

خطبات مدراس اور محاضرات سیرت کا تقابلی جائزہ

امجد علی¹ پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور اعوان

ABSTRACT-This research work is a comparative study of two books: Khutbat-i-Madaris and Muhazirat-i-Seerat. Khutbat-i-Madaris consists of some sermons on different aspects of the autobiography (Seerat) of the Holy Prophet, Muhammad (PBUH) and his messages. It is one of the leading books so far written on the life and teaching of the Holy Prophet. This book contradicts false claims and ideas of orientalisists about the autobiography of the Holy Prophet. The book discussed practical aspects of Islamic teaching, perfection of the Holy Prophet's life and his universal message of peace. Muhazirat-i-Seerat is a collection of the lectures of Prof.Dr.Mehmood Ahmad Ghazi delivered on different aspects of the Holy Prophet, Muhammad's life in different educational institutions of Rawalpindi and Islamabad. Basically the principles of autobiography (seerat) have been explained in this book. The author has also discussed the multidimensional benefits for the Muslims to act upon on the Sunnah (Precedents) of the Holy Prophet (MPBUH). The author has emphasized upon the reading of the Autobiography of the Holy Prophet by all Muslims so that they may be able to transform their lives in accordance with the teaching and precedents of the Holy Prophet (MPBUH).

Key Words: Seerat, Precedents, Sunnah, Autobiography.

Type of study: Original Research Article

Paper received: 11.04.2017

Paper accepted: 05.06.2017

Online published: 01.07.2017

1. M.Phil Islamic Studies Scholar, Department of Islamic Studies, Institute of Southern

Punjab,Multan.amjad.alig@gmail.com Cell #+923072022864

2. Dean, Faculties of Management, Social Sciences and Humanities, Institute of Southern

خطبات مدراس کا تعارف

یہ کتاب دراصل سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں اور اسلام کے پیغام پر مشتمل چند خطبات کا مجموعہ ہے، جو 1925ء میں جنوبی ہند کے شہر مدراس میں دیے گئے تھے۔ سیرت کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں یہ ایک زبردست کتاب ہے، اسلوب بیان نہایت شاندار ہے، جو دلوں میں ایمان کی مٹھاس پیدا کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ کتاب سیرت نبوی کے بارے میں مکمل ایک لائبریری کا نچوڑ ہے۔ اس کتاب میں ایسے قضایا و مواقف زیر بحث آئے ہیں جن کو بہت کم ہی مولفین اپنی کتابوں میں چھیڑتے ہیں، بالخصوص سیرت نبوی سے متعلق باطل مزاعم کی تردید اور بے سروپا دعوؤں کی حقیقت کو بے نقاب کرنا وغیرہ۔ چنانچہ مغربی اہل قلم نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو زہر افشانی کی ہے اور انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے ان خطبات میں اس پر کاری ضرب لگائی گئی ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ صرف سیرت نبوی ہی وہ واحد سیرت ہے جو ساری دنیا کے لیے دائمی نمونہ عمل ہے اور دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔

کتاب کے عنوانات درج ذیل ہیں

۱. انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتوں سے ہوسکتی ہے۔
۲. عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے
۳. تاریخت (عہدنبوی کا تحریری سرمایہ)
۴. کاملیت
۵. جامعیت

۶. عملیت (عملی پہلو یا عملیت)

۷. پیغمبر اسلام علیہ السلام کا پیغام

محاضرات سیرت کا تعارف:

نبی کریمؐ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور حکم ربانی بھی ہے۔ قرآن مجید نبی کریمؐ کی حیات طیبہ کو ہمارے لئے ایک کامل نمونہ قرار دیتا ہے۔ اخلاق و آداب کا کونسا ایسا معیار ہے، جو آپؐ کی حیات مبارکہ سے نہ ملتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریمؐ کے ذریعہ دین اسلام کی تکمیل ہی نہیں، بلکہ نبوت اور راہنمائی کے سلسلہ کو آپؐ کی ذات اقدس پر ختم کر کے نبوت کے خاتمہ کے ساتھ

ساتھ سیرت انسانیت کی بھی تکمیل فرما دی کہ آج کے بعد اس سے بہتر، ارفع و اعلیٰ اور اچھے و خوبصورت نمونہ و کردار کا تصور بھی ناممکن اور محال ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ پر متعدد زبانوں میں بے شمار کتب لکھی جا چکی ہیں، جو ان مولفین کی طرف سے آپ کے ساتھ محبت کا ایک بہترین اظہار ہے ہر مولف نے سیرت لکھتے وقت کچھ نہ کچھ اصول سامنے رکھے ہیں، جنہیں علم سیرت بھی کہا جا سکتا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب "محاضرات سیرت" محترم ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی تصنیف ہے جو درحقیقت ان کے ان دوس اور لیکچرز پر مشتمل ہے جو انہوں نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں درس قرآن کے حلقات سے وابستہ مدرسات قرآن کے سامنے پیش کئے۔ یہ محاضرات مختصر نوٹس اور اشاروں کو سامنے رکھ کر زبانی ہی دینے گئے تھے لیکن احباب کے اصرار پر بعد میں انہیں کتابی شکل دے دی گئی جو مختلف طباعتی مراحل طے کرنے کے بعد کتابی شکل میں سامنے آگئے۔ مولف موصوف؟ نے اس کتاب میں علم سیرت سے متعلقہ بارہ محاضرات کو جمع کیا ہے، جو مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت، سیرت اور علوم سیرت ایک تعارف ایک جائزہ، علم سیرت آغاز ارتقاء تدوین اور توسیع، مناجات سیرت، چند نامور سیرت نگار اور ان کے امتیازی خصائص، ریاست مدینہ دستور اور نظام حکومت، ریاست مدینہ معاشرت و معیشت، کلامیات سیرت، فقہیات سیرت، مطالعہ سیرت پاک و ہند میں، مطالعہ سیرت دور جدید میں اور مطالعہ سیرت مستقبل کی ممکنہ جہتیں جیسے عنوانات پر مبنی ہیں۔ یہ ان کے سلسلہ محاضرات کی چوتھی کڑی ہے۔

کتاب کے عنوانات درج ذیل ہیں:

(پہلا خطبہ) مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت

(دوسرا خطبہ) سیرت اور علوم سیرت : ایک تعارف ایک جائزہ

(تیسرا خطبہ) علم سیرت : آغاز ، ارتقا ، تدوین اور توسیع

(چوتھا خطبہ) مناجات سیرت ، سیرت نگاروی کے مناجات اور اسالیب

(پانچواں خطبہ) چند نامور سیرت نگار اور ان کے امتیازی خصائص

(چھٹا خطبہ) ریاست مدینہ : دستور اور نظام حکومت

(ساتواں خطبہ) ریاست مدینہ : معاشرت و معیشت

(آٹھواں خطبہ) کلامیات سیرت

(نواں خطبہ) فقہیات سیرت

(دسواں خطبہ) مطالعہ سیرت - پاک و ہند میں

(گیارہواں خطبہ) مطالعہ سیرت دور جدید میں

(بارہواں خطبہ) مطالعہ سیرت : مستقبل کی ممکنہ جہتیں

محاضرات سیرت کی خصوصیات

باب اول: مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت:

مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت مسلمانوں کے لئے بھی ہے اور غیر مسلموں کے لئے بھی۔ مسلمان جن محرکات کی بنا پر سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی نوعیت ، ظاہر ہے ، غیر مسلموں میں پائے جانے والے محرکات سے مختلف ہوتی ہے۔ پھر مسلمانوں کے اندر سیرت کے مطالعے کی مختلف سطحیں ہیں، عامۃ الناس کی سطح متخصصین کی سطح سے مختلف ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں دور جدید کی تو جدید رجحانات کے تناظر میں مطالعہ سیرت کے نئے پہلو ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ دور جدید کے تہذیبی ، تاریخی، علمی اور بین الاقوامی رجحانات و نظریات کے پیش نظر سیرت کے مطالعے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ غیر مسلموں کے حوالے سے دعوت فکر کے لئے اور مسلمانوں کے حوالے سے دعوت عمل اور جدید رجحانات کے تناظر میں اپنی پہچان کو دنیا پر واضح کرنے کے لئے۔ لہذا اس مضمون میں دو باتیں شامل ہیں۔ سیرت کا تعارف اور موجودہ عالمی نظام کے حوالے سے سیرت کی اہمیت!

رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی بابرکت دین کا محور ہے، حتیٰ کہ قرآن کی تشریح بھی ہم ان ہی کے اقوال و ارشادات سے کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرآن مجید صامت یعنی خاموش قرآن ہے تو رسول اللہ ﷺ کا وجود گرامی قرآن ناطق ہے۔ اللہ نے محض نظری ہدایت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی رحمت کاملہ سے ایک عملی نمونہ بھی بھیجا، جسے ہم سیرت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جو قرآن نے کہا وہ حضور نے کیا اور جو حضور نے کیا وہ قرآن نے کہا (۱) لہذا قرآن کے تمام عجائب رسول اللہ سے منسوب ہیں اور چونکہ قرآن کے عجائب لامتناہی ہیں (۲) تو صاحب قرآن کے عجائب کس طرح متناہی ہو سکتے ہیں۔ ان ہی لامتناہی عجائب کو احاطہ تحریر میں لانے کی جستجو میں ہم سیرت نگاروں کا ایک طویل سلسلہ پاتے ہیں جو پہلی صدی ہجری سے آج تک بغیر کسی تعطل کے چلا رہا ہے اور ہر سیرت نگار کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو کام کا آغاز ہوا ہے۔

سیرت کا لفظ فعلیہ کے وزن پر ہے اور اس وزن پر آنے والے مصدر کے معنی کسی کام کے طریقے کے ہوتے ہیں۔ لہذا سیرت کے لغوی معنی چلنے کا طریقے کے ہیں۔ اسی کی توسیع سے عربی میں سیرت کے لغوی معنی زندگی گزارنے کے اسلوب کے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے ساتھ سیرت کے لفظ کا استعمال سیرت نگاری کے آغاز سے کچھ عرصے بعد شروع ہوا لیکن آج دنیا کی تمام زبانوں میں

سیرت کالفظ رسول اللہ کی زندگی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ لفظ اب انگریزی لغات میں بھی ان ہی معنوں میں شامل ہو گیا ہے۔

قدیم مفسرین، فقہاء، محدثین اور سیرت نگاروں نے سیرت کالفظ سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے اس طرز عمل کے لئے استعمال کیا جو آپ نے غیر مسلموں سے معاملہ کرنے (جس میں جنگیں، صلح اور معاہدات آتے ہیں) میں اپنایا۔ (۳) لہذا یہ ایک پہلو سے تو تاریخ اسلام کامضمون ہے جب کہ دوسرے پہلو سے اسلامی قانون اور فقہ کا بھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی میں غزوات بھی لڑے، مختلف قبائل (جن میں یہودی، عیسائی، مشرکین سب شامل تھے) سے معاہدات بھی کئے اور ان کے لئے منشور بھی جاری کئے، لہذا آپ کی رحلت کے بعد اسلامی فتوحات کے باعث جو بے شمار اقوام سے واسطہ پڑا ان سے معاملہ کرنے کے لئے مسلمانوں نے رہ نمائی کے لئے رسول اللہ ﷺ کے ان ہی غزوات کو نمونہ بنایا۔ لہذا ان عوامل کو بنیاد بنا کر فقہائے اسلام نے ایک نئے قانون اور نظام کی تشکیل کی۔ اس کے لئے سیرت اور سیر کی اصطلاح استعمال کی گئی جو انسانی تاریخ میں پہلا بین الاقوامی قانون ہے۔ (۴) اس قانون کی تدوین اور ترتیب دوسری صدی ہجری ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لی گئی اور اس پر متعدد مبسوط اور مفصل کتابیں لکھی گئیں جو آج بھی موجود ہیں۔

سیرت نگاری کے آغاز سے ہی اس کے دو پہلو نمایاں ہو گئے۔ ایک پہلو تاریخی تھا جو سیرت نگاری کا عمومی اسلوب تھا۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے واقعات کو ترتیب سے جمع کیا گیا تھا۔ یہ مغازی کے نام سے مشہور ہوا۔ جلد بعد مغازی کا وہ حصہ جو فقہی رہ نمائی اور ہدایات پر مشتمل تھا الگ حیثیت سے احاطہ تحریر میں لایا جانے لگا، وہ سیرت یاسیر کے نام سے نمایاں ہو گیا۔ یہ سیرت نگاری کا قانونی پہلو تھا۔ لہذا بالکل آغاز میں تو مغازی اور سیر ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتے رہے۔ (۵) لیکن بعد میں تاریخی انداز کو مغازی اور قانونی انداز کو سیر سے موسوم کیا گیا۔ مزید وقت گزرنے کے ساتھ سیرت میں وہ تمام باتیں شامل ہوتی گئیں جن کا رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ سے بہ راستہ تعلق تھا۔ بالآخر عمومی طور پر سیرت نگاری کا نام علم سیرت قرار پایا اور مغازی اس کا ایک شعبہ قرار دیا گیا۔ لہذا برصغیر کے اپنے وقت کے صف اول کے عالم، محدث اور فقیہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی نے اپنی کتاب عجالہ نافعہ میں سیرت کی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے وجود گرامی سے جو کچھ بھی متعلق ہے، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت اور آل عظام سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے، رسول اللہ ﷺ کی ولادت مبارکہ سے لے کر اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک، ان سب کی تفصیل کو اسلامی علوم و فنون کی اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں۔ (۶) دور جدید تک آتے آتے ایک تو سیرت کے مختلف پہلوؤں کی تشریحات کی جانے لگیں جس سے کچھ مزید پہلو

منظر عام پر آئے دوسرا سیرت نگاروں نے ہر اس چیز کو سیرت میں شامل کر لیا جس کا ذرا سا تعلق بھی رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی سے بنتا ہے۔ لہذا اب علم سیرت ایک ایسا وسیع کینوس رکھتا ہے جو پورے اسلامی تمدن اور تاریخ کے مرحلہ آغاز اور رسول اللہ ﷺ کے پورے پیغمبرانہ حیات کا ایک لینڈ اسکیپ ہے۔

مسلمانوں کے لئے سیرت کی اہمیت اس کے تعارف سے ہی واضح ہوجاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات قانون اور شریعت کا ماخذ ہے، لہذا ایک مسلمان کی زندگی کے لئے سب سے اہم چیز سیرت ہی ہے۔ دوسرا پہلو رسول اللہ ﷺ کی ذات سے محبت اور عقیدت کا ہے جو ایمان کی شرط اول ہے اور یہی وہ جذبہ ہے جس نے مطالعہ سیرت کو اس کی جزئیات تک پھیلا دیا ہے اور رسول اللہ ﷺ سے متعلق معمولی سے معمولی بات، جو اگر نہ بھی ہوتی تو سیرت کی اہمیت میں کچھ بھی فرق نہ آتا، کی بھی کھوج لگائی گئی اور اسے احاطہ تحریر میں لایا گیا۔ ایسے ہی جذبے کی بنا پر کیا گیا ایک کام ازواج مطہرات کے حجرات سے متعلق ہے جو "بیوت النبی" کے نام سے کتابی شکل میں موجود ہے۔ اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ازواج مطہرات کے حجرات کہاں کہاں واقع تھے، ان کا رقبہ کتنا تھا، کیسے بنے ہوئے تھے وغیرہ۔ لہذا ایک طرف تو شریعت سے آگاہی کے لئے سیرت کا مطالعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جب کہ دوسری طرف حب رسول کے ایمانی تقاضے کو پرا کرنے کے لئے بھی مطالعہ سیرت بہت اہم ہے۔ شریعت سازی تو علماء کاکام ہے اور ہر مسلمان اس کا مکلف نہیں لیکن حب رسول ہر مسلمان کے لئے ایک ضروری چیز ہے۔

