

عہد نبوی کے غموات و سرا اور ان کے مآخذ پر ایک نظر

از سید احمد اکبر آبادی

(۲)

اب حج کے موسم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل سے گفت و شنید اور ان کو دعوت اسلام کا پروگرام بنایا تو ان میں جو لوگ دعوت اسلام کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے تھے ان سے بیعت لینے کے لئے ایک محفوظ جگہ کی ضرورت تھی، اس کے لئے آپ نے عقبہ کا انتخاب فرمایا، عقبہ کے معنی گھاٹی ہیں جو دو پہاڑوں کے نیچے میں ہوتی ہے، ڈاکٹر محمد حمید اللہ جنہوں نے بڑی محنت اور شوق و ذوق سے حجاز مقدس کے اہم تاریخی مقامات کو خود جا کر دیکھا اور واقعات کی روشنی میں ان کا جغرافیائی جائزہ لے کر ان کے حدود و کاتعین و تشخیص کیا ہے اس عقبہ کے متعلق لکھتے ہیں :-

”منیٰ کے قریب راستے کے دونوں طرف پہاڑوں کی ایک سلسل دیوار ہے، مکہ سے جائیں تو حدود و مینا شروع ہونے کو شکل ایک فرلانگ رہتا ہے کہ بائیں ہاتھ پر اس پہاڑی دیوار میں ایک چھوٹا سا خانہ آتا ہے جو کمان بلکہ نصف دائرہ کی شکل کا ہے اور اتنا بڑا کہ لاہور کی جامع مسجد یا حیدرآباد کی مکہ مسجد مع اچھے صحنوں کے اس کے اندر ساکیں، یہ مقام عقبہ کہلاتا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا کنواں ہے اور اندر آج کل زراعت بھی ہوتی ہے، اور جس مقام

جولائی ۱۹۷۷ء

۶

پڑشہور بیعت ہائے عقبہ ہوئی تھیں، وہاں ایک کافی بڑی مسجد بھی ہے، جس پر
گوچھت نہیں ہے، لیکن قبلہ رخ اور مناکا سمت کی بیرونی دیوار پر دو قدیم
کوئی کتبے ہیں۔ جسے آج کل مسجد العشرہ کہتے ہیں، اس میں شہ نہیں کہ یہی مسجدِ عقیقہ
عقبہ ہے۔

عقبہ میں تین بیعتیں | یہی وہ مقام ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین برس قبل
تین بیعتیں لی ہیں پہلی بیعت ماہِ حجبِ سلسلہ نبوی میں میثرب (مدینہ) کے قبیلہ خزرج
کے چھ افراد سے لی۔ موسمِ حج کے موقع پر یہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ عقبہ کے قریب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے حسب معمول ان کو
اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی چند آیات پڑھیں میثرب میں ان لوگوں کا رہن بہن
یہود کے ساتھ تھا اور چوں کہ یہ اہل کتاب تھے اس لئے ان کو معلوم تھا کہ ایک پیغمبر اُتر لایا
آئے والا ہے، اس بات کا چہرچا اور تذکرہ وہ آپس میں کرتے رہتے تھے اور کبھی کبھی اس
ادھر خزرج کے لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ جب وہ پیغمبر آئے گا تو ہم اس کی اطاعت
قبول کر کے تم لوگوں پر حکومت کریں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں یہود کی ان باتوں کی
طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے:-

وَكَاذِبُونَ قَبْلَ الْمُسْتَفْضِينَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا جَاءَهُمْ مَا
عَرَفُوا أَكْفَرُوا بِهِ
پہلے تو یہ لوگ (یہود) پیغمبر کے ذریعہ
سافروں پر فح پانے کی باتیں کرتے تھے، لیکن
جب وہ وقت آگیا جسے یہ جانتے تھے تو یہ
پیغمبر کا انکار کر بیٹھے۔

اس بنا پر اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ان لوگوں نے
اسلام کا پیغام اور قرآن مجید کی آیات سنیں تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے ان کے دل
سے عہد نبوی کے میدانِ جنگ ص ۱۲

