بالکل خالی ہیں، طلاق وغیرہ کے متعلق ایک دو احکام انجیل میں البتہ ہیں، دیگر صفر مگر عالمگیر اور دائمی مذہب کی ضرورتوں کی کفالت کے لئے مملکت اور معاشرت کے قوانین کی حاجت ہے، اور چونکہ پیغام عیسوی ان سے خالی ہے، اس لئے دیکھو کہ عیسائی قوموں کو یہ چیزیں بت پرست یونانی اور رومی قوموں سے قرض لینی پڑیں، پیغام محمدیؐ نے ان میں سے ہر ایک حصہ کو پوری نکتہ سنجی اور باریک بینی کیساتھ تکمیل کو پہنچایا، اور ایسے اصول اور قواعد کلیہ بتائے جن میں وقتاً فوقتاً ائمہ مجتہدین اور علماء نئی نئی ضرورتوں کے لئے، انھیں سے مسائل نکال کر پیش کرتے ہیں، اور کم از کم ایک ہزار برس تک تمدن، بلند تر فی یافتہ اور مذہب اسلامی ممالک انھیں پر عمل درآمد رہا، اور اب بھی ہے،

عمل کا تیسرا حصہ اخلاق ہے، تورات میں اخلاق کے متعلق چند احکام پائے جاتے ہیں، تورات کے ان اصولی احکام میں سے سات اخلاقی احکام ہیں جن میں سے والدین کی فرما برداری، کسی ایک ایجابی تعلیم ہے، باقی چھ ہی اخلاق کی تعلیمیں ہیں، تو خون مت کر، تو چوری نہ کر، تو زنا نہ کر، تو اپنے ہمسایہ پر چھوٹی گواہی نہ دے، تو اپنے ہمسایہ کی جو رد کو مست چاہ، تو اپنے ہمسایہ کے مال کا لالچ نہ کر، لیکن یہ چھ احکام چوتھے میں اور ساتواں تیسرے میں داخل ہے، اس لئے چار ہی رنگے، انجیل میں بھی انھیں احکام کو دہرایا گیا ہے، اور دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن پیغام محمدی نے اس قطرہ کو دیا کر دیا، سب پہلے اس اپنے اصولی احکام میں معراج کی ربانی بارگاہ میں عطا ہوئے، اور جو سورہ اسرار میں مذکور ہیں ان میں گیارہ انسانی اخلاق اور ایک توحید کے متعلق ہر گیارہ سے پانچ سببی ہیں، اور پانچ ایجابی ہیں، اور ایک سببی و ایجابی کا مجموعہ، ماں باپ کی عورت اور فرماں برداری کر، جن کا تجھ پر حق ہے ان کا حق ادا کر، یتیم سے اچھا برتاؤ کر، ناپ تول ترازو اور پیمانہ ٹھیک رکھ، اپنا وعدہ پورا کر کہ تجھ سے اس کی پوچھ ہوگی، یہ پانچ ایجابی باتیں ہیں، تو اپنی اولاد کو قتل نہ کر، تو ناحق کسی کی جان نہ دے، زنا کے قریب نہ جا، انجان بات کے پیچھے نہ چل، زمین پر غور نہ کر، یہ پانچ سببی باتیں ہیں، اور ایک حکم سببی و ایجابی کا مجموعہ ہے، فضول خرچی نہ کر بلکہ اعتدال اور سچ کی راہ اختیار کر، فتن ان اصولی احکام کے مقابلہ سے واضح ہوگا، کہ پیغام محمدی کیونکر تکمیلی پیغام ہو کر آیا ہے، اس نے نہ صرف ان اصولی احکام کو بتایا اور مکمل کیا بلکہ اخلاق کی ایک ایک گرہ کو کھولا، انسان کی ایک ایک قوت کا مصرف بتایا، اور اس کی ایک ایک کمزوری کو ظاہر کیا، روح کی ایک ایک بیماری کی تشخیص کی، اور اس کا علاج بتایا،

یہ ”عمل“ کی تکمیل تھی جو پیغام محمدی کے ذریعہ انجام پائی،

عزیزو! ایمان اور عمل ہی دو چیزیں ہیں، جو ہر قسم کے محمدی پیغام کو جامع ہیں، اور قرآن پاک نے انسانی نجات کا مدار انہیں دو چیزوں پر رکھا ہے، کہ ہمارا ایمان پاک اور مستحکم ہو اور عمل نیک اور صالح ہو، الذین آمنوا وعلی الصلٰت قرآن میں میسوں جگہ آیا ہے، اور صاف کھول کھول کر بیان کیا ہے، کہ فلاح اور کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے، میں چاہتا تھا، کہ ان دونوں اصولی مسئلوں کو پوری تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں، مگر اتنا وقت نہیں کہ ان کی پوری تفصیل پیش کروں، اس لئے اس وقت پیغام محمدی کا وہ حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے ایمان و عمل کے متعلق تمام دنیا کی غلطیوں کی اصلاح کی، اور دین ناقص کو مکمل کے درجہ تک پہنچایا، اور ان اصولی اور بنیادی غلطیوں کو دور کیا، جن کی بنا پر انسانیت حد درجہ پستی اور گمراہی میں تھی، اور وہ ہر قسم کی گمراہیوں کی بنیاد، اور جڑ تھی،

۱۔ ان بنیادی مسئلوں میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو پیغام محمدی کے ذریعہ واضح ہوا، وہ کائنات اور مخلوقات الہی میں انسانیت کا درجہ ہے، اور یہی توحید کی جڑ ہے، اسلام سے پہلے انسان اکثر مخلوقات الہی سے اپنے کو کم درجہ اور کم رتبہ سمجھتا تھا، وہ سخت پتھر، اونچے پہاڑ، بہتے دریا، سرسبز درخت، برستے پانی، دھرتی آگ، دُراؤنے جنگل، زہریلے سانپ، ڈوکارے شیر، دودھ دیتی گائے، چمکتا سورج، درخشاں تاروں، کالی راتوں، بھیانک صورتوں، غرض دنیا کی ہر ایک چیز جس سے وہ ڈرتا تھا، یا جس کے نفع کا وہ خواہشمند تھا، وہ اس کو پوجتا تھا، اور اس کے آگے وہ اپنی عبودیت کا سر جھکاتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پیغام دیا کہ اسے لوگو! یہ تمام چیزیں تمہاری آقا نہیں، بلکہ تم ان کے آقا ہو، وہ تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں، تم ان کے لئے پیدا نہیں کئے گئے، وہ تمہارے آگے جھکی ہیں، تم کیوں ان کے آگے جھکتے ہو، اے انسانو! تم اس ساری کائنات میں خدا کے نائب اور خلیفہ ہو، اس لئے یہ تمام مخلوقات اور کائنات

تمہارے زیرِ فرماں دیے گئے، تم ان کے زیرِ فرمان نہیں کیے گئے، وہ تمہارے ہیں تم انکے نہیں ہو،

اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض

خليقه (بقراءه) میں اپنا نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں،

وهو الذي جعلكم خلائف الارض (انعام آخر) اور اسی نے تم کو زمین میں اپنا نائب کیا ہو،

اسی نیابت اور خلافت نے آدم اور اولادِ آدم کو سب مخلوقات میں عزت اور بزرگی بخشی

ولقد كن منا بنی ادم " اور ہم نے بہ تحقیق اور بلا شک و شبہ، آدم کی اولاد کو بزرگ بنایا، تمام

دنیا انھیں کے لئے بنائی گئی،

الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض (ج) کیا تم نے دیکھا کہ خدا نے جو کچھ زمین میں ہے سب

تمہارے بس میں دیدیا،

وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا (بقراءه) اسی نے تمہارے جو کچھ زمین میں ہے بنایا،

جانور تمہارے لئے پیدا ہوئے،

والانعام خلقها لكم فيها دف و منافع (نمل) اور جانوروں کو پیدا کیا تمہارے لئے انکے اوں میں گرمی

اور دوسرے فائدے ہیں،

بارش، اوس سے اگنے والے سبزے اور درخت تمہارے لئے ہیں،

وهو الذي اتزل من السماء ماء لكم منه شراب

ومنہ شجر فیہ تسمین ویلنبت لکم بہ النعام

والنَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ

كل الثمرات (نمل) اور چھوہارے اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہو،

شب و روز اور چاند، سورج، تارے سب تمہارے لئے ہیں،

وَمِنْ لَمَعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْنِ
 مَسْخَرَاتٍ بَامْرَأَةٍ،
 اور تھلے لے رات دن اور چاند اور سورج کو کام
 میں لگایا، اور ستارے اس کے حکم سے
 کام میں لگے ہیں،

دربار اور اس کی روانی بھی ہمارے لئے ہے،

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ لَمْحَاطَاتٍ لِّمَا
 تَتَجَرَّعُونَ مِنْهُ حَلِيقَةً تَلَيْسُ لَكُمُ تَرْجَى
 الْفَلَكَ، مَوَاقِفُكُمْ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (نمل)
 اور وہی خدا ہے جس نے دریا کو کام میں لگایا ہے کہ تم
 اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے آرائش کے
 موتی پہنے کو نکالے اور دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر کو
 بھاڑتی پھرتی ہیں تاکہ تم خدا کی مہربانی کو ڈھونڈو
 اور شاید کہ تم اس کا شکر کرو،

اس معنی کی بہت سی اور آیتیں قرآن پاک میں ہیں، عارف شیراز نے اسی مطلب کو اس
 شعر میں ادا کیا ہے،

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کارند
 تا تو نانے بکت آری و نعلت نخوری
 ان آیتوں کے ذریعہ سے پیغام محمدی نے یہ واضح کر دیا، کہ انسان کائنات کا سترج
 ہے، خلافت الہی سے وہ ممتاز ہے، اور خلق کائنات کا وہ مقصود ہے، لہذا کہ منابہی آدم اس کا
 طغرا ہے، غور کرو کہ اس حقیقت کے افشا ہونے کے بعد انسان کو کائنات کے کسی مظہر اور
 کسی مخلوق کے آگے سر جھکانا جائز ہے؟ اور اس کے آگے خاک پریشانی رکھنا مناسب ہے؟
 نادان انسانوں نے خود ایک دوسرے کو بھی خدا بنایا تھا، وہ اوتار بن کر آئے ہوں
 یا تخت جبروت پر قدم رکھ کر باقیس و راہب، اور پوپ یا عالم و درویش بن کر اپنے کو معبود
 بنانا چاہا ہو، فرعون نے کہا تھا انا سبکمر الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا بڑا دیوتا یہ بھی