باب دوم: سیرت اور علوم سیرت۔ ایک تعارف ایک جائزہ:

مطالعہ سیرت کی ضرورت اور اہمیت کی وضاحت کے بعد اب سیرت کے نفس مضمون کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ موجودہ بحث سیرت کے مختلف موضوعات (جو مختلف علوم کے حوالے سے قائم کئے گئے ہیں) اور ان کی جامعیت اور وسعت سے متعلق ہے۔ اسی وسعت کو مزید واضح کرنے کے لئے مصادر علم سیرت پر بھی اختصار سے گفت گو کی جائے گی۔ اس سے پیش تر بیان ہو چکا ہے کہ سیرت کا آغاز اسلامی معاشرے اور ریاست کی قانونی ضرورت کے تحت ہوا، جسے اولاً سیر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کے بعد اس میں اضافہ ہوتا رہا اور حب رسول کے جذبے کے تحت رسول اللہ ﷺ کی بقیہ زندگی کی معلومات کو بھی صحابہ کرام اور بعد کے علمائے کرام نے مرتب کیا۔ حضور علیہ السلام کے ارشادات، آپ کی سنت، آپ کے مکاتیب، پھر آپ کے آباؤ اجداد اور خاندان: اس سے بھی آگے آپ کا قبیلہ اور دوسرے قبائل سے رشتہ داریاں اور آپ کے شمائل۔ صرف یہیں تک نہیں بل کہ آپ ﷺ کے صحابہ کرام کے بھی مختلف طبقات تجویز کئے گئے۔ (۷)

علاوہ ازین نبوت کے بعداز طبیعاتی پہلو، جن میں معجزات وغیرہ کی بحث آتی ہے، بھی سیرت کا حصہ

ہیں۔(۸)

شروع سے لے کر آخر تک سیرت نگاروں کا یہ اسلوب رہا ہے کہ حیات مبارکہ کی تفصیلات آپ ﷺ کے خاندان اور آباؤ اجداد سے شروع کی جاتی ہیں۔ یہ تفصیلات صرف ان کے یہ راہ راست آباؤ اجداد تک محدود نہ تھیں بلکہ آباؤ اجداد کے قریبی رشتہ دار واقارب، پھر جہاں جہاں ان آباؤ اجداد کی شادیاں ہوئیں، ان کے سسرالی رشتہ داروں، اور ان کی نانیوں اور دادیوں سب کے بارے میں محققین نے الگ الگ تفصیلات جمع کی ہیں۔ عربوں میں چون کہ قبل از اسلام ہی علم انساب رائج تھا، لہذا اس چیز نے سیرت نگاروں کے لئے معلومات کا بیش بہا ذخیرہ محفوظ رکھا جو وسیع تر ہونے کے ساتھ ساتھ قابل اعتماد بھی تھیں۔(۹) محدثین اور سیرت نگاروں کی چھان پھٹک نے ان معلومات کو درجہ استناد تک پہنچادیا اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ رسول اللہ ﷺ کے نسب کا بیان اس لئے بھی اہمیت اختیار کر گیا کہ خود رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کا کئی مواقع پر ذکر فرمایا۔ ایک مقام پر آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کی نسل میں سے بنی اسماعیل کو چنا، بنی اسماعیل میں سے قریش کو چنا، قریش میں خاندان بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں مجھے منتخب کیا۔ عربوں کا انساب اس حقیقت کی گواہی دیتا تھا اس لئے کسی نے کبھی اس کا رد نہیں کیا۔

ایک اور حوالہ سے بھی رسول اللہ کا نسب اہمیت کا حامل تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے اجداد میں سے کئی شخصیات شہر مکہ میں ممتاز حیثیت کی حامل تھیں۔ سب سے پہلے تو حضرت اسماعیلؑ کے والد تھے اور ان کے بعد یہ منصب ان کی اولاد میں رہا، حتیٰ کہ بنو جرہم نے ۶۲۰ء میں ان سے یہ منصب چھین لیا۔ اسے دوبارہ بنی عدنان (۱۰) (آل اسماعیل) کے لئے قصى بن کلاب نے ۴۴۰ء میں حاصل کیا جو رسول اللہ ﷺ کی چھٹی پشت پر تھے۔ ان ہی نے شہری مملکت مکہ کی بنیاد رکھی اور اس کے مختلف شعبوں کو قریش کے مختلف قبائل میں تقسیم کیا۔(۱۱) اب کعبہ کی تولیت کے ساتھ مکہ شہر کی ولایت بھی رسول اللہ ﷺ کے اجداد میں آگئی۔ ان کے بعد ان کے پوتے (رسول اللہ ﷺ کے جد امجد) ہاشم نمایاں شخصیت تھے۔ انہوں نے عرب کے مختلف قبائل سے معاہدات کر کے قریش کے لئے تجارتی سفر کو محفوظ کیا۔ قیصر روم سے بھی ان کی ملاقات کے شواہد ملتے ہیں۔ ان کے بعد رسول اللہ ﷺ کے دادا

جناب عبدالمطلب ان کے جانشین ہوئے۔ ابرہہ کا مکہ پر حملہ ان ہی کے دور میں ہوا تھا۔

ان کے علاوہ بھی رسول اللہ ﷺ کے اجداد میں مشہور لوگ گزرے ہیں۔ ان میں نضر بن کنانہ ہیں۔ ان سے بھی قریش کا لقب منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک شخصیت کعب بن لوئی کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر تھے اور حضرت عیسیٰ کے بعض حواریوں سے ان کی ملاقات کے اشارے ملتے ہیں۔

شاید یہی وجہ تھی کہ یہ قریش کو جمعہ کے دن جمع کر کے انہیں رسول اللہ ﷺ کے آنے کی خوش خبری سنایا کرتے تھے۔ (۱۲) یہ وہ لوگ تھے جن کے حالات مکہ کے لوگوں کے لئے اجنبی باتیں نہیں تھیں لہذا سب جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے تھا۔

نسب کے بعد رسول اللہ کے حلیہ مبارک کے بارے میں بھی صحابہ کرام نے بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ (۱۳) آپ کے حلیہ کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں لیکن سب سے پہلے امام ترمذی نے ان تفصیلات کو ایک کتاب کی شکل میں قلم بند کیا جو شمائل ترمذی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایک درجن سے زیادہ صحابہ نے رسول اللہ ﷺ کے حلیہ مبارک کو بعد والوں کے لئے بیان کیا ہے۔ ان میں حضرت علیؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت ابوہریرہؓ، حضرت ہند بن ابی ہالہؓ، حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے نام قابل ذکر ہیں۔ (۱۴)

شمائل کے بعد سیرت کا جو میدان سامنے آتا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے خطبات اور تقاریر ہیں جو آپ نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمائیں۔ رسول اللہ ﷺ کے خود اپنے فرمان کے مطابق آپ افصح العرب تھے اور آپ کی فصاحت کو آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ کے خطبات کے ایک درجن سے زائد مجموعے ہیں جنہیں سیرت نگاروں نے مرتب کیا ہے۔ اردو زبان میں ایک بڑا مجموعہ مولانا محمد محدث جوناگڑھی نے مرتب کیا ہے۔ عربی زبان کے علاوہ اس تفصیل کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ رسول اللہ ﷺ نے کئی مواقع پر خطبات ارشاد فرمائے جو اپنے اپنے تناظر میں اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلا خطبہ کوہ صفا پر ارشاد فرمایا جس میں قریش کے اہم ترین افراد کو اسلام کی دعوت دی اور سب سے آخری خطبہ اپنی وفات سے چند روز پہلے ارشاد فرمایا۔ ان میں سب سے زیادہ اہم خطبہ حجة الوداع ہے جو انسانی حقوق کا سب سے پہلا اور سب سے جامع منشور اعظم ہے۔ (۱۵) صرف اسی ایک خطبے پر کئی پہلوؤں سے لکھا گیا ہے۔ خطبات کی تفصیل کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ کا انداز خطابت بھی اسی موضوع کا حصہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ خطبہ ٹھہرٹھہر کر وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتے، جہاں ضرورت ہوتی اہم نکات کی تکرار بھی فرماتے۔ بات پر زور دینے کے لئے ایک بات کو تین مرتبہ دہرانا رسول اللہ ﷺ کا خاص انداز تھا۔ اکثر روایات کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات کو تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ وضاحت کے لئے ہاتھ اور انگلیوں سے اشارہ بھی کرتے جسے ہر روایت کرنے والا اسی طرح اپنے سامع کو نقل کر کے دکھاتا۔ (۱۶) بعض دفعہ رسول اللہ ﷺ مثال دے کر بات سمجھاتے۔ لوگوں نے امثال النبی پر الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ بھی ہوتا کہ قرآن کے اسلوب کی طرح پہلے بات کو اجمالاً بتاتے پھر تفصیلاً۔ یا پھر سوالیہ انداز میں مسئلہ بیان کرتے تاکہ سننے والا بات کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر اس کا جواب خود عنایت فرماتے۔ علاوہ ازیں آپ مخاطبین کے درجات کے لحاظ

سے ان کو الگ الگ خطاب بھی کرتے۔ یہ سارے وہ پہلو ہیں جو حضور علیہ السلام کے خطبات اور ارشادات پر غور کرنے والوں نے دریافت کئے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے املا کروائی ہوئی دستاویزات اور وثائق بھی سیرت کا ایک اہم موضوع ہیں۔ معاصر فرمانرواؤں کو دعوتی و تبلیغی خطوط، قبائل سے معاہدات اور ان کی تجدید، عمال کے تقرر نامے اور ان کے نام انتظامی احکامات (۱۷)، زمینوں اور مال گزاری کے متعلق احکامات (۱۸)، شخصی خطوط وغیرہ ان دستاویزات کا حصہ ہیں۔ یہ دستاویزات حدیث، تاریخ اور فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے ملتی ہیں۔ ان میں پائے جانے والی ہدایات کے باعث ان کی فقہی اہمیت بہت زیادہ ہوجاتی ہے۔ بعد کے زمانوں میں سیرت نگاروں نے ان دستاویزات کو الگ مجموعوں کی شکل میں تالیف کیا۔ مکاتیب نبوی پر سب سے پہلی کتاب برصغیر کے ایک عالم شیخ ابو جعفر محمد بن ابراہیم الدبیلی نے چوتھی صدی ہجری میں لکھی۔ یہ دیبل کے رہنے والے تھے جو کراچی کا پرانا نام ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہوچکا ہے۔ اس کے علاوہ دسویں صدی ہجری کے ایک سیرت نگار محمد بن علی ابن طولون نے مکاتیب نبوی پر ٹھوس کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی عربی اور اردو میں تحریری مواد موجود ہے۔ جامع ترین مجموعوں میں ایک برصغیر کے ڈاکٹر حمید اللہ کا "الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة" ہے جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ وثائق کے ساتھ منسلک ایک موضوع ان وثائق کی کتابت کرنے والوں کا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ تو کاتبین وحی کا تھا، یہ زیادہ تجربہ کار لوگوں پر مشتمل تھا۔ دیگر دستاویزات کے لئے، جن کا تذکرہ پورہا ہے، کم تجربہ حضرات کی خدمات بھی لے لی جاتی تھیں۔ ان کاتبین پر علما نے کتابیں تحریر کی ہیں، جو سیرت کا حصہ ہیں۔ (۱۹) یہ دستاویزات مسلمانوں کے لئے تقدس کا درجہ رکھتی تھیں اور جن قبائل یا خاندانوں کو رسول اللہ ﷺ نے ایسی کوئی دستاویز دی تھی وہ اس کی بڑی حفاظت کرتے تھے۔ (۲۰) لہذا اس میں جعل سازی کا خدشہ بھی رہتا تھا۔ ایسی جعل سازیوں کو محدثین نے طشت از بام کیا۔ اس بنا پر اب اصل دستاویزات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا۔ (۲۱)

باب سوم: علم سیرت، آغاز، ارتقا، تدوین اور توسیع:

علم سیرت کی ضرورت و اہمیت اور تفصیلی تعارف کے بعد اس کے آغاز و ارتقائی وضاحت کا مرحلہ آتا ہے۔ علم سیرت کی تدوین اور ارتقا کے مختلف ادوار متعین کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ تعین حتمی نہیں ہے بل کہ ان میں خاصا تداخل بھی پایا جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ ایک دور فلاں سن سے شروع ہو کر فلاں سن میں ختم ہو گیا، قطعیت کے ساتھ درست نہ ہوگا بل کہ یہ اندازاً بات ہوگی۔ لہذا پہلا دور صحابہ کرام تک گنا جاتا ہے۔ یہ سیرت کی معلومات کی جمع اور فراہمی کا دور ہے۔ اس کے دو مرحلے

ہیں، پہلا مرحلہ تو رسول اللہ ﷺ کی پیدائش سے قبل ہی شروع ہو چکا تھا۔ ہم علم الانساب کا ذکر تفصیل سے کر چکے ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ کے اجداد کے بارے میں معلومات کو محفوظ رکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے خود بھی کئی مرتبہ ان معلومات کی تصدیق کی۔ یہ مرحلہ رسول اللہ ﷺ کی وفات تک رہا۔ اور اس کے دور کا دوسرا مرحلہ صحابہ کرامؓ کا ہے جنہوں نے سیرت کی معلومات اپنے سے بعد والے لوگوں کو پہنچائیں۔ (۲۲) دوسرا دور تابعین اور تبع تابعین کا ہے (۲۳) یہ سیرت کی تدوین اور ترتیب کا دور ہے۔ اس میں زبانی جمع شدہ معلومات کو بڑے پیمانے پر تحریری شکل میں لایا گیا، جس سے ان معلومات کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ تیسرا دور سیرت کی تصنیف و تالیف کا دور ہے جس میں سیرت پر مفصل کتابیں لکھی گئیں اور اسے ایک منظم علم کے طور پر مرتب کیا گیا۔ یہ دور چوتھی صدی ہجری کے اختتام تک شمار کیا جاتا ہے۔ چوتھے دور کو استیعاب اور استقصا کا دور کہا جاسکتا ہے۔ (۲۴)

اس دور میں تمام قسم کے ماخذوں سے سیرت کے بارے میں معلومات کو اخذ کر کے بڑے بڑے مجموعے ترتیب کئے گئے جو کئی کئی جلدوں پر مشتمل تھے۔ یہ دور چھٹی صدی ہجری کے اختتام تک گنا جاتا ہے۔ پانچواں دور ساتویں صدی ہجری کے آغاز سے لے کر آج سے قریباً ڈیڑھ دو سو سال قبل تک کا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں سیرت کے ذیلی موضوعات پر الگ الگ اور باقاعدہ کتب تحریر کی گئیں، جس کی تفصیل پچھلی بحث میں دی جا چکی۔ چھٹا دور انیسویں صدی عیسوی کے نصف سے شروع ہوتا ہے اور اسے تجدید سیرت کا دور کہتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں مغربی دانشوروں نے، جن کے لئے مستشرقین کی اصطلاح قائم کی گئی، سیرت کا مطالعہ شروع کیا اور اس پر بے شمار قسم کے اعتراضات اٹھائے جو پہلے کبھی کسی نے نہ اٹھائے تھے۔ لہذا ان سوالات کے جوابات کے ضمن میں سیرت کی نئی جہتیں متعین ہوئیں اور نئے نئے پہلو سامنے آئے۔ اسی لئے اسے تجدید سیرت کا دور کہا جاتا ہے۔ سیرت کے حوالے سے اس سے اگلا دور مستقبل کا ہے جس میں سیرت کے حوالے سے بے شمار چیلنجز مسلم امہ کو درپیش ہیں۔ سیرت کے آغاز، تدوین، ارتقا اور توسیع کی مرحلہ وار تفصیل درج ذیل ہے۔ اس سے پیش تر بیان ہو چکا کہ سیرت کے متعلق تمام بنیادی باتیں قرآن میں موجود ہیں اور یہ سیرت کا اولین ماخذ ہے لہذا تدوین سیرت کا پہلا مرحلہ تدوین قرآن ہے۔ اسے سمجھنے کے لئے بہتر ہوگا کہ تدوین قرآن کے مراحل پر ایک نظر ڈال لی جائے۔