جولائی ۱۹۷۷ء

۷

کے دروازہ پر دستک دی ہو۔ وہ بہت متاثر ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کی نظر دیکھا اور بولے: ہم کو جلدی کرنی چاہئے، کہیں یہود ہم پر بیعت نہ لے جائیں اور فوراً آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔

دوسرے برس یعنی سلسلہ نبوی میں موسم حج کے موقع پر بارہ اشخاص آئے، ان میں پانچ تو وہی گزشتہ سال کے تھے، ان کے علاوہ سات نئے تھے، یہی مسلمان ہو گئے اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بیعت لی جس کو العقبتہ الثانیہ کہا جاتا ہے، تیس برس یعنی ۱۲ھ - ہو اتواس مرتبہ لوگ کثرت سے آئے، ان میں وہ انصار بھی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے علاوہ کافر بھی فیری تعداد میں تھے، ان میں سے ۲۷ آدمیوں نے جن میں دو عورتیں بھی تھیں شب کے کسی حصہ میں پوشیدہ طور پر حقیقہ پہنچ کر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس کو العقبتہ الثالثہ کہتے ہیں۔

مدینہ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت | اب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لئے مکہ کا دروازہ بند تھا تو خدا نے اس کے لئے مدینہ کا دروازہ کھول دیا۔ پہلی بیعت کے بعد ہی وہ چھ انصار مدینہ واپس لوٹے تو جاتے ہی انھوں نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی یہاں تک کہ کارباب میر کامیان ہے کہ مدینہ میں انصار کا ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جس میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو، پہلی بیعت جن حضرات نے کی تھی وہ سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، دوسری بیعت سے اس دائرہ میں مزید وسعت پیدا ہوئی اور اس مرتبہ جن لوگوں نے بیعت کی ان میں دو شخص ابوالہشیم بن العتصان اور عرویم بن ساعدہ قبیلہ ادس سے تعلق رکھتے تھے، جب یہ لوگ مدینہ واپس ہونے لگے تو آل حضرت صلی اللہ

نے ان قبیلہ عقبات کا مفصل تذکرہ ابن ہشام، ابن سعد، طبری، ابن عبد البر، ابن جریر، ابن ابی شیبہ، ابن کثیر، ابن النور، سب نے کیا ہے اور متعلقہ اشخاص و افراد ادان کے قبیلوں کے نام لکھے ہیں۔

۷

علیہ وسلم نے حضرت ابن مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر کو جو المقری انقاری (معلم اور قاری) کے لقب سے مشہور ہیں ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ انصار میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو قرآن مجید پڑھاتے، اسلام کے احکام و مسائل کی تعلیم دیتے اور نمازیں امامت کرتے تھے، اس وقت تک نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم نہیں ہوا تھا اس کے باوجود حضرت مصعب بن عمیر انصار کو جن کی تعداد اس وقت چالیس تھی مدینہ کے قرب میں بقیع الحفصات نام کی ایک جگہ تھی وہاں جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے، دارقطنی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ مصعب بن عمیر کا اجتہاد نہیں تھا۔ بلکہ خود اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا کیا تھا۔

حضرت مصعب صرف معلم اور امام نہیں تھے، بلکہ ان کا فرض اسلام کی تبلیغ و اشاعت بھی تھا، اس فرض کو انھوں نے اس خوبی سے انجام دیا کہ انصار کثرت سے ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے یہاں تک کہ اب انصار کا کوئی گھرایا نہیں تھا جس میں ان کے دے لوگوں کو چھوڑ کر مسلمان نہ ہوں۔

عقبہ ثالثہ کے موقع پر اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اشخاص کو جن میں نو قبیلہ خزرج کے تھے اور تین قبیلہ ادس کے نقبا بھی مقرر فرمایا تھا۔ یہ نقیب کی جمع ہے نقیب اُس شخص کو کہتے تھے جو اپنے قبیلہ میں سب سے زیادہ ممتاز اور محمد علیہ ہوتا تھا۔ قبیلہ کے حالات اور ان کے اسرار سے واقف ہوتا تھا اور ضرورت کے وقت ان کی ناساندگی بھی کرتا تھا۔

