

پیدائش محمد عربی

(انسان کے استقراتی علم کی نمائندہ ہے)

قبل اس کے کہ ہم پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ اور ان کے منصب رسالت پر قلم اٹھائیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی ضرورت اور بارگاہی جل شانہ کی طرف سے ان کے انتخاب نبوت پر مجملہ بات یہیت کا اہتمام کریں اور اس امر کی حقیقت پر بحث کریں کہ آخر خالق کون و مکان نے نبی نوع کے لیے انبیاء کی ضرورت کیوں کر محسوس کی اور ان کی اخاعت و فرماں برداری کے لیے کیوں کر عالم انسانیت سے کام لیا۔

جب ہم اس احساس کے ساتھ کہ انسانی معاشرت میں بنیادی ضرورت کیوں کر محسوس کی گئی، نگاہ اٹھا کر اس کے تاریخی پس منظر میں جھانکتے ہیں تو یہ احساس اٹھ کر سامنے آجاتا ہے کہ انسان جس کو خالق نے خلیفۃ الارض کے منصب سے سرفراز کیا ہے، اپنی عقل اور حواس و ادراک کے بل بوتے پر اس قدر حقیقہ و بے بس اور ناکارہ ہے کہ اگر اس کی صحیح راہ نمائی اور مقاصد و اخلاق اور سیرت و کردار سے حقیقی روشناس نہ پیدا کی گئی تو یہ اپنے منصب نیابت سے گر کر تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایسی دیکھیے کہ یہ بھی اس قدر افراد پر اتر آتا ہے کہ اپنی ذات کو دنیا کی بلند ترین ہستی سمجھ بیٹھتا ہے اور غرور و تکبر، سرکش و بدست و بے خودی و کثرت اس کے دماغ میں اتنی بھر جاتی ہے کہ یہ کسی بھی قوت کو اپنے سے بالاتر اور اپنے مقابل نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو نہایت غیر ذمہ دار و غیر جواب دہ سمجھ کر جبر و قہر کا دیوتا، ظلم و جور کا بادشاہ اور شر و فساد کا مجسمہ بن جاتا ہے اور کبھی انفریط کی طرف اتنی تیزی اور سرعت سے مایل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے ذلیل و کم تر ہستی سمجھ لیتا ہے اور درخت، پتھر، دیوار، سہل و سہل، پہاڑ، ہوا، آگ، پانی، بجلی، چاند، سورج ستارے غرض کہ ہر اس شے کے درو و سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جس کے اندر اسے کوئی طاقت یا فاعل یا فاعل مضمحل دکھائی پڑتا ہے اور حد تو یہ ہے کہ اگر کبھی اپنے ہی ہم نفس میں کوئی طاقت دیکھتا ہے تو اس کو بھی اپنا دیوتا اور معبود تسلیم کر کے اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان تو اتنا عالی مرتبہ و بلند درجہ ہے جتنا کہ وہ خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور نہ اتنا گھٹیا اور ذلیل ہے جتنا اس نے اپنے

آپ کو بنا لیا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا صحیح اور حقیقی مرتبہ کیا ہے اور اسے اپنے اس مرتبہ کے بائے میں کیسے پتہ چلے؟ نیز دنیا اور آخرت کی کامیابی جو کہ اسی پر منحصر ہے کس صورت ممکن ہے؟ اختتامی طرز بیان اختیار کرتے ہوئے ہم اس ضمن میں صرف اتنا عرض کریں گے کہ دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے مقاصد اور نصب العین کا تعین کرے اور بعد از تشخص ان کے حصول کی جستجو کرے۔ لیکن یہاں یہ چیز اڑے آتی ہے کہ کیا بغیر کسی ہدایت و راہ نمائی کے یہ اپنی منزل پاسکتا ہے؟ اسلام نے دنیا سے آخرت کی کامیابی کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ قطعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اس کی اطاعت اور بندگی میں مضمر ہے لیکن اس تمام صورت حال کے تحت ہمارے لیے اس سوال کا پیدا ہونا لازمی ہے کہ آخر اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے اور وہ کس بات کا خواہاں ہے۔ اس لیے کہ اطاعت کا فعل اس وقت تک ناپید ہے جب تک خالق کی مرضی اور اس کی رضا معلوم نہ ہو۔ یہ ایک یقینی امر ہے کہ جب انسان اپنے آخریہ کار و پروگرام کا اطاعت گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہے گا تو لامحالہ شعوری طور پر یا غیبی بات کی آگاہی کا خواہاں ہوگا کہ اس کے خالق کے کیا احکامات ہیں جن کی اسے اطاعت کرنی چاہیے۔ نیز اس کے رب کے نزدیک کیا کچھ منکرات ہیں سے ہے اور کیا کچھ معروفات میں سے ہے یقیناً اہل فکر اس سے متفق ہوں گے کہ جب تک انسان کو یہ سب کچھ نہ معلوم ہو اس وقت تک اطاعت کا پہلا قدم اپنی منزل کی طرف کسی صورت نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اب یہاں پھر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ آخر رضائے خالق کی سب سے روشناسی و آگاہی کا ذریعہ کیا ہے؟ اس سلسلہ میں کافی حد تک تین چیزیں یعنی عقل - وجدان اور فکر اجتماعی مدد و معاون ثابت ہو سکتی ہیں لیکن عقل کسی صورت قابل بھروسہ نہیں۔ اقبال نے عقل و ادراک پر کامل بھروسہ کرنے والوں اور اسی کے ہمارے زندگی بسر کرنے والوں کی صورت حال کی عکاسی بڑے خوبصورت انداز سے کی ہے:

دھونڈنے والا ستاروں کی گزریگا ہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر رہا ہوں
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شرب تا ایک سحر کر رہا ہوں

اور کچھ ایسا ہی حال دیگر ذرائع کا ہے یعنی اگر ہم تفصیل سے اس موضوع پر ارتباط بحث کا آغاز کریں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ تینوں ذرائع میں کوئی بھی ذریعہ ایسا نہیں جس سے انسان اللہ کی رضا و خوشنودی

سکے۔ انسان اپنی تمام ظاہری اور باطنی قوتوں سمیت بے بس و لاچار تھا۔ صورت حال اس کے سامنے واضح نہ تھی اور وہ سوچنے سمجھنے سے قطعی عاجز تھا۔ ان تمام حالات کا مطالبہ فطری طور پر یہی ہونا چاہیے کہ انسان کو بیکھکنے اور بے رہ رہ ہونے سے بچانے کی خاطر آخر اللہ کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتا۔ بے شک خالق رض و سمارحیم و کریم ہے۔ اس نے فطرت کے اس مطالبہ کو رد نہ کیا بلکہ انسان کو اپنی عقل کے سہارے پہنکتا دیکھ کر اس کی راہ نمائی اور مدد کی خاطر اپنی ہدایات و مرضیات کو اس تک کامل طریقہ سے پہنچا۔ انتظام کیا۔ یہی وہ انتظام ہے جسے دین فطرت کی اصطلاح میں ”رسالت“ کہتے ہیں۔ آج یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انسان کے قدم ترقی و کامرانی اور بلندی و عروج پر رسالت کے بغیر ممکن نہ تھے۔ اس کے علاوہ دعوتِ فکر اس حقانیت کا اظہار بھی بنے گی کہ رسالت کے بغیر نہ صرف اللہ کے احکامات جانے جاسکتے تھے بلکہ خود اللہ اور آخرت کی حقیقت بھی منظر عام پر نہ آسکتی تھی۔ رسالت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ صبح معرفت اور آخرت کے صبح علم سے آگاہ کرتا ہے نیز انسان کو عرفانِ نفس و بیواری و خودی کی منزل سے لٹکا کرتا ہے۔ رسالت کا اہم جزو وحی ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مدلل و متبرک جہ میں وضاحت کی ہے :

”وحی کا منشا حقائق کا انکشاف ہے یا یوں کہیے کہ وحی تھوڑے وقت میں ایسے حقائق کا انکشاف دیتی ہے جن کو مشاہدہ برسوں میں نہیں کر سکتا۔ گویا وحی حصولِ علم میں وقت کا سفر خارج کرنے کی ایک ترکیب ہے۔ انسان کے ترقی کے ابتدائی مراحل میں اس ذریعہ علم کی بے انتہا ضرورت تھی کیونکہ ان مراحل میں انسان ان مقامات کے لیے تیار کیا جا رہا تھا جن پر پہنچ کر وہ قوائے عقلیہ کی تقلید سے خود اپنی ذاتی محنت سے فصوص حاصل کرتے۔ محمد عربی کی پیدائش انسانی ارتقا کے اس مرحلے میں ہوئی جبکہ انسان کو استقرائی علم سے روشناس کرایا مقصود تھا۔“

اقبال اس استقرائی عمل، جسے وحی کہا گیا ہے، کی حقانیت اور سچائی کی دلیل میں مزید وضاحت کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں :

”انبیاء کے علم کا سرچشمہ وحی الہی ہے جس میں ظاہر ہے کہ قطعی اور خطا کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔“

