

پیغام سیرت

حقوق نبوی

صلی اللہ علیہ وسلم

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد

اس کائنات میں حیات انسانی کو مربوط و مرتب نظام کی صورت میں متشکل کرنے کے لئے تین ہی صورتیں ممکن ہیں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ انسان ان تینوں صورتوں کو آ زما چکا ہے:

۱۔ کسی فلسفے کی بنیاد پر دریافت حقیقت اور اس سے حاصل شدہ نتائج کی بنیاد پر تشکیل معاشرہ، تشکیل ریاست اور حکومت۔ فلسفے نے اس میدان میں عرصے کی تنگ و تاز کے بعد چند تجربات ضرور کئے، لیکن ایک تو جب ان ذہنی ورزشوں کے بعد ان کے ثمرات کی اساس پر کسی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس فلسفے کو عملی شکل دینے کے لئے اس میں بہت سے خارجی عوامل کی ملاوٹ کرنا پڑی، دوسرے اس کے باوجود اس نظام کی زندگی بہت زیادہ نہیں رہی۔ پھر اس بنیاد پر ہونے والے تجربات کی مثالیں بھی تاریخ میں بہ کثرت دکھائی نہیں دیتیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسفہ آج تک کسی مکمل ریاست کو تشکیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔

ہمیں یہاں فلسفے کی اس نارسائی سے بحث مطلوب نہیں، ہم امکانات پر بحث کرنا چاہتے ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ فلسفے کی اس ناکامی پر بھی بحث کریں۔ بادی النظر میں اس کا صرف ایک سبب سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے فلسفے کے اصل میدان میں اس کی ناکامی، یعنی تلاش حقیقت کے سفر میں اس کی نارسائی۔ اس نے دعویٰ تو ایشیا کی کنہ تک رسائی کا کیا، مگر اس کی تشنہ کامی اس قدر واضح ہے کہ وہ اس سلسلے کا مرحلہ

اول بھی طے نہ کر سکا۔ ایسے میں اس کے حاصل شدہ نتائج بحث سے کام رانی کیوں کر کشید کی جاسکتی ہے؟ پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ حقیقت الحقائق کی تلاش میں فلسفے کی نارسائی کا سبب کیا ہے؟ محض عقل کی نارسائی اور بے شمار حقائق کا احاطہ کرنے والی اس دنیا میں اس کی حدود بے محدودیت۔ اس محدودیت کا فلسفے کے دوسرے مد مقابل یعنی مذہب کو بھی سامنا تھا، مگر اس نے اس کا ازالہ اس اعتراف سے کر لیا کہ ہم بہت کچھ نہیں جانتے۔ اس بنا پر علم کی مذہب کی زبان میں شرط اول ہی یہ قرار پائی کہ وہ لادری (میں نہیں جانتا) کا اعتراف کر لے۔

۲۔ دوسری چیز ہے سائنس، سائنس کا بنیادی کام تو تمدن کی تعمیر و ترقی ہے، بہت سے تحفظات کے ساتھ اس میدان میں اس کی کارکردگی بری نہیں، لیکن جب کچھ لوگوں نے اس میدان میں انتہا پسندی اور غلو کا مظاہرہ کیا تو اس کے نتیجے میں سائنسزم کی اصطلاح وجود میں آئی، اور اسے بعض مذہب بے زاروں نے مذہب کے مقابل لاکھڑا کیا۔ اس عمل کے پیچھے کچھ اہل مذہب کی بے اعتدالیاں بھی تھیں، لیکن یہ عمل بہر حال غیر فطری تھا۔ جس کا نتیجہ ایک مشینی حیات نو کی صورت میں آج پوری دنیا کو جھگھٹنا پڑ رہا ہے۔ لیکن فلسفے کے مقابل سائنس کی کامیابی کا گراف قدرے زیادہ بلند ہے۔ اس کا واحد سبب سائنس کا یہ اعتراف تھا کہ وہ لامحدود فکر کی حامل نہیں ہے۔ اس کا دائرہ محدود اور حیات انسانی کے محض چند پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ یوں اس نے اپنی حدود خود متعین کر کے اپنی ناکامی کے امکانات کم کر لئے۔

لیکن سائنس بھی انسانیت کی تشکیل میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انسانیت تو رویوں کا نام ہے، اور رویے روحانیت کو خارج کر کے تکمیل نہیں پاسکتے۔ جب کہ روحانیت مابعد الطبیعیاتی حقائق کے ذریعے ہی تکمیل پاتی ہے، اور سائنس کا دائرہ اس قدر محدود تر ہے کہ وہ ان حقائق سے بحث کرنے کا لائسنس ہی نہیں رکھتی۔ یہی صورت حال فلسفے کی بھی ہے، وہ مابعد الطبیعیاتی حقائق سے بحث تو کرتا ہے، لیکن اکثر محسوسات کے تناظر میں، جو مابعد الطبیعیاتی حقائق کا دائرہ ہی نہیں۔ ایسے میں فلسفہ بھی حقائق تک رسائی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس لئے ان دونوں صورتوں میں بعض چھوٹے، بلکہ اور ابتدائی تجربات کے باوجود سائنس کے ذریعے انسانی معاشرے کی تشکیل کا عمل کامیاب نہیں ہو سکا۔

۳۔ تیسرا دائرہ مذہب کا ہے۔ یہ راستہ بھی کٹھن ہے۔ لیکن انسانی معاشرے کی تشکیل اس کا اہم ہدف ہے۔ چونکہ اس کا دائرہ کار طبیعیات سے مابعد الطبیعیات تک محدود ہے۔ اس لئے مذہب کے اطلاق، تنہیم، تفقہ، تجزیے اور پھر تنقید میں ہونے والی انسانی کوتاہیاں اور منتقل انسانی کی نارسائی کے اثرات اپنی جگہ، لیکن اپنی وسعت، گنجائش، ہمہ جہتی اور قوت تاثیر کے سبب مذہب یہ حق بہر حال رکھتا ہے

کہ ان مسائل پر غور کر سکے، سفارشات دے سکے اور عمل کی دولت سے بہرہ ور اور اخلاص سے مالا مال رجال کا راس کے ذریعے انسانی معاشرے کی تشکیل، ترتیب و تہذیب کا فریضہ سرانجام دے سکیں۔

یہی سبب ہے کہ اس حوالے سے تشکیل و ترتیب ریاست کے سلسلے میں مذہب کی بنیاد پر ہونے والے تجربات کی زندگی بھی زیادہ رہی، اور یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ تاحال جاری ہے، دوسری بعض انسانی بے اعتدالیوں کے باوجود یہ تجربات سائنس اور فلسفے کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ثابت ہوئے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا اور اپنے جلیل القدر انبیائے کرام اور رسولوں کے ذریعے انسانی فکر کی درماندگی، ذہن کی محدودیت اور ادراک و بصیرت کی تنگی دور کرنے کا سامان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ یعنی رسول انسان کے علم اور وجدان کی محدودیت کو وسعت آشنا کرتا ہے۔ رسول کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل شدہ علم کو لوگوں تک پہنچائے، جس کی روشنی میں انسان خود شناسی اور معرفت رب کی منزلیں طے کر سکے۔

یہاں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم منصب نبوت کے حوالے سے قرآنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں، تاکہ اس منصب کے تقاضوں، رفعتوں اور انسانی معاشرے کی تشکیل میں اس کے کردار کی اہمیت سامنے آ سکے۔ اور حقوق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی درست تفہیم ہمارے لیے آسان ہو سکے۔

منصب نبوت

نبوت ایک خاص مقام و مرتبہ کا نام ہے، امام غزالی کے الفاظ میں ”نبوت انسانیت کے رتبے سے بالاتر ہے، جس طرح انسانیت حیوانیت سے بالاتر ہے۔ وہ عطیہ الہی اور موہبت ربانی ہے۔ سعی و محنت اور کسب و تلاش سے نہیں ملتی۔“ (۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (۲)

اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اپنی رسالت سے کس کو بہرہ ور کرنا ہے۔

اور دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے اور آپ کے فرائض نبوت بیان کرتے ہوئے قرآن یوں کہتا ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكُتُبِ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ O وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا
يَلْحَقُوا بِهِمْ ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ O (۳)

اُسی نے اُن پڑھوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر اُن کو سنا تا
ہے اور اُن کا تزکیہ کرتا ہے اور اُن کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس سے پہلے وہ کھلی
گم راہی میں تھے۔ اور دوسروں کے لئے بھی (رسول بنا کر بھیجا) جو اب تک ان سے نہیں
ملے اور وہ زبردست، حکمت والا ہے۔

پھر فرماتا ہے:

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ O (۴)
یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

یوں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی اس نعمت کی یاد دہانی کراتا ہے، تاکہ ہم اس حقیقت کو ہمہ وقت اپنے
سامنے متحضر رکھ سکیں۔

”گو یہ صحیح ہے کہ وہ عبادات و ریاضات جو فکر و مراقبہ پر مشتمل، اور ریا اور شہرت طلبی سے پاک
ہوں، نفس میں آثارِ وحی کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کر دیتے ہیں، تاہم نبوت کا منصب خاص محض
اتفاقی نہیں، جو محنت اور کوشش سے کسی کو حاصل ہو جائے، بل کہ جس طرح نوعِ انسانی کا انسان اور
فرشتوں کا فرشتہ بن جانا ان کے افراد کی سعی و محنت کا مہر ہونے منت نہیں، اسی طرح نوعِ انبیاء کا نبی بن جانا،
ان کے افراد کی کوشش اور محنت سے ممکن نہیں، ہر انسان کا پچھ اپنی ذاتی محنت سے نہیں، بل کہ فیاضِ عالم کی
بخشش سے انسانیت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے، مگر انسانیت کے ممکن کمالات کو بالفعل حاصل ہو جانے کے لیے
اس کو یقیناً کچھ نہ کچھ جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اسی طرح نبوت، نوعِ انبیاء کے لیے اکتسابی چیز نہیں، لیکن
منشائے نبوت کے مطابق ریاضت اور عمل، قبولِ وحی کی استعداد اور تیاری کے لیے البتہ ضروری ہیں۔

چنانچہ اسی اصول کے مطابق اکثر پیغمبروں کے آغازِ وحی کے حالات میں آپ کو ملے گا کہ انھوں
نے ایک زمانے تک عبادت و مراقبہ میں بسر کی، ایک ایک مہینہ، ایک ایک چلہ اس طرح گزرا کہ وہ مادی
دنیا کی آلائشوں سے یکسر الگ ہو گئے، توراۃ میں حضرت موسیٰ کی نسبت ہے کہ کتاب ملنے سے پہلے وہ
چالیس روز تک کوہِ طور پر روزے کی حالت میں رہے، اسی طرح انجیل میں حضرت عیسیٰ کے متعلق ہے کہ وہ
ایک سنسان جنگل میں چالیس روز تک روزہ رکھ کر عبادتوں میں مصروف رہے، اور وحی سے پہلے آں

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں مہینوں عزالت گزریں رہنا اور فکر و مراقبے اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہنا سب کو معلوم ہے۔“ (۵)

اسی لئے دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا (۶)

اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک فرشتے کے ذریعے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس (قرآن) کو ایک نور بنایا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہِ راست دکھا دیتے ہیں اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔

انسان کو دنیا میں منصب خلافت پر متمکن کر کے بڑی وقیع ذمے داریوں کے ساتھ اتارا گیا ہے، اس مقصد کے لئے دنیا میں آنے سے قبل حضرت انسان سے عہد الست لیا گیا تھا۔ انبیائے کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد اسی عہد الست کی مسلسل یاد دہانی ہے۔ قرآن کہتا ہے:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنَّا نَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ (۷)

اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان ہی کو ان پر گواہ بنایا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا ہاں، ہم گواہ ہیں، یہ گواہی اس لئے لی تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ تمہیں تو اس کی خبر نہ تھی۔

رسول کا بنیادی کام انسانیت کو ہدایت و رہنمائی ہے، ایسے راستے کی جانب رہنمائی، جو بالکل سیدھا اور بہ سہولت منزل تک پہنچانے والا ہے۔ تاکہ انسانیت کو فکر، عقیدے، خیال اور تصور کے اندھیروں، شکوک اور شبہات کے دھندلکوں اور غیر فطری خیالات اور افکار کی ظلمتوں سے نکال کر اسے نور خداوندی سے منور فرمائے۔ چند آیات ملاحظہ کیجئے، جو اس مفہوم کو مختلف اسلوب میں بیان کرتی ہیں۔ فرمایا:

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (۸)

۵۔ ندوی، سید سلیمان۔ سیرت النبی: ج ۲، ص ۱۵ ۶۔ الشوری: ۵۲

۸۔ المجدید: ۹

۷۔ الاعراف: ۱۷۲

وہی اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (۹)

ہم نے رسولوں کو خوش خبری دینے اور خبردار کرنے کے لئے بھیجا، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱۰)

بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات

حقوقِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ذاتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات بھی پیش کی جائیں، کیونکہ اس تفصیل کے بغیر امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی بحث تکمیل نہیں پاسکتی۔ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کی رسالت و نبوت کی جامع ہے، اور تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہے، لیکن ان خصوصیات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں چند مزید انفرادی و امتیازی خصوصیات بھی ہیں۔ ان خصوصیات کو چند نکات کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔

۱۔ آفاقیت

رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جس قدر انبیاء مبعوث ہوئے، سب کا دائرہ کار اس معنی میں محدود تھا کہ ان کی بعثت کسی خاص قوم، ملک یا خاص علاقے کے لئے ہوتی تھی، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تمام اقوامِ عالم کے لئے ہے، اور یہ زمان و مکان کی قید سے بلند تر ہے۔

قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کہلوایا گیا:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ (۱۱)

اے (پیغمبر) آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آفاقیت و عالم گیریت کی دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہ بات نہ کسی پیغمبر نے خود اپنے لئے بیان کی، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعارف میں ایسی کوئی بات فرمائی۔ بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اولین قریش مکہ تھے، لیکن آپ کی نبوت ان تک محدود نہیں تھی۔ اور آپ کی نبوت کی آفاقیت کا ایک ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں اس طرح مل گیا تھا کہ آپ کا پیغام اور اسلام کی دعوت حدود عرب سے نکل کر فارس و روم تک پہنچ گئی تھی۔ یہ آفاقیت دیگر انبیائے کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصوصیت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقیت کے اثرات بہت سی جہات رکھتے ہیں، اور ان کا بیان اس پورے عنوان کو محیط ہے۔

۲۔ جامعیت

چوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مبعوث ہونے والے انبیائے کرام کی نبوت و رسالت کا دائرہ ان کی قوم اور خاص علاقے تک محدود ہوتا تھا، اس لئے ان کی دعوت اور ان کا پیغام بھی اپنے ماحول، اس دور کے رجحانات اور تقاضوں کے مطابق ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یوں مختلف رہا کہ آپ کی بعثت قید زمان و مکان سے آزاد تھی، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اس قدر وسعت دی گئی کہ وہ ہر دور کے لئے قابل عمل اور ہر قوم کے لئے نمونہ عمل ٹھہری۔ یہ اس شریعت کی جامعیت ہے کہ اس کے بارے میں کسی دور میں بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اب اس شریعت کی ضرورت نہیں رہی، یا یہ دور حاضر کے تقاضے پورے کرنے سے قاصر ہے۔ چودہ سو برس کا دورانیہ کوئی معمولی دورانیہ نہیں ہے، اس کی گواہی ہزار بابائیات پر بھاری ہے۔

۳۔ کاملیت و ابدیت

رسالت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کو دین اسلام کے کامل ہونے کی بشارت دی گئی، دین اسلام درحقیقت کوئی نیا دین نہیں، اس کی بنیادی دعوت وہی ہے جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے دی تھی۔ البتہ زمانے، حالات اور اقوام و ملل کے فرق و تفاوت سے ان میں فروغ و جزئی فرق کیا جاتا رہا۔ لیکن دین کے کامل ہونے کی بشارت اس سے قبل کسی نبی اور رسول کو نہیں دی گئی، یہ سعادت بھی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دینا (۱۲)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو یہ طور دین تمہارے لئے پسند کر لیا۔

۴۔ سابقہ شریعتوں کی تنسیخ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر تمام سابقہ شریعتیں منسوخ فرمادیں، آپ سے قبل اگر کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درست تعلیمات کا علم رکھتا تھا اور وہ ان پر عمل پیرا تھا، تو وہ دین اسلام پر تھا اور مومن تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد اب صرف وہ مسلمان کہلائے گا اور صرف اسی کا ایمان معتبر ہوگا جو دین اسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہوگا۔

اس کا سبب ایک تو یہ ہے کہ سابقہ تمام آسمانی مذاہب میں ان کے پیروکاروں نے تحریف کر دی تھی۔ اور ان کی اصل حالت برقرار نہیں رہی تھی۔ دوسرے ان تمام مذاہب میں جو خوبیاں تھیں، حالات کے تقاضوں اور زمانے کے تفاوت کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے وہ سب دین اسلام میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس لئے اب سابقہ شرائع کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی بنا پر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ O (۱۳)

اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ (شخص) آخرت میں خسار پانے والوں میں سے ہوگا۔

۵۔ تمام پہلوؤں کا احاطہ

دین اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، اور رسالت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں یہ خوبی رکھی گئی ہے کہ اس میں ہمہ گیریت کی شان نمایاں ہے۔ وہ عبادات، معاملات، اخلاقیات، تہذیب و تمدن، معاشرت، ہر مسئلے میں واضح، روشن اور بامعنی ہدایات پیش کرتی ہے، اور تمام شعبوں میں توازن و اعتدال کی دعوت دیتی ہے، اس میں کسی جانب بھی نہ تو جھکاؤ ہے، نہ کسی پہلو سے کوئی کمی نظر آتی ہے اور نہ کسی طرف کوئی جھول دکھائی دیتا ہے۔

رسالت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی یہ خوبی اسے دیگر تمام نظریات، مذاہب اور تمدن سے

۶۔ امتِ محمدی خیرِ امم ہے

آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اگر افضل الرسل ہیں تو آپ کی امت خیر امت کے لقب سے سرفرازی کی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (۱۳)

(مسلمانو!) تم بہترین امت ہو، جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ (کیوں کہ) تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو بے شک یہ ان کے لئے بہتر ہوتا۔ (مگر) ان میں سے کچھ تو مومن ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔

چون کہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس امت پر عائد ہوتی ہے، یہ اس امت کی ایک وجہ فضیلت بھی ہے، اور بہت بڑی اور عظیم ترین ذمہ داری بھی۔ یہ نکتہ ختم نبوت کے معانی کا اہم حصہ ہے۔

۷۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم صفت یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نہ صرف افضل الرسل ہیں، بل کہ آپ پر سلسلہ رسالت و نبوت بھی ختم فرمادیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول، اب قیام قیامت تک صرف آپ کی ہی رسالت کا چراغ فروزاں رہے گا۔ اور آپ ہی کی نبوت سے استفادے کے اجازت ہوگی۔ قرآن حکیم میں فرمایا:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (۱۵)

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔

اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بعدى، وستكون خلفاء فتكثر (۱۶)

بنی اسرائیل کی قیادت انبیا کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، بل کہ خلفا کثرت سے ہوں گے۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان مثلى و مثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين (۱۷)

میری اور مجھ سے پہلے (گزرے ہوئے) انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر بنایا ہو اور اس میں ہر طرح کا حسن و خوب صورتی پیدا کی ہو، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی ہو۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم پھر کر دیکھتے ہیں اور حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 فضلت على الانبياء بس، اعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض طهورا ومسجدا مسجدا، وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون (۱۸)

مجھے انبیا پر چھ چیزوں کے ذریعے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اور میرے لیے مالی غنیمت حلال کیا گیا۔ اور میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد قرار دے دیا گیا۔ اور مجھے تمام مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اور نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔

قرآن کریم کی ایک اور آیت سے بھی اس مفہوم کے لئے استدلال کیا گیا ہے، جو اقل میں بیان

۱۶۔ مسلم۔ الحج۔ دار الکتب العلمیہ، بیروت۔ ۱۹۹۸ء: ج ۳، ص ۲۳۳، رقم ۱۸۳۲۔ ۱۳۱۸

۱۷۔ بخاری: کتاب المناقب، باب خاتم النبیین، رقم ۳۵۳۵، ج ۲، ص ۲۲۲

۱۸۔ مسلم: ج ۱، ص ۳۰۳، رقم ۵۲۳۔ ترمذی: ج ۳، ص ۱۹۶، رقم ۱۵۵۹

ہو چکی ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا (۱۹)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور میں نے
تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا۔

یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس کا واضح مفہوم یہ ہے
کہ اب امت کے لئے کسی اور نبی یا پیغمبر کی ضرورت نہیں اس ہو کہ اب پوری انسانیت اور ربوبی دنیا تک
کے لئے دین مکمل کر دیا گیا، نعمت تمام کر دی گئی اور اسلام کو بہ طور دین پسندیدگی کی سند اللہ تعالیٰ کی جانب
سے عطا کر دی گئی۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں:

هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث اكمل تعالى لهم دينهم فلا
يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه،
ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الانس والجن (۲۰)
اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

صلاة في مسجد رسول الله ﷺ أفضل من ألف صلاة فيما سواه من
المساجد إلا المسجد الحرام، فان رسول الله ﷺ آخر الأنبياء وإن مسجد
آخر المساجد (۲۱)

مسجد نبوی میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں ادا شدہ نماز کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ
افضل ہے، مسجد الحرام (مکہ مکرمہ) کے علاوہ اس لئے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی
مسجد (انبیاء کی بنائی ہوئی مساجد میں سے) آخری مسجد ہے۔
اسی طرح ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام بیان کرتے ہوئے فرمایا۔
أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحي بي الكفر، وأنا الحاشر
الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي (۲۲)

۲۰۔ ابن کثیر۔ التفسير: ج ۲، ص ۱۲

۱۹۔ المائدة: ۳

۲۱۔ مسلم: کتاب الحج، باب فضل الصلاة مسجد منة والمدینہ، ج ۳، ص ۱۲۴، ۱۲۵

۲۲۔ بخاری: کتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ، مسلم: کتاب الفضائل، باب في أسماء النبي ﷺ، ابن حجر
عسقلانی۔ فتح الباری: ج ۶، ص ۵۵۴، رقم الحديث ۴۵۳۲

میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاجی ہوں، جس کے ذریعے کفر مٹایا جائے گا، میں حاشر ہوں، لوگ روز قیامت میرے پیچھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرح ختم نبوت بھی تاریخی واقعہ ہے، جس پر ابدیت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اور اس کی تاریخ انسانی تاریخ سے زیادہ قدیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے:

انا عبد اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ (۲۳)

میں اس وقت سے اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین ہوں، جب کہ حضرت آدم ہنوز مٹی کے پتلے کی شکل میں تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و امتیازی حیثیت کو سمجھنے کے لیے ختم نبوت کا فلسفہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ پورے نظام رسالت کو سمجھنے کے لئے اس کائنات کے سفر کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کائنات کا سفر یعنی ایک انسان کے سفر کی طرح ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے ایام طفولیت گزرتا ہے، بچپن میں آتا ہے پھر لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمری اور پھر چنگی کی طرف سفر کرتا ہے۔ اسی طرح کائنات نے بھی اپنے یہ اسفار طے کئے ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے عہد میں کائنات اپنے بچپن کے دور میں تھی۔ وہ ابھی پیدا ہوئی تھی۔ اس نے ابھی چلنا اور اڑنا نہیں سیکھا تھا، پھر ایک دور آیا کہ اس نے اپنی نوجوانی میں قدم رکھا، پھر ایک دور آیا کہ اس نے جوانی کی طرف قدم رکھا اور نبی کریم کا عہد مبارک وہ ہے، جس میں اس نے اپنی عمر کی چنگی پالی اور ایک پختہ عمر میں وہ داخل ہو گیا۔ انسان کے جو یہ ادوار ہیں، اس میں بہت سی چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ بچپن میں انسان کی ضرورتیں الگ ہیں، فیڈر چاہیے، Pamper چاہیے اور بس، تھوڑا سا آگے بڑھے گا تو پھر اس کی کچھ بھوک آگے بڑھے گی، پھر کچھ نرم غذائیں کھانے لگے گا، روٹی کھانے کا مرحلہ بعد میں آئے گا، جب تھوڑا سا نوجوانی کی طرف آئے گا تو اس کے شوق الگ ہوں گے، خوراک الگ ہوگی، لباس الگ ہوگا، جوانی کی طرف جائے گا تو اس کا لباس تبدیل ہونے لگے گا، خوراک میں بھی کچھ ٹھنڈا آنے لگے گا، پسندنا پسند میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آنے لگے گی، جو بچپن کے رنگ ہیں وہ نوجوانی میں پسند نہیں اور جو جوانی کے رنگ ہیں، وہ ادھیڑ عمری اور چنگی میں پسندیدہ نہیں رہتے۔ پھر ادھیڑ عمری کی اپنی پسند اور ناپسند ہے، لیکن جب ایک بار انسان ادھیڑ عمری کی طرف آ جاتا ہے تو شعور کی چنگی اس کو میسر آ جاتی ہے۔ اب اس کی ہر چیز

پسند اور متعین ہو جاتی ہے، ایک مقام پر پھر جاتی ہے، اب خوراک بھی متعین ہو گئی، پسند ناپسند بھی متعین ہو گئی، دوستیاں بھی متعین ہو گئیں، دشمنیاں بھی متعین ہو گئیں، مزاج وغیرہ، غرض ہر چیز پختہ کاری میں ڈھل جاتی ہے، اور متعین ہو جاتی ہے۔ جب تک کائنات نے اپنا سفر ادھیز عمری کی طرف اختیار نہیں کیا تھا، اس وقت تک کائنات میں پسند، ناپسند اور ضرورتوں میں مسلسل تبدیلی آرہی تھی۔ کسی زمانے میں اس کو کچھ پسند تھا، کسی دوسرے زمانے میں اس کو کچھ اور پسند تھا، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا عہد مبارک آیا تو اب اس کائنات کا سفر بھی ٹھہراؤ اور پختگی کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب تک اس کی پسند اور ناپسند میں تبدیلیاں آرہی تھیں، اس وقت ضرورتیں بدل رہی تھیں، جب ضرورتیں بدل رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی تبدیل ہو رہے تھے۔ اس لئے تبدیل ہو رہے تھے کہ اس وقت کائنات کی طلب یہی تھی۔ اُس وقت فطرت کی پکاریہ تھی کہ یہ چیزیں تبدیل ہوں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا عہد مبارک آیا اور ہر چیز ٹھہراؤ اور پختگی کو پہنچ گئی تو اس وقت اُس تبدیلی کا عمل رک گیا۔ اب اس تبدیلی کی ضرورت ختم ہو گئی اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا وہ حکم بھی نازل ہوا جسے تکمیل کائنات کا ثبوت بھی کہا جاسکتا ہے:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (۲۴)