بیعت کن چیزوں پر لی گئی | عقبہ کی ان تینوں بیعتوں کا ذکر تمام کتب سیرت میں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بیعت کن چیزوں پر لی گئی تھی اور اس معاملہ میں تینوں بیعتوں کا حال کیا ہے ان میں فرق ہے اور اگر فرق ہے اور یقیناً ہے تو کیوں ہے حقیقت یہ ہے عقبہ

لے ابن عبدالبرص ۷۳

جولائی ۱۹۸۸ء

۹

اولیٰ کے موقع پر جو بیعت لی گئی اُس کی نسبت حافظ ابن عبد البر صرف اس قدر لکھتے ہیں
 فاسلموا به وباليه
 یہ لوگ اسلام لے آئے اور انہوں نے بیعت کی
 عقبہ ثانیہ کے موقع پر جو بیعت ہوئی اُس کی نسبت تحریر فرماتے ہیں۔

فيا الحسن رسول الله صلى الله عليه وآله
 اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے پاس
 عند العقبة على بيعة النساء، ولم
 ان لوگوں سے ایسی بیعت لی جیسی عورتوں سے
 ليكن امرء بالقتال بعد
 لی جاتی ہے اور اب تک جنگ کا حکم نہیں
 ہوا تھا۔

یعنی یہ بیعت صرف اسلام قبول کرنے پر تھی اور اُس کے بنیادی اجزاء یہ تھے کہ بیعت کرنے
 والا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ سرقہ اور زنا نہیں کرے گا، اولاد کو قتل نہیں
 کرے گا، کسی پر تہمت نہیں لگائے گا اور احکام خداوندی کی نافرمانی نہیں کرے گا۔
 لیکن اب عقبہ ثالثہ کا موقع آیا تو بیعت کا مضمون بدل جانا ہے، ابن ہشام کی
 روایت کے مطابق بیعت کرنے والے نے اپنا ہاتھ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ہاتھ میں دیا تو آپ نے فرمایا :-

”میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میری حفاظت اسی طرح کرو گے
 جس طرح تم اپنی عورتوں اور بچوں کی کرتے ہو“ اس کے جواب میں ان میں سے ہر
 شخص نے کہا: ”قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے،
 ہم آپ کی حفاظت اپنی عورتوں اور بچوں کی طرح کریں گے، یا رسول اللہ! آپ
 ہماری بیعت قبول فرمائیے۔ ہم لوگ جنگوں کی گود میں پلے اور بڑھے ہیں اور

۱۔ ابن عبد البر ص ۲۱

۲۔ ابن عبد البر ص ۲۲

۳۔ ابن ہشام ج ۲ ص ۸۴

جنگ آزمائی ہم کو باب دادا سے دشمنی ملی ہے۔

حافظ ابن عبد البر نے اسی مضمون پر اتنا اور اضافہ کیا ہے :-

وان یجلی الیہم ہووا صحابہ اور نیز اس پر بیعت لی کہ حضور امد آپ کے
ساتھی مدینہ چلے جائیں گے۔

اور پھر آگے چل کر کہتے ہیں :-

وكانت البيعة ليلة العقبة الثالثة
على حرب الاسود والاحمر واخذ
لنفسهم واشترط عليهم لربيه
واجعل لهم على الوفاء بذكر الله
عقبة ثالثي شب میں آپ نے جو بیعت
لی تھی، آپ نے خود اپنی حفاظت کا بھی ان
سے وعدہ لیا اور اگر انھوں نے یہ وعدہ پورا
کیا تو آپ نے اس پر ان کو جنت کی بشارت
الجنة، (ص ۷۹) دی۔

عقبة ثالثی کی اہمیت | مورخین دارباب سے عقبة ثالثی کی بیعت پر سرسری طور پر گذر گئے ہیں
لیکن درحقیقت یہ اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ جو شخص بھی آں حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا نفسیاتی مطالعہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ کس واقعہ کا آپ کے ذہن
میں کیا تاثر اور کیا رد عمل پیدا ہوا وہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اب جب کہ ایک
طرف کفار قریش کی شیطنت، فتنہ پردازی اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
سخت معاندانہ سرگرمیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور دوسری جانب مدینہ میں
اسلام کے قدم جم رہے اور اُس کو پھیلنے کا موقع مل رہا تھا۔ آں حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے عقبة ثالثہ کے وقت ہی کفار قریش سے جنگ کرنے اور ابھی سے اُس کی تیاریاں
شروع کر دینے کا قطعی فیصلہ کر لیا تھا، یہ صحیح ہے جیسا کہ ابوبکر جصاص نے کتاب
احکام القرآن میں نقل کیا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ قتال ہجرت سے پہلے ممنوع