انسانیت کی تحقیر ہے، پیغام محمدی نے اس جڑ کو بھی کاٹ دیا،

وَلَا تَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا اَسْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ اور یہ بھی کہ ہم انسانوں میں سے ایک دوسرے کو خدا

کو چھوڑ کر اپنا رب نہ بنالیں،

یہاں تک کہ نبیوں کو بھی روا نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ،

كُلُّنَا اَعْبَادُ اللَّهِ مِّنْ دُونِ اللَّهِ (ال عمران) خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جانا،

آنکھوں سے پوشیدہ ہستیوں میں فرشتے، اور آنکھوں کے سامنے کی ہستیوں میں انبیاء سب ملتے ہیں، مگر وہ بھی معبود انسان فی نہیں ہو سکتے،

وَلَا يَأْتِيهِمْ اَنْ تَتَّخِذَ الْمَلَائِكَةُ وَالتَّيْبِينَ اَسْبَابًا (ال عمران) خدا یہ حکم نہیں دیتا کہ فرشتوں اور نبیوں کو خدا بنادے

الغرض انسانیت کا درجہ آج پیغام محمدی کے ذریعہ اتنا بلند ہے کہ وہ سوائے ایک خدا کسی آگے نہیں جھبک سکتی، اور اس کے ہاتھ غیر خدا کے آگے نہیں بھیل سکتے ہیں، نہ خدا کے آگے کوئی اور ہستی ہے جس سے ڈرا جائے، صرف اسی کا خوف ہے، اور زمین و آسمان میں کسی کا نہیں، جس کو وہ لینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو وہ دینا چاہے کوئی لے نہیں سکتا،

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ وہی زمین میں خدا ہے وہی آسمان میں خدا ہے،

اِلٰهٌ لَّهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ہاں اسی کے لئے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا،

اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلَّهِ حکومت صرف خدا کی ہے،

لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْمَلِكِ اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں،

اس پیغام محمدی کو سامنے رکھ کر، ذرا توحید کے مسئلہ کو سمجھو تو معلوم ہو گا کہ علاوہ اس کے کہ اس نے انسانیت کے درجہ کو کہاں تک بلند کیا، توحید کی حقیقت کو کس طرح کھول دیا، یہاں ”خدا کے ساتھ کوئی“ ”قیصر“ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اسی خدا کا ہے، قیصر کا کچھ نہیں، اسی کی حکومت ہے،

اور اسی کی سلطنت ہے، اور اسی کی فرمانروائی ہے، اور اسی کا ایک حکم ہے جو عرش سے فرش تک اور آسمان سے زمین تک جاری ہے،

عزیزو! اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کہ ایک انسان اس نشہ خلافت سے سرسٹ ہو کر کیا کسی غیر خدا کے آگے جھک سکتا ہے؟ اندھیرا ہو یا روشنی، آسمان ہو یا زمین، بادشاہ ہو یا رعایا، جنگل ہو یا صحرا، پہاڑ ہو یا دریا، کیا کبھی ایک صحیح مسلمان کا دل خدا کے علاوہ کسی ہستی سے ڈر سکتا ہے، اور کسی ہستی کی پروا کر سکتا ہے؟ ذرا اس روحانی تعلیم کی اخلاقی قوت کو دیکھو، اور پیغام محمدی کی اس بلندی پر غور کرو،

۲۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اصولی اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسانیت اصل خلقت میں پاک، بے عیب، بے گناہ، اور معصوم ہے، اور وہ خود انسان ہے، جو اپنے نیک و بد عمل سے فرشتہ یا شیطان بن جاتا ہے یعنی بے گناہ یا گنہگار بن جاتا ہے، اس کی فطرت کی لوح بالکل سادہ اور بے نقش ہے، یہ سب بڑی خوشخبری اور بشارت ہے، جو بنی نوع انسان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملی، چین، برما، ہندوستان کے تمام مذاہب آواگوں اور تنازع کے چکر میں مبتلا ہیں، یونان کے بعض بیوقوف حکیم بھی اس خیال سے متفق ہیں، مگر اس خیال نے انسانیت کو بیکار کر دیا، اس کی پیٹھ پر گراں بار بوجھ رکھ دیا، اس کے ہر عمل کو دوسرے عمل کا نتیجہ بنا کر اس کو مجبور کر دیا، اس کی ہر زندگی کو دوسری زندگی کے ہاتھ میں دیدیا، کسی انسان کا دوبارہ پیدا ہونا ہی اس کی گنہگاری کی دلیل ہے، عیسائی مذہب نے بھی انسانیت کے اس بوجھ کو کم نہیں کیا بلکہ اور بڑھا دیا، عیسائی مذہب نے یہ عقیدہ تسلیم کیا کہ ہر انسان اپنے باپ آدم کی گنہگاری کے باعث موروثی طور سے گنہگار ہے، خواہ اس نے ذاتی طور پر کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس لئے ایک غیر انسان کی ضرورت ہے، جو موروثی گنہگار نہ ہو، تاکہ وہ اپنی جان دیکر بنی نوع انسان کے لئے کفارہ ہو

اس موردی گنہگاری سے کوئی فرزندِ آدم پاک نہیں، یہی کفارہ اس کی پاکی و طہارت کا باعث ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اگر دنیا کو یہ پیغام سنایا، اسے غمزدہ دنیا کی آبادیوں تکویناً ہرگز نہ تم اپنی پہلی زندگی اور کرم کے ہاتھوں مجبوراً چار اور بے بس گنہگار ہو، بلکہ فطرۃ پاک و صاف اور بے عیب ہو، اب تم خود اپنے عمل سے خواہ اپنی صفائی اور پاکی کو برقرار رکھو یا بخش و ناپاک بن جاؤ،

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ يَتَّقُونَ وَطُورِ سِينِينَ،
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
قسم ہے تجھ پر زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن
والے شہر مکہ کی، کہ ہم نے انسان کو بہترین اعتدال
پر پیدا کیا، پھر ہم اس کو نیچے سے نیچے پہنچا دیتے
ہیں لیکن وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک
عمل کئے،

یہ بشارت محمدی ہے، کہ انسان بہترین حالت بہترین اعتدال اور راستی پر پیدا کیا گیا پھر وہ اپنے عمل کی بنا پر نیک و بد ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے،

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّاهَا،
قسم ہے ہر نفس کی اور جب اس کو ٹھیک بنایا، پھر
سمجھ دیدی ہم نے اس کو بدی اور نیکی کی تو کامیاب ہے
وہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا اور ناکام ہوا وہ
جس نے اس کو میل کر دیا،
(شمس)

اس سے زیادہ صاف دلیل اور کیا چاہئے، سورہ دہر میں پھر آتا ہے،

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَظْفَةٍ امْتِزَاجٍ،
نَبَاتِيَةٍ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، إِنَّا هَدَيْنَاهُ
رَبِّهِ اس کو ایک بونہ کے لچے سے پیدا کیا، پلٹے
رہے اس کو پھر کر دیا اس کو ستارہ دیکھتا انسان

المسبیل اما شا کما واما کفورا،

ہم نے اس کو سو جھادی راہ، وہ یا حق مانتا ہے یا
ناشکر ہے،

(دھر ع ۱) " "

سورۃ الفطار میں ہے،

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَفَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

اے انسان کا ہے سے دھوکے میں پڑا تو اپنے بخش

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، فَبِئْسَ

و اے رب پر جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تجھ کو ٹھیک

أَتَى صُورَتَهُ مِمَّا شَاءَ مَكْبَدًا

کیا پھر تجھ کو برابر کیا، جس صورت میں چاہا تجھ کو

جوڑ دیا،

(الفطار ع ۱) " "

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی زبان میں دین اور فطرت ایک ہی معنی کے دو لفظ ہیں،

اصل فطرت دین ہے، اور گنہگاری انسان کی ایک بیماری ہے، جو باہر سے آتی ہے قرآن کہتا ہے:

فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ

سو تو باطل سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین پر سیدھا

الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

قائم رکھ، وہی اللہ کی فطرت جس پر اس نے

ذَٰلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لوگوں کو بنایا ہے، خدا کے بنائے میں بدلتا

لَا يَعْلَمُونَ (روم)

نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن بہت لوگ

نہیں جانتے،

" "

پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنے ایک پیغام میں اس آیت پاک کا مطلب پورا واضح

کر دیا ہے، بخاری تفسیر سورۃ روم میں ہے، ما من مولود یولد الا علی الفطک کوئی بچہ ایسا

نہیں جو فطرت پر پیدا نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں

جس طرح ہر جانور اصل میں صحیح و سالم بچہ پیدا کرتا ہے، کیا تم نے دیکھا کہ کوئی کان کٹا بچہ بھی

وہ جنت ہے، پھر اوپر کی آیت پڑھی،

غور کرو اس پیغام محمدی نے بنی نوع انسان کو کتنی بڑی خوش خبری سنائی ہے، اور انسان کے دائمی غم کو کس طرح مسرت سے بدل دیا ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کے عمل میں کس طرح آزاد بنا دیا ہے،

۳۔ ظہور محمدی سے پہلے دنیا کی یہ کل آبادی مختلف گھرانوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک دوسرے سے نا آشنا تھی، ہندوستان کے تمام رشتیوں اور منیوں نے آریہ ورت سے باہر خدا کی آواز کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی تھی، ان کے نزدیک پریشور صرف پاک آریہ ورت کے باشندوں کی بھلائی چاہتا تھا، خدا کی رہنمائی کا عطیہ صرف اسی ملک اور خاندان کے لئے محفوظ تھا، زرد خاں پاک ایران کی پاک نژاد کے سوا اور کہیں خدا کی آواز نہیں سنتا تھا، بنی اسرائیل اپنے خاندان سے باہر کسی رسول اور نبی کے بعثت اور ظہور کا حق نہیں سمجھتے تھے، یہ پیغام محمدی ہی ہے جس نے پورب پچھم، اتر دکھن ہر طرف خدا کی آواز سنی، اور بتایا کہ خدا کی رہنمائی کے لئے ملک، قوم اور زبان کی تخصیص نہیں، اس کی نگاہ میں فلسطین، ایران، ہندوستان اور عرب سب برابر ہے، ہر جگہ اس کے پیغام آئے، اور ہر طرف اس کی رہنمائی کا نور چمکا،