اقبال کا یہ کہنا بالکل سچ ہے کہ محمد عربی کی پیدائش ایک ایسے دور میں ہوئی جبکہ انسان کو ہنگامہ کی رسم سے روشناس کرنا مقصود تھا۔ اگر آپ تاریخِ عالم کا مطالعہ کرو گے گا کہ ان نواہیہ کو علم و ہنگامہ

رسالت محمدی کے لیے وہ محمدی کس قدر فزون دل اور فزون عزم عرب کس قدر ضروری تھی۔ یہ عرب تہذیب و تمدن کے نام سے نا آشنا، علوم و فنون سے بے بس، اور تباہی و بربادی کے دروازے پر کھڑے انسانی معاشرے کے چہرہ پر بزمِ داغ تھے۔ پورا جزیرہ تماشے عرب کسی بدکار و منظم حکومت کا نمائندہ نہ تھا بلکہ یکساں قبائل میں بٹا ہوا ایسا خطہ ارض تھا جہاں خود مختار قبیلوں نے کشت و خون کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ لوٹا قتل و غارتگری، بدکاری و شراب خوری اور بے حیائی عام تھی، لوگ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف برہنہ ہو جاتے یہاں تک کہ عورتیں خانہ کعبہ میں عریاں ہو کر طواف کیا کرتیں۔ مجملہ یہ کہ منکرات کی تمام اقسام یعنی بد اخلاقی و بد اسلوبی، بد اصلی و بد اطواری، بد اعمالی و بد اخلاقی، بد انتظامی و بد اندیشی، بد آئینی و بد باطنی، بد حالی و بد خصالی، بد عوی و بد دماغی، بد دیانتی و بد عمدی، بد زبانی و بد سیرتی، بد طبیعتی و بد کاری، بد اخلاقی و بد رنگامی، بد مزاجی و بد مستی اور بد وضعی و بد مہری وغیرہ اوصاف کی مالک یہی قوم تھی۔ یقیناً یہی وہ حالات ہیں جب خاقیت و ربوبیت نے بنی نوع انسان کے لیے نبوت کی ضرورت کو محسوس کیا تاکہ ان تباہ حالوں کی راہ نمائی کی جاسکے اور انھیں تباہی و بد حالی اور گمراہ روی کے تیرہ و تائبیک گڑھوں سے نکالا جاسکے۔ چنانچہ محمد عربیؐ کے مبعوث ہونے کی وضاحت خود خالق کائنات نے اس طرح کی:

”وہ خدا ہی تو ہے جس نے اُمیوں میں ان ہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔“ (جمعہ)

بعد از تشریح رسالت محمدی خالق ارض و سما نے اس بات کی ہدایت بھی کی کہ بھیجے گئے رسول کی اطاعت

کی جاسکتے :

”ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ باذن الہی اس کی اطاعت کی جائے۔“ (النساء)

اور یہیں بات ختم نہ ہوئی بلکہ اپنے کلام میں اطاعت رسول کا سبب یوں بیان فرمایا:

”جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“ (النساء)

حقیقت میں یہی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب و مقصود اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ

علیہ وسلم سے ہمارا تعلق صرف محبت کی بنیاد ہی نہیں چاہتا بلکہ وہ اس امر کا شہرت سے خواہاں ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے اس لیے کہ ابتداء سے زیست سے عہدِ حاضر تک کوئی بھی پیغمبر صرف اس خاطر

نہیں بھیجا گیا کہ قومیں اس پر ایمان لے آئیں اور زبانی محبت کا دعویٰ کریں بلکہ ان کی نبوت کا پس منظر اس مقصدِ خداوندی سے رنگین ہے کہ جہاں ان پر ایمان لایا جائے وہیں ان کی اطاعت بھی کی جائے اور تمام امور کا ریسٹ میں ان کے احکامات کی تعمیل و مکرم کی جائے تاکہ انسانوں کے لیے فلاح و راستی کے دروازے وا ہو سکیں۔ مقصد اس مطالبہ کا صرف یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت جو عبودیت کا بنیادی مسئلہ ہے براہِ راست پہنچائی نہیں پاسکتی جب تک اس کا گزر اطاعتِ محمدی کے رستے نہ ہوا ہو۔ ہر ذی شعور اس امر سے بخوبی آگاہ ہے کہ خدا کبھی اپنے بندوں سے براہِ راست معاملات نہیں کرتا بلکہ اپنی رضا اور مرتب ہدایات کو اپنے نیک بندوں جنہیں درجۂ نبوت کا حصول ہوتا ہے، کے ذریعہ انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے اللہ جل شانہ کی اطاعت کرنی چاہی، اس کے لیے یہ ضروری ہوا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے کیونکہ اطاعت گزار اس بات سے آگاہ ہے کہ اطاعتِ محمدی اطاعتِ الہی کا دوسرا نام ہے۔