لے ابن ہشام ج ۲ ص ۸۲

جولائی ۱۹۷۷ء

۱۱

لیکن جس طرح ہجرت کا حکم بعد میں نازل ہوا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
نکا فیصلہ پہلے سے کر رکھا تھا، چنانچہ خود حقہ تالش کی بیعت میں اس کا ذکر ہے
اسی طرح آیات قتال (۱) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَمُوتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَكُمْ
أُولَ الْأَيَّةِ اور (۲) اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلْمًا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى
هِمْ لَقَدِيرٌ اگرچہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا منصوبہ ہجرت سے پہلے ہی بنالیا تھا البتہ
منصوبہ نے عملی شکل اُس وقت اختیار کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو
یہ اجازت مل گیا۔

یہاں تاثر یہی ہے کہ یہ منصوبہ جنگ کیا تھا؟ اس کا مفصل تذکرہ تو بعد میں اپنے موقع محل
ئے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہی
وال ہے جس کا صحیح جواب دریافت نہ ہونے کے باعث آں حضرت صلی اللہ علیہ
کے غزوات و مسایا سے متعلق غیر مسلموں میں غلط فہمی پیدا ہوئی اور انھوں نے اسلام
میں کیا اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ عام مسلمان تو درکنار بعض علماء بھی غلط
سے محفوظ نہ رہے۔

اموں کی غلط فہمی غیر مسلموں کی غلط فہمی کی جتنی؟ مولانا شبلی نعمانی کا اسلامی مورخین
تہ مغازی کے سلسلہ کا جو اتر جس طرح سنتے ہیں روایت کرتے ہیں اور انرا و
یا طہ روایت کو اپنی رائے کی آمیزش سے محفوظ رکھنے کی خاطر واقعہ کا سبب بیان نہیں
کرتے اس طرح احتیاطی روایت کا حق تو ادا ہو گیا، لیکن اس سے عام ناظرین پر

اور اللہ کے راست میں ان لوگوں سے جنگ کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ مگر خدا اور سے تاجانہ کرنا۔
جو لوگ ظلم ہونے کی بنا پر جنگ کرتے ہیں ان کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور
بائیں ان لوگوں کی نصرت پر ہم درجہ قدرت رکھنے والا ہے۔

۱۱

یا اثر پڑتا ہے کہ کفار پر حملہ کرنے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لئے کسی سبب اور وجہ کی ضرورت نہیں، صرف یہ عام وجہ کافی ہے کہ وہ کافر ہیں، اُسی سے مخالفین یا استدلال کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ (سیرت النبی ج ۱ ص ۵۸)

بعض علماء کی غلط فہمی | مولانا شبلی نے غیر مسلموں کی جس غلط فہمی کا ذکر کیا، بعینہ یہ تو نہیں لیکن بعض علماء نے اسی کے قریب قریب اظہار خیال کیا ہے، مثلاً مولانا حکیم ابوالبرکات عبدالرؤف صاحب دانا پوری رقمطراز ہیں:-

”حسب حق واضح ہو گیا اور باطل ظاہر ہو گیا تو چوں کہ تبلیغ اور حمایت احکام الہی جمیع لوازم امور پر ہے اس لئے سارے کافروں سے کافیتہ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں مقابلہ بھی مامور پر ہوا۔ بشرطیکہ نیت محض تبلیغ احکام ہو، حق و باطل کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کے لئے مجبور کرنا اور باطل کو حیران کرنا اگر اہل الدین رہا“ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر لکھتے ہیں:-

”آپ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نے شاہان عالم اور اقوام دنیا کو دعوت توحید دی اور بتا دیا کہ عدم قبیل کی حالت میں ہم بامر اللہ جہاد باسیعت پر مامور ہیں۔ جیسا کہ ان خلوں کی عبارتوں سے واضح ہے۔ (اصح السیر ص ۱۱۴)