قرآن مجید کی کتابیات اس کے نزول کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی۔ (۲۵)

جیسے ہی قرآن کا نزول ہوتا رسول اللہ ﷺ کسی صحابی کو بلا کر لکھوادیا کرتے۔ صحابہ اپنے پاس دست یاب مختلف چیزوں، مثلاً لکڑی، پتھر کی تختیوں اور اونٹ کے کندھے کی ہڈیوں، پر اسے لکھ لیا کرتے

تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں یہ سارے پرزے اور پرچے (جن پر قرآن لکھا ہوتا) لے جایا کرتے اور قرآن کو اس کی ترتیب کے مطابق لکھا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں خاص اہتمام سے صحابہ سے آپ ﷺ قرآن سنتے اور اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی تو درست فرمادیتے۔ رسول اللہ ﷺ خود بھی حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے اور آخری رمضان میں آپ نے دوسرے مرتبہ حضرت جبرائیل سے پورے قرآن کا دور کیا۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کی وفات سے قبل پورا قرآن صحابہ کرام کو مرتب شکل میں یاد تھا اور مختلف صحابہ کرام کے پاس مجموعوں کی شکل میں مختلف چیزوں پر لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ قرآن کی یہ ترتیب حفظ میں تو محفوظ تھی لیکن تحریر منتشر اجزا پر تھی اور ایک مکمل نسخے پر نہ تھی۔ اس کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد شہادت پاگئی۔ حضرت عمرؓ نے خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکرؓ کی توجہ اس طرف مبذول کرانی کہ حفاظ کے دنیا سے چلے جانے سے بعد والوں کو قرآن کی ترتیب میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ لہذا اس چیز کی حفاظت کے لئے نبوی ترتیب کے مطابق ایک نسخہ تیار کیا گیا، جسے مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا۔ علاوہ ازیں بہت سے صحابہ نے بھی اپنے طور پر نسخے مرتب کئے اور اپنے پاس محفوظ کر لئے۔ صحابہ کرام نے اپنے لئے نسخے تو مرتب کر لئے لیکن بعض صحابہ نے بین السطور اپنی یادداشت کے لئے تشریحی نکات لکھ چھوڑے، بعض نے سورہ فاتحہ کی کثرت تلاوت کے باعث اسے لکھنا غیر ضروری سمجھا۔ (۲۶) لہذا مزید عرصہ گزرنے کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر یہ نسخے اسی طرح اگلی نسلوں کے پاس چلے گئے تو ایسا نہ ہو کہ اضافی معلومات اور چھوڑی ہوئی کسی سورت کے باعث امت میں اختلاف پیدا ہو جائے اور تشریحی نکات کو اصل قرآن سمجھ لیا جائے۔ اس خدشے کو دور کرنے کے لئے حضرت عثمانؓ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کے تمام نسخے جمع کر کے ضائع کروا دیئے اور جو نسخہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے تیار کروایا تھا اس کی نقول کرواکے اطراف سلطنت میں بھیجا دیئے۔ اس طرح سے آج تک اسی نسخے کے بجا کی پیروی کی جاتی ہے جو حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دور میں لکھا تھا۔ اس کے بعد ایک قابل ذکر کارنامہ حجاج بن یوسف کا ہے کہ اس نے غیر عربوں کی آسانی کے لئے قرآن پر نقطے لگوا دیئے، جس سے مصحف صدیقی کا بجا مزید محفوظ ہو گیا اور آج قرآن میں کسی قسم کے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا سیرت کی بنیادی معلومات پوری طرح محفوظ و مامون ہیں۔

معلومات پوری طرح محفوظ و مامون ہیں۔

حدیث چوں کہ سیرت کا دوسرا اہم ماخذ ہے، لہذا اس کی صحت کے بارے میں بھی ایک مختصر تجزیہ مضمون کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ علم حدیث ایک متواتر علم ہے اور کتب حدیث کے ہر دور کے مخطوطے آج دست یاب ہیں۔ صرف صحیح بخاری کے کئی ہزار پرانے نسخے لکھے ہوئے مختلف کتب

خانوں میں موجود ہیں۔ احادیث بھی زبانی اور تحریری دونوں طرز پر محفوظ کی گئیں، لیکن قرآن کی طرح یہاں بھی فوقیت حفظ کو حاصل رہی۔ بعد کے ادوار میں اصل نسخوں کی دست یابی (۲۷) اور اشاعت نے ان زبانی طور پر مروی روایات کی مزید تصدیق کر دی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر فواد سیزگن کی تحقیق جو جرمن میں قابل ذکر ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری کے مصادر پر ایک کتاب لکھی اور ثابت کیا کہ بخاری میں موجود روایات، جو زبانی سند سے امام بخاری تک پہنچیں مسلسل تحریری ذخائر کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ (۲۸) لہذا تحریری اور زبانی ہر دو طرح سے حدیث کا رسول اللہ ﷺ تک پہنچنا ثابت ہے۔ اس سے ان اعتراضات کا بطلان ہو جاتا ہے جو احادیث کو چوتھی صدی ہجری میں زبانی روایات، جسے وہ قصے کہانیوں سے منسوب کرتے ہیں، کی مرتب شدہ شکل تصور کرتے ہیں۔ یہ تو ایک کتاب سے متعلق تھا، علما نے صحابہ (۲۹) اور تابعین کے احادیث کے مرتب کردہ مجموعوں کو نئے سرے سے کتابی شکل میں شائع کیا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے ایسے سات مجموعوں کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا اور ساتھ ان کا انگریزی ترجمہ بھی کیا۔ حدیث کے مستند ہونے کے بارے میں علما کاکام اور دلائل ان گنت ہیں، یہاں صرف اتنی وضاحت پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے کیوں کہ اصل موضوع سیرت ہے۔ تدوین قرآن اور تدوین حدیث کی وضاحت کے بعد تیسری چیز خود تدوین سیرت ہے۔ سیرت کی جو معلومات قرآن اور حدیث کے علاوہ ہیں ان کی تدوین کا آغاز بھی رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ "صحیفہ صادقہ" میں بہت سی معلومات سیرت سے متعلق تھیں جو بعد میں احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہو گئیں۔ دور نبوی اور دور صحابہ کی سیرت سے متعلق مدون کی گئیں زیادہ تر معلومات کو کتب احادیث نے اپنے اندر محفوظ کیا۔ (۳۰)

باب چہارم: منابع سیرت سیرت نگاری کے منابع اور اسالیب:

سیرت کے منابع کو بیان کرنے سے مراد ان منابع کی درجہ بندی نہیں بل کہ ان قابل ذکر رجحانات کا جائزہ لینا ہے جن کے تحت نامور سیرت نگاروں نے کام کیا۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارکہ پر سیرت نگاروں نے ہر پہلو سے کام کیا ہے، ان تمام اسالیب کو بیان کرنا ایک مشکل اور طویل امر ہے۔ یہاں کچھ مزید سیرت نگاروں کا تذکرہ کیا جائے گا، جنہوں نے بیان سیرت کے لئے مختلف منابع اختیار کئے۔ سیرت کے دست یاب ذخیرے پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے سیرت نگاری کے جو بڑے بڑے اسالیب ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی تفصیل اس مضمون کا حصہ ہے۔

محدثانہ اسلوب:

اس اسلوب میں ان شخصیات نے کام کیا جو دراصل حدیث کے متخصص تھے۔ ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ سیرت سے متعلق ایسے مواد کو ترتیب دیا جائے جو حدیث کے کڑے اصولوں پر پورا اترتا ہو۔ (۳۱) حدیث

سیرت کا دوسرا اہم مصدر ہے اس پر تفصیلی بحث گذشتہ باب میں ہو چکی۔ کتب احادیث مینسیرت سے متعلق باقاعدہ ابواب موجود ہیں جن میں جہاد اور مغازی کے ابواب زیادہ اہم ہیں مورخانہ اسلوب:

جیسے کہ بیان ہوا کہ احادیث میں زیادہ توجہ روایت کے درست ہونے پر دی جاتی ہے اور معلومات کے ہر حصے کے راویوں کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح جس سے کہ کسی واقعے کا ایک مکمل بیان پڑھنے کو نہیں مل سکتا۔ اس مسئلے کو اس طرح سے حل کیا گیا کہ ایک واقعے کی تمام روایات کو ایک مرتب انداز میں بیان کی شکل دی اور اس کے راویوں کو واقعے کے شروع میں بیان کر دیا گیا۔ یہ انداز تابعی عروہ بن زبیر نے شروع کیا تھا جن سے خلیفہ عبدالملک نے سو اہل عہد نبوی کے مختلف واقعات کے بارے میں دریافت کیا تو عروہ نے راویوں نے نام یک جا کر کے بیان کئے اور اس کے ذیل میں واقعے کو بیان کر دیا۔ اسے مورخانہ اسلوب کہتے ہیں اور اس میں واقدی، ابن اسحاق، ابن سعد اور زہری قابل ذکر ہیں۔ شروع میں اس انداز پر محدثین نے اعتراض کیا۔ (۳۲) کیوں کہ اس انداز میں یہ واضح نہیں ہوتا تھا کہ واقعے کا کون سا حصہ کس راوی کا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ اعتراض ختم ہو گیا کیونکہ جس کسی نے پورا واقعہ پڑھنا ہوتا تھا اسے اس سے غرض نہیں ہوتی تھی کہ اس کے راوی کون ہیں، لہذا قاری کی دل چسپی نے مورخانہ اسلوب کو پذیرائی بخشی اور یہ اسلوب عام ہو گیا۔ (۳۳) مورخانہ اسلوب کے حوالے سے معلومات کا سب سے بڑا ذخیرہ علامہ ابن جریر طبری کا ہے جو تفسیر میں بھی برابر کا مقام رکھتے تھے۔ عروہ بن زبیر اور موسیٰ بن عقبہ کے مغازی کا بیش تر حصہ ان ہی کی تاریخ سے ماخوذ ہے۔ ان کی کتاب آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے دور کے واقعات پر مشتمل ہے۔ ابن جریر نے واقعات کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن ان کا درجہ متعین نہیں کیا۔ اپنے مقدمے میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ روایات کی جانچ پڑتال کا کام وہ استفادہ کرنے والوں پر چھوڑتے ہیں۔ اس سے بعض اذہان اس طرف گئے ہیں کہ شاید ان کا تیار کردہ ذخیرہ معلومات بالکل قابل اعتماد نہیں لیکن کچھ روایات کے قابل اعتماد نہ ہونے سے یہ حکم سارے ذخیرے پر لاگو نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے علاوہ امام ذہبی نے سیرت پر ایک کتاب مورخانہ اسلوب کے مطابق لکھی ہے۔ امام ذہبی محدث بھی تھے اور رجال کے ماہر بھی لہذا ان کی کتاب استناد کے لحاظ سے سب سے عمدہ ہے۔ اس کے علاوہ مسعودی اور یعقوبی نے بھی اس طرز پر کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کا درجہ متذکرہ بالا کتابوں سے کم ہے۔

مولفانہ اسلوب:

ایک موضوع پر قابل قدر مواد اکٹھا ہوجانے کی صورت میں اس کی تالیف ایک ناگزیر عمل ٹھہرتا ہے۔ یہی مرحلہ سیرت نگاری میں بھی آیا کہ جب روایات کو اکٹھا کرنے کا کام مکمل ہو گیا تو ان روایات کو سامنے

رکھ کر کتابیں تالیف کی جانے لگیں۔ یہ کام تیسری صدی ہجری کے اواخر سے لے کر آج کے دور تک جاری وساری ہے۔ اس اسلوب کا فائدہ یہ ہوا کہ جس کسی نے سیرت کو تالیف کیا اس نے صرف معلومات کو یک جا نہیں کیا بلکہ ان کا پھر سے جائزہ لیا، جس سے تحقیق در تحقیق کا فریضہ سرانجام پایا۔ ہر نئی تالیف سے بعض نئے پہلو سامنے آئے۔ علاوہ ازیں تالیف سے مختلف کاموں کا تقابلی جائزہ بھی ہوتا رہا جس سے کہ مضبوط روایات اور آرا واضح ہو کر سامنے آئیں۔ جہاں خلافتا وہ پر ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ اس اسلوب کا ایک منفی پہلو بھی تھا کہ کتابوں کو زیادہ ضخیم کرنے کے سلسلے میں کم زور روایات نے بھی برابر اپنی جگہ بنائے رکھی۔ وہ زمانہ چوں کہ اسلام کے عروج کا تھا لہذا رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کے حوالے سے اس طرح سے نکیر کرنا جس طرح کے جدید دور میں مستشرقین نے کی ممکن نہ تھا، لہذا یہ سلسلہ بغیر روک ٹوک کے جاری رہا۔ (۳۴)

فقہیانہ اسلوب :

اس سے پیش تر بیان ہو چکا ہے کہ سیرت کا آغاز حیات طیبہ کے قانونی نکات کو قلم بند کرنے سے ہوا جسے سیر سے موسوم کیا جاتا تھا لہذا اس پہلو کا سیرت کے ساتھ رہنا ایک فطری امر تھا۔ سیرت کے مطالعے کا ایک انداز یہ بھی رواج پایا کہ معلومات سیرت میں کون کون سے فقہی احکامات اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ ﷺ کے حج کرنے سے بہت سے احکامات نکلتے ہیں جیسے فقہا نے اپنی حج کی فقہ مرتب کرنے کے لئے استعمال کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک رسول اللہ ﷺ نے حج قرآن فرمایا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک حج افراد اور امام شافعی کے نزدیک یہ حج تمتع تھا لہذا جس نے اس کو جس انداز سے لیا اس انداز سے افضل قرار دیا۔ ان فقہی آراء کا قائم ہونا ان معلومات پر منحصر ہے جو کہ حدیث اور سیرت کی وساطت سے سامنے آئیں۔ لہذا یہ سیرت نگاری کا فقہی اسلوب ہے۔

متکلمانہ اسلوب:

سیرت کا مطالعہ علم کلام کے ضمن میں کرنا، اس کا متکلمانہ اسلوب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سیرت کے مضامین کی عقلی دلائل سے توجیہ کی جائے اور اس سلسلے میں نبوت اور معجزات کی بحث بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی اسلوب سے وہ ذیلی علم ترتیب پاتا ہے جسے ہم دلائل نبوت کے حوالے سے ذکر کرچکے ہیں۔

ادبیاتہ اسلوب:

سیرت کا یہ اسلوب بہت بعد کی اختراع ہے اور عربی سے پہلے اس نے فارسی اور اردو میں رواج پایا۔ اس اسلوب میں سیرت کو حکایت کے طرز پر یا منظوم شکل میں ڈھالنے کا کام شروع ہوا تاکہ مضمون میں ادبی چاشنی پیدا کر کے اسے عام لوگوں میں مقبول بنایا جاسکے۔ اس اسلوب کی مدد سے سیرت کی

