

اپریل ۱۹۹۸ء

ہفت ماہ مداف لاہور

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

- ☆ شہید مظلوم : حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ
- ☆ تصادم کا مرحلہ اول : صبر محض اور عدم تشدد
- ☆ بسلسلہ منہج انقلاب نبویؐ — امیر تنظیم اسلامی کے خطابات

کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ

- از روئے قرآن حکیم ہمارا دین کیا ہے؟
 - ہماری دینی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں؟
 - نیکی، تقویٰ اور جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے؟
- تو مرکزی انجمن خدام القرآن کے جاری کردہ

خط و کتابت کورس :

قرآن حکیم کی فکری و عملی رہنمائی

سے استفادہ کیجئے!

— نیز —

اللہ کے پر تاثیر کلام سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی خاطر
عربی زبان سیکھنے کے لئے، اس کے ابتدائی قدم کے طور پر

عربی گرامر خط و کتابت کورس

میں داخلہ لیجئے!

مزید برآں ترجمہ قرآن حکیم کورس میں بھی داخلے جاری ہیں

مزید تفصیلات اور پراپکٹس کے حصول کے لئے رابطہ کیجئے :

شعبہ خط و کتابت کورسز

قرآن اکیڈمی، 36-کے، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون : 5869501

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَآثَقَكُمْ بِهَا إِذْ قُلْتُمْ مَعَنَا وَأَوْطَمْنَا الْقُرْآنَ
ترجمہ: اور اپنے پورا اللہ کے فضل کو اور اس کے اس میثاق کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے انکار کیا کہ ہم نے تمہارا اور اطاعت کی۔

پہنسا میثاق

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

جلد : ۳۷

شمارہ : ۴

ذوالحجہ ۱۴۱۸ھ

اپریل ۱۹۹۸ء

فی شمارہ : ۱۰/-

سالانہ زر تعاون : ۱۰۰/-

جلد : ۳۷

شمارہ : ۴

ذوالحجہ

اپریل

فی شمارہ

سالانہ زر تعاون

سالانہ زر تعاون برائے بیرونی ممالک

- امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ۱۵۲۲ (800 روپے)
- سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر ۱۵۱۷ (600 روپے)
- عرب امارات، بحارت، بنگلہ دیش، افریقہ، ایشیا، یورپ، جاپان
- ایران، ترکی، آرمین، مسقط، عراق، الجزائر، مصر ۱۰ (400 روپے)

قرمیل زد: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ادلہ تصویر

شیخ جمیل الزحری
حافظ عارف سعید
حافظ خالد محمود خضر

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور ویسٹ

مقام اشاعت : 36- کے، لٹل ٹاؤن، لاہور 54700- فون : 03-02-5869501
مرکزی دفتر تنظیم اسلامی : ۵7- گڑھی شاہو، علامہ اقبال روڈ، لاہور، فون : 6305110
پبلشر : ناظم مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن : رشید احمد مدنی، طبع : مکتبہ جدید پریس (پرائیویٹ) لاہور

مشمولات

- ☆ عرض احوال _____ ۳
حافظ عاکف سعید
- ☆ منہج انقلاب نبوی ﷺ (۵) _____ ۷
تصادم کا مرحلہ اول: مبرمخض اور عدم تشدد
ڈاکٹر اسرار احمد
- ☆ غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریق کار (۳) _____ ۳۳
علامہ محمد صالح المنجد ✓
- ☆ شہید مظلوم (۱) _____ ۵۵
حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ
ڈاکٹر اسرار احمد
- ☆ گوشہ خواتین _____ ۷۳
عظمت کے نشان ✓
پیر کرم شاہ الازہری
- ☆ افکار و آراء _____ ۷۹
خانہ ان کی سربراہی اور اسلام ✓