جنگ کا فیصلہ کرنے کی حقیقی وجہ | اس بناء پر ضروری ہے کہ اس سوال کے جواب پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل ہی جنگ کرنے کا جو فیصلہ کیا اور جس کی تیاری آپ نے عقیدہ ثلاثہ سے شروع بھی کر دی اُس کی حقیقی وجہ کیا تھی؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم | اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب عطا فرمایا کا اصل منصب | تھا وہ رسالت ہے، یعنی ایک دینِ قیم جو انسان کی دینی اور دنیوی، ظاہری اور باطنی زندگی کے فوز و فلاح کا صامن اور فیصل تھا آپ اُس کے دینی

جولائی ۲۰۱۷ء

۱۳

اور مبلغ بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن اس سلسلہ میں دو باتیں نہایت اہم اور یاد رکھنی ہیں (۱)، ایک یہ کہ جہاں تک آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت اور اس کے متعلقہ امور کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے اُس کو قرآن مجید میں بار بار بڑی شدت اور قوت سے بیان فرمایا اور حضور کو اس طرف متوجہ کیا ہے: مثلاً - قَدْ فَانَدَر: آپ کھڑے ہو جیتے اور عذاب الہی سے ڈائیے، بلغ ما نزل الیک: جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اُس کی تبلیغ کیجئے، فاصدع بما تؤمر: جن چیزوں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے واشکاف بیان کیجئے،

(۲) دوسری یہ کہ تبلیغ و تذکیر اور دعوت و ارشاد کے حکم کے ساتھ تکرار و تاکید کے پیرایہ بیان میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی جتا دیا گیا ہے کہ ہدایت و ضلالت کی کبھی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس کا دار و مدار ہر انسان کی اپنی فطری استعداد و صلاحیت پر ہے اس لئے آپ کا جو کام ہے وہ کرتے رہئے اور اس منصب میں ہرگز نہ پڑئیے کہ کون آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ان سب کا معاملہ خدا کے سپرد ہے :- چنانچہ فرمایا گیا :-

قَدْ كُرِ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۚ اِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۚ فَيُعَذِّبُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَلَمَّ ۚ (الغاشیہ)

یہ اے محمد آپ ان کو سمجھائیے، اور آپ تو صرف سمجھانے والے ہی ہیں اور ان لوگوں پر کوئی دار و قدر تو نہیں ہیں، مگر ہاں! ان میں جو لوگ روگردانی اور کفر کریں گے، اللہ ان کو بڑا عذاب دے گا۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا :-

فَاِنْ اَمْسَلُوا فَصَدِّ اِهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ كُوَلِّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۚ (آل عمران)

پھر یہ لوگ اگر مسلمان ہو گئے تو ہدایت یاب ہو گئے، اور اگر انھوں نے روگردانی کی (تو آپ)

کو اس سے کیا) آپ کا فرض تو صرف ابلاغ ہے

ایک آیت میں آپ کو یاد دلایا گیا :-

إِنَّا أَوْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ البقرہ

ہم نے تو بے شبہ آپ کو حق کے ساتھ بشیونذیر بنا کر بھیجا ہے، اور اصحاب دوزخ کی نسبت آپ سے باز پرس نہ ہوگی۔

ایک آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے مبلغین و داعیان حق کے لئے ایک عام اصول اور کلیہ کے طور پر بیان کیا گیا۔

لَا يَصْؤَلُكَ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
جب تم ہدایت پر ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہارا کیا بکاڑ لیں گے۔

ہدایت اور ضلالت بے شک اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن جو لوگ بار بار کی تذکیر اور انداز و تبشیر کے باوجود پیغام حق کو قبول نہیں کرتے تھے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم ہونے کے باعث اس کا سخت صدمہ اور ملال ہونا تو ایک امر طبعی تھا ہی، ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ کس شفقت آمیز تہدید کے پیرایہ میں اس صدمہ کو حضور کے دل سے دور کرنا چاہتا ہے۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا عَلَىٰ آثَارِهِمْ
اگر یہ لوگ ان باتوں پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ افسوس کے مارے اپنا جی بھلا کر دیں گے۔