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا۔
اب کتاب بھی وہ نازل ہوئی جو آخری کتاب تھی، اور نبی بھی وہ آیا جس کو خاتم النبیین قرار دیا گیا۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن کریم میں فرما دیا گیا:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۲۵)

محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو امت بھی وہ عطا کی گئی، جو آخری امت ہے۔ یہ ہے فلسفہ ختم نبوت، جس پر کچھ لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراضات کرتے ہیں اور دعوئے نبوت تک کر بیٹھتے ہیں۔
یہ ختم نبوت حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی مل سکتی تھی لیکن اس لئے نہیں ملی کہ اس وقت کائنات کا

سفر جاری تھا، حضرت موسیٰ کو بھی مل سکتی تھی لیکن اس وقت بھی کائنات کا سفر جاری تھا، اس سے پہلے اگر حضرت نوح کے دور میں چلے جائیں تو کائنات نے محض اپنے عملی سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ محض سمجھانے اور تمثیل کی بات نہیں ہے اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی اور آخر میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو قرآن مجید عطا کیا گیا۔ کتب سماویہ کا یہ نزول انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے سلسلے کے بالکل آخر میں ہوا ہے، وہ بھی عہد کا زیادہ فرق نہیں ہے، کیوں کہ اس سے پہلے کائنات پیدائش انسانی کے لحاظ سے بچپن میں تھی اور بچپن میں انسان کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، وہ لکھنا پڑھنا سیکھے گا تب ہی تو اسے کتاب دی جائے گی۔ اسی طرح بعض تاریخی و اسرائیلی روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بال سفید نہیں ہوتے تھے، جب کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر میں سے ساڑھے نو سو برس تو انہوں نے صرف تبلیغ میں گزارے، اس پورے عرصے میں ان کے بال سیاہ تھے سفید نہیں ہوئے تھے، جب کہ آج بیس سال کی عمر کے نوجوان کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اس میں کائنات کے سفر کے راز پوشیدہ ہیں، اس میں کسی کی جوانی اور بڑھاپے کا مسئلہ نہیں ہے۔ کائنات کی طبعیات میں اللہ تعالیٰ نے جو راز رکھے ہیں، یہ ان رازوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ (۲۶) اگر غور کیا جائے تو اس سلسلے میں ایسی کئی باتیں اور کئی مثالیں ہمارے سامنے آسکتی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام ہدایت کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ چناں چہ حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی زمین پر زردار بارش برسی ہو۔ زمین کا ایک بہترین حصہ ایسا تھا جس نے پانی کا اثر قبول کیا اور اس پر خوب گھاس اور چارہ اُگا۔ زمین کا دوسرا حصہ ایسا سخت تھا کہ اس نے گھاس تو نہ اگائی مگر بارش کا پانی روک کر رکھ لیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ وہ خود بھی سیراب ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی سیراب کیا اور اس سے کھیتی باڑی بھی کی۔ زمین کا ایک اور حصہ بالکل چنیل تھا، جو نہ پانی کو روکتا تھا اور نہ گھاس اُگاتا تھا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دین کی سمجھ حاصل کی۔ انہوں نے اس طرح میرے پیغام سے نفع پہنچایا کہ خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور ان لوگوں کی جنہوں نے (اس پیغام کو سننے کے لئے) سر تک نہ اٹھایا

اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت دے کر مجھے بھیجا گیا تھا اسے قبول نہیں کیا۔ (۲۷)

حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو علیحدہ تفصیلی بیان کا متقاضی ہے، اور ہم ایسے کج گنج بیان کے بس کی بات بھی نہیں۔ لیکن آپ کے مقام و مرتبے کے سبب امت مسلمہ پر اس حوالے سے کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں۔ یہ حقوق بہت سے حوالوں سے لائق توجہ ہیں، مگر خاص طور پر ہمارے موضوع بحث ”ہماری دعوتی ذمے داریاں“ کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت مسلم ہے۔ ہم حقوق النبی کے موضوع کے عمومی تعارف کے ساتھ خاص کر اپنے موضوع کے حوالے سے چند توضیحات پر اکتفا کریں گے۔

قرآن حکیم میں انبیائے کرام کی بعثت کا سبب بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد ہے:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (۲۸)

ہم نے رسولوں کو خوش خبری دینے اور خبردار کرنے کے لئے بھیجا، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

یہاں انبیائے کرام کو خالق و مخلوق کے مابین ایک واسطے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس کی ذمے داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو ابلاغ اور امت کی اصلاح کا فریضہ انجام دے۔ اور اس اصلاح میں انسانی حیات سے وابستہ وہ تمام امور شامل ہیں، جن سے کسی بھی انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ پھر یہ ذمے داری اپنے تسلسل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہوئی تو اس کے کمال اور ہمہ گیری نے ایک نئی صورت اختیار کر لی، جسے ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عام منصب نبوت کے مقابلے میں آفاقیت کا حامل ہے، جس کے چند پہلو مابقی میں بیان ہو چکے ہیں۔ ان خصوصیات میں دعوت کی خصوصیت نہایت اہم ہے۔ امت مسلمہ سے قبل کسی امت کو دعوتی آفاقیت نہیں عطا ہوئی۔ اسی لئے اسلام کے علاوہ ہر مذہب اپنی اصل کے اعتبار سے غیر دعوتی مذہب ہے۔ حقوق النبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچانا نہایت وقعت کا حامل ہے۔ جس پر آگے چل کر ہم قدرے تفصیل سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع زیر بحث لاتے ہوئے ہمیں قرآن و سنت سے درج ذیل

نکات کی طرف رہنمائی ملتی ہے:

۱۔ ایمان بالرسالت

۲۔ وجوب اطاعت

۳۔ وجوب محبت

۴۔ وجوب تعظیم و توقیر

۵۔ تائید و نصرت

۶۔ صلاۃ و سلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۷۔ تبلیغ و تدریس پیغام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

ہم ذیل میں ان نکات کی وضاحت کرتے ہیں، قدرے اختصار ہمارے پیش نظر رہے گا۔ البتہ اپنے موضوع کی مناسبت سے آخری نکتے کو قدرے وضاحت سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔

ایمان بالرسالت

ایمان کے لغوی معنی تصدیق کے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ کئی مقامات پر آیا ہے۔ قصہ یوسف میں بیان ہوتا ہے:

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (۲۹)

اور آپ ہماری بات کا یقین کبھی نہیں کریں گے خواہ ہم کیسے ہی سچے ہوں۔

یہاں ہومن لنا کے معنی مانت بمصدق لنا کے بیان کئے جاتے ہیں۔ یعنی آپ ہماری بات کی کبھی تصدیق نہیں کریں گے (۳۰)

ایمان کے مشمولات کی تفصیل پورے ایجاز و اختصار کے ساتھ حدیث جبریل میں ملتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان تؤمن بالله و ملائکته و کتابه و لقائه و رسله و تؤمن بالبعث و تؤمن
بالقدر کلہ (۳۱)

ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، آخرت کے دن اس کی

ملاقات، اس کے رسولوں پر، بعد از موت اٹھائے جانے پر اور اچھی اور بُری تقدیر پر ایمان لائے۔

اس طرح وفد عبد القیس کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، و اقام الصلاة و ايتاء الزكوة، و صيام رمضان، وان تعطوا من المغنم الخمس (۳۱)
(اسلام ہے) اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا۔

خود قرآن کریم کے بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ایمان کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ ارشاد ہے:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O (۳۳)

جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

ایمان بالرسالہ ”ایمان“ کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ پھر یہ ایمان بالرسالہ بہت سے ذیلی عنوانات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ ایمان ہر مسلمان کے لئے لازم ہے۔ اس کے بغیر اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ صاحب شرح العقیدۃ الطحاویہ کے الفاظ ہیں:

يجب على كل احد ان يؤمن بما جاء به الرسول ايمانا مجملاً، ولا ريب ان معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية (۳۴)

ہر ایک کے لئے لازم ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر مجملاً ایمان لائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور بلاشبہ ان تمام چیزوں کا بالتفصیل جاننا فرض کفایہ ہے۔

۳۲۔ بخاری: کتاب الایمان، باب ادا الخمس من الایمان، ج ۱، ص ۲۱۔ مسلم: کتاب الایمان، باب الامر بالایمان باللہ ورسولہ، ج ۱، ص ۵۹، رقم ۲۳

۳۳۔ شرح العقیدۃ الطحاویہ: ص ۶۶

۳۴۔ البقرہ: ۳۲

ایمان بالرسالہ ان مباحث کا احاطہ کرتا ہے:

- ۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان۔
- ۲۔ اس بات پر ایمان کہ آپ پوری انسانیت کے لئے معجوث فرمائے گئے ہیں۔
- ۳۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی امت آخری امت ہے۔
- ۴۔ آپ سے پہلے تمام انبیاء اور ان کی شرائع اور کتب و صحائف پر مجمل ایمان۔
- ۵۔ اس بات پر ایمان کہ اب سابقہ تمام شرائع منسوخ ہو گئی ہیں۔
- ۶۔ اس پر ایمان کہ آپ کی اطاعت واجب اور آپ کا حکم واجب التعمیل ہے۔
- ۷۔ نیز یہ کہ قرآن کی وہی تشریح قابل عمل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا جو تشریح آپ کی سنت کے مطابق ہے۔

اور آپ ﷺ کے بعد آپ کے کسی حکم کو منسوخ کرنے، مجدد یا موقت کرنے یا اس میں کسی نوعیت کی تہذیب کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ صرف توجیہ و توضیح کرنے کا حق امت کے اہل علم کو حاصل ہے، بشرطے کہ وہ توجیہ و توضیح قرآن یا سنت کے کسی دوسرے مسلمہ پہلو کے معارض و مقابل نہ ہو۔

ایمان بالرسالہ، درحقیقت ایمان باللہ کا ایک لازمی تقاضا ہے، کیوں کہ معرفت رب کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو واسطہ ٹھہرایا ہے، اس بنا پر ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسالہ کا ذکر متصل آتا ہے، اس لئے قرآن دونوں کو ایک ہی مقام پر ذکر کرتا ہے، مثلاً:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا (۳۵)

مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان لائیں اور شک میں نہ پڑیں۔

اس طرح ایمان کے ساتھ محبت کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر اس طرح فرمایا:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نَّافَقْتُمْوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ هَاطٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (۳۶)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندا ہونے سے تم

ڈرتے ہو اور وہ گھر جس کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو تم انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

ایمان بالرسالہ کی ضرورت و اہمیت قرآن کریم نے جاہ جاہان کی ہے۔ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں یہ پہلا نکتہ ہے۔ قرآن کریم اس ضمن میں انبیائے ماسبق کا ذکر کر کے ان پر ایمان لانے کی بھی تاکید کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (۳۷)

اے ایمان والو! اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر جو وہ پہلے نازل کر چکا ہے، ایمان لاؤ اور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کا انکار کیا تو وہ بہت دور بھٹک گیا۔

اور پھر فرمایا:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَاْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۳۸)

آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

اور دوسرے مقام پر لہجہ تہدید میں قرآن کریم فرماتا ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۳۹)

اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا،
اور وہ آخرت میں خسار پانے والوں میں سے ہوگا۔

سو جب اسلام کو جانتا اور ماننا ناگزیر ہے تو اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا جس ذات کی ذمہ داری ہے، اسے جانتا اور ماننا ناگزیر نہ ہوگا؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مضمون کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے، مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله (۴۰)

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ مجھ پر اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں، اس پر ایمان لے آئیں، اور جب وہ یہ کر لیں تو میری طرف سے ان کے خون اور اموال محفوظ ہو گئے، ہاں (اس کے علاوہ) اگر کوئی ان سے کسی کا حق وابستہ ہو (تو اس صورت میں وہ حق لیا جائے گا) اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بنی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار (۴۱)

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے، اس امت میں سے جس یہودی اور عیسائی نے میری بات نہیں سنی، پھر مر گیا اور وہ میری رسالت پر ایمان نہ لایا تو وہ اہل دوزخ میں سے ہوگا۔

یوں یہ بات چوں کہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اس لئے ایمان کا ناگزیر حصہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ایمان کا باللہ کا حصہ ہے، اور امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق

۴۰۔ مسلم: کتاب الایمان، باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ج ۱، ص ۶۳، رقم ۳۳

۴۱۔ مسلم: کتاب الایمان، باب وجوب الایمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس وشرح الملل بملء، ج ۱، ص ۱۲۳، رقم ۳۴۰