عرض احوال

یہ بات اکثر قارئین کے علم میں ہوگی کہ ان دنوں امیر تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد غلطہ اپنے گھٹنوں کے بڑے آپریشن کے سلسلہ میں ملک سے باہر ہیں۔ گھٹنوں کی تکلیف گزشتہ تین چار سال سے بہت شدت اختیار کر چکی تھی اور ماہر معالجین تین سال قبل اس رائے تک پہنچ چکے تھے کہ ”تبدیلی گھٹنا“ یعنی Total Knee Replacement ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ اکثر معالجین کی رائے یہ تھی کہ اس آپریشن میں تاخیر غیر مناسب ہوگی۔ تاہم بعض وجوہات کی بنا پر اس آپریشن میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ ان میں ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ امیر محترم شروع میں اس بارے میں متردد رہے کہ یہ آپریشن پاکستان میں کرایا جائے یا امریکہ میں — امریکہ میں مقیم رفقاء و احباب کے حلقے میں شامل ڈاکٹر اور سرجن حضرات کا اصرار تھا کہ آپریشن کے سلسلے میں جو سہولتیں اور خصوصاً بعد از آپریشن نگہداشت اور فوری ضروری علاج کا جتنا عمدہ انتظام امریکہ میں ہے اس کا عشر عشر بھی پاکستان میں دستیاب نہیں ہے لہذا یہ سوچنا ہی غلط ہوگا کہ یہ آپریشن پاکستان میں کرایا جائے۔ تاہم گزشتہ سال کے وسط تک امیر تنظیم کا فیصلہ تھا کہ وہ پاکستان ہی میں آپریشن کرائیں گے اور اس ضمن میں معروف آرٹھوپڈک سرجن ڈاکٹر عامر عزیز سے مسلسل رابطہ تھا جو ہر طرح سے تعاون کیلئے تیار ہی نہیں بے تاب تھے — لیکن گزشتہ سال نومبر میں تنظیم اسلامی نارٹھ امریکہ کے کنونشن کے موقع پر وہاں کے بعض سینئر رفقاء نے امیر محترم کے آپریشن کے حوالے سے نہایت جذباتی بلکہ رقت آمیز تقاریر کیں۔ امیر محترم نے ۱۳ جنوری کو قرآن اکیڈمی کراچی سے رفقاء تنظیم کے نام جو مفصل خط تحریر کیا تھا جو بعد میں ”ندائے خلافت“ میں شائع بھی ہوا، اس میں اس معاملے کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے :

”میرے گھٹنوں کے عارضے کے ضمن میں تو تنظیم کے ملتزم رفقاء کی عظیم اکثریت نے تو فیصلہ دے ہی دیا تھا کہ اب آپریشن میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہئے اور یہ آپریشن امریکہ ہی میں کرایا جانا چاہئے۔ تاہم میں خود اور میرے جملہ اہل خانہ

بالخصوص میری اہلیہ نومبر ۱۹۷۶ء کے اواخر تک اس پر جازم تھے کہ اپریشن لاہور ہی میں کرایا جائے گا۔ لیکن اواخر نومبر میں تنظیم اسلامی نارٹھ امریکہ کا جو سالانہ اجتماع ہو سٹن (ٹیکساس، امریکہ) میں ہوا۔ اس میں تنظیم کے متزیم رفقاء کا جو خصوصی اجلاس منعقد ہوا اس کے بعد مجھے ہتھیار ڈال دینے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ اس لئے کہ اس موقع پر متعدد سینئر رفقاء نے جس اصرار و الماح بلکہ رقت آمیز انداز میں مجھ سے اپیل کی (یہاں تک کہ بعض رفقاء بالفعل رونے بھی لگے، جس پر خود میں بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا) اس پر سوائے ”سپراندختن“ کے کوئی اور طرز عمل ممکن ہی نہیں تھا (رقت کے باعث بولنا بھی ممکن ہی نہیں تھا!)۔ البتہ بعد میں، میں نے اس فیصلے کا اعلان کر دیا کہ میں اس پورے معاملے کو ”سپر دم تو مایہ خویش را“ کے انداز میں اولاً اللہ تعالیٰ کے اور ثانیاً بالکل تنظیم اسلامی نارٹھ امریکہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ادھر وہ حضرات تو جیسے سبز جھنڈی کی ذرا سی حرکت ہی کے منتظر تھے۔ چنانچہ جھٹ پٹ فیصلہ ہو گیا کہ میرے پہلے سے اعلان شدہ پروگراموں کی تکمیل کے فوراً بعد — یعنی لگ بھگ مارچ ۱۹۹۸ء میں ڈیٹرائٹ کے مشہور ہنری فورڈ ہسپتال میں اپریشن کرایا جائے گا۔“