(الکہف)

ایک اور جگہ ارشاد ہوا :-

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَمَ
الدَّاعِيَ إِذَا دُاعِيَ لِمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ (النمل)

آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ نہایت بہرہ مند کو بھی اپنی بھلائی نہیں سنا سکتے جب یہ دو گروہان ہو کر اور پیچھے پھیر کر چلتے ہیں۔

جولائی ۲۰۱۵ء

۱۵

ایک اور مقام پر فرمایا گیا :-

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ
اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (القصص)
جس کو آپ چاہیں، ہدایت نہیں دے سکتے،
لیکن ہاں! اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت
دیتا ہے،

اچھا! اگر لوگ آپ کی دعوت قبول نہ کریں اور آپ کے پیغام پر کان نہ دھریں تو
اس حالت میں حضور کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی پردہ
رازیں نہیں رکھا۔ صاف ارشاد ہوا :-

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (التوبہ)
اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کہئے: ”
مجھ کو اللہ کافی ہے، اُس کے سوا کوئی معبود
نہیں ہے، میں نے اُس پر بھروسہ کیا ہے
اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔

اور یہ آیت تو پہلے بھی آچکی ہے :-

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
تو صرف ابلاغ ہی ہے۔
اگر یہ روگردانی کریں تو بہر حال آپ کا فرض

یہ جو کچھ آپ نے پڑھا اُس سے بلاشائبہ ریب و شک یہ صاف ظاہر ہے کہ
بحیثیت رسول اللہ ہونے کے آپ کا فرض منصبی صرف ابلاغ - دعوت اور تذکیر تھا
اور آپ یہ دیکھنے کے ہرگز مکلف نہیں تھے کہ کون آپ کا پیغام قبول کرتا ہے اور کون
قبول نہیں کرتا۔ کون ایمان لاتا ہے اور کون کفر پر قائم رہتا ہے پس جب کسی شخص کے
مسلمان ہونے نہ ہونے کی ذمہ داری اؤستولیہت الی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
مائدہ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے اسلام کے قبول نہ کرنے پر جیسا کہ نایا کسی کو اُس کے
قبول کرنے پر مجبور کرنا اسلام میں کہیں کرنا نہ ہو سکتا ہے اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

جن کی پوری حیات طیبہ قرآن کی عملی تفسیر ہے آپ سے اس کا صدور کیوں کر ممکن ہے۔
 دین میں جبر نہیں | جو لوگ اسلام میں جبر کی بات کرتے ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ہوں یا مسلمان،
 وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اسلام کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ جبر کے ساتھ
 جمع ہو ہی نہیں سکتا، کیوں کہ اسلام میں ایمان کی پہلی شرط ہے تصدیق بالجنان، یعنی دل سے
 سچ جاننا۔ اور ظاہر ہے جبر سے یہ تصدیق حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا:
 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ - قَدْ تَبَيَّنَ الشُّكُّ دین میں زبردستی کا کیا سوال؟ حق تو باطل سے
 مِتَّ الْيَقِي (البقرہ) صاف صاف متمیز ہو چکا ہے۔

علامہ سید رشید رضا تفسیر المنار میں اسی موقع پر لکھتے ہیں:-

قاعدة كبرى من قواعد دين الاسلام | یہ آیت دین اسلام کے ایک اہم ضابطہ اور
 ولكن عظيم من اسرکان سياسته | اسلامی سیاست کے ایک عظیم رکن کی نشاندہی
 فهو لا يجوز الراه احد على الدخول فيه | کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے
 (بحوالہ تفسیر ماحدی ج ۱ ص ۲۸۰) پر کسی کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔

علامہ ابن جوزی نے اس آیت کے اسباب نزول تین لکھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ قوی
 اور قابل ترجیح جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب بنو نضیر کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تو ان
 لوگوں میں انصار کے چند بیٹے بھی تھے، انصار نے کہا: ہم اپنے بیٹوں کو یہود کے ساتھ نہیں
 جلسے دیں گے اور ان کو اسلام پر مجبور کریں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی دزاوا المسیر فی علم
 التفسیر ج ۱ ص ۳۰۵