میں سے ہے۔ اور ایمان باللہ کی متعدد جہتیں ہیں، جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جن کا خلاصہ ہم آغاز میں بیان کر چکے ہیں۔

۲۔ وجوب اطاعت

آپ ﷺ پر ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہونا از خود لازم ہو جاتا ہے، اس لئے کہ ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کے سبب لازم قرار دیا گیا ہے، گویا اصل مقصود اطاعت رسول ہے۔ تاکہ انسان اپنے رب کو پہچان بھی سکے اور اس کے احکامات جان بھی سکے۔ یہ مضمون بھی قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اطاعت رسول کو ملا کر بیان کیا ہے، یہ اتصال بیان اطاعت رسول کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے ہے۔ اس حوالے سے بھی چند آیات ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (۴۲)

اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچا۔

اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ (۴۳)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے روگردانی نہ کرو۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ (۴۴)

اور اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کرتے رہو اور (برائیوں سے) بچتے رہو، پھر اگر تم نہیں مانو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف احکام کھول کر پہنچا دینا ہے۔

اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اللہ تعالیٰ نے ایک اور اسلوب میں بھی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا سبب اتباع نبوی کو قرار دیا ہے، ارشاد ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (۴۵)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو (اس کے نتیجے میں) اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف فرمادے گا۔

یہاں کئی پہلو غور طلب ہیں، ایک تو یہ بات خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی۔ دوسرے اس آیت کے آخر میں یہ بھی فرمادیا گیا کہ اتباع نبوی کی برکت سے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی حاصل نہیں ہوگی، بل کہ اس کے نتیجے میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک مومن کے لئے مغفرت سے بڑھ کر اور کوئی خوش خبری کیا ہو سکتی ہے؟

نیز یہ نکتہ خصوصیت سے توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت الہی کے لئے محبت نبوی کو بنیاد نہیں بنایا۔ گو کہ محبت نبوی کی دوسرے متعدد مقامات پر تلقین فرمائی گئی ہے، مگر دوسرے اسلوب میں۔ جیسا کہ آئندہ بیان ہو رہا ہے۔ کیوں کہ اس صورت میں کسی انسان کو مغالطہ پیش آ سکتا تھا، کیوں کہ محبت کے پیمانے سب کے ہاں مختلف ہوتے ہیں۔ انسان سوچ سکتا تھا کہ حصول محبت اور اظہار محبت نبوی کے لئے فلاں عمل کر لیا جائے تو منزل حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتباع کا لفظ فرما کر بات واضح کر دی۔ اور اس لفظ اتباع کی وضاحت دوسرے مقامات پر خود قرآن حکیم نے فرمادی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمادی۔ جس کے حوالے سے چند روایات ہم ماقبل میں بیان کر چکے ہیں۔ دو روایات مزید دیکھئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله (۴۶)

جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔

اسی طرح ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا:

والذي نفسى بيده لتدخلن الجنة كلكم الا من ابى و شرد على الله كشراد

البعير، قال يا رسول الله ومن يابى ان يدخل الجنة قال من اطاعني دخل

۴۵۔ آل عمران: ۳۱

۴۶۔ بخاری: کتاب الاحکام، باب قول الله تعالى اطيعوا الله و اطيعوا الرسول۔ مسلم: کتاب الامارۃ، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية و تحريمها في المعصية

الجنة ومن عصاني فقد ابى (۴۷)

ابن حبان کے قلم سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بھی نہایت اہم ہے، وہ فرماتے ہیں:
طاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم هي الانقياد لسنته بترك الكيفية
والكمية فيها، مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله جل وعلا بخلاف
سنته، دون الاحتيال في دفع السنن بالتاويلات المضمحلة والمختبرات
اللداحضة (۴۸)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس لکیر کی دائیں اور بائیں جانب مزید لکیریں کھینچیں اور فرمایا کہ یہ دوسرے راستے ہیں یہ تمام راستے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے، جو اس راستے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۴۹)

اور یہ کہ تم میرے اس سیدھے راستے ہی کی اتباع کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تاکہ تم متقی بنو۔ (۵۰)

اتباع نبوی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلو ہیں، جو بڑی وضاحت اور تکرار کے ساتھ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، اور قرآن کریم کا یہ اسلوب معروف ہے کہ وہ کسی بات کی وضاحت اور اس کی اہمیت ذہن نشین کرانے کے لئے اسے اسلوب بدل کر تکرار کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ایک پہلو تو اتباع و اطاعت نبوی کی تاکید ہے، دوسرے اطاعت نبوی سے انحراف پر سخت ترین وعید، خصوصاً کسی ایسے مرحلے پر، جب کسی مسئلے میں ایک جانب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یا حکم ہو اور دوسری جانب انسان کی اپنی خواہشات، کم زوریاں، مفادات یا کوئی خوف، ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم پر سر تسلیم خم دینا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ مضمون بھی نہایت توجہ کا حامل ہے۔ قرآن کا

۴۷۔ ابن حبان: ج ۱، ص ۱۷۹، مجمع الزوائد: ج ۱۰، ص ۶۲

۴۸۔ صحیح ابن حبان: ج ۱، ص ۱۸۰ ۴۹۔ الانعام: ۱۵۳

۵۰۔ احمد۔ المسند: ج ۲، ص ۸۳۵ ۴۷۔ حاکم۔ المستدرک: ج ۲، ص ۳۱۸

بیان اس بات میں بالکل واضح ہے۔ ایک مقام پر کہتا ہے:

وَمَا اتَّخَذَ الرَّسُولُ فِخْذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا (۵۱)

اور رسول جو کچھ تمہیں دیں، اُس کو لے لو اور جس سے روکیں اُس سے رک جاؤ۔

اور دوسرے مقام پر اطاعت رسول کی تلقین کرتے ہوئے، ایسی صورت میں جب مسلمانوں کا کسی مسئلے پر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ (۵۲)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولوالامر کی پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔

یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس مختلف فیہ معاملے کا فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے، اور اس معاملے کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے، علامہ ابن قیم اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان الناس اجمعوا ان الردالى الله سبحانه هو الرد الى كتابه والردالى
الرسول هو الرد اليه نفسه في حياته والى سنته بعد وفاته (۵۳)

لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹنے کا مطلب ہے اس کی کتاب (قرآن حکیم) کی طرف لوٹنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹنے کا مطلب ہے کہ آپ کی حیات میں خود آپ کی طرف لوٹنا اور بعد میں آپ کی سنت کی طرف لوٹنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُواكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا

وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
خَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا O (۵۴)

اور ہم نے ہر رسول کو اس لئے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ
لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ کے پاس آجاتے پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب
کرتے اور رسول بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتا تو البتہ وہ اللہ کو معاف کرنے والا
مہربان پاتے۔ پھر آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے جب تک وہ آپس کے
جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے کسی طرح اپنے
دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اسے خوشی سے قبول کر لیں۔

یعنی رسول کی اطاعت درحقیقت اذن الہی کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی
فیصلے کے بعد کسی مومن کے لئے اس حکم میں چوں و چرا کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور ایسی صورت میں
ایمان ہی معرض خطر میں پڑ سکتا ہے۔ اعاذ باللہ منہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت و اتباع نبوت کے حوالے سے اپنی اور انبیائے ماضی کی
مثال دیتے ہوئے ایک روایت میں فرمایا:

كَمَثَلِ مَنْ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَادِبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ
الدَّارَ وَ أَكَلَ مِنَ الْمَادِبَةِ، وَ مَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَ لَمْ يَأْكُلْ
مِنَ الْمَادِبَةِ، فَالِدَّارُ الْجَنَّةُ، وَ الدَّاعِيَ مُحَمَّدٌ (ﷺ) فَمَنْ اطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ
اطَاعَ اللَّهَ، وَ مَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَ مُحَمَّدٌ فَرَقَ بَيْنَ النَّاسِ (۵۵)

۳۔ محبت نبوی

حقوق نبوی کے حوالے سے تیسرا اہم نکتہ محبت نبوی ہے۔ اگر ہم نکتہ دوم اطاعت نبوی کی حقیقت
پیش نظر رکھیں، تب بھی یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خود اطاعت بھی محبت پر موقوف ہے۔ اس لئے کہ
اطاعت نبوی کا حکم محض قانونی حکم نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان اعضا جو ارح سے کسی مشق اور
عمل کی ادائیگی کا نام نہیں، یہ تو ہمیں قلب سے کسی فریضے کو بجالانے کا نام ہے، جس کے لئے اس امر اور حکم
سے اور اس امر کی ادائیگی کا حکم دینے والے سے قلبی تعلق نہایت ضروری ہے۔

محبت دلی تعلق اور اس کے میلان کو کہتے ہیں، لغت میں اس کی کافی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ (۵۶)

امام نووی محبت کی تفصیلات پر کلام کرنے کے بعد محبت نبوی کے بارے میں گفت گو کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبت اصل میں میلان کو کہتے ہیں، یہ کئی وجوہ سے ہوتا ہے، کبھی حسن صورت، اور حسن صوت وغیرہ کے سبب ہوتا ہے، جسے انسان پسند کرتا ہے اور اس سے لطف اٹھاتا ہے، کبھی عقلی طور پر وہ کسی کو پسند کرتا ہے، اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، مثلاً اچھے لوگوں، علما اور فضلا کی محبت اس نوعیت کی ہے، اور کبھی محبت کا سبب اس شخص کا کوئی احسان ہوتا ہے، جس سے محبت ہوگئی ہے، یا اس کی وجہ سے انسان کسی نقصان اور تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ بھی اس سے محبت کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ یہ تمام اسباب نبی کریم ﷺ میں موجود ہیں۔ آپ ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے حسن و جمال کے کامل مظہر ہیں، ہر طرح کے فضائل آپ کی ذات میں جمع ہیں، اور پوری امت آپ کی احسان مند ہے کہ آپ ہی کے سبب اسے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب ہوئی ہے، جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں عطا ہوئی ہیں اور جہنم کے ہمیشہ رہنے والے عذاب سے چھٹکارا نصیب ہوا ہے۔ (۵۷)

قرآن حکیم نے کئی مقامات پر محبت نبوی کی تلقین کی ہے، ایک مقام پر فرمایا:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ يُحِبِّکُمُ اللّٰهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (۵۸)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو (اس کے نتیجے میں) اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

محبت انیت سے پیدا ہوتی ہے، بل کہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے، عام طور پر پہلے انسان مانوس ہوتا ہے، پھر محبت کا آغاز ہوتا ہے، موانست کے لئے قربت شرط ہے، خواہ وہ قربت نسبی ہو یا کوئی اور تعلق اس کا سبب بنے۔ رسول اکرم ﷺ کا امت سے تعلق اس حوالے سے بھی سب سے قریبی ہے، یہ یہ جائے

۵۶ تفصیل کے لئے ملاحظہ کیجئے۔ ابن منظور لسان العرب: ج ۱، ص ۲۸۹۔ المفردات: ص ۱۰۵۔ قاضی عیاض۔

الشفایعریف حقوق المصطفیٰ: ج ۲، ص ۲۹

۵۷۔ نووی۔ شرح مسلم۔ دار الفکر بیروت، ۱۴۰۱ھ: ج ۲، ص ۱۴

۵۸۔ آل عمران: ۳۱

خود محبت کا سبب ہے۔ ایک مقام پر قرآن کریم اس تعلق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۵۹﴾

بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں ان ہی میں کا ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے۔

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

لَقَدْ خَلَّاهُمْ مِنْ أَرْسُلٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ وَرَحِيمٌ ﴿۶۰﴾

بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسا رسول آگیا ہے جس پر تمہاری تکلیف شاق گزرتی ہے، جو تمہاری بھلائی کا بڑا خواہش مند ہے۔ وہ مومنوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اس بنا پر بھی محبت نبوی ہر مسلمان کا دلی تقاضا ہے، یہ فطرت کی پکار ہے جو اس کے خمیر میں شامل ہے۔ اور محبت نبوی ﷺ شریعت کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، خود نبی کریم نے فرمایا:

لَا يَوْمَنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۶۱)

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اپنے باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔

اسی طرح ایک روایت میں ذات رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے محبت کو اپنی جان سے بھی زیادہ رکھنا ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا:

لَا يَوْمَنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَاهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِي

وعتري أحب اليه من عتري وذاتي أحب اليه من ذاته (۶۲)

کوئی شخص اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان

سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل و عیال اس کے نزدیک اس کے اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں اور میری ذات اس کے نزدیک اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں:

كُنَاعَ النَّبِيِّ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَانْهَ الْآنَ، وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ: الْآنَ يَا عُمَرُ (۶۳)

ہم حضور نبی ﷺ کے ساتھ تھے اور آپ نے حضرت عمر بن خطابؓ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ! مجھے آپ اپنے جان کے علاوہ ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نہیں (تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا)، قسم ہے اُس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ (یہ سن کر) حضرت عمرؓ عرض گزار ہوئے: خدا کی قسم! اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے عمر! اب (یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا)

ان احادیث کا مطالعہ ہمیں وضاحت سے بتاتا ہے کہ ذات رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے انتہائی درجے کا کمال محبت ایمان کا حتمی اور ناگزیر تقاضا ہے، جس میں ذرا سی کمی بھی ایمان میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔

ذات رسالت مآب سے محبت ایمان کا اولین مظہر بھی ہے، قرآن کریم سے بھی یہی ترتیب معلوم ہوتی ہے کہ پہلے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات کرتا ہے، پھر ایمان کی دعوت دیتا ہے، یا یوں کہنے کے ایمان لانے کے لئے دلیل، حجت اور شاہد کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش کرتا ہے، اور اثبات ذات کی دعوت دیتا ہے، فرماتا ہے:

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ (۶۴)

میں تو اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں۔ سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
قرآن کریم نے دعوت ایمان دیتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پیش فرمایا، اور آپ کے اثبات کو ایمان کے لئے لازم قرار دیا، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ معصوم و منزہ حیات کا اثبات ہو جائے، تو آپ کے دیگر احکامات کو قبول کرنا اور انہیں دل سے مان لینا آسان ہو جائے گا۔ اسی بنا پر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کی چاشنی پالنے کا سبب قرار دیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ثَلَاثٌ مِنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ حِلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْذِفَ فِي النَّارِ (۶۵)

تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں وہ ہوں گی، وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا: یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے ماسوا پر چیز (پوری کائنات) سے زیادہ محبوب ہو۔ اور یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور یہ کہ وہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے، جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔

پھر محبت نبوی کا مقام مزید بڑھاتے ہوئے یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر واقعی کسی دل میں محبت نبوی موج زن ہوگی تو اس کا ٹھکانا خود ذات رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ مضمون کئی احادیث میں بیان ہوا ہے، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن وہ ان تک نہیں پہنچ سکا (ان جیسے عمل نہیں کیے)؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (۶۶)

آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔

سیدنا انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے قیامت کے متعلق پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا:

۶۵۔ بخاری: کتاب الایمان، باب حلاوة الایمان، ج ۱، ص ۱۲، رقم ۶

۶۶۔ ابوداؤد: ج ۳، ص ۳۶۹، رقم ۵۱۴۷

وماذا أعددت لهما؟

تو نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے؟

اس نے کہا: کچھ بھی نہیں۔ مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:

أنت مع من أحببت

تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔

سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی نبی اکرم کے اس فرمان سے ہوئی۔ میں نبی، ابو بکرؓ اور عمرؓ سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں نے ان جیسے عمل نہ بھی کیے ہوں۔ (۶۷)

سیدنا ابو ذرؓ نے نبی اکرم سے عرض کی: اللہ کے رسول! آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا:

فانك مع من احببت

بلشبہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔

ابو ذرؓ نے یہ بات پھر دہرائی تو رسول اللہ نے پھر یہی جواب مرحمت فرمایا۔ (۶۸)

اس تفصیل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تلقین ہے، اور یہ محبت امت پر بہ طور حق نبوی کس درجے میں واجب ہے۔

محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تفصیل سے کلام کرتے ہوئے قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس کی تفریح فرمائی ہے، اور اس حوالے سے اس کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بارے میں اہل علم کے اقوال مختلف ہیں۔ چنانچہ سفیان کہتے ہیں کہ محبت سے اتباع نبوت مراد ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے نصرت نبوی مراد ہے۔ بعض کے ہاں اس سے کثرت ذکر نبوی مراد ہے۔ اور بعض حضرات اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفت ایثار کا ہونا مراد لیتے ہیں۔ (۶۹)

شعرا نے محبت نبوی خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ المرء مع من أحب اور أنت مع من أحببت کے حوالے سے عمدہ اسالیب میں اشعار کہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک مقام پر کہتے

۶۷۔ بخاری: کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب مناقب عمر بن الخطاب، ج ۲، ص ۳۶۰، رقم ۳۶۸۸

۶۸۔ ابی داؤد: ج ۲، ص ۳۶۹، رقم ۵۱۲۶

۶۹۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: قاضی عیاض۔ الشفا بعریف حقوق المصطفیٰ: ج ۲، ص ۱

ہیں:

و قائل هل عمل صالح

اعددته ينفع عند الكرب

فقلت حسبي خدمة المصطفى

و حبه فالمرء مع من احب

کہنے والا جب کہتا ہے کہ کیا تو نے کوئی نیک عمل ایسا تیار رکھا ہے، جو تجھے (آخرت کی) تکالیف میں فائدہ دے سکتا ہو؟ تو میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی محبت کافی ہے کہ انسان (روز آخرت) اسی کے ساتھ ہوگا، جس سے اسے محبت ہوگی۔

اسی طرح ایک اور شاعر کہتا ہے:

و حق المصطفى لي فيه حب

اذا مرض الرجاء يكون طبا

ولا ارض سوى الفردوس ماوى

اذا كان الفتى مع من احبا

۳۔ وجوب تعظیم، توقیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

كان والله احب الينا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامهاتنا ومن الماء البار د

على الظمأ (۷۰)

خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے والدین اور پیاس کے عالم میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔

امت پر لازم و واجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک آپ کی تعظیم و توقیر ہے، جس کا مفہوم بالکل واضح ہے، اسے ہم ادب نبوی کے عنوان سے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اس حق کے بہت

سے پہلو ہیں جن کی جانب اسلام نے متعدد مقامات پر توجہ دلائی ہے۔ قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت اور گفتگو کے آداب بیان کرتے ہوئے حکم فرمایا گیا:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (۷۱)

مجاہد رحمہ اللہ اس کی تفسیر اس فرماتے ہیں:

امرهم ان يدعوه يارسول الله في لين وتواضع، ولا يقولوا يا محمد، في تجهم (۷۲)

اور دوسرے مقام پر قرآن حکیم میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (۷۳)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو، جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آواز تک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور اسے تمام نیک اعمال کے ضائع ہو جانے کا سبب قرار دیا ہے، جس سے ادب نبوی اور اس کی توقیر و عزت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، چنانچہ یہ حکم امت کے ہاں علی العموم ہے، اور آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی خصوصیت سے مسجد نبوی میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہاں آواز بلند کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دو افراد کو مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ ان کا کس علاقے سے تعلق ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں، تو انہیں تنبیہ کر کے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اگر اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تمہیں مارتا۔ (۷۴)

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (۷۵)

مومنوں پر نبی کا حق ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔

امام ابن کثیرؒ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قد علم الله تعالى شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على امته، ونصحهم، فجعله اولى بهم من انفسهم وحكمه فيهم مقدماً على اختيارهم لانفسهم (۷۶)

اور ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے پر سخت ترین وعید فرمائی، فرمایا: **إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (۷۷)**

بے شک جو اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور ان کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اس آیت میں یہ جرم کرنے والوں پر لعنت فرمائی گئی ہے، جو قرآن کے اسلوب میں سخت ترین عبارت ہے، کسی خاص موقع پر ہی یہ جملہ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانے میں آپ کی بات نہ سنا، آپ کے فیصلوں کو قبول نہ کرنا اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی بھی شامل ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

يقول تعالى متهدداً ومتوعداً من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره واصراره على ذلك (۷۸)

اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے احکام کی مخالفت سے ڈرانے کے لئے اور نواہی کے ارتکاب اور ان پر اصرار سے بچانے کے لئے فرمائی ہے۔

صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و توقیر کا یہ تصور تھا کہ وہ آپ کی مجلس میں دم سادھ کر بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ براہین غائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

۷۶۔ ابن کثیر۔ الشفیر۔ دار الکتاب العربی، بیروت۔ ۲۰۰۸ء، ج ۵، ص ۱۳۶

۷۸۔ ابن کثیر، ج ۵، ص ۲۲۹

۷۷۔ الاحزاب: ۵۷

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فالتفتنا إلى القبر، فجلس، كان على رؤوسنا الطير (٤٩)

ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے، جب ہم قبر تک پہنچے تو آپ نے بیٹھ گئے، اس وقت کیفیت یہ تھی گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ (ادب کی وجہ سے خاموشی کا یہ عالم تھا) اور اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كأنما على رؤوسهم الطير (٨٠) میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تو اس وقت صحابہ کا یہ عالم تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔

امت مسلمہ کی ذمے داریوں کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا ایک اہم پہلو، خصوصاً عصر حاضر کے تناظر میں، ان بے ہودگیوں کا تذکرہ اور سد باب ہے، جو عرصے سے توہین رسالت کے حوالے سے دنیا بھر میں جاری ہیں۔ خواہ وہ خاگوں کے نام پر ہوں، کارٹونوں کی صورت میں ہوں یا نہایت فرضی اور واهیات قلموں اور کلپس کی شکل میں ہوں۔ اس حوالے سے دو پہلو ہماری خصوصاً دعوتی ذمے داریوں کے حوالے سے ہماری توجہ چاہتے ہیں۔

۱۔ سب سے پہلے اس حقیقت کا ادراک کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان بے اعتدالیوں اور بے ہودگیوں کا ہدف کیوں ہے؟ جاننے والوں سے اب یہ امر پوشیدہ نہیں کہ اس قسم کی سرگرمیوں کے ذریعے مغرب مسلمانوں میں دینی حمیت کا گراف بنانا چاہتا ہے، تاکہ وہ یہ مسلسل معلوم کرتا رہے کہ مسلم امہ اس حوالے سے کس مقام پر ہے؟ اور اس میں متنوع اقدامات کے اس پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے مسلمانوں کی عقیدت و محبت کا عنصر کم کر دیا جائے، کیوں کہ یہ وہ حقیقت ہے، جو مسلمانوں کو مرکزیت بھی عطا کرتی ہے، ان میں قربانی کا جذبہ بھی بیدار رکھتی ہے، اور انہیں صحیح اسلامی فکر تک پہنچنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لئے راہ نمائی عطا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں اپنے ایک خطبے میں یہی تو فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو تمہیں گم راہی سے بچانے کا سبب ہوں گی۔ اس لئے ان دونوں کو مضبوطی

۷۹۔ ابن ماجہ: کتاب البیئتان، باب ماجاء فی المجلس فی المقابر: ج ۱، ص ۲۹۵، رقم ۱۰۴۹

۸۰۔ ابوداؤد: کتاب الطب، باب الرجل ینتہ اونی، رقم ۳۸۵۵

سے تھام لو:

ترکت فیکھ امرین لن تضلوا ماتمسکتم بهما، کتاب اللہ و سنة نبیہ (۸۱)
میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو گے ہرگز گم راہ نہیں
ہو گے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی (ﷺ) کی سنت۔

اسی لئے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آج سے نہیں، ابتدائے اسلام سے اسلام دشمن قوت
کا خاص ہدف ہے۔ بعثت مبارکہ کے فوراً بعد پہلے قریش مکہ نے یہ عمل شروع کیا، پھر یہود، نصاریٰ اور منافقین
سب اس عمل کا حصہ بنتے چلے گئے، اسی کا تسلسل آج عصر حاضر کی جدتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔

۲۔ اس کا دوسرا پہلو ہماری ذمہ داریوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں حالات کا مقابلہ تحمل، فہم و
فراست، منصوبہ بندی، جدید تکنیک اور اتحاد و اجتماعیت کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلے ان اوجھی حرکتوں کی پس
پردہ قوتوں اور عوامل کو سمجھنا ہے، ان کے اہداف کا جائزہ لینا ہے، پھر حکمت سے بھرپور جواب دینا ہے، مگر
ایسا جواب، جو اس سلسلے کو روکنے کا باعث ہو، نہ کہ بڑھانے کا، اور جس کے نتیجے میں اصل قوتوں کا
استحصال ہو، نہ کہ خود مسلمانوں کا، اور اس ضمن میں بھی دو جہتی حکمت عملی ناگزیر ہے:

الف: ایک جانب تحریری محاذ پر ایسی قوتوں کا مقابلہ کیا جائے، اور

ب: دوسری جانب مسلم اہل میں بھی اور خصوصاً غیر مسلموں میں ایسی دعوتی تحریک پیدا کی جائے، جو
مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنی میں ان کے سامنے پیش کر سکے، اور انہیں علم ہو سکے کہ اس ذات گرامی
نے، جسے قرآن کریم نے رؤف رحیم کے عظیم القاب سے یاد کیا ہے، کس درجے بنی نوع انسان کو اپنے
عطا یا اور ہدایا سے نوازا ہے، اور پوری انسانیت ان کے احسانات سے کس قدر زیر بار ہے۔

تعظم و توقیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام کا رویہ بھی امت کے لئے دستور عمل کا
درجہ رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کی اس حوالے سے کیا کیفیت تھی، اس کا تذکرہ بہت سے مواقع پر ملتا ہے، صلح
حدیبیہ کے موقع پر جب قریش مکہ کے مختلف نمائندوں سے مسلمانوں کی گفتگو جاری تھی تو ایک موقع پر
قریش کی جانب سے عروہ بن مسعود گفتگو کے لئے آئے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے بیان
کے مطابق عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ جب وہ آپ سے بات کرتا تو آپ کی
ڈاڑھی میں ہاتھ ڈالتا اور مغیرہ بن شعبہ آپ (ﷺ) کے سر کے پاس کھڑے تھے۔ ان کے پاس تلوار تھی اور سر