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد محفلوں میں اس امر کی بڑی واضح تشریح بیان کی ہے مثلاً ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس کسی نے محمد سے نافرمانی کی اس نے اللہ سے نافرمانی کی (بخاری)۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا صرف زبان سے ہی اطاعت کا اقرار کر لینا کافی ہے؟ اس کے جواب میں صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ قرآن کریم نے بڑے واضح اور روشن لہجہ میں نبی نوع انسان سے خطاب کیا ہے اور صاف طور پر انسانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کو محمد عربی کی اطاعت قطعاً مطلوب نہیں بلکہ انسان پورے خلوص دل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرماں برداری کا حق ادا کرے اور اس کی معاشرتی زندگی میں جو اختلافات و مسائل اور مشکلات پیدا ہوتے ہوں ان کے لیے آپ کی طرف رجوع کرے اور وہاں سے صادر کیے گئے ہر فیصلہ کو صدقِ دل سے قبول کرے۔ یہاں اطاعت کے زمرے میں صرف احکامِ محمدی کو ہی دخل نہیں بلکہ سنتِ رسول اللہ بھی اہم مقام رکھتی ہے۔ آج جب کہ ہماری درمیان یہ نفسِ کامل و آخر موجود نہیں تو آپ کی سنت ہماری راہ نمائی کے لیے موجود ہے۔ اس کی اطاعت خود رسول کی اطاعت ہے۔ اپنی وفات سے قبل آپ نے خود اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سنتِ رسول اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم مضبوطی سے اس پر قائم رہو گے

کبھی گمراہ نہ ہو گئے۔ اس اختتامی گفتگو کے بعد یہ امر کلیتہً آشکارا ہے کہ محمد مصطفیٰ ﷺ پر ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت کی سچے دل سے پیروی کریں کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ نے ہمیں باری تعالیٰ کے احکامات اور اس کی مرضیات سے آگاہ کیا۔ اقبال اسی حقیقت کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں:

باز اے آزاد دستور قدیم زیرت پاکن ہماں زنجیر سیم
شکوہ سنج سختی آئیں مشو از حدور مصطفیٰ بیرون مرو

مذکورہ بالا اختصاصی فکر بندی سے رسالتِ محمدی کے اس منظر پر حقیقی روشنی پڑتی ہے نیز نبوتِ محمدی کی اہمیت اور افادیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہاں ایک چیز اور عرض کرنا ہے اور وہ یہ کہ اب تک لوگوں میں انبیائے کرام سے متعلق بڑی غلط فہمیاں نشوونما پا رہی ہیں۔ مثلاً اسی بات کو لیجیے کہ آج دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو پیغمبروں کو انسانوں سے ماوراء مخلوق سمجھا کرتے ہیں۔ مسلمانوں ہی میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو نبی کریم کو نور یا نور سے پیدا شدہ تصور کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ محمد عربی یا ان سے پہلے کے انبیاء ظاہری اور باطنی طور پر عام انسانوں سے بہت بلند و بالا تھے لیکن باوجود اس کے ہمیں یہ درگزر نہ کرنا چاہیے کہ یہ سب انسان تھے نہ ان کا تعلق فرشتوں سے تھا اور نہ ہی وہ طہرہ رجن سے متعلق تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ انبیائے کرام میں الوہیت کی ادنیٰ اسی تشبیہ تسلیم کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میں توحید کا پرستار ہوں نہ صرف غلط ہے بلکہ تصور وحدانیت کو شدت سے مجروح کرنے کے مترادف بھی ہے اس طرح یہ کہنا چنداں غلط نہ ہو گا کہ وہ لوگ جو انبیائے سابقین یا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے عالم و سلم میں خدا کا تصویر یا عکس تلاش کرتے ہیں ان تک تعلیماتِ محمدی ہی نہیں پہنچ سکی ہیں یا خود ان کا ذہن ان تعلیمات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ واضح رہے کہ ہر دور میں اور ہر عہد میں ہر نبی نے واشگاف لہجہ میں یہ اعلان کیا ہے کہ :

”میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔“ (الکہف)

رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ نبوت میں بعض مشرکین کو کفار نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہماری طرح کھاتا اور پیتا ہو نیز ہم سے ہی جیسی ضروریات رکھتا ہو منصبِ رسالت پر فائز ہو جائے اور اگر خدا کو کوئی پیغمبر بنا کر بھیجے گا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے کہ وہ ہمارے جیسے انسان کو مبعوث کرنا کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجے گا تو یہ نہایت طفلانہ