بہر حال یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے

لے جن چند حضرات نے آیت کے ان دو لفظوں کے متعلق خواہ مخواہ ناخوش و منسوب کی بحث اٹھا
 ہے اس موقع پر ان کی نسبت اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ
 ہمارے بھی ہیں ہر باں کیسے کیسے

جولائی ۱۹۷۷ء

۱۷

انت جنگ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ ہرگز اس لئے نہیں تھا کہ یہ لوگ دعوتِ اسلام کو دل کیوں نہیں کرتے اور دینِ قیَم کے حلقہٴ مگوش کیوں نہیں بنتے، بلکہ یہ فیصلہ اس پر مبنی تھا کہ بدیت پیغمبر کے آپ کا جو فرض منصبی ہے، یعنی ابلاغ، دعوت، تذکیر اور انذار و تبشیر، لوگ اسے انجام نہیں دینے دیتے، اُس میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، حذورِ مذلیل و توہین، استہزاء و تمسخر میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے، جو لوگ مسلمان ہو جائیں ان کا جینا مشکل کر دیا ہے، دینِ حق کے ساتھ دشمنی کی انتہا ہے کہ اس دین کے داعی کے قتل کر دینے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، مطعم بن عدی کی پناہ میں آنے کے بعد حضورؐ نے مکہ سے باہر فریضہٴ رسالت کو انجام دینا شروع کیا ہے تو ان ظالموں نے یہاں بھی پھپھا میں چھوڑا۔ آپ جہاں جاتے ہیں یہ بھی پہنچ جاتے ہیں، اور جن لوگوں سے آپ خطاب فرماتے ہیں ان کو طرح طرح سے درغلالتے، ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، حذور کے خلاف اُن کو بھڑکاتے و مشتعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

عصیتِ جاہلیہ کیا بُری شے ہے کہ انسان دن کو شب تاریک کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ورنہ وہ لوگ جو غر و استِ نبوی پر زبانِ طعن دراز کرتے ہیں اگر اُن میں ذرا بھی انصافِ سندی اور حق شناسی کی رُمق ہو تو انھیں اور ان کے ساتھ ساری دنیا کو اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم احسان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے سخت ترین لڑائیاں لڑ کر انسان کے لئے نیر کی آزادی، عقیدہ کی آزادی، عمل کی آزادی، اور اظہارِ دین کی آزادی کی راہیں کشادہ میں اور صدیوں کی جہالت اور تعصب نے انسانی فکر و ذہن کو جمود و بے حسی، غلط بینی و غلط اندیشی کی جن نگیروں میں جکڑ رکھا تھا انھیں پاش پاش کیا، جب تک ایسا نہ ہوتا نہ انسانی ہندسہ و تمدن میں ترقی ہو سکتی تھی، نہ علوم و فنون میں ارتقاء ہو سکتا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان اپنی انسانیت کی متاعِ گم شدہ کو واپس نہیں پاسکتا تھا آج یورپ کو اپنے عہدِ تعقل (The Age Of Reason) پر فخر ہے، جس کا آغاز سو لمبویں صدی سے ہوتا ہے،

لیکن اس عہد کا اصل سرشتہ کہاں ہے، سب سے پہلے کس نے انسانی عقل و شعور کو جھنجھوڑا۔ اسے انفس و آفاق میں غور کرنے کی دعوت دی، وہ کون ہے جس نے انسان کو احساس کثرتی سے اس عہد تعقل سے بھی صدیوں پہلے نجات دی اور اُس کے حقیقی شرف و مجد کا اعلان کیا، مجلس اقوام متحدہ کی ”دستاویز حقوق انسانی“، عہد جدید کے انسان کا مقدس صحیفہ اخلاق ہے لیکن اعلیٰ مکارم و اخلاق جنہوں نے وحشیوں کو دنیا کی شائستہ ترین قوم بنا دیا ان کا صور سب سے پہلے کس نے پھونکا! سوچنا چاہیے کہ اگر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت جابلیہ کے خلاف جنگ کر کے اسے ختم نہ کر دیتے تو انسانی تہذیب و تمدن اور کائنات عالم میں غور و فکر کا کاروائی ترقی کی کس منزل میں ہوتا؟

ایک شہاد اس کا ازالہ آپ لو پر پڑھا آئے ہیں کہ حقہ ثالثہ کی بیعت کے سلسلہ میں حافظ ابن عبد البر نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ :

وكانت البيعة على حرب الاسود
والاحمر
جنگ کرنے پر لگی گئی تھی۔

اب سوال یہ ہے کہ کفار قریش سے جنگ کرنے کے تو اسباب و وجوہ موجود تھے لیکن دنیا کے سب لوگوں نے کیا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے حضور نے ان سب کے خلاف جنگ کرنے کی بیعت لی !