وان من امة الا خلا فيها نذیر۔ نہیں کوئی قوم لیکن اس میں گزر چکے میرے

(فاطر) ہنسا کر کے دے،

وکل قوم هاد۔ (رعد) ہر قوم کے لئے ایک رہنما آیا،

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰی اور ہم نے تجھ سے پہلے کتنے رسول ان کی اپنی اپنی

قوامہم، (روم) قوم کے پاس بھیجے،

اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ یہودی اپنی قوم سے باہر کسی پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتا ایک

عیسائی کے لئے بنی اسرائیل کے یا دوسرے ملکوں کے رہنماؤں کو تسلیم کرنا ضروری نہیں، اور

نہ اس کے سچے عیسائی ہونے کے لئے اس کی ضرورت ہے، ہندوستانی مذاہب کے لوگ آریہ دھرم کے باہر خدا کی کسی آواز کے قائل نہیں، ایران کے زروشتی اپنے سوادینا کو ہر جگہ تاریک یقین کرتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ ہی ہیں، جو تمام دنیا کو ایک ہی خدا کی مخلوق جانتے ہیں، اور اس کی نعمتوں میں تمام قوموں اور نسلوں کو شریک سمجھتے ہیں، اور وہ خدا میں ہر ایک کا حصہ برابر رکھتے ہیں، ایران ہو یا ہندوستان، چین ہو یا یونان، عرب ہو یا شام، جہاں جہاں بھی خدا کی آبادی ہے، اس نے اپنے قاصد بھیجے، اپنے رہنما اتارے، اور ان کے ذریعہ اپنے احکام سے ان کو مطلع فرمایا، اب کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کے تمام گزشتہ پیغمبروں پر گزشتہ آسمانی کتابوں پر گزشتہ ربانی الہاموں پر یقین نہ رکھے، جن جن پیغمبروں کے قرآن میں نام ہیں، ان پر نام بنام اُدھر جہاں کے نام نہیں معلوم، یعنی قرآن نے نہیں بتائے، وہاں کے عام پیغمبروں پر وہ جو بھی ہوں اور ان کے جو نام بھی ہوں ان کو تسلیم کرنا ضروری ہے، مسلمان کون ہیں؟ وہ ہیں،

الذین یؤمنون بما انزل الیہ وما
انزل من قبلہ، (بقرہ)

اے محمد، جو کچھ تم پر اترا اس پر، اور جو کچھ تم سے پہلے
اترا اس پر ایمان رکھتے ہیں،

پھر سورہ بقرہ کے بیچ میں فرمایا:-

لکن البتہ من امن باللہ والیوم الآخر
والملئکہ والکتاب والنبیین (بقرہ)

لیکن اصلی نیکی اس کی ہے جو خدا پر، قیامت کے دن
پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائے،

اسی سورہ کے آخر میں ہے کہ پیغمبر اور اس کے پیرو

کل امن باللہ وصلئلہ وکلتہ ورسئلہ لا

نفق بین احد منہم ولسئلہ

۔ ہر ایمان والے خدا پر اس کے
فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں

(بقرہ)

یعنی یہ کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر نہیں، تمام مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
اے ایمان لایچکنے والو! ایمان لاؤ، خدا پر، اور اس کے

وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول

الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ، (نصار ۷۲۰) پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری،

عزیزو! دنیا کی اس روحانی مساوات، اور انسانی اخوت اور برادری، اور تمام سچے مذہبوں

اور رہنماؤں، اور پیغمبروں کے ساتھ یہ سچا ادب، تعظیم، رواداری کا سبق پیغام محمدی کے ذریعہ کے

سوا اور کسی طرح پہنچ سکا ہے؟ اب بتاؤ کہ پیغمبر اسلام کی رحمت، ہمدردی عام اور رواداری کا

دائرہ کتنا وسیع ہے، کہ اس سے انسانوں کی کوئی بستی، اور بنی آدم کا کوئی گھرانہ خالی نہیں،

۴۔ تمام مذہبوں نے عبد و معبود اور خدا اور بندہ کے درمیان واسطے قائم کر رکھے تھے، قدیم

بتحانوں میں کاہن اور پوجاری تھے، یہودیوں نے بنی لاوی اور ان کی نسل کو خدا اور بندہ کے درمیان

عبادتوں اور قربانیوں میں واسطہ بنایا تھا، عیسائیوں نے بعض حواریوں کو اور ان کے جانشین پوپوں

کو یہ رتبہ دیا کہ وہ جو زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر باندھا جائیگا، اور جو زمین پر کھولیں گے وہ

آسمان پر کھولا جائیگا، ان کو تمام انسانوں کے گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا، ان کے بغیر

کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، ہندوؤں میں برہمن خاص خدا کے واسطے پیدا ہوئے ہیں،

خدا اور بندہ کے درمیان وہی واسطہ ہیں، ان کی وساطت کے بغیر کوئی ہندو عبادت نہیں ہو

مگر اسلام پوجاریوں، کاہنوں، پوپوں اور پادریوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، یہاں پریسٹ

کلاس کا وجود نہیں، یہاں کھولنے اور باندھنے کا اختیار صرف خدا کو ہے، یہاں گناہوں کی معافی

کا حق صرف اللہ کو ہے، عبد و معبود اور خدا اور بندہ کی عبادت اور راز و نیاز میں کسی غیر کو دخل نہیں

ہر شخص جو مسلمان ہے نماز کا امام ہو سکتا ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے، وہ نکاح پڑھا سکتا ہے،

وہ مذہب کے تمام مراسم بجالا سکتا ہے، یہاں انسانوں کو داعی فی سبیل اللہ کے لئے لوگوں کو بلا واسطہ مجھے پکارو، میں تم کو جواب دوں گا، کی صدا عام ہے، ہر شخص اپنے خدا سے ہر طرح باتیں کر سکتا ہے، اپنی دعاؤں میں اس کو پکار سکتا ہے، اس کے آگے جھک سکتا ہے، اور دل کی عقیدت کے نذرانے پیش کر سکتا ہے، عبد اور معبود اور خدا اور بندہ کے درمیان کوئی متوسط اور ذیل نہیں، اور یہ سب سے بڑی آزادی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانوں کو عطا ہوئی، اور خدا کے معاملہ میں انسانوں کی غلامی سے نجات ملی، اور پیغام محمدی نے بتایا کہ ہر انسان اپنا آپ کا بن، پریسٹ، پوپ اور برہمن ہے۔

۵۔ انسانوں کی تعلیم و ہدایت کے لئے جو مقدس ہستیاں وقتاً فوقتاً آتی رہیں، ان کے متعلق ابتداء سے قوموں میں حد درجہ عقیدت مندی کی افراط و تفریط یہی ہے، افراط یہ تھی، نادانوں نے انکو خود خدا، یا خدا کا مثل، یا خدا کا روپ اور مظہر ٹھہرایا، بابل، اسیریا، اور مصر کے ہیکلوں میں کاپوں کی شان میں خدا کی نظر آتی ہے، ہندوؤں میں وہ اوتار کے رنگ میں مانے جاتے ہیں، بودھوں اور جینیوں نے اپنے اپنے بودھوں اور مہایروں کو خود خدا تسلیم کر لیا، عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا ٹھہرایا، دوسری طرف تفریط یہ ہے، کہ بنی اسرائیل کے نزدیک ہر وہ شخص جو پیشینگوئی کر سکتا تھا، بنی اور پیغمبر تھا، ایک بنی کی نبوت کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ پیشینگوئی کرتا ہی خواہ وہ گنہگار ہو، اخلاقی حیثیت سے قابل اعتراض ہو، خدا کی نگاہ میں اس کا کیسا ہی درجہ ہو، اس کا نیک اور معصوم تک ہونا بھی ضروری نہ تھا، اسی لئے موجودہ صحیفہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے پیغمبروں کے متعلق ایسی حکایتیں ملتی ہیں جو حد درجہ لست، اور ناقابل ذکر ہیں،

اسلام نے اس منصب عظیم کی صحیح حیثیت مقرر کی، اور بتایا کہ وہ نہ خدا ہیں نہ خدا کے مثل ہیں نہ خدا کے اوتار ہیں، نہ وہ خدا کے بیٹے اور رشتہ دار ہیں، وہ آدمی ہیں، اور محض آدمی ہیں، وہ بشر ہیں

اور خالص بشریت کے جامہ میں ہیں، تمام انبیاء بشر تھے، اور آخری پیغمبر نے خود اپنے متعلق کہا کہ میں

بشر ہوں، کفار تعجب سے کہتے تھے، البشائر مساکلا "کیا بشر رسول ہوگا؟" اسلام کہتا ہی ہاں!

قل انما انا بشر مثلكم: کہدے اسے پیغمبر میں بھی تمہاری ہی طرح بشر ہوں

هل كنت الا بشائر مساکلا، میں نہیں ہوں لیکن بشر رسول،

خدا کے کارخانہ کی کوئی چیز بالذات اس کے اختیار میں نہیں، اس کو بذاتہ کسی مافوق طاقت بشری

کام پر قدرت نہیں، جو کچھ ہے، وہ خدا کے اذن و اجازت سے ہے، وہ دیوتا اور اوتار نہیں،

دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گو انسان اور بشر ہیں، لیکن اپنے کمالات کی حیثیت سے تمام

انسانوں مافوق ہیں، وہ خدا سے مکالمہ کرتے ہیں، ان پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ بیگناہ اور معصوم

ہوتے ہیں، تاکہ وہ گنہگاروں کے لئے نمونہ بنیں، ان کے ہاتھوں سے خدا اپنے اذن اور اشارہ اپنی قدرت

کے عجائبات دکھاتا ہے، وہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی عزت، تعظیم، بڑائی، اور اطاعت

سب لوگوں پر فرض ہوتی ہے، وہ خدا کے خاص پیغمبر، اور مطیع بندے ہوتے ہیں، خدا ان کو اپنی

رسالت اور پیغمبری کے منصب سے سرفراز کرتا ہے،

یہ ہے اعتدال اور درمیانی راہ جو پیغام محمدی نے انبیاء اور رسولوں کی نسبت قائم کی ہے

اور جو ہر قسم کی افراط اور تفریط سے پاک ہے، اور اس مذہب کے مناسب جس نے دنیا میں توحید کی تکمیل کی،

دوستو! آج کی مجلس نے طول پکڑا، ابھی کہنے کی بہت کچھ باتیں ہیں،

شب آخر گشتہ و افسانہ از افسانہ می خیزد

انشاء اللہ آئندہ صحبت میں مزید معروضات پیش کر دوں گا ذات زیادہ گئی، اس لئے اب آج کی مجلس