بھم اللہ، طے شدہ پروگرام کے مطابق ۲۶ مارچ کو پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے نو بجے شب امریکہ کے شہر ڈیٹرائٹ میں امیر محترم کے دونوں گھنٹوں کا بیک وقت اپریشن ہوا۔ یہ اپریشن قریباً ۴ گھنٹوں پر محیط تھا۔ اللہ کالاک لاکھ شکر ہے کہ یہ مرحلہ بخیر و خوبی طے ہو گیا۔ اپریشن کے بعد تین چار روز اگرچہ خاصی تکلیف میں گزرے اور پیٹ میں اچھارے کی شکایت بھی رہی تاہم کوئی بڑی پیچیدگی بھم اللہ پیدا نہیں ہوئی۔ حال ہی میں امیر محترم سے جو رابطہ ہوا ہے اس سے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ اب تکلیف میں خاصا افادہ ہے۔ ڈیٹرائٹ میں امیر محترم کے خصوصی معالج ڈاکٹر سراج الحق نے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ای میل کے ذریعے جو اطلاع رفقاء تنظیم کے نام بھیجی ہے وہ حسب ذیل ہے :

”محترم ڈاکٹر صاحب اپریشن کے بعد صحت یابی کے مرحلے میں ہیں۔ سرجری کے بعد پیش آنے والے معمول کے مسائل کے علاوہ کوئی بڑی پیچیدگی نہیں ہوئی

ہے۔ آج محترم ڈاکٹر صاحب بستر سے اتر کر آٹھ دس قدم چلے تھے۔ فزیو تھراپی شروع کرنے کے سلسلے میں وہ زیادہ رضامند نہیں ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو سکیں اور سرجری کی پیچیدگیاں زونمانہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو اس سلسلے میں تھوڑا سا Push کرنا پڑے گا۔ فی الحال میں فون کا لایا ملاقاتوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔“

محمد سراج الحق، ڈیڑھائٹ

آپریشن سے متعلق قبل ۲۳ مارچ کو امیر محترم نے رفقائے کے نام ایک اور مفصل خط بذریعہ فیکس ہمیں ارسال کیا تھا جو یکم اپریل کے ”ندائے خلافت“ میں ”آپریشن سے قبل امیر تنظیم اسلامی کا آخری خط“ کے عنوان سے شائع کر دیا گیا ہے۔ جو احباب اس خط سے دلچسپی رکھتے ہوں وہ مذکورہ ”ندائے خلافت“ کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔“

- ایک مسلمان کی انفرادی اجتماعی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں؟
- دعوت و تبلیغ اور غلبہ دین کی جدوجہد اضانی نیکی کے کام ہیں

یا بنیادی فرائض میں شامل ہیں؟

ان موضوعات پر ایک مختصر لیکن نہایت جامع کتابچہ

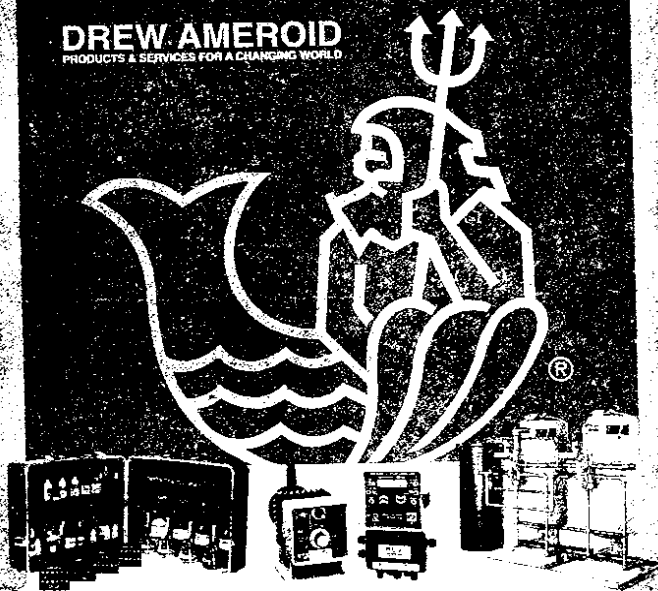
دینی فرائض کا جامع تصور

از: ڈاکٹر اسرار احمد

عمدہ کپیڈ کتابت • صفحات ۴۰ • قیمت: اشاعت خاص ۸/۱۸ اشاعت عام ۴/۱۸

شائع کردہ: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن ۳۶ کے ماڈل ٹاؤن، لاہور