اعتراض تھا جس کے جواب میں حکمت و فلسفہ کی لڑیاں لڑا کر ہیں۔ رب کریم نے فرمایا :
 ”اگر اس زمین پر فرشتے ہی چلتے پھرتے اور آباد کرتے تو منور جسم ان پر آسمانوں سے فرشتے ہی کو
 رسول بنا کر بھیجتے۔“ (بنی اسرائیل)

بے شک اس اعتراض کا اس سے بہتر اور مدلل و عام فہم جواب ممکن نہ تھا حق تو یہ ہے کہ انبیائے کرام
 خدا اور بندوں کے درمیان رابطہ کا ایک وسیلہ ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کے فرائض نبوت میں ایک فرض جو
 بنیادی حیثیت رکھتے ہیں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ہدایات الہی کا کلی مظہر بنا کر دکھائیں اور کل عالم
 کے انسانوں کے سامنے ایک مثال اور ایک نمونہ کی شکل اختیار کریں۔ اب مان لیجیے کہ اللہ اہل عرب پر
 فرشتوں یا کسی اور مخلوق کو منصب رسالت سے سرفراز کر کے بھیجتا جیسا کہ قوم عرب نے اعتراض کیا تھا
 تو کیا نبوت کا وہ اہم مقصد جس کا تشاکل سیرت و کردار اور اخلاق محمدی میں منہمک تھے بحسن و خوبی سرانجام
 دیا جاسکتا تھا یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہدایت و راہ نمائی بھٹکے ہوئے انسانوں کو مل جاتی لیکن محمد
 فرشتہ ہوتے ہوئے آخر ان احکامات پر کس طرح عمل کر پاتے جن کا تعلق خواصتا نفسی احساسات و جذبات
 سے ہے۔ یہیں انقبال کا یہ خیال بدلیل ثابت ہوتا ہے کہ محمد عربی کی پیشکش استقرائی علم کی نمائندہ
 تھی۔ اس لیے کہ نہ صرف انھوں نے انسانی مسائل کو بظہور پر تجویز دے کر عقلی طور پر ان کا گراں مایہ
 حل بھی پیش کیا۔ مختصر یہ کہ ذہنوں سے یہ احساس مل جاتا چاہیے کہ محمد عربی ماوراء البشر مخلوق تھے۔
 لیکن اب بھی اگر کوئی شخص نہی کریم کو خدا کا نور یا ایسے ہی استرکی القابات سے نوازتا ہے تو ایک طرف
 تو وہ قرآن و سنت کی نفی کرتا ہے تو دوسری طرف اپنی جہل آگمی کی بدترین مثال پیش کرتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکے ہوئے تباہ حال انسانوں میں سے اٹھایا اور اسی کے ساتھ
 آنے والی فسلوں کے لیے آپ کو امام و پیشوا اور ہادی و راہ نما بنایا ہے۔ یعنی ذات بشریت نبوت
 اور وحی سے سرفراز ہونے کے بعد ناقیامت بنی نوع انسان کے لیے ہدایت و راہ نمائی اور پیشوائی کے لیے
 شخص ہو گئی اور اس کی زندگی کا مقصد قرار پایا کہ وہ اپنے طرز فکر و عمل سے نفس کی ظاہری و باطنی غامیوں
 کو دور کر کے اور انھیں تباہی و بربادی کے راستوں پر چلنے سے متناظر رکھے۔ ارشاد و ربانی ہے :
 ”اے نبی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو
 اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ غفور و رحیم ہے۔“ کہیے کہ اطاعت

کرو اللہ کی اور پھر رسول کی اگر وہ منہ موڑے ہیں تو انہیں کافروں کو پسند نہیں فرماتا (آل عمران)
ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے:

”تمہارے لیے اللہ کے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہی بہترین نمونہ تقلید کے لیے موجود ہے اور ہم اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے“ (آل عمران)

مذکورہ بالا آیات مقدسہ سے اس امر کی بھرپور وضاحت ہوتی ہے کہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسہ تقلید و عمل کا بہترین و گرائی مایہ نمونہ تھے اور اس طرح منجانب اللہ مسلمانوں اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ لازم قرار پاتا ہے کہ اگر وہ دنیاوی مسائل و مشکلات اور نفسیات و فسادات سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو انہیں حضرت کی تقلید اور ان کی پیروی میں واضح و صحیح راہ حیات کا تعین حاصل کریں کیونکہ عقل اور مادیت پر بھروسہ کرنے والے نفوس کے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی راہ نجات نہیں۔