ذیلی شاخ لوک سیرت (اگر ایسا کہنا مناسب ہو تو) وجود میں آئی جس کی تفصیل اس سے قبل آچکی۔ (۳۵)

مناظرانہ اسلوب:

یہ اسلوب اس وقت منظر عام پر آیا جب اسلام کے مختلف مسالک نے ایک دوسرے پر اپنی علمی اور فقہی برتری ثابت کرنی شروع کی اور اس سلسلے میں اپنے موقف کے لئے سیرت سے دلائل پیش کئے۔ اس کا آغاز تو تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں ہی ہو گیا تھا لیکن اس کا زیادہ زور برطانوی ہند میں ہوا جب مختلف مسالک ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو گئے۔ مسلکی حوالے سے تو یہ ایک منفی طرز عمل تھا لیکن سیرت کے حوالے یہ فائدہ مند ثابت ہوا کہ اس سے لوگوں میں سیرت کے واقعات اور معاملات عام ہونے لگے۔

باب پنجم: چند نام ور سیرت نگار اور ان کے امتیازی خصائص:

اسلام کا روایتی عہدمعیاری نظام تعلیم اور اعلیٰ تحقیقی کاوشوں سے مرکب ہے۔ اس عہد میں ہر قلم اٹھانے والا اپنے مضمون میں ایک نئی جہت کو متعارف کراتا تھا اور ہر کتاب یا تو گذشتہ کتابوں کا مکملہ ہوتی تھی یا پھر نئے کام کا مقدمہ۔ سیرت نگاری بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً ہر سیرت نگار نام وری کے رتبے پر فائز ہے لیکن ان تمام کا تذکرہ تحریر کو بہت طویل کر دے گا۔ برصغیر اور جدید دور کے سیرت نگاروں کا تذکرہ الگ مضامین میں آئے گا اور یہاں ابتدائی چند سیرت نگاروں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ محققین کی رائے کے مطابق سیرت کی تقریباً تمام ابتدائی کتابوں کی بنیاد چار بڑی شخصیتوں کی تحقیق پر قائم ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے دوسری صدی ہجری میں سیرت نگاری کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ (۳۶) ان میں محمد بن اسحاق (م ۱۵۱ھ)، محمد بن عمر واقفی (م ۱۰۸ھ)، محمد بن سعد (م ۱۳۰ھ) اور عبدالملک بن بشام (۲۱۸ھ) کے نام شامل ہیں

باب ششم: ریاست مدینہ دستور اور نظام حکومت:

حکومت اور ریاست کسی نظام یا ضابطہ حیات کو منضبط کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ تو ہے لیکن مقصد نہیں۔ لہذا جب اسے ذریعے کے بجائے مقصد تصور کر لیا جاتا ہے تو پھر اس میں خود اپنے ضابطوں سے ہی انحراف شروع ہو جاتا ہے اور سیاست و حکومت مفاد پرستی کا مصداق ٹھہرتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی ایک ریاست قائم کی، جس کی بنیاد پر خلافت راشدہ میں دنیا کا ایک وسیع رقبہ اسلامی ریاست کی قلم رو میں شامل ہوا۔ مسلمانوں کے تصور دین و مذہب میں یہ چیز اتنی جاگزیں ہے کہ آج جب کہ جمہوری حکومتوں کا دور ہے پرانا نظام حکومت خود مسلمانوں میں ہی رائج نہیں پھر بھی حکومت اور قانون کا اسلامی یا سیکولر ہونا ایک مرکزی بحث کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر اس چیز کا تجزیہ انتہائی ضروری ٹھہرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جس ریاست کی بنیاد رکھی اور جن

اصولوں کے تحت اسے چلایا اس کی اہمیت کیا ہے اور الہی ہدایت سے اس کو کس قدر علاقہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا بنیادی مقصد ان ہی کے ارشاد کے مطابق، مکارم اخلاق کی تکمیل کرنا تھا۔ (۳۷) اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی جملہ خوبیوں کا ایک نمونہ پیش کرنا جس کی پیروی کر کے افراد زندگی کے ہر شعبے میں انسانی قدروں کی بالادستی کو قائم کریں جیسے کہ الہیات کا تقاضا ہے۔ ان شعبوں میں سے ریاست اور سیاست ایسامیدان ہے جو مختلف شعبہ ہائے زندگی کے امور میں مرکزیت پیدا کر کے ایک تہذیب کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس اہمیت کے باوجود اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ کسی بھی ریاست میں طرز سیاست کی بنیاد اس کا معاشرہ اور اس سے مربوط دیگر شعبہ ہائے زندگی ہی ہیں۔ لہذا اصل مقصد افراد کی زندگیوں کو انسانیت کی خوبیوں سے مزین کرنا ہے تاکہ وہ ایک اعلیٰ تہذیب کو پیدا کر سکیں۔ اس طرح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ریاست اور حکومت ذریعہ ہے اعلیٰ انسانی اقدار کو موثر طریقے سے قائم کرنے کا جب کہ اصل مقصد ان اقدار کو افراد کی زندگیوں میں قائم کرنا ہے۔ ایک ریاست قائم کرنے اور حکومت چلانے سے اسلام کے پیش نظر یہی نظریہ ہے جسے پیغمبر اسلام نے ایک نمونے کے طور پر ریاست مدینہ میں قائم کیا۔ لہذا سیاست اور ریاست کا تصور اسلام سے برگز متعارض نہیں بلکہ اسلامی نظام کے اتمام کا لازمی جز ہے۔ فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة میں یہی پیغام مضمون ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کے پیش نظر عیسائیوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ایک نبی ایک ریاست کیسے قائم کر سکتا ہے یا وہ سیاست کو کیسے اپناتا ہے۔ (۳۸) اسی چیز کی بنیاد پر ایک معتدل مستشرق منٹگمری واٹ نے دو کتابیں Muhammad at Medina اور at Mecca Muhammad لکھی ہیں جن کے بین السطور میں یہ بات واضح طور پر محسوس کی جاسکتی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے دونوں ادوار میں بہ حیثیت نبی اور حکمران کے فرق کر رہا ہے کہ مکے میں تو وہ ایک نبی کے طور پر نظر آتے ہیں جب کہ مدینے جاکر وہ ایک حکم ران بن گئے۔ یہ بات بھی اصولی طور پر غلط ہے کیوں کہ اسلام کے پیغام میں شروع سے ہی آفاقیت پائی جاتی ہے۔ یا ایہا الناس کے الفاظ جو کہ مکہ کی سورتوں میں بھی عام تھے اس بات کی غمازی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ اپنی قوم اور دوسرے قبائل کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات اکثر کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو عرب تمہارے قبضے میں آجائے گا اور عجم تمہیں جزیہ دیا کریں گے۔ (۳۹) یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کی تعداد سیکڑوں میں بھی نہیں تھی اور مکے سے باہر اسلام کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اس غرض و غایت کے بعد اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ ریاست مدینہ کا قیام صرف وحی الہی کا تقاضا تھا یا اس کا کچھ تاریخی پس منظر بھی تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات تو بدیہی ہے کہ عرب میں رسول اللہ کی بعثت کے وقت اس طرح کی متمدن حکومتیں قائم نہیں تھیں جیسے روم

اور ایران کی تھیں لیکن یمن ، حیرہ اور حضرموت جو کہ جزیرہ نما کے اطراف میں تھے ، میں ماضی میں شان دار حکومتیں قائم رہی تھیں۔ البتہ اندرون عرب صحرائی خدوخال کی بہ دولت قبائلی نظام رائج تھا جس میں کہ حکومت کا طرز پایاجاتا تھا۔ ہر دس آدمیوں پر ایک ذمہ دار ہوتا تھا جسے عریف کہتے تھے۔ اسی طرح ہر دس عریفوں پر ایک نقیب ہوتا تھا۔ پورے قبیلے کی سرداری کے لئے ہمیشہ قابلیت کو معیار مانا جاتا تھا۔ مکے میں پانچویں صدی عیسوی میں اس طرز حکومت کی مزید ترقی یافتہ شکل قائم ہوئی جسے آن حضرت ﷺ کے جد امجد قصی بن کلاب نے قائم کیا۔ خانہ کعبہ کی تولیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نکل کر بنی جرہم اور ان کے بعد بنی خزاعہ کے پاس چلی گئی تھی۔ قصی نے بنی اسماعیل کو تولیت کعبہ کا اعزاز دوبارہ دلویا اور قریش کو ارد گرد سے لاکر مکہ میں جمع کیا پھر ان کے لئے ایک شہری مملکت کے اصول وضع کئے۔ مختلف شعبے قائم کئے اور انہیں مختلف قبائل میں تقسیم کیا۔ قصی کے بعد ان کے پوتے ہاشم نے اس شہری مملکت کو مزید مضبوط بنیادوں پر استوار کیا اور ارد گرد کے قبائل اور حکومتوں سے سفارتی تعلقات قائم کر کے قریش کی تجارت کو محفوظ بنایا۔ ان کے قیصر روم سے بھی دوستانہ تعلقات تھے اور جب کبھی یہ قیصر کے دربار میں جاتے تو وہ اپنے امور کے متعلق ان سے مشورے بھی طلب کیا کرتا تھا۔ قرآن میں یہ جو کہا گیا : لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ أَيْلَافُهُمْ رَحْلَةَ النَّبَاءِ وَالصِّيفِ فَلَيعْبُدُوا رَبَّ هَذَا النَّبِيِّ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ حَوْفٍ (۴۰) اس کاتاریخی پس منظر شہری مملکت مکہ کا اندرونی اور بیرونی طور پر محفوظ ہونا تھا۔ یہ تمام باتیں مدینہ میں قائم ہونے والی ریاست کی بنیاد بنیں بل کہ یوں کہنا چاہئے کہ رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے ساتھ شہری مملکت نے بھی مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اس سلسلے میں جو باتیں مدینے میں دہرائی گئیں ان میں سے دو قابل ذکر ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے سب سے پہلا کام جو مدینے کی ریاست کے ضمن میں کیا وہ مدینے اور اس سے باہر کے قبائل سے معابدات تھے تاکہ مدینے کے دفاع کو مضبوط کیا جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو لوگ مکے کی شہری ریاست میں مختلف ذمے داریوں کو سنبھالے ہوئے تھے مدینے میں وہی ذمے داریاں ان کے سپرد کی گئیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکرؓ کے قبیلے بنی تیم کے پاس عدالتی امور کا شعبہ تھا تو مدینے میں بھی انہیں یہ ذمے داری سونپی گئی۔ حضرت عمرؓ کے قبیلے بنی عدی کے پاس مکے کی سفارت ہوا کرتی تھی تو مدینے میں بھی یہ کام حضرت عمرؓ کے سپرد ہی کیا گیا۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی کنجیاں بنی عبدالدار کے عثمان بن طلحہ کے پاس تھیں تو یہ ان ہی کو سونپ دی گئیں اور آج تک ان کے خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہے حال آن کہ عثمان بن طلحہ فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے تھے اور ہجرت کے وقت جب رسول اللہ ﷺ نے ان سے کعبے میں الوداعی عبادت کی اجازت چاہی تھی تو عثمان نے ان کے لئے کعبہ کا

دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ (۴۱)

ابوطالب کی وفات کے بعد بنی ہاشم کی سرداری ابولہب کے پاس چلی گئی جو آپ ﷺ کا جانی دشمن تھا۔ اسی سال حضرت خدیجہؓ کا بھی انتقال ہو گیا جن کا کہ قریش میں بڑا وقار تھا۔ اس سے قریش کی مخالفت مزید بڑھ گئی۔ اس صورت حال میں رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے باہر اسلام کا مرکز قائم کرنے کی طرف توجہ دی۔ اس سلسلے میں پیش رفت مدینے کے لوگوں سے ملاقات کے بعد ہوئی سب سے پہلے مدینے سے سوید بن الصامت کی رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی جو آپ کی باتوں سے متاثر ہوئے لیکن ان کے اسلام لانے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد قبیلہ بنی اوس کی ایک شاخ بنی عبدالاشہل کے کچھ لوگ حج کے موقع پر رسول اللہ ﷺ ملے اور انہیں اپنی دعوت پیش کی۔ انہوں نے بھی توجہ سے سنا لیکن انہیں زیادہ دل چسپی اس حربی معاہدے میں تھی جو وہ خزرج کے مقابلے کے لئے قریش سے کرنے آئے تھے۔ (۴۲) اس کے بعد نبوت کے گیارہویں سال مدینے سے آنے والے چھ حجاج نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا لیکن اس میں مستقبل سے متعلق کوئی بات طے نہیں ہوئی۔ نبوت کے بارہویں سال بہ شمول ان پانچ حضرات کے جنہوں نے پچھلے سال اسلام قبول کیا تھا کل بارہ لوگوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بل کہ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ وہ بیغمیر اسلام کی سرپرستی میں اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لئے ان کا بحال میں ساتھ دیں گے۔ (۴۳) اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ نے مصعب بن عمیرؓ کو مبلغ اور اپنا نائب بنا کر مدینے روانہ کیا۔ نبوت کے تیرہویں سال مدینے سے ۷۲ لوگوں نے عقبہ ہی کے مقام پر اسلام قبول کیا اور اب کے رسول اللہ ﷺ کے لئے لڑنے مرنے کی بیعت کی۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ (۴۴) ان ملاقاتوں کی ایک اہمیت یہ بھی تھی کہ ان میں شامل لوگ اپنے قبائل کے سرکردہ لوگ تھے۔ اس بیعت کے نتیجے میں ایک ایسی ریاست وجود میں آئی جس کے لوگ اپنے حکمران سے ایک معاہدے میں شریک ہوئے تھے۔ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ریاست کے قیام سے قبل حکم راں سے اس طرح کا معاہدہ کیا گیا ہو۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کو مدینے آنے کی دعوت ملی۔ صحابہ کرامؓ ایک ایک کر کے مدینے روانہ ہونے لگے اور آخر میں آپ بھی حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ مدینے روانہ ہو گئے۔

مدینہ عقبہ عرب کی طرح قبائلی کش مکش کی آماجگاہ تھی۔ خاص طور پر اوس اور خزرج کے درمیان پرانی مخاصمت چل رہی تھی جس پر بعثت کے نام سے ایک جنگ بھی ہو چکی تھی۔ ہجرت سے ذرا پہلے دونوں کے درمیان صلح ہو گئی اور اس کے نتیجے میں دونوں قبیلوں کا مشترکہ سربراہ بنانے کی تجویز زیر غور تھی اور اس کے لئے عبداللہ بن ابی سلول کا نام نمایاں تھا۔ یہ نوبت نہ آسکی اور رسول اللہ ﷺ کے تشریف لانے سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی کے رد عمل کے طور پر عبداللہ بن ابی بہ

ظاہر مسلمان ہوتے ہوئے مارآستین بن گیا اور رئیس المنافقین کہلایا۔ اوس وخرج نے جوکہ اسلام لانے کے نتیجے میں انصار بنے رسول اللہ ﷺ کی سیادت کو تسلیم کر لیا اور رسول اللہ ﷺ نے ہجرت سے قبل ہی مدینے کا داخلی نظم و نسق طے کر دیا۔ انصار کے قبیلوں کے نقیب مقرر کر کے مہاجرین کو انصار کے مختلف قبائل کا حصہ بنادیا جسے مواخات کا عمل کہاجاتا ہے۔ مواخات عرب کے ایک قدیم ادارے کا احیا تھا جسے ولا کہتے تھے۔ ولا میں کوئی شخص اپنے قبیلے سے تعلق ختم کر کے کسی قبیلے سے اپنا تعلق قائم کر سکتا تھا، بہ شرطے کہ دوسرا قبیلہ اسے قبول کر لے۔ اس سے وہ شخص نئے قبیلے کا فرد بن جاتا تھا۔