دائمی اور کابل و عالمگیر معلم کیلئے درود و سلام ختم ہوتی ہے،

پیغام محمدیؐ

عمل

دوستو! آج میری اور آپ کی کیا بہ ملاقات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، آج میری تقریر کی آٹھویں قسط ہے، میں نے چاہا تھا کہ ان دو اخیر تقریروں میں اسلام کے بنیادی امور کے متعلق تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں مگر

شبِ آخر گشتہ و افسانہ از افسانہ می خیزد

مسئلہ توحید کے متعلق، تمام پہلے مذاہب میں جو حقیقت میں توحید ہی کا پیام لیکر اس دنیا میں آئے تھے، جن اسباب سے غلط فہمیاں اور گمراہیاں پیدا ہوئیں، وہ تین اسباب تھے: ایک جسمانی تشبیہ و تمثیل، دوسرے صفات کو ذات سے الگ اور مستقل ماننا، اور تیسرے انفعال کی یزنگی سے دھوکا کھانا، پیغام محمدیؐ نے ان گمراہوں کو کھولا، ان غلط فہمیوں کو دور کیا، اور ان حقیقتوں کو واضح کیا، سب سے پہلے تشبیہ و تمثیل لیجئے،

خدا کو خدا کی صفتوں کو اور خدا اور بندہ کے باہمی تعلق کو واضح کرنے کے لئے خیالی یا مادی تشبیہیں اور تمثیلیں دوسرے مذاہب کے معتقدوں نے ایجاد کیں، نتیجہ یہ ہوا کہ اصل خدا تو جاتا رہا اور اس کی جگہ تشبیہیں اور تمثیلیں خدا بن گئیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تشبیہوں اور تمثیلوں نے مجسم ہو کر بتوں کی شکل اختیار کر لی، اور بت پرستی شروع ہو گئی، خدا کو اپنے

بندوں کے ساتھ جو لطف و کرم، اور محبت اور پیار ہے اس کو بھی تشبیہ و تمثیل کے رنگ میں ادا کر کے اس کو مجسم کر دیا گیا آری قوموں میں چونکہ عورت محبت کی دیوی ہے، اس لئے خدا اور بندہ کے تعلق کو، ماں اور بیٹے کے لفظ سے ادا کیا گیا، اور اس لئے خدا ماما کی شکل میں آگیا بعض دوسرے ہندو فرقوں میں اس بے کیفیت محبت کو زن و شو اور میاں بیوی کے الفاظ میں ادا کیا گیا، سداسہاگ فیثروں نے ساری اور چوڑی پہن کر اسی حقیقت کو نمایاں کیا ہوا رومیوں اور یونانیوں میں بھی عورت ہی کی شکل میں خدا ظاہر ہوا ہے، سامی قوموں میں عورت کا بر ملا ذکر تہذیب کے خلاف ہے، اور اس لئے خاندان کی اصل بنیاد باپ قرار دیا گیا ہے اس لئے بابل و اسیریا و شام کے کھنڈروں میں خدامرد کی صورت میں آتا ہے، بنی اسرائیل کے ابتدائی تخیل میں خدا باپ اور تمام فرشتے اور انسان اس کی اولاد بتائے جاتے ہیں، بعد کو باپ خدا کی اولاد صرف بنی اسرائیل قرار پاتی ہے، بنی اسرائیل کے بعض صحیفوں میں زن و شو کا تخیل بھی خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان نظر آتا ہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل اور یردشلم بیوی فرض کی جاتی ہے، اور خدا اس کا شوہر بنتا ہے، عیسائیوں میں بھی باپ اور بیٹے کے تمثیل نے اصلیت اور حقیقت کی جگہ لے لی ہے، عربوں میں بھی اسی قسم کا تخیل تھا، خدا باپ تصور کیا جاتا تھا، اور فرشتے اس کی بیٹیاں، پیغام محمدی نے ان تمام تشبیہی اور تمثیلی صورتوں طریقوں اور محاوروں کو یک قلم موقوف کر دیا، اور ان کا استعمال شرک قرار دیا، اس نے صاف اعلان کیا ایسے کٹھنہ شے کہ اس جیسی اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اس ایک آیت نے شرک کی بنیادوں کو ہلا دیا، پھر ایک اپنی سب سے چھوٹی سورہ کے ذریعہ سے انسانوں کے سب سے بڑے و ہم کو دور کیا،

قل هو الله احد الله الصمد له يلد
کدے اے پیغمبر! اللہ ایک ہے اللہ خود ہر چیز

ولم یولد ولم یکن له کفراً احدٌ سے بے نیاز اور تمام چیزیں اس کی نیاز مند ہیں)

نہ وہ جتنا ہے (جو اس کے اولاد ہو اور نہ وہ جتنا

جاتا ہے (جو کسی کی اولاد ہو کر پھر خدا ہو) اور نہ

اس کا کوئی ہمسر ہے (جو زن و شوکا رشتہ قائم ہو سکے

اس ایک سورہ میں جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے توحید کی وہ نکھری ہوئی

صورت ظاہر کر دی ہے جس کی بنا پر دین محمدی ہر قسم کے شرک کے مغالطوں سے پاک

ہو گیا ہے،

دوستو! اس کے معنی نہیں ہیں کہ پیغام محمدی نے خدا اور بندہ کے درمیان محبت پیدا

اور لطف و کرم کے تعلقات کو توڑ دیا، ہی نہیں اس نے تو ان تعلقات کو اور زیادہ پیوستہ اور

مضبوط کر دیا ہے، لیکن ان تعلقات کے ادا کرنے کی جو جسمانی تعبیریں انسانی رتبوں کی شکل

میں تھیں صرف ان کو توڑ دیا ہے، اس لئے کہ اول تو یہ انسانی طریقہ ادا حقیقت سے بہت کم

رتبہ میں یعنی اس کی نگاہ میں عبد و معبود کے درمیان جو تعلق ہے اس کے مقابلہ میں باپ

بیٹے، ماں بیٹیاں یا زن و شوکا تعلق یا محض بیچ، کمزور اور بالکل کم درجہ ہے، دوسرے یہ کہ ان

تعبیروں سے شرک کی غلطیاں رونما ہوتی ہیں، اسی لئے اس نے یہ کہا اذکر اللہ کذا

اباءکم و اشد ذکما، ثم اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسے اپنے باپ کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے

بہت بڑھ کر یاد کرو“ دیکھو کہ اس ایک آیت میں محبت الہی کو ادا کرنا تھا تو یہ نہیں کہا

کہ ”خدا تمہارے باپ“ خدا اور باپ کے رشتہ کو مشبہہ اور مشبہ بہ نہیں بنایا، بلکہ خدا کی محبت

اور باپ کی محبت کو باہم مشبہہ اور مشبہ بہ قرار دیا، اس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ اس نے اس

جسمانی رشتہ کو گو چھوڑ دیا، لیکن اس جسمانی رشتہ کی محبت کو باقی رکھا، آگے بڑھ کر اس نے

کہا، بلکہ باپ سے بہت زیادہ خدا سے محبت رکھنی چاہئے ماواشد ذکا اس سے ظاہر ہوا کہ اس
رشتہ کی محبت کو وہ خدا اور بندہ کی محبت اور تعلق کے مقابلہ میں کم رتبہ اور ہیج سمجھتا ہے، اور اس میں
ترقی کی ضرورت محسوس کرتا ہے، والذین امنوا انشد حبیباً ایمان والے سب سے زیادہ خدا سے محبت
رکھتے ہیں، اسلام خدا کو بالعالین دنیا کا باپ نہیں کہتا بلکہ رب العالمین دنیا کا پالنہ ہار کہتا ہے
کیونکہ اس کی نگاہ میں اب سے رب کا رتبہ بہت بلند ہے، باپ کا تعلق بیٹے سے آئی اور عارضی
ہے، مگر رب کا تعلق اپنے مربوب سے اس کی خلقت اور وجود کے اولین لمحہ سے لیکر آخرین لمحہ تک
برابر بلا انقطاع قائم رہتا ہے، اسلام کا خدا و دود ہے یعنی محبت والا، رؤف ہے، ایسی رافت اور
محبت والا ہے، جو باپ کو اپنے بیٹے سے ہے، حنان ہے، یعنی ایسی محبت والا ہے جیسی ماں کو
اپنے بیٹے سے ہے، مگر وہ نہ باپ ہے اور نہ ماں بلکہ ان تشبیہوں سے پاک ہے،

۲۔ حضراتِ اقدیم مذاہب کے عقیدہ توحید میں غلط فہمیوں کا دوسرا باعث مسئلہ صفات ہے
یعنی ذات الہی سے الگ، مستقل وجود کے طور پر ان کو تسلیم کرنا، ہندوؤں کے عام مذہب میں
جو خداؤں کا لاتعداد لشکر نظر آتا ہے، وہ حقیقت میں اسی غلطی کا نتیجہ ہے، کہ ہر ایک صفت کو
انھوں نے علیحدہ اور مستقل وجود مان لیا، اور اس طرح ایک خدا کے ۳۳ کروڑ خدا بن گئے، بعد
کو چھوڑ کر صفات کی تشبیہ اور تشیل بھی مجسم کر کے پیش کر دی ہے، خدا کی عظیم صفت قوت کو بھلا
کرنا تھا تو انھوں نے اسے قویٰ ہاتھ کر دیا، اس کی حکمت بالنعہ کو سمجھنا تھا تو ایک سر کے بجائے
دوسرے کی صورت کھڑی کر دی، پھر ہندو مذہب کے فرقوں پر غور کر جاؤ تو معلوم ہو گا کہ وہ
اسی مسئلہ صفات کے مجسم اور مستقل وجود کے تحلیل سے مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، خدا کی تین
بڑی صفتیں ہیں، خالقیت، قیومیت، اور ممیت، یعنی پیدا کرنے والا، قائم رکھنے والا، اور
فنا کر دینے والا، ہندو فرقوں نے ان صفتوں کو تین مستقل شخصیتیں تسلیم کر لیا، اور برہما، وشنو

اور شیو یعنی خالق، قیوم، اوریت، تین مستقل ہستیاں بن گئیں، اور برہمن، وشنو پرست اور شیو پرست
 تین الگ فرقے ہو گئے، اور تینوں کے پوجنے والے الگ ہو گئے، لگائیت فرقہ نے خالقیت کی
 صفت کو اپنا خدا ٹھہرا کر مرد و عورت کے آلاتِ خلق کو اس خالق کا مظہر مان کر اس کی
 تصویر پوجنی شروع کر دی،