جواب یہ ہے کہ جملہ زیر بحث عربی زبان کا ایک محاورہ ہے اور اردو میں اس کا صحیح ترجمہ ہوگا۔ عرب و عجم سے لڑائی مول لینے پر، نہ کہ ”جنگ لڑنے پر“ قاعدہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی محبت و عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنے محبوب کی مرضی کے سوا کسی اور کی پروا بھی نہیں کرتا، یا ایک شخص کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دینے کے لئے کمر بستہ ہوتا ہے اور اپنی دھن میں کسی کی نہیں سنتا، کسی کی رائے اور مشورہ قبول نہیں کرتا تو کہتے ہیں : ”اس شخص نے ساری دنیا سے لڑائی مول لی ہے“ پس اسی طرح آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس وقت یہ ارشاد فرما کر سب سے کہنے والوں کو یہ جتنا چاہا کہ وہ اسلام کو قبول کر کے جس راہ پر گامزن ہو رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ راہ آسان نہیں ہے، اس میں کانٹے بکھے ہوتے ہیں، قدم قدم پر ان کی سخت مخالفت ہوگی، ان کو ہر مرحلہ پر دشمنوں سے سابقہ ہوگا، ان کو تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچنی ہوں گی اور جان و مال کی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ اگر وہ اس راہ پر عزم و استقلال اور ثابت قدمی سے جھڑپے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا انعام دے گا، اور زمین و آسمان کے خزانے ان کے لئے اپنے دروازے کھول دیں گے۔ حضور کو یقین تھا کہ چونکہ اسلام کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچنا ہے اس بنا پر آج مکہ میں جو صورت حال پیش آئی کل پورے عرب و عجم میں اس کو یہی صورت حال پیش آئے گی اور اُس سے بھی اسی طرح تشنا ہوگا جس طرح اب مکہ کے لوگوں سے تشنا ہے، اسی بنا پر حضور کے اس ارشاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خواہ مخواہ ساری دنیا سے جنگ کرنی ہے، بلکہ مقصد آئندہ کے خطرات اور دشواریوں کی طرف متوجہ کر کے ان لوگوں کو انہیں انگوٹھ کے نوچ سے تقاضائے وقت و مصلحت ان سے عہدہ براہوئے پر آمادہ و مستعد کرنا تھا۔

ہجرت کی تیاری | اب جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ مکہ کا فیصلہ کر لیا تھا آپ کے لئے مکہ سے ہجرت کر جانا ضروری تھا۔ چنانچہ آپ نے ہجرت کا عزم صمیم کر لیا لیکن رحمتِ عالم کو اپنے سے زیادہ فکر و دوسروں کی رہتی تھی۔ اس لئے آپ نے حق تعالیٰ کی ہدایت کے بعد ہی جس کا علم کفار کو نہیں تھا۔ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ (بخاری)

لے ہجرت کے حکم کے بارے میں حسبِ معمول علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اگرچہ ہجرت اسلام کے لئے شرط نہیں تھی، لیکن اس وقت فرض کر دی گئی تھی اور اُس کی وجہ جیسا کہ لوگوں کا عام خیال ہے یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کو گوشہ عافیت، درکار تھا۔ بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ہجرت کفار مکہ کے ساتھ جنگ کے منصوبہ کا ایک جزو اور ”کہتہ اللہ“ کو کفار کے قبضہ سے نکال لینے کا پیش خیمہ تھی، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ جَاهِلٌ مِنْ دُونِهِمْ مِنْ شَرِّ حَقٍّ أَجْعَلُوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی لیکن ان کی تم پر کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مگر ہاں اُس وقت جب وہ ہجرت کریں۔