خطبات مدراس کی خصوصیات:

پہلا خطبہ: (انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتوں سے ہی ہوسکتی ہے۔)

دنیا کا یہ طلسمی کارخانہ رنگا رنگ عجائبات سے معمور ہے قسم قسم کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کی علیحدہ علیحدہ صفتیں اور خاصیتیں ہیں، جمادات سے لے کر انسان تک نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ بتدریج اور آہستہ آہستہ ان میں احساس، ادراک اور ارادہ کی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ جمادات کی ابتدائی قسم مثلاً ذرات (ایٹمز) یا ایٹھر ہر قسم کے احساس اور ادراک اور ارادہ سے خالی ہے، جمادات کے اور اقسام میں ایک طرح کی زندگی کا ہلکا سانس ملتا ہے نباتات میں احساس کی ایک غیر ارادی کیفیت نشونما کی صورت میں جلوہ گر معلوم ہوتی ہے۔ حیوانات میں احساس کے ساتھ ارادہ کی حرکت بھی ہے انسان میں احساس، ادراک اور ارادہ پورے کمال کے ساتھ پایا جاتا ہے یہی احساس ادراک اور ارادہ ہماری تمام ذمہ داریوں کا اصلی سبب ہے مخلوق کی جس صنف میں جس حد تک یہ چیزیں کم ہیں اسی حد تک یہ چیزیں کم ہیں اسی حد تک وہ ارادی فرائض سے محروم ہیں۔ نباتات میں زندگی اور موت کے کچھ فرائض پیدا ہوجاتے ہیں۔ حیوانات میں کچھ اور فرائض بڑھ جاتے ہیں، انسان کو دیکھئے تو وہ فرائض کی پابندیوں سے سراسر جکڑا ہوا ہے۔ پھر انسان کے مختلف افراد پر نظر ڈالئے تو مجنون، پاگل، بے وقوف بچے، ایک طرف اور دعاقل بالغ دانا، ہوشیار عالم دوسری طرف، اسی احساس، ادراک اور ارادہ کی کمی بیشی کے لحاظ سے اپنے اپنے فرائض کچھ نہیں رکھتے یا کم رکھتے ہیں یا بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ (۲۵)

دوسری حیثیت سے دیکھئے کہ جس مخلوق میں احساس، ادراک اور ارادہ کی جتنی کمی ہے اتنی ہی فطرت اور قدرت الہی اس کی پرورش اور نشوونما کے فرائض کا بار خود اپنے اوپر اٹھائے ہیں۔ اور جیسے جیسے مخلوقات آنکھیں آنکھیں کھولتی جاتی ہیں، فطرت اس بار کو اس کے احساس و ادراک و ارادہ کے مطابق ہر صنف مخلوق پر ڈالتی جاتی ہے، پہاڑوں کے لعل و گہرکی پرورش کون کرتا ہے؟ سمندر کی مچھلیوں کو کون پالتا ہے؟ جنگل کے جانوروں کی غور و پرداخت کا فرض کون انجام دیتا ہے؟

حیوانات کی بیماری اور گرمی سردی کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ یہاں تک کہ سرد یا گرم مقامات کے رہنے والے حیوانوں اور پہاڑی، جنگلی اور صحرائی جانوروں میں بھی باوجود ایک ہی قسم کی نوع حیوان ہونے کے آب و ہوا کی مختلف ضروریات کی بناء پر آپ ان کی ظاہری حالتوں میں صریح فرق پائیں گے۔ یورپ کے کتے اور افریقہ کے کتے کی ضرورتوں میں موسم اور آب و ہوا کے ملکوں کے جانوروں میں پنجہ، بال، روئیں، کھال کے رنگ اور چیزوں میں سخت اختلافات پائے جاتے ہیں یہ تو حصول منفعت کی صورتیں اور شکلیں تھیں، جن سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جہاں جس حد تک احساس، ادراک اور ارادہ کی کمی ہے، فطرت اور قدرت خود اس کمی کی کفالت کر لیتی ہے اور جیسے جیسے مخلوقات الہی درجہ بدرجہ بلوغ کے مرتبہ کو پہنچتی جاتی ہے فطرت منافع کی صورتیں خود ان کے قویٰ کے سپر کر کے علیحدہ ہوتی جاتی ہے۔ انسان کو اپنی روزی کا سامان آپ خود کرنا پڑتا ہے۔ وہ کاشتکاری اور درختوں کے لگانے اور میووں کے پیدا کرنے کی محنت اٹھاتا ہے۔

دوستو! تم خواہ کسی مذہب اور کسی فلسفہ کے معتقد ہو تم کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تمہاری انسانی ذمہ داریوں کا اصلی سبب تمہارے احساس اور ادراک، تعقل اور ارادے کی قوتیں ہیں۔ اسلام میں ان ذمہ داریوں کا شرعی نام "تکلیف" ہے یہ تکلیف خود تمہارے اندرونی اور بیرونی قویٰ کے مطابق تم پر عائد ہے۔ اسلام کا خدایہ اصول بتاتا ہے۔

لا یكلف الله نفسا الا وسعها۔ ترجمہ: "خدا کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا لیکن اس کی وسعت کے مطابق۔" یہی "تکلیف" کی ذمہ داری اور فرض جو دوسری جگہ "امانت" کے لفظ سے قرآن میں ادا ہوا ہے۔ یہ امانت کا بار، جمادات، نباتات، حیوانات بلکہ پہاڑوں اور اونچے آسمانوں کے سامنے پیش کیا گیا لیکن ان میں سے کوئی اس کو اٹھا نہ سکا۔

انا عرضنا الامامة على السموات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جاہولاً

ترجمہ: "ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اس امانت کو پیش کیا تو انہوں (فطری عدم صلاحیت کی بنا پر زبان حال سے) اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے۔ پھر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ ظالم اور نادان تھا۔"

ظالم و نادان دیوانہ عشق کی دوسری تعبیر ہے ظالم یعنی اپنی حد سے آگے بڑھ جانے والا۔ یہ صفت انسان کی عملی قوت کی بے اعتدالی کا اور "جاہل و نادان" ہونا اس کی عقلی و ذہنی قوت کی بے اعتدالی کا نام "ظلم" کا مقابل "عادل" اور "جاہل" کا مقابل "عالم" ہے عدل و علم جو بالفعل انسان کو حاصل نہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے اس کی عملی قوت یعنی میانہ روی اور اعتدال اور ذہنی قوت میں "علم" اور

معرفت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں عدل کا دوسرا نام "عمل صالح" اور علم کا دوسرا نام "ایمان" ہے۔

والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات (العصر)

”زمانہ کی قسم! بے شک انسان گھٹائے میں ہے لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کئے۔“ یہ نقصان اور گھٹاؤ وہی ظلم عملی اور جہل علمی ہے اور اس کا علاج "ایمان" یعنی علم اور صحیح اور "عدل" یعنی عمل صالح ہے۔ اس واقعہ کی شہادت میں کہ انسانیت اس وقت تک گھٹائے اور ٹوٹے میں ہے، جب تک اس کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق نہ ملے اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیش کیا ہے، زمانہ سے مقصود واقعات، حوادث، اور آثار ہیں جو زمانہ کے آغاز سے آج تک دنیا میں ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ "کارلائل" کے مشہور فقہ کے مطابق کہ "تاریخ صرف بڑے لوگوں کی سوانح عمریوں کے سلسلہ کا نام ہے۔" زمانہ کی تاریخ خود اس پر گواہ کہ دنیا میں وہ تمام قومیں اور قوموں کے وہ تمام افراد ہمیشہ گھٹائے اور ٹوٹے میں رہے ہیں اور برباد ہلاک ہوئے ہیں جو ایمان اور عمل صالح سے محروم تھے۔

حکماء اور فلاسفر جنہوں نے بار بار اپنی عقل رسا سے نظام عالم کے نقشے بدل دئے ہیں جنہوں نے عجائبات عالم کی طلسم کشائی کے حیرت انگیز نظریے پیش کئے ہیں۔ وہ بھی انسانیت کے نظام ہدایت کا کوئی عملی نقشہ پیش نہ کر سکے، اور نہ فرائض انسانی کی طلسم کشائی میں کوئی عملی کام کر سکے کہ ان کی دقیق نکتہ سنجیوں اور بلند خیالوں کے پیچھے بھی حسن عمل کا کوئی نمونہ نہ تھا۔

ارسطو نے فلسفہ اخلاق کی بنیاد ڈالی۔ ہر یونیورسٹی میں اس کے ایتھکس پر بہترین لیکچر دینے جاتے ہیں اور اخلاقی مسائل میں اس کی نکتہ آفرینیوں کی داد دی جاتی ہے لیکن سچ بتاؤ اس کو پڑھ کر یا سن کر نوع انسانی کے کتنے افراد راہ راست پر آئے، آج دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ایتھکس کے بڑے بڑے لائق پروفیسر اور اساتذہ موجود ہیں۔ مگر ان کے علم اخلاق کے فلسفیانہ رموز و اسرار کا دائرہ اثر ان درس گاہوں کی چہار دیواریوں سے کبھی آگے بڑھ سکا؟ یا بڑھ سکتا ہے؟ اس لئے کہ جب ان کمروں سے نکل کر وہ باہر میدان میں آتے ہیں تو ان کی عملی زندگی عام افراد انسانی سے ایک انچ بھی بلند نہیں ہوتی اور انسان کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتا ہے۔ دنیا کے اسٹیج پر بڑے بڑے بادشاہ حکمران بھی رونما ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی کبھی چار دانگ عالم پر حکومت کی ہے۔ قوموں کی جان و مال پر قابض ہوئے ہیں، ایک ملک کو اجاڑا اور دوسرے کو بسایا ہے۔ ایک قوم کو گھٹایا اور دوسری کو بڑھایا ہے۔ ایک سے چھینا اور دوسرے کو دیا ہے، مگر ان کا عام نقشہ وہی رہا جس کو قرآن پاک نے ایک آیت میں ملکہ سب کی زبانی ادا کیا ہے۔

ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة.

" بے شک بادشاہ جب کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بگاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معزز باشندوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔

ان کی تلواروں کی دھاک نے آبادیوں اور مجموعوں کے مجرموں کو روپوش کر دیا لیکن تنہائیوں اور خلوت خانوں کے روپوش مجرموں کو وہ باز نہ رکھ سکے۔ انہوں نے بازاروں اور راستوں میں امن و امان قائم کیا۔ لیکن دلوں کی بستی میں وہ امن و امان قائم نہ کر سکے۔ انہوں نے ملک کا نظم درست کیا۔ لیکن روحوں کی مملکت کا نظم و نسق درست نہ ہوسکا۔ بلکہ ہر قسم کی روحانی بربادی انہی کے درباروں سے نکل کر ہرجگہ پھیلتی رہی۔ کیا سکندر اور سیزر جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہمارے لئے کچھ چھوڑ گئے؟ انسانوں کی عمدہ معاشرت، صحیح تمدن اور اعلیٰ مسرت کی تکمیل اور کائنات کے اندر اس کو اشرف المخلوقات کا مرتبہ حاصل کرانے میں یقیناً تمام کارکن طبقات انسانی حصہ ہے، ہیئت دانوں نے ستاروں کی چالیں بتائیں، حکماء نے چیزوں کے خواص ظاہر کیے، طبیبوں نے بیماریوں کے نسخے ترتیب دیئے۔ مہندسوں نے عمارتوں کا فن نکالا، صناعات نے ہنر اور فن پیدا کئے، ان سب کی کوششوں سے مل کر یہ دنیا تکمیل کو پہنچی، اس لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں مگر سب سے زیادہ ممنون ہم ان بزرگوں کے جنہوں نے ہماری روحانی دنیا کو آباد کیا، جنہوں نے ہماری حرص و ہوی کی اندرونی چالیں درست کیں، ہماری روحانی بیماریوں کے نسخے ترتیب دیئے ہمارے جذبات، ہمارے احساسات اور ہمارے ارادوں کے نقشے درست کئے، ہمارے ارادوں کے نقشے درست کئے، ہمارے قلوب کے عروج کا فن ترتیب دیا۔ جس سے دنیا کے صحیح تمدن اور صحیح معاشرت کی تکمیل ہوئی، اخلاق و سیرت انسانیت کا جوہر قرار پایا۔ نیکی اور بھلائی ایوان عمل کے نقش و نگار ٹھہرے، خدا بندہ کا رشتہ باہم مضبوط ہوا اور روز الست کا بھولا ہوا وعدہ ہم کو یاد آیا، اگر ہم انسانی سرشت کے ان رموز و اسرار اور نیکی و سعادت کے ان پیغمبرانہ تعلیمات سے ناواقف ہوتے تو کیا یہ دنیا کبھی تکمیل کو پہنچ سکتی، اس لئے اس برگزیدہ اور پاک طبقہ انسانی کے احسانات ہم انسانوں پر سب سے زیادہ ہیں اور اس پر فردانسانی پر خواہ وہ کسی صنف سے تعلق رکھتا ہو، ان کی شکر گزاری کا اظہار واجب ہے اسی کا نام اسلام کی زبان میں صلوة و سلام ہے، جو ہمیشہ ہی انبیائے کرام کے نام نامی کے ساتھ ساتھ ادا کرتے ہیں۔

دوسرا خطبہ: (عالم گیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد رسول ﷺ کی سیرت ہے)

دوستو! آج ہماری بزم کا دوسرا دن ہے اس سے پہلے جو کچھ عرض ہوچکا ہے وہ پیش نظر رہے تو سلسلہ سخن آگے بڑھے میری پچھلی تقریر کا ماحصل یہ تھا کہ انسان کے حال کو مستقبل کی تاریکی کو چاک کرنے کے لئے ماضی کی روشنی سے فیض حاصل کرنا ضروری ہے، جن مختلف انسانی طبقوں نے ہم پر احسان کئے ہیں وہ سب شکر یہ کے مستحق ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ ہم پر جن بزرگوں کا احسان

ہے، وہ انبیائے کرام علیہم السلام ہیں، ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے اس زمانہ کے مناسب حال اخلاق عالیہ اور صفات کاملہ کا ایک نہ ایک بلند ترین معجزانہ نمونہ پیش کیا۔ کسی نے صبر، کسی نے ایثار، کسی نے قربانی، کسی نے جوش توحید، کسی نے ولولہ حق، کسی نے تسلیم، کسی نے عفت، کسی نے زہد، غرض ہر ایک نے دنیا میں انسان کی پریچ زندگی کے راستہ میں ایک ایک منار قائم کر دیا ہے جس سے صراط مستقیم کا پتہ لگ سکے مگر ضرورت تھی ایک ایسے رہنما اور راہبر کی جو اس سرے سے لے کر اس سرے تک پوری راہ کو اپنے ہدایات اور عملی مثالوں سے روشن کر دے، گویا ہمارے ہاتھ میں اپنی عملی زندگی کا پورا گائیڈ بک دے دیا۔ جس کو لے اسی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر منزل مقصود کا پتہ پالے۔ اس راہنما سلسلہ انبیا علیہم السلام کے آخری فرد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ ہیں۔ قرآن نے کہا:

ياايهاالنبى انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا.