عیسائیوں نے خدا کی تین بڑی صفتوں، یعنی حیاتِ علم اور ارادہ کو تین مستقل شخصیتیں تسلیم
 کر لیں، حیاتِ باپ ہے، علم روح القدس ہے، اور ارادہ بیٹا ہے، اسی قسم کی چیزیں رومی اور
 یونانی اور مصری تخیل میں بھی ملتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلیم کے پیغام نے اس غلطی کا پردہ چاک
 کر دیا، اور صفات کی نیرنگی سے دھوکا کھا کر، ایک کو چند سمجھنا انسان کی جہالت اور نادانی
 قرار دیا، قرآن نے کہا الحمد للہ سب العالمین سب خوبیاں اسی ایک پروردگارِ عالم اللہ
 کے لئے ہیں، ولہ مثل الاہلی سب اچھی صفتیں اسی کے لئے ہیں، اللہ فی السموات والارض
 اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے، عرب میں اسی ہستی کو صفتِ رحم سے متصف کر کے عیسائی اس کو
 رحمان کہتے تھے، عام مشرکین عرب اس کو اللہ کہتے تھے، قرآن نے کہا قل ادعوا اللہ او الرحمن
 ایاماً تدعون فلا الاسماء الحسنی یعنی اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جو کہہ کر پکارو، سب اچھے
 نام یا اچھی صفتیں اسی کی ہیں، فاللہ هو الولی وہی یحیی الماتی وہی علی کل شیء قدیر (شوری)
 پس خدا وہی پیارا ہے، یا وہی کام بنانے والا ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر
 قدرت رکھتا ہے، الا ان اللہ هو العفیء الرحیم، ہیشا ربیک ہی خدا غفور اور رحیم بخشنے والا اور رحمت کرنے والا
 هلذی فی السماء الذی فی الارض اللہ وہو الحکیم العلیم (خان) ”وہی آسمان میں خدا ہے“ اور
 وہی زمین پر خدا ہے اور وہی حکیم و علیم، حکمت والا اور جاننے والا ہے، ”انہ هو السبع العلیم“
 میں السموات والارض و ما بینہما ان تمیز قنین لا الہ الا وہی ہییت تکم صر ابانکم الاولین (خان)، وہی سننے والا علم والا اور جو آسمانوں

کا اور زمین کا اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے، سب کا رب، اگر تم کو یقین آئے، اس کے
سوا کوئی خدا نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب
ہے، یعنی قائم رکھنے والا یعنی وہی برہما ہے، وہی شیو ہے، وہی وشنو ہے، تینوں ایک ہی صفت
صفات کے تعدد اور اختلافات سے موصوف میں تعدد اور اختلافات نہیں، اَللّٰهُ الْخَلْقُ سَابِقُ الْمَنَاتِ
وَسَابِقُ الْاَرْضِ سَابِقُ الْعَالَمِينَ لَهُ الْكِبَرُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَخَدَّاهِیْ كَیْ لَیْسَ خُوبِیْ، جو رب آسمانوں اور زمین
وہو العزیز الحکیم

(جانبہ ع ۱۲) میں اور زمین میں، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے،

وہی اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ
هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المہیمن
الغنی الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون
هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء
الحسنیٰ یسبح له ما فی السموات والارض
وهو العزیز الحکیم

(حشر ع ۱۳)

موت مگر ہی کرنے والا ہے، اسی کے لئے ہیں سب اچھے
نام (یا سب اچھی صفتیں) جو کچھ آسمانوں میں اور
زمین میں ہے، سب اس کی تسبیح پڑھتی ہیں اور
وہی غالب اور دانا ہے،

صاحبو! ان صفتوں والے خدا کو ہم نے صرف پیغام محمدی ہی کے ذریعہ جانا، ورنہ دوسروں

نے تو ذات سے صفات کو الگ کر کے ایک خدا کے چند ٹکڑے کر ڈالے تھے، سبحان اللہ عما لشیئ
 سے یہاں مراد وہی شرک ہے جو صفات کو ذات سے الگ کر کے لوگوں نے بنا دیا تھا، اس آخری
 پیغام نے بتایا کہ وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی مصدر ہے، وہی ملک ہے،
 وہی قدوس ہے، وہی مومن ہے، وہی عزیز و جبار ہے اور وہی رحمان و رحیم ہے، ایک ہی ذات کی
 یہ سب صفات ہیں، اور وہ ایک ہے،

۳۔ حضرات! شرک کا تیسرا سرچشمہ، افعال الہی کی نیرنگی ہے، لوگوں نے غلطی سے
 جانا کہ ان مختلف افعال کی کرنے والی مختلف ہستیاں ہیں، تمام افعال کی دو بڑی تقسیمیں ہیں
 ایک خیر اور ایک شر، یا یوں کہو کہ ایک اچھی اور دوسری بری، اس خیال نے ایک ہی ذات
 سے خیر و شر کے دو متضاد کام نہیں ہو سکتے اس لئے زردشتیوں نے خیر اور اچھے کاموں اور اچھی
 چیزوں کے لئے الگ خدا، اور برے کاموں اور بری چیزوں کے لئے الگ خدا ٹھہرایا، پہلے کا نام
 یزداد اور دوسرے کا نام اہرمن رکھا، اور دنیا کو اس یزداد اور اہرمن کی باہمی کشمکش کا مرکز
 گاہ ٹھہرایا، یہ غلطی اس لئے ہوئی کہ وہ خیر و شر کی حقیقت نہیں سمجھ سکے، دوستو! خیر و شر دنیا
 میں کوئی چیز نہیں ہے کوئی شے اپنی اصل کے لحاظ سے نہ خیر ہے نہ شر، خیر اور شر انسانوں کے
 صحیح استعمال یا غلط استعمال سے وہ بن جاتی ہے، فرض کرو آگ ہے، اگر اس سے کھانا پکاؤ
 یا انجن چلاؤ یا غریب کو تاپنے کو دو تو یہ خیر ہے، اور اگر اسی سے کسی غریب کا گھر جلا دو تو یہ
 شر ہے، تو آگ اپنی اصل کے لحاظ سے نہ خیر ہے نہ شر، تم اپنے استعمال سے اس کو خیر یا شر
 بنا دیتے ہو، تو اور خود نہ خیر ہے نہ شر تم اس کو جیسا استعمال کرو ویسی ہی ہے، تاہم یہ کی نہ خیر ہے
 نہ شر اگر تم اس کو لوگوں کے گھر میں چوری کا ذریعہ بناؤ تو شر، اور اگر اپنے کو چھپا کر نیکیوں
 کے کرنے کا وقت بناؤ یا انسان کے حواس کے آرام و سکون اور راحت کا ذریعہ بناؤ تو خیر ہے،

خدا نے یہ کائنات بنائی، آسمان زمین بنائی، مادہ کو خلق کیا، اشیاء میں خاصیتیں رکھیں، اور ان کو مختلف قوتیں بخشیں، پھر انسان کو بنایا، ان کو دل و دماغ، ہنشا، عقل و حکمت دی، اب دیکھو کہ ایک انسان، اس کائنات کی ترتیب، اشیاء کی ترکیب اور خاصیتوں کو دیکھ کر ایک خالق و قادر کی صنعت کاری اور صورتگری پر تعجب کرتا ہو، فقہاء کا لفظ ^{لحق} "اللہ احسن الخالقین" پڑھ کر حضرت ابراہیمؑ کی طرح یہ پکار اٹھتا ہے، "انی وجعت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفاً ما انا من المشرکین" میں نے اپنا چہرہ سب طرف سے پھیر کر اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں نہیں، دوسری طرف اسی مادہ اور اس کی قوتوں اور خاصیتوں کی ظاہر داریوں میں بھنس کر انسان کے دل و دماغ کی عقل و حکمت خدا کا انکار کر بیٹھتی ہے، اور مادہ ہی کو اصل کائنات اور علت العلل سمجھ بیٹھتی ہے، اور یہ کہہ اٹھتی ہے وہی ^{لحق} "الا حیات الدنیا من ت و نجا و ما یصلکنا الا الدھر" (جہ) "اس دنیاوی زندگی کے علاوہ پھر کوئی دوسری زندگی نہیں ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم کو زمانہ کے سوا کوئی اور نہیں مارتا" کائنات اور اس کے عجائبات اور خواص، ہر شخص کے سامنے ایک ہی ہیں، البتہ دماغ ہزاروں ہیں، اسی کو دیکھ کر ایک دماغ خدا پرست ہو جاتا ہے، اور دوسرا گمراہ اور دہریہ بن جاتا ہے، غور کرو تو معلوم ہو گا کہ ایک ہی ہے، جو ہدایت کرنیوالی اور گمراہ کرنے والی دونوں ہے، یا یوں کہو کہ کائنات اپنی اصل کے لحاظ سے نہ ہدایت کرنے والی ہے نہ گمراہ کرنے والی ہے، ہم اپنی عقل کے اختلاف سے ہدایت پاتے ہو، یا گمراہ ہو جاتے ہو، تو گویا ایک ہی کائنات ہادی بھی ہے اور مضل بھی ہے جس طرح خدا کے اس کام (مادہ) کے دونوں نتیجے ہیں، اسی طرح خدا کے پیغام کے بھی دونوں نتیجے ہیں، اسی قرآن یا نخل کو پڑھ کر ایک انسان خدا کو پہچانتا ہے، اور تسلی پاتا ہے، دوسرے کے دل میں شبہ پیدا ہوتے ہیں، خطرات آتے ہیں، اور انکار کی طرف مائل ہوتا ہے، پیغام ایک ہے، لہذا

دل دو ہیں، اور یہ دونوں دل اور دونوں دماغ ایک ہی خالق کے مخلوق ہیں۔ دو خالق نہیں ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ نکلا کہ افعال کی ودئی، فاعل کی ودئی کی دلیل نہیں، یہ تمام نیزنگیاں ایک ہی قدرت کے تماشے ہیں، خیر و شر دونوں اسی ہاتھ میں ہیں ہدایت اور ضلالت دونوں اوجھڑی سے

بعض بہ کثیر او یهدی بہ کثیرا وما یضل بہ
الا الماسقین، الذین یتفتمون عہد اللہ
من بعد میثاقہ ویقطعون ما امل اللہ بہ
ان یوصل ویفسد ون فی الارض، اولئک
ہم الخاسرون، (بقرہ)