DREW AMEROID
PRODUCTS & SERVICES FOR A CHANGING WORLD

LeMotte

LMI
LITTLE MITCHELL
MILTON ROY

brunel

ORIENT WATER SERVICES (PVT) LTD.
THE INDUSTRIAL WATER TREATMENT COMPANY

KARACHI

Tel: 453-3527 453-9535

Fax: 454-9524

LAHORE

Tel: 712-3553 722-5860

Fax: 722-7938

ISLAMABAD

Tel: 273168 277113

Fax: 275133

FAISALABAD

Tel: 634626

Fax: 634922

سلسلہ تقاریر ————— منہج انقلابِ نبویؐ ————— خطاب سوم

تصادم کا مرحلہ اول

صبرِ محض اور عدم تشدد

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد

(مرتب: شیخ جمیل الرحمن)

حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے دین کا اور رسول اللہ ﷺ کی سیرت کا انقلابی پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل رہا ہے۔ ہم نے نوع انسانی کے عظیم ترین انقلابی جناب محمد ﷺ کی ذاتِ اقدس پر تقدس، احترام اور تعظیم کا ایک ہالہ اس انداز سے قائم کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک ما فوق الفطرت (Super Human) شخصیت کا ہیوٹی اور نقشہ جمار کھا ہے۔ جس کی وجہ سے عقیدت و عظمت کا احساس تو پوری طرح موجود ہے لیکن یہ کہ نبی اکرم ﷺ نے یہ انقلاب کس طور سے برپا فرمادیا، اور سطح زمین پر حضورؐ کی جدوجہد کن مراحل سے گزری ہے اور حضورؐ نے قدم بقدم خالص انسانی سطح کی کشمکش سے گزر کر اور ہر مرحلہ پر مصائب و شدائد، تکالیف اور مشکلات جھیل کر کس طریقے پر اسلامی انقلاب کو تکمیل تک پہنچایا ہے، ان اہم امور کا ہم نے جائزہ ہی نہیں لیا۔ اس لئے کہ اس پہلو سے حضورؐ کا اتباع ہمارے پیش نظر ہی نہیں رہا۔ یہ تو اُس وقت ہو گا جب کہ دل میں یہ عزم پیدا ہو جائے کہ اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے۔ تب انسان سیرتِ مطہرہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا خاص طور پر اس پہلو سے مطالعہ کرے گا کہ وہ کیا اہم نشاناتِ راہ (Land Marks) ہیں جو ہمیں سیرتِ مبارکہ سے اسلامی انقلابی عمل کے لئے ملتے ہیں۔

ایک الزام کی وضاحت

تصادم کے مراحل کے ذکر سے پہلے دو باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں لفظ تصادم سے گھبرانا نہیں چاہئے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کے سامنے ہمارا انداز جو معذرت خواہانہ اور apologetic رہا ہے کہ اسلام میں تو صرف مدافعتانہ جنگ ہے، تصادم اور جارحیت نہیں ہے، اس کو پہلے اپنے ذہن سے نکال دینا چاہئے۔ اس کا باعث اغیار کا یہ شدید اعتراض تھا کہ یہ مسلمان قوم بڑی خونخونی قوم ہے اور اسلام کی جو بھی اشاعت و تبلیغ ہوئی ہے وہ تکوار کے زور سے ہوئی ہے۔ ”بوائے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے“۔ اغیار نے ہم پر یہ تہمت اس شد و مد سے لگائی کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہی رہ گئے اور معذرت کے انداز سے اس الزام کو اپنے سر سے اتارنے میں حد سے تجاوز کر گئے۔ یہ انداز اب بالکل بدل جانا چاہئے۔ اور الحمد للہ ہمارے بہت سے اصحاب علم و فضل کی مدلل تحریروں کی بدولت بڑی حد تک یہ انداز بدل بھی گیا ہے۔ لیکن ایسے نام نہاد دانش وروں کی ابھی اچھی خاصی تعداد خود ہمارے یہاں موجود ہے جن کے ذہنوں پر سابقہ دور میں بنی ہوئی فضا کی چھاپ ابھی موجود ہے اور وہ اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں اور یہی راگ الاپتے رہتے ہیں کہ اسلام میں صرف مدافعتانہ جنگ ہے، اسلام میں کوئی جارحانہ جنگ نہیں ہے، حضورؐ نے صرف مدافعت کے لئے جنگ لڑی ہے، حضورؐ نے کبھی بھی پیش قدمی کر کے جنگ کا آغاز نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں جس انداز سے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں اصل میں وہ انداز بالکل غلط ہے اس کو بالکل ختم ہونا چاہئے۔