"خوشخبری سنانے والا اور غافلوں کو ہوشیار کرنے والا اور خدا کی طرف اس کے حکم سے پکارنے والا اور ایک روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔"

میں نے آج جو کچھ کہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے میں یہ کہنا اور دکھانا چاہتا ہوں کہ آئیڈیل لائف اور نمونہ تقلید بننے کے لئے جو حیات انسانی منتخب کی جائے ضروری ہے کہ اس کی سیرت کے موجودہ نقشہ میں یہ چار باتیں پائی جائیں یعنی تاریخت، جامعیت، کاملیت اور عملیت میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں ان کے عہد اور زمانہ میں ان خصوصیات سے خالی تھیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ ان کی سیرتیں جو ان کے بعد عام انسانوں تک پہنچیں، یا جو آج موجود ہیں، وہ ان خصوصیات سے خالی ہیں اور ایسا ہونا مصلحت الہی کے مطابق تھا تاکہ یہ ثابت ہوسکے کہ وہ انبیاء محدود زمانہ اور متعین قوموں کے لئے تھے، اس لئے ان کی سیرتوں کو دوسری قوموں اور آئندہ زمانہ تک محفوظ رہنے کی ضرورت نہ تھی، صرف محمد ﷺ تمام دنیا کی قوموں کے لئے اور قیامت تک کے لئے نمونہ عمل اور قابل تقلید بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لئے آپ کی سیرت ہر حیثیت سے مکمل، دائمی اور ہمیشہ کے لئے محفوظ رہنے کی ضرورت تھی اور یہی ختم نبوت کی سب سے بڑی عملی دلیل ہے۔

تیسرا خطبہ: تاریخت

آئیے اب ان چاروں معیاروں کے مطابق پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالیں۔ سب سے پہلی چیز تاریخت ہے۔ اس باب میں تمام دنیا متفق ہے کہ اس حیثیت سے اسلام نے اپنے پیغمبر اور نہ صرف اپنے پیغمبر کی بلکہ ہر اس چیز کی اور اس شخص کی جس کا ادنیٰ سا تعلق بھی حضرت محمد

ﷺ کی ذاتِ مبارک سے تھا، جس طرح حفاظت کی ہے وہ عالم کے لئے مایہ حیات ہے۔ ان لوگوں کو جو آنحضرت کے اقوال افعال اور متعلقات زندگی کی رویت، تحریری اور تدوین کا فرض انجام دیتے ہیں، راویانِ حدیث و رواۃ یا محدثین اور ارباب سیر کہتے ہیں جن صحابہ رضوان علیہم، تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے چوتھی صدی ہجری تک کے اشخاص داخل ہیں، جب تمام سرمایہ روایت، تحریری صورت میں آگیا تو ان تمام راویوں کے نام و نشان، تاریخ زندگی، اخلاق و عادات کو بھی قید تحریری میں لیا گیا جن کی تعداد ایک لاکھ کے قریب ہے اور ان سب کے مجموعہ احوال کا نام اسماء الرجال ہے مشہور جرمن ڈاکٹر اسپر نگر جو 1854ء اور اس کے بعد تک ہندوستان کے علمی و تعلیمی صیغہ سے متعلق تھے اور "بنگال ایشیاء ٹک سوسائٹی" کے سیکرٹری تھے اور ان کے عہد میں خود ان کی محنت سے واقدی کی مغازی، وان کریمر کی ایٹیر شپ میں 1854ء میں شائع ہوئی اور صحابہ کرام رضوان علیہم کے حالات میں حافظہ ابن حجر "اصابہ فی احوال الصحابہ" طبع ہوئی اور جنہوں نے (جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے 1ء کہ وہ پہلے یورپین شخص ہیں جس نے خاص ابتدائی عربی ماخذوں سے) "لائف آف محمد" لکھی 2ء ہے اور مخالفانہ لکھی ہے وہ بھی اصابہ کے انگریزی مقدمہ مطبوعہ کلکتہ 1873ء، 1864ء میں لکھتے ہیں۔

"کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح "اسماء الرجال" کا عظیم الشان فن ایجاد کیا جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہوسکتا ہو۔"

صحابہ کرام رضوان علیہم کی تعداد حیاتِ نبوی ﷺ کے اخیر سال حجتہ الوداع میں تقریباً ایک لاکھ تھی، ان میں گیارہ ہزار آدمی ایسے ہیں جن کے نام و نشان آج تحریری صورت میں تاریخ کے اوراق میں جو خاص انہی کے حالات میں لکھے گئے ہیں، اس لئے موجود ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ہر اک نے کم و بیش آنحضرت ﷺ کے اقوال و افعال و واقعات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دوسروں تک پہنچایا ہے یعنی جنہوں نے روایت کی خدمت انجام دی ہے اور یہی سبب ان کی تاریخی زندگی کا ہے۔

تابعین صحابہ رضی اللہ عنہم کا تلامذہ کا دور 1ھ کے آغاز سے اس طرح شروع ہوتا ہے کہ گو وہ پیدا ہوچکے تھے مگر آنحضرت ﷺ کی زیارت سے محروم رہے یا بہت بچے تھے اور آنحضرت کا فیض نہ حاصل کرسکے، چنانچہ عبدالرحمن بن حارث تابعی تقریباً 3ھ میں قید بن ابی حازم 4ھ میں، سعید بن مسیب 14ھ میں پیدا ہوچکے تھے یہ دکھانے کے لئے صحابہ کے بعد گروہ در گرو تابعین جو دنیائے اسلام کے گوشہ گوشہ میں پھیلے تھے اور رسول ﷺ کے وقائع و حالات اور احکم و قضایا کی تعلیم تبلیغ اور اشاعت میں مصروف تھے۔ ان کی مجموعی تعداد کیا ہوگی؟ میں صرف ایک مدینہ کے تابعین کی تعداد ابن سعد

کے حوالہ سے بتاتا ہوں۔ طبقہ اولیٰ۔ یعنی ان تابعیوں کی تعداد جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا تھا اور ان سے واقعات و مسائل سنے تھے 139 ہے۔

طبقہ دوم۔ یعنی وہ تابعی جنہوں نے مدینہ میں عام صحابیوں کو دیکھا اور ان سے سنا 129 ہیں۔ طبقہ سوم۔ کہ وہ تابعین جنہوں نے متعدد بڑے کسی ایک صحابی کو دیکھا اور اس سے سنا 87 ہیں۔ اس طرح تابعین کی کل تعداد 355 ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا یہ تعداد صرف اس ایک شہر کی ہے اسی سے مکہ معظمہ، طائف، بصرہ، کوفہ، دمشق، یمن اور مصر وغیرہ کے ان تابعیوں کا اندازہ لگاؤ جو اپنے شہروں میں صحابہ کرام رضوان علیہم کے تلمذ کا شرف رکھتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جن کی روایات آج سیرت نبوی ﷺ کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں ان کی وفات کی "تاریخوں" پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ ان کی وفات کے سال اس قدر متاخر ہیں کہ ان سے فیض اٹھانے اور ان کی روایتوں کو حفظ اور تدوین کرنے والوں کی تعداد بے شمار ہوگی۔ انہی باتوں کی واقفیت اور آگاہی کا نام اس زمانہ میں علم تھا اور وہ دینی اور دنیاوی دونوں عزتوں کا ذریعہ تھا۔ اس لئے ہزاروں صحابہ کرام رضوان علیہم جو کچھ دیکھا جاتا تھا آنحضرت ﷺ کے حکم بلغو اعی (مجھ سے جو کچھ سنو اور دیکھو اس کی اشاعت کرو) یا فلیبلغ الشہد الغائب (جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں وہ ان کو مطلع کر دیں جو اس سے محروم رہے ہیں) کے مطابق وہ سب اپنی اپنی اولادوں عزیزوں، دوستوں اور ملنے والوں کو سناتے اور بتاتے رہتے تھے۔ یہی ان کی زندگی کا کام اور یہی ان کے روز و شب کا مشغلہ تھا، اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بعد فوراً ہی دوسری نوجوان پود ان معلومات کی حفاظت کے لئے کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے ہر ایک کو ہر واقعہ کا لفظ لفظ یاد کرنا پڑتا تھا، ان کو دہرانا پڑتا تھا اور حرفاً حرفاً محفوظ رکھنا پڑتا تھا، آنحضرت ﷺ نے جہاں اپنے اقوال اور افعال کی اشاعت کی تاکید کی تھی، وہاں یہ بھی تہدید کردی تھی کہ "جو کوئی میرے متعلق قصداً کوئی غلط یا جھوٹ بات بیان کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا"۔ اس اعلان کا یہ اثر تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان علیہم روایت کرتے وقت کانپنے لگتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کی کوئی بات نقل کی تو چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر کہا "حضور ﷺ نے ایسا ہی فرمایا تھا یا اسی کے قریب قریب فرمایا تھا"۔

عربوں کا حافظہ فطرتاً نہایت قوی تھا، وہ سینکڑوں اشعار قصیدے زبانی یاد رکھتے تھے اس کے علاوہ فطرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس قوت سے جس قدر کام لیا جائے اسی قدر زیادہ اس کو ترقی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اور تابعین کرام رضوان علیہم نے قوت حفظ کو معارج کمال تک پہنچایا۔ وہ ایک ایک واقعہ اور ایک ایک حدیث کو اس طرح زبانی سن کر یاد کرتے تھے جیسے آج مسلمان بچے قرآن مجید یاد کرتے ہیں

چوتھا خطبہ: کاملیت

کوئی زندگی خواہ کسی قدر تاریخی ہو جب تک وہ کامل نہ ہو ہمارے لئے نمونہ نہیں بن سکتی کسی زندگی کاکامل اور ہر نقص سے بری ہونا، اس وقت تک ثابت نہیں ہوسکتا جب تک اس کی زندگی کے تمام اجزاء ہمارے سامنے نہ ہوں، پیغمبر اسلام کی زندگی کا ہر لمحہ پیدائش سے لے کر وفات تک ان کے زمانہ کے لوگوں کے سامنے اور ان کی وفات کے بعد تاریخ عالم کے سامنے ہے ان کی زندگی کا کوئی مختصر سے مختصر زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا جب وہ اپنے اہل وطن کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر آئندہ کی تیاری میں مصروف ہوں۔

پیدائش، شیر خوارگی، بچپن، ہوش، تمیز، جوانی، تجارت، آمدورفت، شادی، احباب قبل نبوت، قریش کی لڑائی اور قریش کے معاہدے میں شرکت، امین بننا اور خانہ کعبہ میں پتھر نصب کرنا، رفتہ رفتہ تنہائی پسندی، غار حرا کی گوشہ نشینی، وحی، اسلام کا ظہور، دعوت، تبلیغ، مخالفت، سفر طائف، معراج، ہجرت، غزوات، حدیبیہ کی صلح، دعوت اسلام کے نامہ و پیغام، اسلام کی اشاعت، تکمیل دین، حجتہ الوداع، وفات، ان میں سے کون سا زمانہ ہے جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں اور آپ کی کون سی حالت ہے جس سے اہل تاریخ ناواقف، سچ جھوٹ، صحیح غلط ہر چیز الگ الگ موجود ہے اور اس کو ہر شخص جان سکتا ہے کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ محدثین نے موضوع اور ضعیف روایتوں کو بھی کیوں محفوظ رکھا؟ مگر خیال آیا کہ اس میں مصلحت الہی یہ تھی کہ معترضوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کی کمزوریوں کو چھپانے کے لئے بہت سی روایتوں کو غائب کر دیا، جیسے کہ آج عیسائی لٹریچر پر اعتراض کیا جاتا ہے اس لئے ہمارے محدثین نے اپنے پیغمبر کے متعلق صحیح و غلط سارا مواد سب کے سامنے لاکر رکھ دیا ہے اور ان دونوں کے درمیان تفرقے بتا دئیے ہیں اور اصول مقرر کر دئیے ہیں۔

چھٹے خطبہ: عملی پہلو یا عملیت

محمد رسول اللہ ﷺ کی پیروی کس چیز میں اور کیوں کرنی چاہئے، اس کے لئے آج ہم کو سیرت نبوی علی صاحبہا السلام کی عملی پہلو دکھانا ہے، یہ اور بانیاں مذاہب کی موجودہ سیرتوں کا وہ باب ہے جو تمام تر خالی اور سادہ ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ کی سیرت کا یہی باب سب سے بڑا اور ضخیم ہے اور تنہا یہی ایک معیار اس فیصلہ کے لئے کافی ہے کہ نبیوں کا سردار اور رسولوں کا خاتم کون ہوسکتا ہے؟ مفید نصیحتوں اور میٹھی میٹھی باتوں اور اچھی اچھی تعلیمات کی دنیا میں کمی نہیں، کمی جس چیز کی ہے وہ کام اور عمل ہے، موجودہ مذاہب کے شاعروں اور بانیاں کی سیرتوں کے تمام صفحے پڑھ جاؤ، دلچسپ تھیوریاں ملیں گی، دلاویز حکایتیں ملیں گی، خطیبانہ بلند آہنگیاں ملیں گی تقریر کا زور و شور

اور فصاحت و بلاغت کا جوش نظر اُٹے گا، مؤثر تمثیلیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے خوش کر دیں گی، مگر جو چیز نہیں ملے گی وہ عمل، کام اور اپنے احکام و نصائح کو آپ کو برت کر اور کر کے دکھانا ہے۔ انسان کی عملی سیرت کا نام خلق (اخلاق) ہے۔ قرآن حکیم کے سوا اور کسی مذہب کے صحیفہ نے اپنے شارع کی نسبت اس بات کی کھلی شہادت دی ہے کہ وہ اپنے عمل کے لحاظ سے بدرجہا بلند انسان تھا، لیکن قرآن نے صاف کہا اور دوست و دشمن کے مجمع میں علی الاعلان کہا:

وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم.

(اے محمدؐ) بے شک تمہارے لئے بے حساب اجر ہے اور بے شک تو بڑے (درجہ کے) اخلاق پر ہے۔" یہ دونوں فقرے گونحو میں معطوف و معطوف علیہ ہیں لیکن در حقیقت اپنے اشارۃ النص اور ترکیب کلام کے لحاظ سے علت و معلول ہیں، یعنی دعویٰ اور دلیل ہیں، پہلے ٹکڑے میں آپ کے اجر کے نہ ختم ہونے کا دعویٰ ہے اور دوسرے ٹکڑے میں آپ کے عمل اور اخلاق کو دلیل میں پیش کیا گیا ہے، یعنی آپ کے اعمال اور آپ کے اخلاق اس کی دلیل ہیں کہ آپ کے اجر کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا مکہ کا امی معلم پکار کر کہتا تھا۔ "کیوں تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔" اور اس اعلان کا اس کو حق تھا، کیونکہ وہ جو کچھ کرتا تھا اس کو کر کے دکھا دیتا تھا، کوہ زیتون کے واعظ (حضرت عیسیٰ مسیحؑ) اور کوہ صفا کے مبلغ (حضرت محمد رسول اللہ ﷺ) ان دونوں کی سیرتوں کو اس عملی حیثیت سے پڑھو اور مطالعہ کرو تو تم کو معلوم ہوگا کہ ایک کی سیرت اس سے یکسر خالی ہے تو دوسرے کی سرتا پا معمور قوت پاکر عفو اور حلم پیش کرنا بلند اخلاق ہے، لیکن کسی معذور و مجبور یا کمزور کی خاموشی کی تعبیر عفو حلم سے نہیں کی جاسکتی ایک شخص نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو قتل نہیں کیا کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، کسی کا مال نہیں لوٹا، کوئی گھر نہیں بنایا، کچھ جمع نہیں کیا، لیکن یہ سب کی سب منفی اور سلبی خوبیاں ہیں، یہ بتاؤ کہ مارا تو نہیں، لیکن کسی غریب و کمزور کی مدد بھی کی؟ کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن کسی قتل ہونے سے بچا یا بھی؟ کسی کے ساتھ برائی نہیں کی؟ لیکن کسی کے ساتھ اچھائی بھی کی؟ کسی کامال نہیں چھینا لیکن کسی غریب و مسکین کو کچھ دیا بھی؟ اپنے لئے کوئی گھر نہیں بنایا لیکن کسی بے گھر بے خاندان کو پناہ بھی دی؟ اپنے لئے کچھ جمع نہیں کیا، لیکن دوسروں کو کچھ دیا اور دلایا بھی؟ دنیا کو یہ ثبوتی اور ایجابی خوبیاں درکار ہیں اور ان ہی کا نام عمل ہے قرآن پاک گواہی دیتا ہے:

"پس خدا کی عنایت سے تم ان کے لئے نرم ہو، (اے محمدؐ) اور اگر تم (کہیں) کج خلق اور سخت دل ہوتے تو البتہ یہ لوگ (جو تمہارے آس پاس جمع ہوئے ہیں) تمہارے اردگرد سے ہٹ جاتے۔"

یہ آنحضرتؐ کی نرم دلی کا متواتر بیان ہے جو دعوے اور دلیل کے ساتھ خود صحیفہ الہی میں موجود ہے کہ اگر آپؐ نرم دل اور رحیم نہ ہوتے یہ وحشی، نڈر، بے خوف اور درشت مزاج عرب کبھی آپؐ کے گرد جمع نہ ہوتے، رآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد ہے:

لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم.