پر خود تھا۔ پس جب عروہ اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی کی طرف بڑھاتا تو مغیرہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا نچلا حصہ مار کر کہتے کہ اپنے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے الگ رکھ، کسی مشرک کو زیبا نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کرے۔ عروہ نے اپنا سر اٹھا کر پوچھا کہ یہ کون ہے، لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ عروہ نے کہا اے خدا کیا میں نے تیری غداری کو رفع نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت میں مغیرہ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر کر کے مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس گئے تھے۔ بادشاہ نے مغیرہ کے ساتھیوں کو زیادہ انعامات دیئے اور مغیرہ کو کم جس سے مغیرہ کو بہت رنج ہوا۔ راستہ میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے اور شراب پی کر غفلت کی نیند سو گئے۔ مغیرہ نے موقع پا کر ان سب کو قتل کر دیا اور ان کا مال لوٹ لیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا اسلام تو قبول کر لیتا ہوں مگر مال کے بارے میں مجھے کچھ اختیار نہیں (یعنی میں اس کا ذمہ دار نہیں) عروہ نے ان آدمیوں کی دیت (جن کو مغیرہ نے قتل کیا تھا) دے کر قصے کو رفع دفع کر دیا تھا۔ حضرت مسورؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد عروہ اپنی آنکھوں سے صحابہ کرامؓ کا مشاہدہ کرنے لگا، اس نے حسن عقیدت اور صدق و اخلاص کا ایسا عجیب منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو وہ صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے اور جلد پر مل لیتا ہے۔ جب آپ ﷺ صحابہؓ کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً اس کو کرتے ہیں اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اس حکم کو بجالائے، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو صحابہؓ آپ ﷺ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لئے ٹوٹ پڑتے ہیں اور جب آپ بات کرتے ہیں تو صحابہؓ آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں اور تعظیماً آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔

پھر عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا اور ان سے کہا:

اے میری قوم کے لوگو خدا کی قسم! میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں۔ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں، خدا کی قسم عقیدت و محبت اور تعظیم و اخلاص کا یہ منظر میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے کسی بادشاہ کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسی تعظیم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب ان کی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو وہ صحابہؓ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے، پس وہ فوراً اس کو اپنے چہرے اور جلد پر مل لیتا ہے اور جب آپ ان کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً اس کو کرتے ہیں اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا کہ صحابہؓ آپ ﷺ کے وضو کا پانی

حاصل کرنے کے لئے لڑ پڑیں گے، اور جب آپ ﷺ گفت گو کرتے ہیں تو صحابہؓ اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں اور تعظیماً آپ ﷺ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے اور بے شک انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی بات پیش کی ہے، لہذا تم اس کو قبول کر لو۔ (۸۲)

۵۔ تائید و نصرت

حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی تائید و نصرت کا پہلو بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام بلند عطا فرمایا، اس کے ناگزیر تقاضے کے طور پر آپ کے کچھ حقوق بھی امت پر واجب کئے، جس میں ایک اہم حق آپ کی تائید و نصرت ہے۔ یہ تمام انبیائے کرام کی سنت ربی ہے کہ جب انہیں اصلاح امت اور اصلاح احوال کی ذمہ داریاں سونپی گئیں تو انہوں نے اپنی مدد کے لئے لوگوں کو پکارا۔ اور پھر جن اہل توفیق نے اس پکار کو قبول کیا، انہیں مومنین خاصین میں شمار کیا گیا۔ قرآن کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ماننے والوں کو اس مقصد سے مخاطب کیا تھا:

مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ (۸۳)

اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟

قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا گیا:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ لَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ (۸۴)

پھر جو کوئی اس نبی پر ایمان لائے گا اور ان کی حمایت و مدد کرے گا اور وہ اس نور کی اتباع کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کیا جائے گا، سو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔

یہاں دو لفظ توجہ طلب ہیں، ایک تو عزر، اور دوسرا النصر۔ چنانچہ اہل لغت اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عزر، جس کا مصدر تعزیر ہے، نصرت کو کہتے ہیں، یعنی النصر باللسان والسیف، تلوار اور زبان سے مدد کرنا۔ (۸۵)

اور اہل تفسیر، صحابہ اور تابعین سے بھی اس کی تشریح اسی طرح منقول ہے۔ امام طبری نے اس ضمن میں متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ مثلاً:

۱۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عزروہ کا معنی ہے: حموہ و قروہ (۸۶)

۲۔ مجاہد یہ کہتے ہیں: عزروہ، سددوا امرہ، واعانوا رسولہ و نصرہ (۸۷)

اور پھر طبری کہتے ہیں: اس کا معنی ہے، وقروہ و عظموہ و حموہ من الناس (۸۸) اور دوسرے مقام پر قرآن کریم میں فرمایا گیا:

لَتَوْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزُّوهٗ وَتُوقِرُوْهُ ط (۸۹)

تا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اُس کی مدد کرو، اُس کی تعظیم کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو مشرکین مکہ نے اسے دل سے قبول نہیں کیا، اس کے نتیجے میں ان کا رد عمل سامنے آنا شروع ہوا، جو رفتہ رفتہ پر تشدد مہم کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک وقت آیا کہ اہل قریش کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سخت نازیبا اور انجنا پسندانہ اقدامات تجویز ہونے لگے۔ اس صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے

وَادْمِمْكُمْ بِالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُشْبِهُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكْرِئِيْنَ O (۹۰)

اور جب کافر آپ کے بارے میں تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو مار ڈالیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں اور وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔

یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حفاظت کی شکل تھی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اَنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ O (۹۱)

اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ

(لوگوں کو) پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا کچھ بھی پیغام نہ پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔
درحقیقت یہ الفاظ اور نصرت نبوی کا حکم بہت سی جہات رکھتا ہے، دعوت و تبلیغ بھی اسی کا حصہ ہے، لیکن بنیادی طور پر اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرمی کا صحیح تعارف امت تک پہنچانا اور اس حوالے سے کسی بھی طبقے کی جانب سے کی جانے والی بے ہودگیوں اور آپ کے حوالے سے پھیلانی جانے والی غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کا ازالہ ہے۔ اور یہ امت کی مجموعی طور پر ذمہ داری ہے۔

۶۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی

محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حوالے سے ایذا رسانی نہ صرف یہ کہ محبت کے منافی ہے، بل کہ ایمان کے بھی منافی ہے، اور ایسے عمل کو قدرت و اختیار کے باوجود قبول کرنا بھی مومن کی شان نہیں۔ مدینہ منورہ کے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم ایک مقام پر ان کے لئے سخت ترین عذاب کی خبریوں دیتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (۹۲)

بے شک جو اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی اور ان کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

منافقین کا عمل اس درجے خطرناک اور مسلم امت کے لئے مشکلات اور مصائب کا باعث تھا کہ قرآن حکیم ان کی شرارتوں، سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۚ مَلْعُونِينَ أَيْنَ مَا تُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْيِيلًا (۹۳)

اگر یہ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ جو مدینے میں افواہیں اڑاتے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ پھر یہ لوگ آپ کے ساتھ اس شہر میں بہت کم رہ سکیں گے۔ پھٹکارے ہوئے، جہان بھی پائے جائیں، پکڑے جائیں اور خوب

قتل کئے جائیں۔

اور ایک مقام پر قرآن کریم منافقین کا ذکر کرتے ہوئے انہیں دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے:

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ط قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ط وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ (۹۴)

اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ دھیان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وہ اللہ پر یقین رکھتے اور مومنوں کی بات مانتے ہیں اور تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے حق میں رحمت ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اس ادب اور احترام کا تعلق، جس کے مختلف گوشے مختلف عنوانات کے تحت اس مضمون میں بیان ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محض حیات دنیوی سے نہیں ہے، اس کا تعلق تاقیامت موجود رہنے والی شریعت اور اس کے پیرکاروں کے نظام حیات سے ہے۔ چنانچہ جو امت مسلمہ کا موقف یہ ہے کہ نبی رحمت و شفقت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے گستاخی کرنے والا شخص واجب القتل ہے۔ تمام ائمہ، فقہاء اور محدثین اس امر پر متفق ہیں۔ چنانچہ قاضی عیاض امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، جو انہوں نے عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا:

وسأل الرشيد مالكا في رجل شتم النبي و ذكر له ان فقهاء العراق افواه بجلده فغضب مالك و قال يا امير المؤمنين مابقاء الامة بعد شتم نبيها؟ من شتم الانبياء قتل و من شتم اصحاب رسول الله ﷺ جلد (۹۵)

خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے نبی اکرم ﷺ کو سب و شتم کیا اور رشید نے یہ بھی ذکر کیا کہ عراق کے فقہانے اسے فتویٰ دیا ہے کہ اسے کوڑے مارے جائیں۔ امام مالک کو غصہ آیا اور فرمایا اے امیر المومنین نبی ﷺ کو گالی دینے کے بعد امت کے باقی رہنے کا کیا فائدہ؟ جو نبیوں کو گالی دے اسے قتل کر دیا جائے اور جو اصحاب رسول کو گالی دے اسے کوڑے لگائے جائیں۔

اسی طرح قاضی عیاض اور امام ابن تیمیہ کا موقف اس بارے میں یہ ہے:

اعلم وفقنا الله وإياك ان جميع من سب النبي عابه او الحق به نقصاً في نفسه او نسبه او دينه او خصلة من خصاله او عرض به او شبهه بشئ على طريق السب له ولا زراء عليه او التصغير لشانه الغض منه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل (۹۶)

اللہ ہمیں اور تجھے توفیق دے تو جان لے کہ وہ سب لوگ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، سب و شتم کریں، عیب لگائیں یا آپ ﷺ کی ذات، آپ کی ذات، آپ کے نسب، آپ کے دین یا آپ کی کسی عادت میں نقص نکالیں، تعریض کریں یا بطور گالی آپ کو کسی شے سے تشبیہ دیں، آپ کی شان میں کمی کریں یا آپ کی ذات میں کم زوریاں نکالیں یا عیب کی نسبت کریں تو یہ سب باتیں سب و شتم میں شامل ہیں اور ان کا حکم سب و شتم کا ہوگا اور اسے قتل کیا جائے گا۔

اور عصر حاضر کے نام ور فقیہ اور محقق دکتور وہب زحیلی اس بارے میں لکھتے ہیں:

وقد افتي اكثر فقهاء الحنفية بناء عليه بقتل من اكثر من سب النبي ﷺ من اهل الذمة وان اسلم بعد اخذه و قالوا بعد اخذه بقتل سياسة واجمع العلماء كما قال القاضي عياض في الشفاء على وجوب القتل المسلم اذا سب النبي ﷺ لقوله تعالى "ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذاباً مهيناً" (۹۷)

اور اکثر حنفی فقہاء نے اسی بنا پر اس ذمی کو جو نبی اکرم ﷺ کو برا بھلا کہے، قتل کرنے کا فتویٰ دیا ہے، اگرچہ وہ گرفتاری کے بعد مسلمان بھی ہو جائے۔ گرفتاری کے بعد مسلمان ہونے کی صورت میں اس کو سیاستاً قتل کیا جائے۔ قاضی عیاض نے الشفاء میں ناما کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ جب مسلمان نبی اکرم ﷺ کو گالی دے تو اس کا قتل واجب ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، دنیا و آخرت میں

۹۶۔ قاضی عیاض۔ الشفاء: ج ۲، ص ۲۱۴۔ ابن تیمیہ۔ الصارم المسلول: ص ۵۲۵

۹۷۔ الاحزاب: ۵۷

۹۸۔ دکتور وہب زحیلی۔ الفقہ الاسلامی واداءتہ: ج ۱، ص ۵۵۹۴

ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۹۸)

۷۔ صلوٰۃ وسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے میں ایک اہم نکتہ آپ پر صلوٰۃ وسلام پیش کرنا ہے، اس کا حکم بہ راہ راست قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ اور بالعموم پوری انسانیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا یہ ادنیٰ سا اظہار اور علامتی نوعیت کا شکرانہ ہے، اگر امت اس کے اظہار میں بھی سُستی کا مظاہرہ کرے تو اس سے زیادہ ناسپاسی اور ناشکر گزاری کیا ہوگی؟

قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (۹۹)

بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود وسلام بھیجا کرو۔

اس حکم کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ وسلام کا ہدیہ بھیجنا دو طرح سے ناگزیر ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لئے اقتال امر میں اس حکم کی بجا آوری ہم پر فرض ہے، دوسرے خود جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے احسانات اور ان کے نتیجے میں امت پر واجب حقوق کے باعث بھی اس فریضے کی ادائیگی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حق دیگر حقوق کے اعتراف کا بھی سبب ہے، صلوٰۃ وسلام کے ذریعے بندہ مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت، آپ کی ذات سے اپنی وابستگی اور آپ کی اطاعت و اتباع کی ناگزیر حیثیت و اہمیت کا بھی اظہار کرتا ہے، اور آپ کے احسانات کا اعتراف بھی کرتا ہے، اور شکر گزاری کے جذبے کا اظہار کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندہ بار میں شکر گزار بندوں میں شمار کراتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مواقع پر اس عمل کے فضائل بیان کئے ہیں۔