آج کی دنیا کا کوئی فرد بھی خواہ اس کا تعلق کسی مذہب اور عقیدے سے ہو وہ شعوری یا لاشعوری طور پر یہ ضرور جانتا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت فکر و عمل برائے سیرت و کردار، اخلاق و معیشت، سیاست و عمرانیات، قانون و انصاف اور تعلیم و تنظیم کے لیے دی ہے وہ تمام شعبہ ہائے حیات کے مسائل اور ان کے تدارک کی خاطر نیز علوم و فنون کے فروغ و ترقی کی خاطر کس قدر دور رس و نتیجہ خیز ہے۔ یہ تعلیمات نہ صرف عہد نبوی ہیں بلکہ ہر دور اور ہر قوم کے لیے ناقہ قابل عمل اور اس کی منزل کے حصول کا فقید المثال ذریعہ ہیں۔ واضح رہے کہ نبوت محمدی پر کسی خاص خطہ ارض کی مہر ثبت نہ تھی۔ آپ کسی خاص خطہ یا قوم کے لیے نبی بنا کر نہ بھیجے گئے تھے بلکہ آپ کا ہر کل عالم کے انسانوں کے لیے چشمہ فیض یا بی تھا جس کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے:

”اے محمد ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوش خبری سنانے والا اور اللہ سے ڈرنے والا بنا کر بھیجا ہے“ (سبا)

اس صداقت کا واضح و آشکارا اعلان آپ نے خود اپنی زبان سے بحکم خداوندی کیا۔ آپ نے فرمایا: لوگو! میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ (الاعراف)۔ ہم اگر اسلامی تاریخ پر گری نظر ڈالیں تو ہمیں نبی کریم کے ساتھ جس اختصاصیت کا اظہار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے قبل خداوند عالم نے ہر قوم و انسانیت کو راستہ دکھانے کی خاطر جتنے انبیاء و رسول بھیجے ان میں کسی کی حیثیت اتنی ہمہ گیر و یکساں نہ تھی

ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیاء کا ظہور ہوا جو مختلف علاقوں اور قوموں کے لیے مختص تھے لیکن یہ آپ کی ہی نشانِ نزول ہے کہ نہ صرف آپ پر نبوت ختم ہوئی اور آپ کو عالمگیر رسالت کی فضیلت ملی بلکہ آپ ہی ذات باعث تکمیل اسلام قرار پائی۔ ایک موقع پر آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ محمدؐ سے پہلے ہر نبی مخصوص طور پر اپنی قوم کے لیے نبی بنایا گیا تھا لیکن میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس طرح خالق نے آپ کی رسالت کو عالمگیر بنایا اسی طرح اسے لازوال بھی بنایا اور آپ کے ساتھ ہی وحی و رسالت کا طویل سلسلہ اختتام کو پہنچا اور اب قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہ آئے گا۔ آپ کے بعد مسیح کذاب ہو یا مہر زار غلام احمد سب کاذب اور تھوڑے ہیں جن کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیونکہ انھوں نے اپنے عمل اور احساسِ فکر کے ذریعے نہ صرف خدا کے کلام کو جھٹلایا بلکہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کی۔

”وہ محمد اللہ کے رسول اور سارے نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں۔“

اس آیتِ مذکورہ کے بعد اس امر کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ کوئی شخص علمِ نبوت بلند کرے اور دعویٰ پیغمبری کرے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کیوں نہ تمام ہوتی جبکہ آپ جو دین و شریعت لے کر آئے تھے وہ ہر پہلو اور ہر طریقہ پر کامل ہے، قبل ازیں یہ اعزاز کسی نبی کو حاصل نہ ہوا تھا۔ ”لوگو! آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی

اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پرن کیا۔“ (المائدہ)

یقیناً بعض ذہن یہ سوال کریں گے کہ پیغمبرِ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیائے کرام علیہم السلام اپنے ہمراہ شریعت لائے اسے کیوں کر درجہِ کاملیت نہ مل سکا اور یہ اعزاز آخر کیوں کر آپ ہی کے لیے مختص ہو کر رہ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ سے قبل جو شریعتیں نازل ہوتی رہیں اور جو ہدایات جاری و ساری رہیں ان کا اثر و نفوذ جیسا کہ عرض کیا گیا ایک مخصوص علاقہ اور ایک خاص قوم ہو کرتی تھی اور جس طرح ان کا دائرہ نبوت محدود تھا اسی طرح مجموعہ تعلیم بھی مختصر و محدود۔ لیکن اس قوم کے لیے کامل تھا آخر ایک وقت ایسا آیا جبکہ اجتماعی طور پر کل عالم انسانیت کے لیے شریعت ہدایت کی ضرورت کو محسوس کیا گیا اور اس طرح دنیا سے رنگ و بو میں بسنے والے نفوس کی خاطر راہِ نائی ایک ایسی شریعت قرار پائی جو کسی محدود علاقہ یا مخصوص قوم کی صلاح و راستی اور راہِ نمانی و سر بلندی