"تمہارے پاس تم میں سے ایک پیغمبر آیا، جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کا وہ بھوکا ہے، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔"

اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ان ترحمانہ جذبات کا ذکر فرمایا ہے، جو تمام بنی نوع انسان اور تمام نبی آدم کے ساتھ تھے، چنانچہ فرمایا "اے لوگو! تمہارا تکلیف و مصیبت اٹھانا، حق کے قبول سے انکار کرنا اور اپنی جہالت و گناہ گاری پر اس طرح ٹٹے رہنا رسول پر شاق ہے اور تمہاری بھلائی اور خیر طلبی کا وہ بھوکا ہے، بنی نوع انسان کے ساتھ خیر خواہی تمہاری دعوت و تبلیغ اور نصیحت پر اس کو آمادہ کرتی ہے، اور جو لوگ اس کی دعوت اور پکار سن لیتے ہیں وہ ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتا ہے؟ غرض اس آیت پاک میں اس بات کی شہادت ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ تمام بنی نوع انسان کے خیر خواہ اور خیر طلب تھے، اور مسلمانوں پر خصوصیت کے ساتھ مہربان اور شفیق تھے، یہ آپؐ کے عملی اخلاق کے متعلق آسمانی شہادتیں ہیں۔

قرآن پاک، اسلام کے احکام اور آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے جو تعلیمات انسانوں کو پہنچائی گئیں، ان کا مجموعہ ہے، بحیثیت ایک عملی پیغمبر کے آنحضرتؐ کی سیرت مبارک در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے جو حکم آپؐ پر اتارا گیا آپؐ نے خود اس کو کر کے بتایا، ایمان توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، ایثار، قربانی، عزم، استقلال، صبر، شکر، ان کے علاوہ اور حسن عمل و حسن خلق کی باتیں جس قدر آپؐ نے فرمائیں ان کے لئے سب سے پہلے آپؐ نے اپنا ہی نمونہ پیش فرمایا، جو کچھ قرآن میں تھا وہ سب مجسم ہو کر آپؐ کی زندگی میں نظر آیا۔

چند صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا ام المؤمنین! حضورؐ کے اخلاق اور معمولات بیان فرمائیے، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا جواب میں کہتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ "کان خلقہ القرآن"

'آپؐ کا اخلاق ہمہ تن قرآن تھا (ابو داؤد) قرآن پاک الفاظ و عبارت ہے اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت اس کی عملی تفسیر ہے۔

انسان کے اخلاق، عادات اور اعمال کا بیوی سے بڑھ کر کوئی واقف کار نہیں ہو سکتا آنحضرتؐ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے پندرہ برس ہو چکے تھے، اور یہ مدت

اتنی بڑی ہے جس میں ایک انسان دوسرے کی عادات و خصائل اور طور طریقہ سے اچھی طرح واقف ہوسکتا ہے اس واقفیت کا اثر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر یہ پڑتا ہے کہ ادھر آپ کی زبان سے اپنی نبوت کی خبر نکلتی ہے اور ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دل اس کی تصدیق کو آمادہ ہوجاتا ہے۔ آنحضرتؐ جب نبوت کے بار گراں سے گھبراتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تسکین دیتی ہیں کہ یارسول اللہ ﷺ! خدا آپ کو برگز تنہا نہیں چھوڑے گا کیوں کہ آپ قرابت داروں کا حق پورا کرتے ہیں ، حق کی طرف داری کرتے ہیں آپ مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں" (بخاری) غور کیجیے! یہ آپ کی وہ عملی مثالیں ہیں جو نبوت سے پہلے آپ میں موجود تھیں۔

آنحضرتؐ کی تمام بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، حضرت عائشہ نوبرس مستقل آپ کی صحبت میں رہیں وہ گواہی دیتی ہیں کہ حضورؐ کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، آپ برائی کے بدلہ میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ معاف کردیتے تھے، آپ گناہ کی بات سے کوسوں دور رہتے تھے آپ نے کبھی کسی سے اپنا بدلہ نہیں لیا، آپ نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت یا خادم یہاں تک کہ کسی جانور تک کو کبھی نہیں مارا، آپ کبھی کسی کی جائز درخوات اور فرمائش کو رد نہیں فرمایا۔

ساتواں خطبہ: پیغمبر اسلام علیہ السلام کا پیغام

حضرات! میں نے پچھلے لکچروں میں دلائل اور تاریخ کی روشنی میں یہ ثابت کردیا ہے کہ انسانوں کے تمام بلند طبقوں میں سے صرف انبیائے کرام علیہم السلام کی سیرتیں تقلید اور پیروی کے لائق ہیں اور ان میں سے عالم گیر اور دائمی نمونہ صرف محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت ہے، اس مقام پر جب یہ ثابت ہوجاتا ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ ہی عالم گیر اور دائمی نمونہ ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی عالم گیر اور دائمی تعلیم کیا ہے؟ وہ دنیا کو کیا پیغام دینے آئے؟ اور کیا پیغام دے کر دنیا سے تشریف لے گئے؟ ان کے پیغام کے وہ کون سے ضروری اجزاء ہیں جن کے ادا کرنے کے لئے اس پیغمبر آخر الزماں کی ضرورت پیش آئی؟ دنیا میں دوسرے پیغمبروں کے ذریعہ جو پیغام آئے ان کی کس طرح اس آخری پیغمبر نے تصحیح اور تکمیل کی؟

ہم کو تسلیم ہے کہ دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کے ذریعہ سے پیغام آتے رہے مگر جیسا کہ بار بار کہا جاچکا ہے اور واقعات کی روشنی میں دکھایا جاچکا ہے، وہ تمام پیغام کسی خاص زمانہ اور قوم کے لئے آیا کئی اور وقتی تھے اور اس لئے ان کی دائمی حفاظت کا سامان نہ ہوا، ان کی اصل برباد ہوگئی، مدتوں کے بعد مرتب کئے گئے، اور ان میں تحریفیں کی گئیں ان کے ترجموں نے ان کو کچھ سے کچھ بنادیا ، ان کی تاریخ سند کا ثبوت نہیں باقی رہا، بہت سے جعلی پیغام ان میں شریک کئے گئے اور یہ سب چند

سو برس کے اندر ہو گیا اگر خدا تعالیٰ کاکام مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے تو ان کا مٹنا اور برباد ہوجانا ہی ان کے وقتی فرمان اور عارضی تعلیم ہونے کا ثبوت ہے مگر جو پیغام محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعے آیا وہ عالم گیر اور دائمی ہو کر آیا اور اسی لئے وہ جب سے آیا اب تک پوری طرح محفوظ ہے اور رہے گا، کیوں کہ اس کے بعد پھر کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی گزشتہ پیغام کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اس کی تکمیل ہو چکی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں، دنیا کے تمام وہ صحیفے جو گم ہو چکے ہیں ان کا گم ہوجانا ہی ان کے وقتی اور عارضی ہونے کی دلیل ہے اور جو موجود ہیں ان کی ایک ایک آیت تلاش کر لو، ان کی تکمیل اور ان کی حفاظت کے وعدہ کے متعلق ایک حرف نہ پاؤ گے، بلکہ ان کے خلاف ان کے نقص کے اشارے اور تصریح ملیں گی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ "خداوند تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو" (استثنا 15-18) میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہے گا" (استثنا 18-19) یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے پہلے نبی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گرہوا اور اس کے دانے باتھ میں ایک آتشیں شریعت ہوگا" (استثناء 2-32) ان اوپر کی آیتوں میں تو تورات یہ صاف بتا رہی ہے کہ ایک اور نبی موسیٰ کے مثل آنے والا ہے جو اپنے ساتھ ایک آتشیں شریعت بھی لائے گا اور اس کے منہ میں خدا اپنا کلام بھی ڈالے گا۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام آخری اور دائمی نہ تھا۔ اس کے بعد اشیاء نبی ایک اور "رسول" کی خوشخبری سناتے ہیں "جو کسی شریعت کی راہ دریائی ممالک اور جزیرے تک رہے ہیں" (باب 40) ملاحظہ میں ہے "دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا" بنی اسرائیل کے دیگر صحیفوں اور زبور میں آئندہ آنے والوں کی بشارتیں ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسرائیلی صحیفہ دائمی اور آخری اور مکمل نہیں تھا۔ انجیل کو دیکھو وہ اعلان کرتی ہے۔

"اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا فارقلیط بخشے گا۔ کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا" (یوحنا 12-14)

"لیکن وہ فارقلیط روح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا، اور سب باتیں جو کچھ میں نے تمہیں کہی ہیں، تمہیں یاد دلائے گا" (یوحنا 14-26)

میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں پر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی سچائی کو روح اُٹے گی تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتائے گی، کیوں کہ وہ اپنی نہ کہے گی بلکہ جو کچھ سنے گی کہے گی" (یوحنا 6-8)

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

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي۔(مائدہ 10)

"آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر پوری کریدی اپنی نعمت۔" اور بتایا کہ محمدؐ خاتم الانبیاء یعنی نبوت کے سلسلہ کو بند کرنے والے ہیں اور خود قرآن نے کہا ہے (اور میری ذات سے انبیاء ختم کئے گئے) حدیث نے کہا ہے (سلام باب المساجد) (بوشیار کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں) متعدد حدیثوں میں ہے، آپ نے فرمایا" میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں" قرآن نے اپنے صحیفہ کی کسی آیت میں کسی بعد میں اُٹے والے پیغمبر کے لئے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اس سے معلوم ہوا کہ صرف وہی پیغام ربانی جو محمدؐ رسول اللہ ﷺ کے ذریعے دنیا میں آیا، خدا کا آخری اور دائمی پیغام ہے اور اسی لئے "وانا لہ لحفظون" کے وعدے سے خدانے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔

عزیزو! دنیا کی اس روحانی مساوات، انسانی اخوت و برادری اور تمام سچے مذہبوں، رہنماؤں اور پیغمبروں کے اس حقیقی ادب و تعظیم اور ان کی یکساں صداقت کا سبق محمدؐ رسول اللہ ﷺ کے سوا اور کسی نے دیا ہے، اب بتاؤ کہ پیغمبر اسلام کی رحمت عام ہمدردی اور رواداری کا دائرہ کتنا وسیع ہے کہ اس سے انسانوں کی کوئی بستی اور بنی آدم کا کوئی گہرانہ خالی نہیں۔

4. تمام مذہبوں نے عبد و معبود اور خداوند کے درمیان واسطے قائم کر رکھے تھے۔ قدیم بت خانوں میں کاہن اور پجاری تھے، یہودیوں نے بنی لاوی اور ان کی نسل کو خدا اور بندہ کے درمیان عبادتوں اور قربانیوں میں واسطہ بنایا تھا۔ عیسائیوں نے بعض حواریوں اور ان کے جانشین پوپوں کو یہ رتبہ دیا کہ وہ جو زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا اور جو زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا۔ ان کو تمام انسانوں کے گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا، ان کے اور بندہ کے درمیان وہی واسطہ ہیں، ان کی وساطت کے بغیر کوئی بندو عبادت نہیں ہو سکتی، مگر اسلام میں پجاریوں، کاہنوں، پوپوں اور پادریوں کی کوئی جماعت نہیں ہے یہاں پرست کلاس کا وجود نہیں یہاں کھولنے اور باندھنے کا اختیار

صرف خدا کو ہے، یہاں گناہوں کی معافی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، عبدو معبود اور خداوندہ کی عبادت اور راز و نیاز میں کسی غیر کو دخل نہیں، ہر شخص جو مسلمان ہے نماز کا امام ہو سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، نکاح پڑھ سکتا ہے، مذہب کے تمام مراسم بجا لاسکتا ہے، یہاں انسانوں کو "ادعویٰ استجب لکم" "اے لوگو! (بلاواسطہ) مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا" کی صدائے عام ہے، ہر شخص اپنے خدا سے باتیں کر سکتا ہے اپنی دعاؤں میں اسے پکار سکتا ہے، اس کے آگے جھک سکتا ہے اور دل کی عقیدت کے نذرانے بے واسطہ پیش کر سکتا ہے۔ یہاں عبد اور معبود اور خداوندہ کے درمیان کوئی متوسط اور دخیل نہیں، یہ سب سے بڑی آزادی ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے انسانوں کو عطا ہوئی یعنی یہ کہ خدا خدا کے معاملہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات ملی۔

5. انسانوں کی تعلیم و ہدایت کے لئے جو مقدس ہستیاں وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں ان کے متعلق ابتداء سے قوموں میں حد درجہ عقیدت مندی کی افراط و تفریط رہی ہے افراط یہ تھی کہ نادانوں نے ان کو خود خدا یا خدا کا مثل یا خدا کا روپ قرار دیا اور مظہر ٹھہرایا، بابل، اسر یا اور مصر کے ہیکلوں میں کابنوں کی شان مثیل خدا کی نظر آتی ہے، بندوؤں میں وہ اوتار کے رنگ میں مانے جاتے ہیں، بودھوں اور چینوں نے اپنے اپنے بودھوں اور مہابیروں کو خود خدا تسلیم کر لیا عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا ٹھہرایا، دوسری طرف تفریط یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نزدیک ہر وہ شخص پیشین گوئی کر سکتا تھا نبی، ایک نبی کی نبوت کے لئے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ پیشین گوئی کرتا ہے خواہ وہ گناہ گار ہو، اخلاقی حیثیت سے قابل اعتراض، خدا کی نگاہ میں اس کا کیسا ہی درجہ ہو، اس کا نیک اور معصوم ہونا بھی ضروری نہ تھا، اسی لئے بنی اسرائیل کے موجودہ صحیفوں میں بڑے بڑے پیغمبروں کے متعلق ایسی حکایتیں ملتی ہیں جو حد درجہ لغو اور بے ہودہ ہیں۔