من صلی علی واحدة صلی اللہ علیہ عشراً (۱۰۰)

جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں فرماتا ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتہان کی جانب تشریف لے گئے اور داخل ہو کر قبلہ رو سجدة میں گر گئے، اور اتنا لمبا سجدة کیا کہ مجھے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی ہے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدة سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا: تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں عبدالرحمن ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ نے اتنا لمبا سجدة فرمایا کہ مجھے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان جبریل علیہ السلام اتانی فبشرنی فقال ان اللہ عزوجل یقول: من صلی علیک صلیت علیہ، ومن سلم علیک سلمت علیہ، فسجدت للہ عزوجل شکراً (۱۰۱)

میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد! جو تم پر درود بھیجے گا تو میں بھی اس پر رحمت بھیجوں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا تو میرا سلام بھی اس کو پہنچے گا، اس خوش خبری کو سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے سجدة شکر ادا کیا۔

اور اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أولی الناس بی یوم القیامة اکثرهم علی صلاة (۱۰۲)

قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔

جب کہ ایک روایت میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ایما رجل مسلم لم ینک عندہ صدقة فلیقل فی دعائه، اللهم صل علی

محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين و
المسلمات فانها زكاة (۱۰۳)

وہ مسلمان جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے:
اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور تمام مومن
مردوں، عورتوں اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر بھی۔ یہ دعا اس کے لیے صدقے کا
بدل ہوگی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا مقصود ہے، اس
سلسلے میں چند اقوال پیش کئے جاتے ہیں:

۱۔ امام ترمذی، سفیان ثوری اور دیگر بعض اہل علم سے نقل کرتے ہیں کہ صلاۃ کی نسبت جب اللہ
تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی رحمت کے ہیں، اور اس کی نسبت جب ملائکہ کی طرف ہو تو اس کے معنی
استغفار کے ہیں۔ تقریباً اسی قسم کی رائے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ
صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد اس کی رحمت و رضوان ہے، اور جب فرشتوں کی طرف اس
کی اضافت ہو تو اس کے معنی دعا و استغفار کے ہیں۔ (۱۰۴)

۲۔ امام بخاری اور اسماعیل القاضی رحمۃ اللہ علیہما مشہور تابعی ابوالعالیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ کا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش فرماتے ہیں، اور فرشتوں کے درود سے مراد ان کا دعا کرنا
ہے۔

ابن حجر مکی اسی قول کو راجح قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہی قول زیادہ اولیٰ معلوم ہوتا ہے، چنانچہ
چہ اللہ تعالیٰ کے درود سے مراد رب العزت والجلال کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائش و تحریف
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا اظہار کرنا ہے، جب کہ ملائکہ اور بندوں کے درود کا مطلب ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرنا ہے کہ وہ اپنی نوازشوں و رحمتوں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب
خوب نوازے۔ (۱۰۵)

۱۰۳۔ بخاری۔ الآداب المفرد۔ دار الکتب العلمیہ، بیروت: باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ص ۹۴

۱۰۴۔ قرطبی۔ الجامع الاحکام القرآن: ج ۱۲، ص ۲۳۲

۱۰۵۔ فتح الباری: ج ۱۱، ص ۱۵۶

قاضی عیاضؒ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود کی نسبت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لئے ہو تو اس سے مراد رحمت ہے اور یہی نسبت درود جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہو تو اس سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و تعظیم ہے۔ (۱۰۶)

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ قول مذکور سے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اہل ایمان کے مابین درود میں واضح فرق ہے کہ صلاۃ کا لفظ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مومنین کے لئے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورۃ احزاب کی آیتوں میں وارد ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق مراد ہوگا۔

علامہ ابن حجرؒ شیخ حلبیؒ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، چنانچہ اللھم صل علی محمد کا مفہوم ہے۔ اے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مقام کو بلند فرما، نیز دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دنیا میں آوازہ بلند اور رفعت شان ہو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا اظہار اور اس کی بقا ہو اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر عظیم سے نوازا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت و مقام محمود سے سرفراز فرمایا جائے، اس طور پر ارشاد خداوندی صلوا علیہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، نیز درود و سلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور ازواج و ذریت کو شامل کرنا درست ہے، اس لئے کہ ہر ایک کو تعظیم و تکریم اور رفع درجات ان کی شان کے مطابق نصیب ہوگی۔ (۱۰۷)

اسی حکم کی بجا آوری میں روضۃ انور پر حاضری کے وقت سلام پیش کرنا بھی مشروع اور سنادت ہے، صحابہ کرام کا معمول تھا، جو کتب میں تو اتر سے نقل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن دینارؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرؒ کو قبر اطہر و انور کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا کہ صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے اور حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ کے لئے بھی دعا مانگ رہے تھے۔ (۱۰۸)

حضرت امام نافع کا بیان ہے کہ حضرت ابن عمرؓ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں داخل ہو کر قبر اطہر پر تشریف لاتے اور فرماتے:

”السلام عليك يا رسول الله“ ”السلام عليك يا ابا بكر“ السلام عليك يا

ابتاہ“ (یعنی اے میرا باجان) (۱۰۹)

اس تفصیل کی روشنی میں امت کے ذمے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صلاۃ و سلام کا خاص اہتمام فرمائے۔ البتہ اس حوالے سے احکامات اور ہدایات تفصیل کے ساتھ متعلقہ کتب میں موجود ہیں، جن کی جانب مراجعت کی جاسکتی ہے۔

۷۔ تبلیغ و تدریس

حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کے ذمے اہم ترین حق آپ کے پیغام، اور اسلامی تعلیمات کی ترویج و اشاعت ہے۔ مقاصد بعثت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو دو اہم ترین مقاصد تعلیم کتاب اور حکمت بھی اپنی توسیعی صورت میں اسی ذمے داری کا تقاضا کرتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ کو داعی، بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اور آپ کے لئے یہ اعلان فرمایا

گیا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (۱۱۰)

اور ہم نے آپ ﷺ کو تمام لوگوں کے لیے خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اس حکم کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ امت کے دونوں حصوں امت اجابت یعنی مسلمانوں اور امت دعوت یعنی امت مسلمہ کے علاوہ پوری انسانیت تک پیغام ربانی پہنچانے کی ذمے داری اب امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے۔

تبلیغ دین ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جو ہر نبی کے فرائض منصبی میں داخل تھا۔ اس کا مقصد اللہ کے دین اور احکام کو پھیلانا اور عام کرنا، لوگوں کو اس کا قائل کرنا اور ان کو اس کے قبول کرنے کی دعوت و ترغیب دینا ہے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی نئی شریعت۔ آپ کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، اس لئے آپ کے بعد آپ کی امت کے افراد اس کے پابند ہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیں، ورنہ وہ اللہ کی تائید و نصرت سے ہی محروم نہ ہوں گے بل کہ اس کی رحمت و برکت سے بھی محروم ہو جائیں

ہے۔

انبیاء علیہم السلام نے دین کی خاطر اور تبلیغ کے لئے بے حد و حساب تکلیفیں برداشت کیں اور بے پناہ مصیبتیں جھیلیں، مگر صبر و ہمت کے ساتھ دوسروں تک دین پہنچانے میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ (۱۱۱)

اس سے بہتر کس کی بات ہے جو (دوسروں کو) اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔

اسلام سے قبل دو طرح کے مذاہب تھے۔ ایک غیر دعوتی مذاہب، جیسے یہودیت، مجوسیت، ہندومت وغیرہ۔ دوسرے وہ جو اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے، جیسے عیسائی اور بدھ مت، مگر ان دونوں مذاہب یا ان جیسے دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی صراحت سے کہنا دشوار ہے کہ وہ واقعی دعوتی مذاہب تھے، یا ان میں یہ عنصر ان کے ہاں در آنے والے دیگر انفرادی رویوں کی طرح بعد میں پیدا ہوا۔ کیوں کہ دعوتی مذاہب میں ہمیں عیسائیت بھی نظر آتی ہے، جب کہ آج ہمارے درمیان موجود بائبل کا مطالعہ ان کے اس عمل کی تصدیق نہیں کرتا۔ چند حوالے ملاحظہ کیجئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی اور اصلاحی کوششوں میں بنی اسرائیل کی ثقافت اور روایات کا رفرما نظر آتی ہیں۔ مثلاً جب ایک کنعانی یا یونانی عورت نے حضرت مسیح سے برکت چاہی تو انہوں نے فرمایا: مجھے بنی اسرائیل کی کھوٹی ہوئی بھیڑیوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ (۱۱۲) اور فرمایا:

مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی (بنی اسرائیل کا مذہب) کتنوں (غیر اسلامی قوموں) کو پھینک دیں۔ (۱۱۳)

غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے شہر میں داخل نہ ہونا، بل کہ پہلے بنی اسرائیل کی کھوٹی ہوئی بھیڑیوں کے پاس جاؤ اور چلتے ہوئے منادی کرو۔ (۱۱۴)

وہ چیز جو پاک ہے کتنوں کو مت دو اور اپنے موتی سڑیوں کے آگے نہ بھینکو۔ (۱۱۵)

لیکن خصوصاً اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کے حوالے سے قرآن کا بیان یہی ہے کہ ان امتوں کے نیک لوگ اس فریضے کی ادائیگی میں مصروف رہتے تھے، کم از کم اپنی قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہتے تھے۔ قرآن ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:

لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۝ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ (۱۱۶)

وہ سب برابر نہیں ہیں (کیوں کہ) اہل کتاب میں سے ایک جماعت سیدھے راستے پر ہے، وہ راتوں کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام اسلام آگے پہنچانے کی تائید کرتے ہوئے فرمایا: يٰۤاَيُّهَا الرُّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَانْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ۝ (۱۱۷)

اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ (لوگوں کو) پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا کچھ بھی پیغام نہ پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کا فروں کو ہدایت نہیں دیتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ اس حکم کی عملی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کی عصمت اور حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، تاکہ فریضہ دعوت بلا خوف و خطر جاری رکھا جاسکے۔ یہ فریضہ، جیسا کہ ابھی بیان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کو سونپا گیا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم مومنوں کے فضائل اور ان کی خوبیوں کا بیان کرتے ہوئے ان کی یہ صفت بھی بیان کرتا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتے رہتے ہیں، یعنی یہ عمل ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ فرمایا:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (۱۱۸)

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور بڑے کاموں سے روکتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ ضرور رحمت کرے گا۔ بلاشبہ اللہ زبردست، حکمت والا ہے۔

اس آیت سے قبل دوسری آیت کے مفہوم سے متبادر ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف ایک فریضہ ہی نہیں، ایمان کی کوئی بھی ہے، فرمایا:

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ط إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ (۱۱۹)

منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہیں، بڑی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کو بھول بیٹھے۔ سو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بلاشبہ منافق بڑے ہی نافرمان ہیں۔

یعنی برائیوں کا پرچار اور نیکیوں کے خلاف بیخار دراصل جاہلوں کا طریقہ ہے، اس کے برعکس مومن کی زندگی تو اچھائیوں کی اشاعت، ترویج اور تبلیغ میں مصروفیت سے عبارت ہے۔ اور امام قرطبی اس عبارت سے ایک لطیف نکتہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مومنین اور منافقین کے درمیان فرق کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مومنوں کی مخصوص صفات میں سے ہے اور ان صفات میں سرفہرست دعوت الی اللہ ہے۔ (۱۲۰)

درحقیقت یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو مومنین کے وصف خاص کے طور پر ارشاد فرمائی ہے، اور دوسرے مقام پر یہی وصف نوح کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے لئے بیان کرتے ہوئے فرمایا:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ (۱۲۱)

وہ انہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کو جب کافۃ للناس فرمایا گیا تو اس کا واضح مفہوم یہی تھا کہ اب آپ کی نبوت رہتی دنیا تک آنے والے ہر ہر فرد کے لئے ہے، اور پھر چوں کہ ایک خاص وقت کے بعد آپ ﷺ کو اس دنیا سے تشریف لے جانا تھا، اس بنا پر یہ ذمے داری آپ کی امت کو تفویض کی گئی، اس لئے قرآن کریم میں یہ حکم ہوا:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۲۲)

اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حکم فرمایا کہ مجھ سے سن کر دوسروں تک یہ پیغام رحمت پہنچانے کی ذمے داری پوری کرو۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم نحر کو منیٰ میں اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا:

ليبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه (۱۲۳)
یہاں موجود ان تک پیغام پہنچادیں جو موجود نہیں، ہو سکتا ہے کہ موجود شخص جسے پیغام پہنچائے وہ اس سے زیادہ محفوظ کرنے والا ہو۔

اس کی تشریح کرتے ہوئے ابن بطلال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ ﷺ کے سامنے موجود اشخاص پر دین کی تبلیغ فرض میں تھی، اب جب دین اور اس کے احکام لوگوں میں شائع ہو چکے تو آج یہ تبلیغ فرض کفایہ کے درجے میں ہو گئی۔ (۱۲۴)

اسی بنا پر امام نووی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ وليبلغ الشاهد الغائب بہت سی احادیث میں آئے ہیں۔ اس میں علم کو نقل کرنے اور سننے اور احکام کی اشاعت کے وجوب کی صراحت ہے۔ (۱۲۵)
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقامات پر مزید صراحت بھی فرمائی۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