تہ وبستر نہ تھی بلکہ سر کا سرگزنا قرآن الہامی تھا چنانچہ اسی بین الانسانی فطری تقاضا کی تکمیل کی خاطر ذاتِ محمدی کو منتخب کیا گیا جو نہ صرف کل عالم کے نجات دہندہ و محسن اعظم تھے بلکہ ذاتی فکر و عمل کے لحاظ سے ایک مثالی انسان کا ہی تھے جن کی تعلیمات و فلسفہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں بسنے والوں کے مسائل پر حاوی ہے۔ مذکورہ بالا آیت مفسرہ اسی کامل نظریہ حیات کی نوائے خوش کن تھی جس نے بعد ازاں اہل عرب کو جو تباہی و ضلالت کے گڑھے میں دفن ہو چکے تھے دوبارہ زندہ کر کے دنیا کے انسانوں سے آگے لاکھڑا کیا اور وہ عرب جو کبھی جاہل و غارت گردانا جاتا تھا دنیا کے لیے علم و دانش کا گوارہ اسی نبیؐ بنی، اسی دانائے روزگار کی سربراہی میں بن گیا۔

داستانِ ماضی دہرایے تو معلوم ہو گا کہ دنیا سے تمام سابقہ مقدس الہامی کتب ناپید ہو چکی ہیں اور جو موجودہ ہیں وہ بیستی اعتبار سے مسخ شدہ ہیں لیکن ذرا دیکھیے کہ محمد عربیؐ پر جو کلام نازل ہوا وہ جوں کا توں محفوظ ہے بلکہ تاقیامت تحفظ کی ضمانت خود خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ آج دنیا کے گوشہ گوشہ میں بسنے والا انسان اسے اپنے مسائل کے حل کی خاطر استعمال کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اور اس طرح یہ کتاب ہمیشہ سرچشمہ رہے گی۔ رسالت محمد عربیؐ کا بنی نوع انسان سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اب تمام سابقہ مذہب اور شریعتیں منسوخ ہو چکیں اور اللہ کے نزدیک کل انسانوں کے لیے دین اسلام منتخب کیا جا چکا ہے جس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔

”بے شک اللہ کے نزدیک مقبول دین اسلام ہی ہے۔“

چنانچہ یہ ضروری ہے کہ دنیا کی تمام قومیں جو ادوہ کسی خطہ ارض سے متعلق ہوں اسلام کو اپنائیں اور اس کی پیروی کریں ورنہ جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو گا تو اللہ کے ہاں اس کی طرف سے یہ دین مہرگز قبول نہ کیا جائے گا (آل عمران)۔ کیونکہ جب اس دین کو تمام انسانوں کے لیے کامل ضابطہ حیات اور اس کے لانے والے نبیؐ کو پیغمبرِ آخر قرار دے دیا گیا تو اب نہ کسی دین کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے اور نہ ہی کسی پیغمبر کی۔ بعد ازیں یہ تقاضا فطری ہے کہ یہ دور اور سہ زمانہ کا انسان آپؐ پر ایمان لائے اور دین اسلام کی راہ نمائی میں اپنی منزل کے حصول کی جدوجہد کرے۔ ہمیں اس امر کا ثبوت کہ اسلام مذہبِ آخر و کامل ہے خود نبیؐ کریمؐ کے عمل سے ملتا ہے اور وہ یہ کہ اگر اللہ کے نزدیک سارے دین اور ساری شریعتیں سچی اور درست ہوتیں اور صرف کسی ایک رسولؐ کی پیروی کافی ہوتی تو

اس کا یہ شعوری تقاضا ناگزیر تھا کہ نبی کریم سیود و نصاریٰ کو دعوتِ اسلام نہ دیتے صرف اس لیے کہ وہ خود اہل کتاب ہیں اور اگر اسلام کی طرف رغبت دلاتے بھی تو یقینی امر تھا کہ وہ مسلمان ہونے پر قطعاً زور نہ دیتے لیکن اس کے برخلاف ہماری نگاہیں دکھتی ہیں کہ آپ نے بجائے اس سکھ کہ ان کو تلقین کریں کہ تو ریت و انجیل کی پیروی کرو بابتگاہِ دہل قبولِ اسلام کی دعوت دی اور اسلام کو ان کے لیے لازمی قرار دیا۔