تصادم کا آغاز انقلاب کے علمبردار کرتے ہیں

یہ حقیقت ہے کہ کوئی انقلابی تنظیم یا انقلابی جماعت جب کسی معاشرے میں اپنی دعوت کا آغاز کرتی ہے تو محض یہ دعوت کا آغاز ہی اس کی طرف سے تصادم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انقلاب اسی کا نام ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ سراسر غلط نظام ہے۔ جب رائج الوقت نظام کو غلط کہہ دیا جائے اور اس عزم کا اظہار کر دیا جائے کہ اس کو بدلنا ہو گا تو تصادم کا آغاز تو کر دیا گیا۔ اس لئے کہ جو مراعات

یافتہ طبقات ہیں، جن کے Vested Interests اس باطل نظام سے وابستہ ہیں، ان کی عافیت تو اسی میں ہے کہ رائج الوقت نظام قائم رہے، 'Status Quo' برقرار رہے، دبے ہوئے طبقات جن بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں انہی میں بندھے رہیں، جس طرح کی جکڑ بندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں انہی میں جکڑے رہیں۔ ظالم اور استحصالی طبقات ہرگز نہیں چھاپیں گے کہ وہ جن ناجائز حقوق کے مالک ہیں وہ ان سے چھین جائیں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ نظام جیسا بھی ہے ویسا ہی رہے۔ جبکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے، اس کو ہم تبدیل کر کے رہیں گے یا اس جدوجہد میں ختم ہو جائیں گے۔ پس تصادم کا آغاز تو آپ نے کیا۔ جو بھی ہو، چاہے وہ فرد واحد ہو، یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت ہو۔ اگر آپ اس نظام کو غلط کہہ کر اس کی تردید کر رہے ہیں، اسے ظالمانہ اور استحصالی کہہ رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کا داعیہ لے کر سامنے آئے ہیں تو گویا آپ نے رائج الوقت نظام کو چیلنج کیا ہے۔

یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ تصادم کا آغاز ہمیشہ انقلابی دعوت دینے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی فرد ہو، گروہ ہو، یا جماعت ہو۔ اگرچہ وہ جماعت ہاتھ نہیں اٹھاتی، وہ کسی کو گالیاں نہیں دیتی، کسی کو کسی نوع کی جسمانی تکلیف نہیں پہنچاتی، لیکن وہ یہ دعوت لے کر اٹھتی ہے کہ پورا نظام غلط اور فاسد ہے اور اس داعیہ کا اظہار کرتی ہے کہ یا تو اس نظام کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر اپنے نظریہ کی بنیاد پر بالکل نیا نظام قائم کر کے رہیں گے یا اسی کوشش اور جدوجہد میں ہم اپنی جائیں دے دیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے یہ کہہ کر تصادم کا آغاز فرمایا کہ ”تمہارا مذہب غلط، تمہارا معاشرہ غلط، تمہارے اخلاق غلط، تمہارا پورا نظام غلط“۔ یہ صدیوں سے قائم و رائج نظام سے بغاوت ہے۔ یہ ان لوگوں کے خلاف چیلنج ہے جو اس نظام میں قیادت و سیادت کے مناصب پر فائز ہیں اور جو اس نظام سے ناجائز اور استحصالی طور طریقوں سے انتفاع کر رہے ہیں۔ پس تصادم کا آغاز داعی انقلاب کرتا ہے اور وہ جماعت کرتی ہے جو اس دعوت کو قبول کر کے داعی انقلاب کے اعوان و انصار پر مشتمل ہوتی ہے۔

انقلابی جدوجہد کے ابتدائی مراحل اور اس کے بعد تصادم کے مرحلے کو علامہ اقبال کا یہ شعر بڑے اچھے انداز میں واضح کرتا ہے۔

با نشہ درویشی در ساز و دمام زن

چوں پختہ شوی خود را بر سلطنتِ جم زن!