اپنے اس کلام کے ذریعہ خدا بہتوں کو راہ راست
نہیں دیکھاتا، (یا گمراہ کرتا ہے)، اور بہتوں کو راہ
راست دکھاتا ہے، انھیں کو راہ راست نہیں دکھاتا
جو خدا کے عہد کو باندھ کر توڑتے ہیں، جو اس کو کاٹتے
ہیں جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور جوڑ
میں فساد کرتے ہیں، یہی ہیں گھٹاٹا اٹھانے والے

واللہ لایہدی القوم الکفین، (بقرہ) خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیتا،

ہدایت اور ضلالت دونوں علتہ العلل وہی ہے مگر دونوں کے لئے ابتدائی محرکات
تھارے ہی ہوتے ہیں، تم نے فسق کیا، قطع رحم کیا، فساد کیا کفر کیا تو اس کے بعد ضلالت آئی،
ضلالت پہلے اور فسق پھر بعد کو نہیں آیا،

انا ہدینا السبیل فاما شاکوا وما
کفوا، (دھر) ہم نے راستہ انسان کو دکھایا، تو وہ پھر یا شکر لگے
بن جاتا ہے، یا کافر بن جاتا ہے،

تمام دنیا کی چیزوں کا وہی ایک خالق ہے،

اللہ، بکرم خالق کل شیء لا الہ الا هو (مومن)
اور تمہارا رب ہر چیز کا وہی خالق ہے اس کے
سوا کوئی اور نہیں ہے،

واللہ خلقکم وما تعلمون (صافات)
اور خدا اگھو پیدا کیا اور جو تم بناتے ہو اس کو پیدا کیا،

لیکن:

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، (طہ)

اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ہدایت دیدی،

اب تم ہو جو اس کو ہدایت اور ضلالت اور خیر و شر بنالیتے ہو، اگر غلط راہ پر چلے تو ضلالت

ہوئی، صحیح راہ پر چلے تو ہدایت ہوئی، صحیح مصروف میں استعمال کیا تو خیر ہوا، غلط استعمال کیا تو شر

ورنہ کوئی چیز اپنی اُن کے روست ہدایت ہے نہ ضلالت، خیر ہے نہ شر، اس لئے خیر و شر کو دو چیزیں

سمجھ کر دو خدا کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی خدا ہے جو ان دونوں کا خالق ہے،

هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرِ اللَّهِ يَرُنُّ مُكْمَرِينَ السَّمَاءِ

کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے، وہی تم کو آسمان

وَالْأَرْضِ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانِئًا تُولُكُونَ

اور زمین سے روزی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی

معبود نہیں، تو تم کدھر اسٹے جاتے ہو،

(فاطر ۱)

خدا نے اپنا پیغام تمہارے سپرد کر دیا، اب تم اس کو مانو یا نہ مانو،

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ

پھر ہم نے کتاب کا اپنے بندوں میں سے چن کر انکو

عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ

وارث بنایا تو ان میں کوئی اپنی جان کا برا کرتا ہے

مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ

اور کوئی ان میں سے سچ کی چال چلتا ہے، اور کوئی

بِإِذْنِ اللَّهِ (فاطر ۴)

خدا کے حکم سے خوبیاں لیکر آگے بڑھتا ہے،

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحُ

اور جو پڑے تم پر کوئی مصیبت، سو بدلہ اس کا ہے

أَيُّدِكُمْ وَيُخَفِّفُوا عَنْ كَثِيرٍ (شوری ۴۱)

جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، اور وہ معاف کرتا ہے

فَالَهُمْ حُجُورٌ هَا وَتَقَا بِهَا قَدْ أَفْلَحَ

ہر نفس میں خدا نے اس کی گنگاری اور نیکو کاری

مَنْ نَزَّلَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا،

الہام کر دی ہے، تو جس نے اس نفس کو پاک کیا

(شمس)

اس نے نجات پائی اور جس نے اس کو مٹی میں

ملا زیادہ ناکام ہوا،

حضرات اخدا کی عبادت ہر مذہب میں تھی اور ہے، لیکن قدیم مذاہب میں ایک عام غلط فہمی یہ پھیل گئی تھی کہ عبادت کا مقصد اس جسم مادی کو تکلیف دینا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جس قدر اس ظاہری جسم کو تکلیف دی جائیگی اسی قدر روحانی ترقی ہوگی، دل کی اندرونی صفائی اور پاکی بڑھے گی، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں عام طور سے جوگ اور عیسائیوں میں رہبانیت پیدا ہوئی، اور بڑی بڑی مشکل ریختوں کا وجود ہوا، اور ان کو روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھا گیا، کوئی عمر بھر نہانے سے پرہیز کر لیتا ہے، کوئی عمر بھر ٹاٹ یا کمل اوڑھ لیتا ہے، کوئی ہر موسم میں یہاں تک کہ شدید جاڑوں میں بھی ننگا رہتا ہے، کوئی عمر بھر کھڑا رہتا ہے، کوئی عمر بھر غار میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی عمر بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، کوئی عمر بھر کے لئے کسی چٹان پر بیٹھ جاتا ہے، کوئی عہد کر لیتا ہے کہ پوری زندگی صرف درختوں کی پتیاں کھا کر گزارے گا، کوئی عمر بھر تجرد میں گزار دیتا ہے، اور قطع نسل کو عبادت سمجھتا ہے، کوئی ایک ہاتھ ہوا میں کھڑا کر کے خشک کر ڈالتا ہے، کوئی حبس دم اور سانس روک کر عبادت جانتا ہے، کوئی درخت میں اٹا لٹکا جاتا ہے، یہ تھا مذہب پرستی کا اعلیٰ درجہ اور روحانیت کی سب سے ترقی یافتہ شکل، پیغام محمدی نے اگر انسانوں کو ان مصیبتوں سے نجات دلائی، اور بتایا کہ روحانیت ہمیں جسمانی تماشے ہیں، ہمارے خدا کے جسم کی شکل نہیں، بلکہ دل کا رنگ مرغوب طاقت سے زیادہ تکلیف اس کی شریعت میں نہیں،

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، خدا کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا حکم

نہیں دیتا،

یہ اس کا اصول ہے، پھر اس رہبانیت کو اس نے بدعت قرار دیا اور کہا،

و رہبانیتہ ابتدعوها، وما کتبناھا

علیہم (حدید)

اور اعلان کیا،

اور رہبانیت جس کو عیسائیوں نے دین میں

داخل کر دیا، اور ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا

لا صرۃ فی الاسلام (ابوداؤد) اسلام میں رہبانیت نہیں،

ان لوگوں نے جنہوں نے خدا کی پیدا کی ہوئی جائز لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا

ان سے اسلام نے یہ سوال کیا،

قل من حرم منینۃ اللہ الی اخرج کہو کس نے اللہ کی آرائش کو جس کو اس نے اپنے

عبادۃ (اعراف) بندوں کے لئے پیدا کیا، حرام کیا،

یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تو قہر ہوئی

یا ایہا النبی لہر تحرم ما أحل اللہ لک اے پیغمبر خدا نے جس کو تیرے لئے حلال کیا ہے اسکو

(تحريم)

حرام کیوں کرتا ہے،

پیغام محمدی نے سب سے پہلی دفعہ دینا کو بتایا کہ عبادت کا مقصد کیا ہے، اور وہ صرف یہ

ہے، کہ خدا کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار ہے،

اِنَّ الَّذِیْنَ یُسْتَکْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیُدْخِلُوْنَ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں عجب

جہنم داخِلِیْنَ (بقرہ ۷۶) جہنم میں ذلت کیساتھ داخل ہوں گے،

عبادت کی غایت اور نتیجہ کیا ہے، فقط حصول تقویٰ،

یا ایہا الناس اعبدوا ما یشاء الذی خلقکم اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو

والذین من قبلكم لعلکم تتقون (بقرہ ۲۱) اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو

نماز سے فائدہ ۱۹

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْفِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

(عَنْبُوت ۵۷)

یقیناً نماز تو کھلی بد کاریوں اور ناپسندیدہ باتوں

سے روکتی ہے،

روزوں سے مقصود؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِحُكْمٍ

مُتَّقُونَ (بقرہ ۱۸۳)

اے مسلمان! تم پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا،

جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم کو

تقویٰ حاصل ہو،

حج سے مطلب؟

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا سَأَلَ قَوْمُ

مِنْ بَيْتِهِمُ الْأَنْعَامَ (حج)

تاکہ اپنے نفع کی جگہوں پر لوگ پہنچیں، اور

تاکہ چند معلوم دنوں میں جو جانوروں کی روزی

الہ نے ان کو دی ہے اس پر اللہ کو یاد کریں،

زکوٰۃ سے مقصود، اپنے دل کی صفائی اور غریبوں کی مدد ہے،

الَّذِي يُنْفِقُ مِمَّا يَتَرَكُ، وَمِمَّا لِحَدِّ
عِنْدَ لَا مِنْ نِعْمَةٍ تَنْحِي، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ

رَبِّهِ الْأَعْلَى (والیل)

جو دیتا ہے اپنا مال دل کی صفائی حاصل کرنے کو

اور نہ اس لئے کہ کسی کا کوئی احسان اس کے ذمہ ہے

جس کا بدلہ چکانا ہے، صرف خدا سے برتری کی طلب

مقصود ہے،

نکاح کرنا، اور نسل کو ترقی دینا واجب بتایا گیا، اسلام کے پیغمبر نے کہا،

النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي

نکاح میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقہ سے

فلیس منی،

اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں،

قرآن مجید نے اولاد و ازدواج کا فلسفہ بتایا اور اس کے متعلق یہ تعلیم دی،

حضرات انجملہ عبادتوں کے ایک عبادت قربانی بھی تھی، لوگ اپنے آپ کو دیوتاؤں پر قربان کر دیتے، اپنی اولاد کو اپنی ملک سمجھتے اور انکو بھینٹ چڑا دیتے تھے، دیوتاؤں کو خون کے چھینٹے دیے جاتے تھے، جانور قربان کئے جاتے تھے، ان کا گوشت جلایا جاتا تھا، کہ اس کا دھواں دیوتاؤں کو خوش آتا تھا، یہودی بھی قربانی کے گوشت کو جلاتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر بتایا کہ قربانی کی عبادت کا مقصد کیا ہے، آپ کے پیغام نے انسانوں کی قربانی قطعاً موقوف کر دی، جانوروں کی قربانی جائز رکھی، مگر نہ اس کے خون کو چھینٹنے کا نہ گوشت کو جلانے کا حکم دیا، اس نے کہا،