اسلام نے اس منصب عظیم کی صحیح حیثیت مقرر کی اور بتایا کہ انبیاء نہ خدا ہیں، نہ خدا کے مثل ہیں، نہ خدا کے اوتار ہیں، نہ خدا کے بیٹے اور رشتہ دار ہیں، نہ آدمی ہیں اور محض آدمی ہیں وہ بشر ہیں اور خالص بشریت کے جامہ میں ہیں، تمام انبیاء بشر تھے اور آخری پیغمبر نے خود اپنے متعلق کہا کہ میں بشر ہوں، کفار تعجب سے کہتے تھے "کیا بشر رسول؟ اسلام نے کہا، ہاں! "قل انما انا بشر مثکم هل کنت الا بشراً رسولاً" "کہہ دے اے پیغمبر! میں بھی تمہاری ہی طرح بشر ہوں میں نہیں ہوں، لیکن بشر رسول۔"

آٹھواں خطبہ: پیغام محمدی.... عمل

مسئلہ توحید کے متعلق تمام پہلے مذاہب میں جو حقیقت میں توحید ہی کا پیام لے کر اس دنیا میں آئے تھے، تین اسباب سے غلط فہمیاں اور گمراہیاں پیدا ہوئیں، ایک جسمانی تشبیہ و تمثیل، دوسرے صفات کو

ذات سے الگ اور مستقل ماننا اور تیسرے افعال کی نیرنگی سے دھوکہ کھانا، پیغام محمدیؐ نے ان گروہوں کو کھولا، ان غلط فہمیوں کو دور کیا اور ان حقیقتوں کو واضح کیا، سب سے پہلے تشبیہ و تمثیل کو لیجئے۔

۱. خدا کو خدا کی صفتوں اور خداوندہ کے بابمی تعلق کو واضح کرنے کے لئے خیالی یا مادی تشبیہیں و تمثیلیں دوسرے مذاہب کے معتقدوں نے ایجاد کیں نتیجہ یہ ہوا کہ اصل خدا تو جاتا رہا اور اس کی جگہ یہ تشبیہیں اور تمثیلیں خدا بن گئیں، انہی تشبیہوں اور تمثیلوں نے مجسم ہو کر بتوں کی شکل اختیار کر لی اور بت پرستی شروع ہو گئی، خدا کو اپنے بندوں کے ساتھ جو لطف و کرم اور محبت اور پیار ہے اس کو بھی تشبیہ و تمثیل کے رنگ میں ادا کر کے مجسم کر دیا گیا۔ آری قوموں میں چونکہ عورت محبت کی دیوی ہے اس لئے خدا اور بندہ کے تعلق کو ماں اور بیٹے کے لفظ سے ادا کیا گیا اور اس لئے خدا ماتا کی شکل میں آگیا۔ بعض دوسرے ہندو فرقوں میں اس بے کیف محبت کو زن و شوہر اور میاں و بیوی کے الفاظ میں ادا کیا گیا، سدا سہاگ فقیروں نے ساڑھی اور چوڑی پہن کر اسی حقیقت کو نمایاں کیا ہے۔ رومیوں اور یونانیوں نے بھی عورت ہی کی شکل میں خدا ظاہر کیا ہے، سامی قوموں میں عورت کا برملا ذکر تہذیب کے خلاف ہے، اس لئے خاندان کی اصل بنیاد باپ قرار دیا گیا ہے، اس طرح بابل و اسیر یا وشام کے کھنڈروں میں خدا مرد کی صورت میں جلوہ نما ہے، بنی اسرائیل کے ابتدائی تخیل میں خدا باپ اور تمام فرشتے اور انسان اس کو اولاد بتائے گئے ہیں۔ بعد کو باپ خدا کی اولاد صرف بنی اسرائیل قرار پاتی ہے، بنی اسرائیل کے بعض صحیفوں میں زن و شوہر کا تخیل بھی خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان نظر آتا ہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل اور یروشلم بیوی فرض کئے جاتے ہیں، اور خدا شوہر بنتا ہے عیسائیوں میں باپ اور بیٹے کی تمثیل نے اصل اور حقیقت کی جگہ لے لی، عربوں میں بھی اسی قسم کا تخیل تھا، خدا باپ تصور کیا جاتا تھا، اور فرشتے اس کی بیٹیاں، پیغام محمدؐ نے ان تمام تشبیہیں اور تمثیلی صورتوں، طریقوں، محاوروں کو یک قلم موقوف کر دیا اور ان کا استعمال شرک قرار دیا، اس نے صاف اعلان کیا "لیس کمثلہ شیء" اس جیسی اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں" اس ایک آیت نے شرک کی ساری بنیادوں کو ہلا دیا۔ پھر ایک نہایت ہی چھوٹی سورہ کے ذریعہ سے انسانوں کے سب سے بڑے وبم کو دور کیا۔

قل هو الله احد۔ الله الصمد۔ لم یلد ولم یولد۔ ولم یکن له کفواً احد۔ (سورہ اخلاص)

"کہہ دے (اے پیغمبر!) اللہ ایک ہے اللہ (خود ہر چیز سے) بے نیاز (اور تمام چیزیں اس کی نیاز مند ہیں) نہ وہ جننا ہے (جو کسی کی اولاد ہو کر پھر خدا ہو) اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے (جو زن و شوہر کا رشتہ قائم ہو سکے)۔"

اس ایک سورت میں جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے ، توحید کی نکھری ہوئی صورت ظاہر ہوئی ہے جس کی بناء پر دین محمدی ہر قسم کے شرک کے مغالطوں سے پاک ہو گیا ہے۔

دوستو! اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ پیغام محمدی نے خدا اور بندہ کے درمیان محبت، پیار اور لطف و کرم کے تعلقات کو توڑ دیا ہے، نہیں اس نے ان تعلقات کو اور زیادہ پیوستہ اور مضبوط کر دیا ہے، لیکن ان تعلقات کے ادا کرنے میں جو جسمانی تعبیروں مختلف انسانی شکلوں میں تھیں صرف ان کو توڑ دیا ہے اس لئے کہ اول تو یہ انسانی طریقہ ادا حقیقت سے بہت کم رتبہ ہے، یعنی اس کی نگاہ میں عبد و معبود کے درمیان جو تعلق ہے اس کے مقابلہ میں باپ، ماں ، بیٹیاں، یازن و شوہر کا تعلق محض بیچ اور بالکل کم درجہ ہے، دوسرے یہ کہ ان تعبیروں سے شرک کی غلطیاں پیدا ہوتی ہیں اسی لئے اسلام نے یہ کہا ذکر اللہ کنکر کم اباہ کم او اشد ذکرأ" "تم اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسے اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بہت بڑھ کر (یاد کرو)" دیکھو کہ اس آیت میں محبت الہی کو ادا کرنا تھا تو یہ نہیں کہہا "خدا تمہارا باپ" یعنی خدا تمہارا باپ" یعنی خدا اور باپ کے رشتہ کو مشبہ اور مشبہ بہ نہیں بنایا، بلکہ خدا کی محبت اور باپ کی محبت کو باہم مشبہ اور مشبہ بہ قرار دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اس جسمانی رشتہ کو گوجھوڑ دیا لیکن اس جسمانی رشتہ کی محبت کو باقی رکھا، آگے بڑھ کر اس نے کہا بلکہ باپ سے بہت زیادہ خدا سے محبت رکھنی چاہئے اس سے ظاہر ہوا کہ اس رشتہ کی محبت کو وہ خدا اور بندگی کی محبت اور تعلق کے مقابلہ میں کم رتبہ اور بیچ سمجھتا ہے، اور اس میں ترقی کی ضرورت محسوس کرتا ہے "والذین امنوا اشد حبا للہ" ایمان والے سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں" اسلام خدا کو ابو العالمین " دنیا کا باپ نہیں کہتا بلکہ رب العالمین دنیا کا پالن ہار کہتا ہے۔ کیوں کہ اس کی نگاہ میں اب سے رب کا رتبہ بہت بلند ہے باپ بیٹے کا تعلق بیٹے سے آئی اور عرضی ہے مگر رب کا تعلق اپنے مربوب سے اس کی خلقت اور وجود کے اولین لمحہ سے لے کر آخرین لمحہ تک برابر بلا انقطاع قائم رہتا ہے اسلام کا خدا و دود ہے یعنی محبت والا، رؤف ، ہے یعنی ایسی رافت اور محبت والا جو باپ کو اپنے بیٹے سے ہے، حنان ہے یعنی ایسی محبت والا جیسی ماں کو اپنے بیٹے سے ہے، مگر وہ نہ باپ ہے اور نہ ماں بلکہ ان تشبیہوں سے پاک ہے۔

قرآن نے کہا الحمد للہ رب العالمین "سب خوبیاں اسی ایک پروردگار عالم اللہ کے لئے ہیں" سب اچھی صفتیں اسی کے لئے ہیں، اللہ نور السموات والارض "اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے عرب میں اسی ہستی کو صفت رحم سے متصف کر کے عیسائی اس کو رحمان کہتے تھے عام مشرکین عرب اس کو اللہ کہتے تھے " قرآن نے کہا قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایاماً تدعوا فله الاسماء الحسنی " یعنی اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو وہ سب اچھے نام یا اچھی صفتیں ہیں اسی کی " بئنا للہ ہوالولی و هو

یحیٰی الموتی و هو علی کل شیء قدیر۔" (شوری) پس خدا وہی پیار ہے یا وہی کام نہانے والا ہے وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے " الا ان اللہ هو الغفور الرحیم" ہشیار! بے شک وہی خدا غفور الرحیم ہے بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ و هو الحکیم العلیم۔" (دخان) وہی آسمان میں خدا ہے اور وہی زمین میں خدا ہے اور وہی زمین میں خدا ہے اور وہی حکیم و علیم حکمت والا اور جاننے والا ہے۔" انہ هو السميع العليم، رب السموات والارض وما بينهما ان کنتم موافقین لا الہ الا هو یحییٰ ویمیت ربکم ورب ابائکم الا ولین" (دخان) وہی سننے والا علم والا ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے سب کا رب ہے، اگر تم کو یقین آئے اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے دادوں کا رب ہے " یعنی وہی برہمابے، وہی شوبے، وہی شنوبے، تینوں ایک ہی کی صفتیں ہیں، صفات کے تعداد اور اختلاف سے موصوف میں تعداد اور اختلاف نہیں۔

فا لله الحمد رب السموت ورب الارض رب العلمین ولہ الکبریاء فی السموات والارض وهو العزیز الحکیم۔

(جانیہ 3)

هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ عما یصفون، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنیٰ یسبح لہ مافی السموت والارض وهو العزیز الحکیم۔

" خدا ہی کے لئے سب خوبی ہے آسمانوں اور رب ہے زمین، رب ہے سارے جہان کا اور اسی کو ہے سب سے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے " "وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، چھپے اور کھلے کا جاننے والا، وہی ہے مہربان رحم والا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہ بادشاہ، پاک صلح و امن، امن دینے والا، پناہ میں لینے والا، زبردست دباؤ والا، بڑائیوں والا، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جن کو یہ مشرک لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہی خدا ہے جو خالق ہے جو عدم سے لانے والا ہے جو صورت گری کرنے والا ہے، اسی کے لئے ہیں سب اچھے نام (یا سب اچھی صفتیں) جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں (مخلوقات) ہے سب اسی کی تسبیح پڑھتی ہیں وہی غالب (اور) دانابے۔"

ان صفتوں والے خدا کو ہم نے صرف پیغام محمدیٰ ہی کے ذریعے سے جانا ہے ورنہ دوسروں نے تو ذات سے صفات کو الگ کر کے ایک خدا کے چند ٹکڑے کر ڈالے تھے سبحان اللہ عما یشرکون سے مراد وہی شرک ہے جو صفات کو ذاتی سے الگ کر کے لوگوں نے اختیار کیا تھا، اس آخری پیغام نے بتایا کہ وہی

اللہ ہے وہی خالق ہے، وہی باری ہے وہی مصور ہے وہی ملک ہے، وہی قدوس ہے، وہی مومن ہے وہی عزیز و جبار ہے وہی رحمان و رحیم ہے ایک ہی ذات کی یہ سب صفتیں ہیں اور وہ ایک ہے۔

مصادر ومراجع

1. القرآن حکیم۔
2. حمید اللہ، ڈاکٹر محمد (1326-1423ھ / 1908-2001ء)۔ *عہد نبوی میں نظام حکمرانی*۔ کراچی، پاکستان : اردو اکیڈمی، 1987ء۔
3. حمید اللہ، ڈاکٹر محمد (1326-1423ھ / 1908-2001ء)۔ *الوثائق السياسیہ*۔ بیروت، لبنان : دار الارشاد، 1389ھ / 1969ء۔
4. خلال، ابو بکر احمد بن محمد بن ہارون بن یزید (334-311ھ)۔ *السنۃ*۔ ریاض، سعودی عرب : 1410ھ۔
5. ابن خلدون، عبد الرحمن، *مقدمہ تاریخ ابن خلدون*، ناشران و تاجران، الفیصل غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور، پاکستان۔
6. پروفیسر، خورشید احمد، *اسلامی نظریہ حیات*، مطبوعہ شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کراچی، یونیورسٹی پریس، کراچی۔
7. الدمشقی، حافظ، عماد الدین، *البدایۃ والنہایۃ*، مطبوعہ دار الفکر بیروت، 1393ھ۔
8. ابن رشد، ابو ولید محمد بن احمد بن محمد قرطبی (م 595ھ)۔ *بدایۃ المجتہد*۔ قاہرہ، مصر : مکتبۃ الکلیات الازہریہ، 1974ء۔
9. صدیقی، محمد میاں، ڈاکٹر، اردو زبان میں چند اہم کتب سیرت، سہ ماہی فکر و نظر، جولائی، دسمبر، 1992ء، ج 30، ش 2-1۔
10. کاکوروی، عنایت احمد، مفتی، تواریخ حبیب الہ، کتب خانہ رحیمہ دلانہ، 1950ء۔
11. احمد خان، سر سید، *الخطبات الاحمدیہ*، شفیع سجاد آرٹ پریس، لاہور، 1988ء۔
12. پانی پتی، محمد اسماعیل، مقالات سر سید، مجلس ترقی ادب، لاہور، 1976ء۔
13. منصور پوری، قاضی سلیمان، *رحمۃ للعالمین*، اسلامی کتب خانہ، اردو بازار، لاہور، س۔
14. تھانوی، اشرف علی، مولانا، *نشر الطیب*، مکتبہ حمیدیہ صدر بازار، راولپنڈی، س ن۔
15. شیخ محمد اکرام، یادگار شبلی، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، 1971ء۔
16. ندوی، سید، سلیمان، *حیات شبلی*، دار المصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ، 2008ء۔
17. ندوی، سید سلیمان، *خطبات مدراس*، رضا پریس، لاہور، 1936۔
18. گیلانی، مناظر احسن، سید، *النبی الخاتم*، زاہد بشیر پرنٹنگ پریس، لاہور، 1995ء۔

-
- 19- پهلوارى، شاه محمد جعفر، مولانا، بیغمبر انسانیت ﷺ: اداره ثقافت اسلامیه، لاہور، 1953ء۔۔
- 20- صدیقی، نعیم، محسن انسانیت ﷺ، الفیصل ناشران و تاجران کتب اردو بازار، لاہور، 2000ء:
- 21- مہر غلام رسول (مرتبہ) رسول رحمت ﷺ (مقالات مولانا ابو الکلام آزاد)، شیخ غلام علی اینڈ سنز، انار کلی، لاہور، س ن۔
- 22- مودودی، ابو الاعلیٰ، سید، سیرت سرور عالم ﷺ، اداره ترجمان القرآن، لاہور، 1980ء۔
- 23- نوربخش توکلی، علامہ پروفیسر، سیرت رسول عربی ﷺ، جنرل پرنٹرز بیکن روڈ، لاہور، 1997ء۔
- 24- نذر الحسن نذر، امام المجاہدین، نذر فاؤنڈیشن، پنجاب، 2008۔