”اے اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا۔ ہے جبکہ وہ اس کتاب کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق بھی ہے جو تمہارے پاس ہیں قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑیں اور انھیں پیچھے کی طرف پلٹ دیں اور ان پر لعنت بھیجیں“ (النسا)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حکمِ خداوندی ان اہل کتاب کو دیگر کافرین و مشرکین کی مانند ایمان لانے کی دعوت دی بلکہ جنھوں نے ایسا کرنے سے گریز کیا انھیں واضح الفاظ میں کافر قرار دیا۔ فطری طور پر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آجانی چاہیے کہ اگر سابقہ شریعتیں یا الہامی کتب کامل اور جامع ہوتیں تو آخر اللہ کو جو ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر شے پر قادر ہے کیوں کر رسالتِ محمدی کی ضرورت اور نزولِ قرآن کا احساس ہوتا۔ رسالتِ محمدی کا سبب بھی یہی تھا کہ ایک طرف تو الہامی کتابیں مسخ ہو چکی تھیں اور ان کی زبانیں دنیا کی مردہ زبانوں میں داخل ہو چکی تھیں اور دوسری طرف انہوہ انسانی کسی ہدایت و راہ نمائی کے بغیر وحشت و ضلالت اور گمراہی و بدردی کے تار یک اندھیوں میں غلطاں تھا۔ یقیناً جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ان حالات کا تقاضا یہی تھا کہ ایک ایسی شریعت کا اہتمام کیا جائے جس نے نہ صرف عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو پورا کیا بلکہ تاقیامت دنیا اس سے استفادہ کرتی رہے گی۔ چنانچہ اب اس بات کی وضاحت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کہ دینِ اسلام و اطاعتِ محمدی ہی شرطِ نجات ہے ورنہ وہ شخص جس نے ایسا نہ کیا وہ آخرت میں قطعی تاراد رہے گا (آل عمران)۔ غرض کہ محمد عربی کا وجود جسکی ہوتی تباہ حال انسانیت کے لیے راہِ نجات تھا۔ ان کے وجود سے انسان کو انتہائی علم سے روشناسی حاصل ہوئی اور اس نے اپنے مقام اور درجے کو سمجھا۔ اب ابتداء سے وجودِ انسان سے آخرِ زلیست تک یہ فخر و اعزاز صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ وہ ایک نیرین و گراں مایہ تعلیم دینے والے تھے جس نے صرف فاری ہی نہیں بلکہ عملی طور پر دنیا کو روشن و روشن شانِ اہموں سے نوازا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال حجبہ الوداع کا موقع ہے جبکہ آپ نے

خدا کے آخری پیغام کو مدلل طور پر شمع نبوت کے پروانوں کو سنایا، باطل رسوم و رواج کو توڑا، انسانی برادری کے بے نظیر رشتہ کی وضاحت کی اور اپنی اس تعلیم کو اپنے کردار و عمل سے یوں منور کیا۔

”آج عرب کے تمام انتقامی خون باطل کیے جاتے ہیں تم ایک دوسرے کے خون کو معاف کر دو۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان اور اپنے بھتیجے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں۔ لوگو! آج سے جاہلیت کے تمام سودی لین دین اور کاروبار باطل کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کا سودی بیوپار ختم کرتا ہوں۔“

مجھے بتائیے کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جس کے نمونہ فکر و عمل کی نظیر یوں پیش کی جاسکے۔ جس کی ہدایاتِ کامل ذاتی مثالوں کی تشریح سے باعثِ تقلید و عمل بنی ہوں اور جس کی ذات نہ صرف مسلمانانِ عالم بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی باعثِ عزت و سرفرازی سمجھی جاتی ہو۔ اس ضمن میں مارگولس جیسے مشہور مصنف و سوانح نگار کے درج ذیل جملے پر اس مضمون کو ختم کیا جاتا ہے جو محمد عربی کی ہمہ گیر عظمت پر ایک غیر مسلم کا سلام و نذرانہ عقیدت ہے :

“THE BIOGRAPHERS OF THE PROPHET MOHAMMAD FROM A LONG SERIES THAT IS IMPOSSIBLE TO END BUT IN WHICH IT WOULD BE HONOURABLE TO FIND A PLACE.”

پیغمبرِ انسانیت

از مولانا محمد جعفر شاہ پھلواڑی

سیرتِ رسول پر یہ ایک قابلِ قدر کتاب ہے۔ اس میں صرف واقعات درج کر دینے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ اس نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے کہ زندگی کے نازک سے نازک مراحل میں آنحضرت نے انسانیت اور اعلیٰ انسانی قدس کی کس قدر محافظت فرمائی ہے۔ صفحات : ۳۳۸ - قیمت : ۱۲ روپے

مکتبہ کھیتہ - ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب نعوی لاہور