۱۲۲۔ آل عمران: ۱۰۴

۱۲۳۔ بخاری۔ کتاب العلم۔ باب قول انبی رب مبلغ اوعى من سامع: ج ۱ ص ۲۶

۱۲۴۔ ابن بطلال۔ شرح بخاری: ج ۱ ص ۱۷۸

۱۲۵۔ امام نووی۔ شرح صحیح مسلم: ج ۹ ص ۱۲۸

كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بعدى، وسيكون خلفاء (۱۲۶)

بنی اسرائیل کے معاملات کی انجام دہی انبیاء کے پاس تھی ان میں سے جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تو ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ میرے جانشین ہوں گے۔

اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اللهم ارحم خلفاءنا قلنا يا رسول الله ﷺ وما خلفاءك؟ قال الذين يأتون بعد يرون احاديثي وسنتي ويعلمونها الناس (۱۲۷)

اے اللہ میرے جانشینوں پر رحم فرما، ہم نے دریافت کیا آپ کے جانشین کون ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا! میرے جانشین وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، میری احادیث اور سنتوں کو نقل کر کے لوگوں کا ان کا علم دیں گے۔

اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، بعثت الى الاحمر والاسود وروكان النبی انما يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة (۱۲۸)

مجھے پانچ چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، مجھے ہر سیاہ و سرخ کی جانب مبعوث کیا گیا، پہلے نبی صرف ایک قوم کے لئے خاص ہوتا تھا، جب کہ مجھے تمام لوگوں پر مبعوث کیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ قُلِّ غَلٰى بِصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعْنٰى (۱۲۹)

آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ میں خدا کی طرف بلاؤں، میں بھی بصیرت پر ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی۔

۱۲۶۔ بخاری: کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، ج ۲، ص ۳۰۴، رقم ۳۳۵۵

۱۲۷۔ المعجم الاوسط للطبرانی رقم الحدیث ۵۹۹۵

۱۲۸۔ مسند احمد: ج ۴، ص ۲۳۷، رقم ۱۳۸۵۲

۱۲۹۔ یوسف: ۱۰۸

قرآن حکم کے مطالعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام امت مسلمہ کو چار سطحوں پر دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرتا ہے۔

۱۔ ماقبل ہی بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کریم اہل ایمان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

الْمُزُونُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفَظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (۱۳۰)

(یہ اہل ایمان) نیکی کا حکم کرنے والے، برائی روکنے والے اور حدِ اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

یہ انفرادی طور پر فریضہ دعوت کی تلقین ہے، یعنی اسلامی معاشرے میں انفرادی سطح پر ایسے افراد کی قابل ذکر تعداد ہمہ وقت موجود رہنی چاہیے، جو انفرادی اور ذاتی طرح پر یہ ذمے داری نبھاسکیں، اور ایک دوسرے کو اچھائیوں کی تلقین کر سکیں اور برائیوں سے منع کر سکیں۔

۲۔ دوسری سطح ایسی جماعت اور گروہ کی مسلمہ معاشرے میں موجودگی ہے، جو اپنی ذمے داری تصور کرتے ہوئے دعوت کا یہ عظیم فریضہ سرانجام دیں، اور اس مقصد کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ یاد رہے کہ یہاں سے جماعت سے کوئی خاص نظم یا تنظیم مراد نہیں، ایسے افراد مراد ہیں، جو یہ فریضہ سرانجام دیں۔ ارشاد باری ہے:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۳۱)

اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں

کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

۳۔ اس عظیم ذمے داری کا تیسرا درجہ یا تیسری سطح پوری امت کی ذمے داریوں کے حوالے سے ہے۔ امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد باری ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُقِيمُونَ بِاللَّهِ (۱۳۲)

(مسلمانو!) تم بہترین امت ہو، جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ تم نیکی کا حکم کرتے ہو

اور برائی سے منع کرتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

یعنی پورے انسانی معاشرے میں یہ مسلمہ معاشرے اور مسلمہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دے اور مسلم معاشرے ہیں وہ اجتماعی ضمیر موجود ہو، جو برائی کو اجتماعی سطح پر برداشت نہ کر سکے، اور نیکیوں کو خود بہ خود برگزیدہ بار لانے کا موقع میسر آ سکے۔

۴۔ چوتھا درجہ یا چوتھی سطح ارباب اختیار و اقتدار کی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی میں بہت سی صورتیں ایسی پیش آتی ہیں، جب اقتدار و اختیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ذمہ داریوں کا مکلف ہر انسان کو نہیں بنایا جاسکتا۔ اس مقصد کے لئے ارباب اختیار و اقتدار کو توجہ دلائی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں مسلمان اہل اقتدار کی ایک ذمہ داری اس فریضے کی ادائیگی بھی بیان کی گئی ہے۔
فرمایا:

إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (۱۳۳)

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

یعنی حکومت کی باگ ڈور بھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جو نیکیوں کے فروغ اور برائیوں سے اجتناب اور ان سے نبرد آزما ہونے کو اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہوں۔ اور اس حوالے سے وہ وقتی طور پر یک سو اور عمل کے جذبے سے سرشار ہوں۔ (۱۳۴)

امت مسلمہ کی دعوتی ذمہ داریاں

ہم اپنی طویل گفت گو کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ان ذمہ داریوں کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں، جو امت پر بہ حیثیت مجموعی عائد ہوتی ہیں، جن کی جانب نظری طور پر ہم ابھی حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث میں آخری عنوان کے تحت مفصل گفت گو کر چکے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کو کافۃ للناس فرمایا۔ (۱۳۵)

۱۳۳۔ الحج: ۴۱

۱۳۴۔ اس بحث کی تفصیل کے لئے دیکھیے: غازی، محمود احمد، ذاکٹر۔ فریضہ دعوت و تبلیغ۔ دعوت الکیڈمی، اسلام آباد، ۲۰۰۳ء

۱۳۵۔ سبأ: ۲۸

اسی طرح دوسری مقام پر فرمایا، جیسا کہ ماقبل میں بھی بیان ہو چکا ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (۱۳۶)

آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔

ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اہم معجزے قرآن کو اندھیروں سے روشنی کی طرف

لانے والی کتاب قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے!

كُتِبَ النَّزْهَةُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ لَا يَظُنُّ رَبُّهُمْ إِلَى

صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْخَبِيرِ (۱۳۷)

یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لئے نازل کیا، تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب

کی اجازت سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، غالب و قائل تعریف کے

راستے کی طرف۔

یہاں لفظ انسان فرمایا گیا۔ اسی طرح دوسری بہت سی آیات میں الناس کا لفظ قرآن کریم استعمال

فرماتا ہے، جو پیغام نبوت ﷺ کی آفاقیت اور عالم گیریت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ لفظ انسان میں

انسان اور جن اور مرد و عورت سب ہی شامل ہیں۔ (۱۳۸)

اور ایک مقام پر قرآن کریم ہی کے بارے میں فرمایا گیا:

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ (۱۳۹)

یہ (قرآن) ایک پیغام ہے لوگوں کے لئے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ (۱۴۰)

ان نصوص کی روشنی میں امت مسلمہ کی کچھ دعوتی ذمے داریاں متعین ہو جاتی ہیں، جنہیں ہم آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف خاص یعنی ختم نبوت اور آپ کے مقاصد بعثت خصوصاً تعلیم کتاب و حکمت کی

روشنی میں دیکھیں تو امت کی ذمے داریوں کا چوراخا کہ سامنے آ سکتا ہے۔ ہم خاتمۃ الحجۃ کے طور پر ذیل

میں نکات کی صورت میں ان ذمے داریوں کی جانب چند اشارے کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر اسلام کو بہ حیثیت مجموعی پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی

۱۳۶۔ الاحزاب: ۵۸ ۱۳۷۔ ابراہیم: ۱

۱۳۸۔ ابن منظور کہتے ہیں: الناس قديكون من الانس و الجن۔ لسان العرب: ج ۶، ص ۲۴۳

۱۳۹۔ ابراہیم: ۵۲

السيرة (۳۲) رمضان المبارک ۱۴۳۵ھ ۶۱ پیغام سیرت

چاہیے، اور اپنے علم اور مطالعے پر کسی صورت قناعت نہیں کرتا چاہیے، بل کہ اس راستے میں اپنا ہدف بلند سے بلند تر رکھنا چاہیے۔

۲۔ علم کے بعد عمل کے مرحلے میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جس قدر جانتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، تاکہ عملی طور پر دوسروں کے لئے سراپا دعوت بن جائیں۔

۳۔ دعوت کے دائرے کو سمجھیں، اور اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے علی منہاج النبوة اس مقصد حیات کے لئے اپنے آپ کو وقف کرنے یا کم از کم اس مقصد کے لئے اپنی حیات مستعار کا تھوڑا سا وقت صرف کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں۔

۴۔ اگر یہ خیال ذہن نشین رہے کہ یہ دعوت ہماری ذمہ داری ہے، تو ہمیں جب بھی کوئی موقع ملے گا تو خارجی ترغیبات کے بغیر ہم اپنے آپ کو اس مقصد کی ادائیگی کے لئے آمادہ کر سکیں گے۔

۵۔ نصاب تعلیم کو از سر نو اس انداز سے مرتب ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی نسل نو کی صحیح نفع پر ذہن سازی کر سکیں، اور ہماری نسل دعوت کے اس محاذ پر اس کے تقاضوں کا ادراک رکھتے ہوئے سرگرم عمل ہو سکے۔ ہمارے ہاں خصوصاً سیرت طیبہ اس حوالے سے ایک مظلوم مضمون ہے کہ اس کی جانب نہ مدارس میں توجہ ہے، نہ عصری جامعات اور اسکول، کالجز میں۔ ایسے میں ہم یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں کہ آنے والی نسل کو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واقفیت ہوگی، اور وہ اس کے تقاضوں کا فہم رکھتی ہوگی۔

۶۔ شعبہ ابلاغ کے تحت ہم درج ذیل اقدامات تجویز کر سکتے ہیں۔

الف۔ مغرب اور اس کے علاوہ باقی دنیا میں غیر مسلم ممالک کے لئے داعیان دین کی تیاری
ب۔ دنیا کی مختلف زبانوں میں دعوت دین، عقائد اسلام اور اسلامی تہذیب و ثقافت جیسے موضوعات پر مبنی اسلامی لٹریچر کی نشر و اشاعت

ج۔ مغربی دنیا میں قائم اسلامک سینٹرز اور تنظیموں کے درمیان رابطہ اور اشتراک عمل
د۔ اسلامی لٹریچر میں جن کتب کی طباعت و اشاعت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، ان میں ترجمہ قرآن حکیم، منتخب تفاسیر قرآن، منتخب کتب حدیث کے علاوہ کتب سیرت رسول اکرم ﷺ، آسان فقہ و فقہ الاقلیات (اقلیتوں کے بارے میں احکام و مسائل) کی کتب نیز اسلامی تہذیب و ثقافت پر مبنی عمومی کتب
۱۴۔ اس موضوع پر مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ کیجئے۔ غازی، محمود احمد، ڈاکٹر۔ نصرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔

شامل ہیں۔ (۱۴۱)

۷۔ ذرائع ابلاغ کے میدان میں بھی سیرت اور دعوت دونوں حوالوں سے وقیع خدمات کے مواقع ہمارے منتظر ہیں۔ ریکارڈنگ، لیکچر و تقاریر، ویب سائنس اور دیگر حوالوں سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے تمام مواقع فوری توجہ چاہتے ہیں اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی ایسی سرگرم تحریک کی ضرورت ہے، جو اس میدان کی کم زوریوں اور خامیوں پر بھی نظر رکھے، متعلقہ کام کو توجہ بھی دلاتی رہے اور اسلامی فکر کے فروغ میں بھی کوشاں رہے۔

۸۔ خصوصاً حقوق نبوی کے حوالے سے ہم نے ایک اہم ترین محاذ سفارتی محاذ سے وہ کام نہیں لیا، جو ہم لے سکتے تھے، یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے، بل کہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومتوں کو توجہ دلانا ہم سب کا فریضہ ہے۔ اگر یہ محاذ سرگرم رہتا تو دنیا بھر میں توہین رسالت کی کوئی کوشش کو کامیابی نہیں ہو سکتی تھی۔

۹۔ بین الاقوامی سطح پر موجود بہت سی تنظیمیں یہ ذمہ داریاں بین الاقوامی تناظر میں ادا کر سکتی ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ جدید دنیا کے مسلمہ اصولوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھا جائے، اور جو ضابطے اور قوانین اسلامی تعلیمات اور اس کی روح سے متصادم ہیں، انہیں نہایت وضاحت، دیانت داری اور کسی نوعیت کی مداخلت کے بغیر عقل و شعور کی روشنی میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ تاکہ وہ تمام مغالطے جو وحی سے اپنا رشتہ توڑ لینے کے سبب جدید ذہن کو پیش آرہے ہیں ان کی وضاحت ہو سکے۔

اللہ تعالیٰ فہم و فراست کے ساتھ عمل کی راہیں آسان فرمائے۔ آمین

بجاء سید المرسلین، و علی آلہ و صحبہ اجمعین