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُوا وَاسْمُوا اللَّهَ عَلَيْهِ صَوِّفُوا
فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْمِئِنُّوا
الْمَنَاعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هَلْ يَنَالُ اللَّهُ لِحُومَهَا
وَلَا دِمَآءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ
كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
هَدَاكُمْ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

(حج)

اور حج کی قربانیوں کو تمھارے لئے اللہ کے نام کی نشانی بنائی، تمھارے لئے ان قربانیوں میں بھلائی ہے، تو ان پر اللہ کا نام پڑھو قطار باندھ کر اور جب وہ فوج ہو چکیں تو ان میں سے کچھ تم خود کھاؤ، اور سب صاف اور بے قراری غریبوں کو کھلا دو، اسی طرح ہم نے تمھارے بس میں دیدیا ہے، ان جانوروں کو تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، ہرگز اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہونچتا لیکن تمھارے دل کا تقویٰ اس کو البتہ پہونچتا ہے، اسی طرح ان کو تمھارے بس میں دیدیا تاکہ اس بات پر کہ خدا نے تم کو راہ سوجھائی اس کی بڑائی کرو، اور نیکی والوں کو (لے پیغمبر) بشارت سناوے،

صاحبو! اسی قربانی کے غلط عقیدہ نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر انسان کو اپنی جان پر آپ

قابو ہے، اور وہ اس کی ملکیت ہے، اسی طرح اس کی اولاد کی جان بھی اس کی ملکیت ہے بیوی کی جان اس کے شوہر کی ملکیت ہے، اس ایک غلط اصول نے خودکشی، دخترکشی، اولاد کو بھینٹ چڑھا دینا، یا ان کو مار ڈالنا، اور شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا ستی ہو جانا، سیکڑوں انسانیت کش رسوم پیدا کر دیے تھے، پیغام محمدی نے ان سب کی پیخ کنی کر دی، اس نے اپنا اصول یہ مقرر کیا کہ تمام جانیں صرف خدا کی ملکیت ہیں، اور ان کا قتل صرف خدا کے حق کی بنا پر ہو سکتا ہے، اسی لئے غیر خدا کے نام پر جو جانور بھی ذبح کیا جائے اسکا کھانا بھی ناجائز ہے، خودکشی کرنے والوں پر اپنی جنت بھی اس نے حرام کر دی، اسلام کے سوا تمام دنیا میں اور اس وقت بھی یورپ اور امریکہ جیسے مہذب ملکوں میں خودکشی مصائب بچنے کی بہترین تدبیر سمجھی جاتی ہے، قانون اس کو روکنا چاہتا ہے اور نہیں روک سکتا، اس لئے ہر شخص اپنی جان کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے، اور دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکا سے کا اس کو ذریعہ یقین کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس موت کے بعد یا کوئی زندگی نہیں، اور اگر زندگی ہے تو خدا ہم سے ہمارے اس فعل کی کوئی باز پرس نہ کریگا، مگر اسلام نے بتایا کہ اس ذریعہ سے مصیبتوں سے چھٹکا سے کا خیال غلط ہے، کہ دوسری دنیا میں اس طرح سے اپنی جان دینے پر ان مصیبتوں سے بھی زیادہ پر مصیبت زندگی شروع ہو جائے گی،

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ كَانَ بَكُمْ جَاهِدٌ مِنْ
ذَلِكَ عَدُوٌّ وَاَنَا وَلَهُمْ آفَافٌ نُصَلِّيْهِ نَارًا

(نساء ۵۷)

اور نہ مارو جان جو منع کی ہے اللہ نے مگر حق پر
اور اپنے آپ کو نہ مارو، خدا تم پر مہربان ہے (اور اس لئے)
مہربانی کے سبب تم کو یہ حکم دیتا ہے، اور جو خدا کے
حکم سے آگے بڑھ کر اور اپنے آپ پر ظلم کر کے ایسا
کریگا، تو ہم اس کو دوزخ کی آگ میں بھجائیں گے،

دختر کشی کو جو عرب میں جاری تھی، جو ہندوستان کے راجپوتوں میں جاری تھی، جو دنیا کے
اور ملکوں میں جاری تھی، عرب میں تو یہ سنگدلی تھی کہ زندہ دفن کر دیتے تھے، پیغام محمدؐ کی ایک
فقہ نے اس رسم باطل کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا،

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (تکویر)
اور جس دن زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے
پوچھا جائیگا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی،

اپنی اولاد کو قتل کرنا عرب میں جنم نہ تھا آج بھی اس تہذیب کے عالم میں کثرت سے بچے اس لئے
قتل کر دیئے جاتے ہیں کہ انکی پرورش کا ان کے پاس سامان نہیں، کہا جاتا ہے کہ ملک کی
پیداوار کم ہے، اس لئے مردم شماری کو بڑھنے سے روکنا چاہئے، عرب میں اور دوسری قوموں
کے قانون میں بچہ کے پیٹ سے گرا دینے یا ایسے بچہ کے قتل پر کوئی پریش نہ تھی، یونان میں
نومولود بچوں کا معائنہ کیا جاتا تھا، اور کمزور بچوں کو جینے کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو
ہارٹ سے نیچے گرا کر مار ڈالتے تھے،

اسلام نے یہ اصول بتایا کہ روزی کوئی کسی کو نہیں دیتا، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّهَا
کوئی چلنے والا نہیں، لیکن اس کی روزی خدا پر ہے، اس لئے اس نے کہا،

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا
اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ مار ڈالو، ہم روزی
دیتے ہیں، ان کو اور تم کو بیشک انکا مارنا بڑی غلطی ہے

حضرات دینا کی عظیم الشان غلطیوں میں سے جواب بھی دینا کے اس حصہ میں قائم ہیں جہاں
محمدؐ کا پیغام قبول نہیں کیا گیا، یہ ہے کہ لوگوں نے خدا کے بندوں کے درمیان حسب و نسب
مال و دولت، رنگ، روپ، صورت و شکل کی دیواریں قائم کر دی ہیں، ہندوستان نے ہمیشہ
سے آج تک اپنے سوا سب کو ٹھہرا، اور ناپاک قرار دیا، اور خود اپنے کو چار ذاتوں میں تقسیم کر کے

ان میں عزت اور حقوق کی ترتیب قائم کی شودروں کو مذہب کا بھی حق نہ تھا، قدیم ایران میں بھی یہ چار ذاتیں اسی طرح قائم کی گئیں، رومنس نے اپنے کو آقا فی اور اپنے سوا سب قوموں کو غلامی کے لئے مخصوص کر دیا، بنی اسرائیل نے صرف اپنے آپ کو خدا کی اولاد قرار دیا اور سب کو جنٹل قرار دیا، اور خود اپنی قوم کے اندر بھی مختلف بیرونی مدارج قائم کر دیے تھے، خود یورپ کا باایں ہمہ دعوائے تہذیب و محبت انسانی کیا حال ہے، سپید آدمی تہذیب و تمدن کا ٹھیکہ دار اور اس بارگراں کا امین قرار دیا گیا، کالی قومیں اس کی برابری کے لائق نہیں، ایشیائی قومیں ان کے ساتھ سفر میں بھی ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتیں، بعض ملکوں میں ان کے محلوں (کواریٹس) میں بھی نہیں رہ سکتیں، ان کے حقوق کی برابری نہیں کر سکتیں، امریکا کے انسانیت پرستوں کی نگاہ میں وہاں کے حبشی باشندوں کو جینے کا بھی حق نہیں ہے، اور جنوبی و مشرقی افریقہ میں تو حبشیوں بلکہ ہندوستانیوں، بلکہ ایشیائیوں کو بھی انسانی حقوق کی برابری نہیں مل سکتی، حقوق دینا دی سے گنہ کر یہ تفرقہ خدا کے گھروں میں قائم ہیں، کالوں کے گچے الگ ہیں، اور گوروں کے الگ، خدا کے یہ دونوں کالے اور گورے بندے ایک ساتھ ایک خدا کے آگے نہیں جھک سکتے، پیغام محمدی نے ان تمام تفرقوں کو مٹا دیا، اس کے نزدیک حسب و نسب، مال و دولت، شکل و صورت ان میں سے کوئی چیز امتیاز نہیں پیدا کر سکتی، قریش جن کو اپنے حسب و نسب پر غور و تامل تھا، فتح مکہ کے دن کعبہ کے حرم میں کھڑے ہو کر ان کو اپنے یہ بتایا،

اے قریش کے لوگو! اب جاہلیت کا غور اور

یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم

نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا، تمام انسان آدم

نخلة الجاهلیة و تعطيها بالاباء النبا

کی نسل سے ہیں، اور آدم مٹی سے بنے ہیں،

من آدم و آدم من تراب (ابن ہشام)

حجۃ الوداع کے مجمع میں پھر اعلان کیا،

لیس للعربی فضل علی الجمی ولا للبعی فضل

علی العربی، کلکم ابناء آدم و آدم من نزا

(مسند احمد)

بنے تھے،

پھر بتایا کہ اصلی فرق عمل کا ہے، اور دل کا،

ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ

وفحی ہا بالاباء انما حق من تقی و فاج

شقی، الناس کلہم بنو آدم و آدم خلق

من تراب (ترمذی و ابوداؤد)

ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے،

وحی محمدی نے تمام دنیا کو مخاطب کر کے بتایا،

یا ایہا الناس انا خلقکم من ذکر و انثی

وجعلکم شعوباً و قبائل لتعارفوا

ان اکرمکم عند اللہ العاکم

(حجرات ۱۲)

اے انسانو! تم سب کو خدا نے ایک ہی مرد و عورت

سے پیدا کیا ہے، اور تم کو قبیلہ قبیلہ اور خاندان

خاندان اس لئے بنا دیا ہے، تاکہ ایک دوسرے

کو پہچان سکو، خدا کے نزدیک سب شریف و

ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہو،

دوسری جگہ ارشاد فرمایا،

و ما امواکم ولا افلاکم بالنی تقابکم

عندنا نفعی الا من امن و عمل صالحاً

فاولئک لہم جزاء انما یضعف بیا علی (سبع ۱۵)

تھا مال اور تمہاری اولاد نہیں جو تمہارا درجہ ہمارے

پاس نزدیک کر دے، پر جو کوئی ایمان لایا اور

اور اچھا کام کیا سو انکو ہمارے اپنے کے برابر دونا...

تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی کا رتبہ دیا، انا المعین اختتام مسلمان بھائی بھائی ہیں، وحی الہی نے کہا، اور آپ نے اسی کے مطابق حجۃ الوداع میں اعلان کیا کہ المسلم الخلیفہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس مساوات، برابری اور برادری نے کائے گوئے عجمی عربی، ترکی تاتاری، زنگی اور فرنگی کا فرق اٹھا دیا، ہم بنعمہ اخوانا خدا کے فضل سے تم سب کے سب بھائی ہو گئے، خدا کے گھر میں کوئی فرق نہیں، حسب و نسب کا کوئی فرق نہیں پیشہ اور منصب کا کوئی فرق نہیں، خدا کے آگے سب برابر، نہ کوئی برہمن ہے نہ شہور، قرآن رب کے ہاتھ میں دیا جائیگا، نماز سب کے پیچھے پڑھی جائیگی، ارشتہ نامہ ہر ایک کا ہو سکتا ہے، علم ہر ایک کا حق ہے، اور حقوق سب کے یکساں ہیں، یہاں تک کہ خون بھی سب کا برابر ہے النفس بالنفس جان جان کے بدے،

تیرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے،

عزیز نوجوانو! میرا دل چاہتا تھا کہ تمہارے سامنے پیغام محمدی کے احسانات کو ایک ایک کر کے گنا دوں مگر افسوس کہ بقدر حوصلہ فرصت نہیں، اور اس بحرِ ناپید اکنار کی تھاہ بھی نہیں، عورتوں کو جو حقوق پیغام محمدی نے دیے ہیں، اور غلاموں کو جس حد تک اس شخصوت دی ہے جی چاہتا تھا کہ اس کی بھی آپ کے سامنے پھیلاؤں اور دکھاؤں کہ یورپ بائیں ہمہ دعوائی بلند می، ہنوز اسلام کے اوج خیال سے نیچے ہے، مگر افسوس وقت نہیں،

نوجوانو! پندرہ میں منٹ جو وقت ہے، اس کو میں اس وقت اسلام کی حقیقت کے اصلی راز کی پردہ کشائی میں صرف کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں جس چیز نے سب سے زیادہ گمراہی پھیلائی، وہ دین اور دنیا کا فرق ہے، دین کا کام الگ کیا گیا، اور دنیا کا کام الگ کیا گیا، خدا کا حکم الگ ٹھہرایا گیا، اور قیصر کا حکم الگ دنیا کے حصول کا الگ راستہ ہے، اور دین کے حصول کا الگ، دین ایک الگ حقیقت ہے، اور دنیا الگ ہے، دین کی ایک نئی دنیا

دور دنیا ایک الگ عالم ہے، نوہلانِ اسلام یہ سب بڑی غلطی تھی جو دنیا میں پھیلی تھی، اور جس
 غلطی کا پردہ پیغامِ محمدیؐ کی نور انگن شعاعوں نے چاک کر دیا ہے، اس نے بتایا ہے، کہ نختہ
 یقین اور اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اسی دنیا کے کاموں کو خدا کے بتائے ہوئے اصول
 کے مطابق انجام دینا ہی دین ہے، اور یہی ذریعہ دین کے حصول کا ہے، غرض خدا کے اصول کے
 مطابق دنیا داری ہی دین داری ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر و فکر، گوشہ نشینی و عزت گیری
 کسی غار اور پہاڑ کے کھوہ میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرنا دین داری ہے، اور دوست و احباب، اہل
 اولاد، ماں باپ، قوم و ملک اور خود اپنی آپ مدد، فکر معاش اور پرورش دنیا داری ہے، ہر
 نے اس غلطی کو مسایا ہے، وہ انہیں حقوق اور فرائض کو بخوبی ادا کرنے کا نام دین داری رکھتا ہے
 اسلام میں نجات کا مدار و چیزوں پر ہے، ایمان اور عمل صالح، پانچ چیزوں، خدا، انبی کی راہ بتائی
 واسے پیغمبروں، خدا کا پیغام پیغمبروں تک لانے واسے فرشتوں، اور یہ پیغام الہی جن کتابوں
 میں ہیں، ان کتابوں، اور اس پیغامِ محمدیؐ کے مطابق عمل کرنے والوں یا نہ عمل کرنے والوں
 کی جزا و سزا پر مبنی رکھنا، ایمان ہے، جس پر عمل کی بنیاد قائم ہے، اور جس کے بغیر نیک نیتی
 خلوص کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اور عمل ہمارے اعضاء کے کام ہیں، جنکو صالح یعنی درست
 الہی کے مطابق ہونا چاہئے، اور جیسا کہ ساتویں تقریر میں میں نے کہا ہے کہ اس کے تین حصے
 ہیں، عبادات وہ عمل جن کے ذریعہ خدا کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے،
 معاملات یعنی لین دین، اور کاروبار اور نظم ملت کے قوانین اور قاعدے جن سے انسانی
 مباشرت بربادی اور ہلاکت سے بچی رہے، اور ظلم مٹ کر عدل قائم ہو، اور اخلاق یعنی وہ
 حقوق جو باہم ایک دوسرے پر قانونی حیثیت سے فرض ہیں مگر روح کی تکمیل، اور
 معاشرت کی نکتی کے لئے وہ ضروری ہیں، یہی چار چیزیں، ایمان عبادات معاملات اور اخلاق کی سچائی

امدستی، نجات کا فریہ ہیں،

نوجوانو! مجھے صفائی کے ساتھ یہ کہنے دو کہ خاموشی، سکون، خلوت نشینی، امداد و انداز زندگی
اسلام نہیں ہے، اسلام جدوجہد یعنی عمل پر مبنی ہے، وہ موت نہیں وہ حیات ہے اسکا فرمان
یہ ہے۔

لَکِنَّ لِلْإِنْسَانِ أَلَمًا مَّا سَعَى (نجم) انسان کے لئے وہی ہے جو وہ کوشش کرے۔

اور

کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (مدثر) ہر جان اپنے کام کے ہاتھوں گر رہی ہے،
دوستو! پاجہاد اور مجاہدہ ہے، لیکن خلوت میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ میدان میں نکل کر،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے ہے، خلفائے راشدین کی زندگی تمہارے سامنے ہے،
عام صحابہ کی زندگی تمہارے سامنے ہے، وہی تمہارے لئے نمونہ ہے، اور اسی میں تمہاری نجات ہے
اور وہی تمہارا ذریعہ فلاح ہے، اور وہی ترقی اور عادت کی راہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بود و
پیغام کی طرح ترک خواہش نہیں ہے، بلکہ تقویٰ خواہش ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت مسیح کے پیغام
کی طرح دولت اور ثروت کی تحقیر اور مخالفت نہیں ہے، بلکہ ان کے حصول اور صرف کے
طریقوں کی درستگی، اور اسکے صحیح استعمال اور مصرف کی تعلیم ہے،

دوستو! ایمان اور اس کے مطابق عمل صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسلام ہے، اسلام عمل ہے ترک عمل نہیں،
اوسے واجب ہے، اوسے فرائض ہیں، اوسے فرائض نہیں، اس عمل، ان واجبات
اور فرائض کی تشریح تمہارے پیغمبر کی زندگی اور سیرت میں ملے گی، صحابہ کی زندگی اور سیرت میں ملے گی جس کا
نقشہ یہ تھا، ۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کافران

حَلَى الْقَاسِرُ حَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا
 سَجْدًا يَتَّخِذُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
 پر سخت، آپس میں رحم دل میں، انکو دکھو گے کہ وہ
 رکوع اور سجدہ میں ہیں خدا کی مہربانی اور خوشنودی

کو ڈھونڈ رہے ہیں،

(حجرات ۲۷)

کافرانِ حق کیساتھ مجاہدہ بھی قائم ہے آپس میں برادرانہ الفت کے جذبات ہیں، خدا کی جناب میں
 جھکے بھی ہیں، اور پھر خدا کی مہربانی اور رضا کے بھی طالب ہیں، "خدا کی مہربانی"، "فضل"، "قرآن پاک کی
 اصطلاح میں روزی اور معاش کو کہتے ہیں غرض اس روزی اور معاش میں دین کی طلب بھی جاری ہے
 رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ" یہ وہ لوگ ہیں جنکو تجارت اور خرید و فروخت خدا کی یاد غفل نہیں

غرض تجارت، خرید و فروخت اور کاروبار بھی جاری ہیں، اور خدا کی یاد بھی قائم ہے، ایک
 چھوڑ کر دوسرے کو نہیں ڈھونڈتے بلکہ دونوں کو ساتھ ساتھ،

در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق

مسلمانوں اور رومیوں میں جنگ ہے حضرت عمرؓ کا عہدِ خلافت ہے، صحابہؓ فوج کے سپاہی
 ہیں، رومی سپہ سالاروں سپاہیوں کی حالت دیکھنے کیلئے اسلامی کیمپ میں جاسوس بھیجتے
 وہ یہاں آکر واپس جاتے ہیں، تو ستر پائتھریں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جا کر بتاتے ہیں کہ یہ کیسے سپاہی
 ہیں اَھم بِاللَّيْلِ رُحَبَانٌ وَبِالنَّهَارِ خُشَنَاءٌ، وہ راتوں کے عابد ہیں اور دن کے شہسوار، دوستو یہی اسلام کی زندگی
 حضرت آج سلسلہ تقریر کا آخری دن تھا میرا خیال تھا کہ میں آٹھ تقریروں میں سیرتِ محمدی اور
 پیغامِ محمدی کے متعلق سب کچھ کہہ سکوں گا، مگر آٹھ تقریروں کے بعد بھی موضوع تفصیل کا تشہیر
 سب کچھ کہا مگر کچھ بھی نہیں کہا

دفتر تمام گشت و پیاں رسید عمر

ماہچناں در اولِ وصفِ تو ماندہ ایم

یہ کتاب ہے جو ان کے مناقب و مناقب
اور ان کے اوصاف و صفات پر ان کے احسانات
اور ان کے عبادت کے عبادات ہے

مَنْعَةُ الْقُلُوبِ

جلد اول

یہ کتاب ہے جو ان کے مناقب و مناقب
اور ان کے اوصاف و صفات پر ان کے احسانات
اور ان کے عبادت کے عبادات ہے

مَنْعَةُ الْقُلُوبِ

یہ کتاب ہے جو ان کے مناقب و مناقب
اور ان کے اوصاف و صفات پر ان کے احسانات
اور ان کے عبادت کے عبادات ہے