اب جبکہ افراد پختہ ہو گئے تو اب اپنے آپ کو سلطنتِ جم پر دے ماریں۔ یہاں ”سلطنتِ جم“ سے بطور استعارہ وہاں کارکن نظام مراد ہے۔ انقلاب اسی طرح آئے گا۔ اگر وہ طاقت محفوظ پڑی رہے، وہ Potential جو فراہم ہوا ہے وہ غیر متحرک اور غیر فعال رہے تو ظاہریات ہے کہ انقلاب نہیں آسکے گا۔ لہذا اس شعر سے بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ تصادم کا آغاز درحقیقت انقلابی جماعت کی طرف سے ہوتا ہے اور تصادم انقلاب کا ناگزیر خاصہ ہوتا ہے۔

صبر محض اور عدم تشدد کا مرحلہ

درحقیقت تصادم کا آغاز تو اسی لمحہ ہو جاتا ہے جس لمحہ انقلابی دعوت شروع ہوتی ہے، لیکن ابھی اس انقلابی جماعت کو کچھ مہلت درکار ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی دعوت کی توسیع کر سکے، اپنے دعوتی Base کو وسیع کر سکے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اسے قبول کریں، اس جماعت میں شامل ہوں۔ پھر ان کی تربیت ہو، ان کو منظم کیا جائے۔ اس کام کے لئے بڑا وقت اور مہلت درکار ہے۔ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ”to buy time“ یعنی اپنے دشمنوں سے وقت کو خریدنا ہے، ان سے کچھ مہلت لینا ہے۔ لہذا پہلا مرحلہ ہوتا ہے صبر محض یعنی Passive Resistance کا۔ معاندین و مخالفین داعی کو پاگل، دیوانہ، مجنوں اور بیوقوف کہیں گے، مگر حکمت دعوت کا تقاضا ہے کہ ان سب کو برداشت کیا جائے اور جو اب زبان سے کوئی نازیبا جملہ نہ نکلے، ان مخالفین کے تمام استہزاء و تمسخر کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے، مصابرت و استقامت کا مظاہرہ ہو، اپنے موقف پر ڈٹ کر دعوت و تبلیغ کا فرض کماحقہ ادا ہوتا رہے۔ جب مخالفین اس میں ناکام ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے جس کو مشتِ غبار سمجھا تھا اور اسے چٹکیوں میں اڑانا چاہا تھا، وہ تو زبردست آندھی بنتی نظر آرہی ہے، عام لوگوں خاص طور پر نوجوانوں کو متاثر کر رہی ہے اور وہ داعی کے اعوان و انصار بن کر اٹھ رہے

ہیں، تو پھر مخالفین آگے بڑھیں گے۔

اس طرح دو سراسر مرحلہ تشدد کا شروع ہوتا ہے۔ معاندین دعوت قبول کرنے والوں پر ستم اور مصائب کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ دکھتی آگ پر ننگی پیٹھ لٹاتے ہیں۔ مکہ کی سنگلاخ اور توے کی طرح تپتی ہوئی زمین پر کھینچتے ہیں۔ برصغیر سے ایک مظلوم خاتون کو نہایت ہیمانہ طور پر ہلاک کرتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ پاؤں سرکش اونٹوں سے باندھ کر اونٹوں کو بھگاتے ہیں کہ جسم کے پر نچے اڑ جاتے ہیں۔ کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں چھوڑتے ہیں۔ کسی کو مادر زاد ننگا گھر سے نکال دیتے ہیں۔ کسی کو اتا پیٹتے ہیں کہ بس مرنے کی کسر رہ جاتی ہے۔ داعی الی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرتے ہیں۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں غلاظت پھینکنا معمول بنا لیتے ہیں۔ آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چشم ہائے مبارک اہل پڑتی ہیں۔ آپ کی پشت مبارک پر عین سجدہ کی حالت میں اونٹ کی نجاست بھری اور بھری رکھ دیتے ہیں۔ آپ پر پتھروں کی اس قدر بارش ہوتی ہے کہ جسم اطہر لولہمان ہو جاتا ہے۔ آپ کا معاشی مقاطعہ ہوتا ہے اور آپ کو تین سال تک آپ کے قبیلے کے تمام لوگوں کے ساتھ چاہے انہوں نے دعوت قبول کی ہو یا نہ کی ہو، ایک وادی میں محصور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حکم ہے کہ معاندین و مخالفین کے ان تمام تشددانہ طرز عمل کو برداشت کر دو، جو اب میں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ البتہ اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اس سے پیچھے نہ ہٹو، کوئی بھی معافی اور توبہ نامہ دے کر ان مصائب سے بچنے کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ لیکن ہاتھ اٹھانے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ جو اب میں تشدد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے صبر محض۔

صبر محض کا یہ مرحلہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی سرتِ مطہرہ میں مسلسل بارہ برس تک جاری رہا۔ اور اس بارہ سال کے عرصہ میں اس ہیمانہ تشدد کی وجہ سے نہ تو کسی نے کمزوری دکھائی، نہ اپنے موقف سے ہٹا اور نہ ہی کسی نے جو اب ہاتھ اٹھایا۔ حالات میں عام طور پر لوگ desperate ہو کر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کمال ہی نہیں معجزہ ہے جناب محمد ﷺ کی تربیت و تزکیہ کا، کہ ایک شخص نے بھی آپ کے حکم اور

ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کی۔ نہ کوئی اپنے موقف سے ہٹا اور نہ کسی نے جواب میں ہاتھ اٹھایا۔ یہ اہم ترین وقت تھا۔ یہی مہلت تھی جسے محمد رسول اللہ ﷺ نے بھرپور طریقے پر استعمال فرمایا۔ حق تو یہ ہے کہ ہمیں سیرت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہی سے پورا فلسفہ انقلاب سیکھنا ہے اور وہیں سے ہمیں اصول اخذ کرنے ہیں۔

”صبرِ محض“ کی حکمت

اس صبرِ محض (Passive Resistance) کے مرحلہ کی حکمت یہ ہے کہ ابتداء میں چند باہمت اور سلیم الفطرت لوگ اس انقلابی نظریہ کے قائل اور حامی ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ Violent ہو جائیں، یعنی تشدد کا جواب تشدد سے دینے لگیں تو اس غلط نظام کے علمبرداروں کو پورا اخلاقی جواز مل جائے گا کہ انقلاب کے حامیوں کو پھیل کر رکھ دیں۔ جب تک انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ان مخالفین و معاندین کے چودہریوں اور سرداروں کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ چنانچہ اس حال میں اگر وہ تشدد کر رہے ہیں تو بلا جواز کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رفتہ رفتہ عامتہ الناس کی ہمدردیاں اس انقلابی جماعت کے ساتھ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو آخر کیوں مارا اور ستایا جا رہا ہے، جبکہ یہ ہمارے معاشرے کے شریف، بے ضرر اور بہتر افراد میں سے ہیں۔ اور یہ لوگ خاموشی سے کیوں ماریں کھا رہے ہیں! اب ذرا چشمِ تصور سے دیکھئے کہ حضرت بلالؓ کو مکہ کی سنگلاخ اور تپتی زمین پر گردن میں رسی باندھ کر اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے جیسے کسی مردہ جانور کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ آخر دیکھنے والے بھی انسان تھے۔ ان کے اندر بھی احساسات تھے! اگرچہ ان میں جرات اور ہمت نہیں کہ اس ہیمانہ ظلم پر صدائے احتجاج بلند کریں۔ ایسے لوگوں کو اصطلاح میں خاموش اکثریت (Silent Majority) کہا جاتا ہے۔ یہ خاموش اکثریت اندھی اور بہری نہیں ہوتی۔ دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے۔ خاموش تو ہے، بولتی نہیں ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر تپتی و تاب کھاتی رہتی ہے کہ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بلالؓ جیسے محنتی اور فرض شناس غلام کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں ہو رہا ہے! خُبابؓ جیسے شریف

النفس فخص کو دہکتے ہوئے کو نکلوں پر کیوں لٹایا جا رہا ہے۔ خبابؓ بن ارت پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے اور بڑے ہی نیک نوجوان تھے۔ حضورؐ کے دامن سے وابستہ ہو کر کردار مزید بلند ہو گیا۔ مکہ کے سرداران ایمان لانے کی پاداش میں ان کو دہکتے ہوئے کو نکلوں پر لٹا دیتے تھے۔ مکہ کے اندر یہ ظلم اہل مکہ دیکھ تو رہے تھے۔ مگر ظلم کرنے والے ابو جہل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی معیط اور عتبہ بن ربیعہ وغیرہ بڑے بڑے چوہدری اور سردار تھے۔ ان کے خلاف آواز اٹھانا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ تو عوام کا ان کے خلاف کھڑے ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اندر ہی اندر ہمدردی کے احساسات پیدا ہو رہے تھے، بقول شاعر کیفیت یہ ہو رہی تھی کہ ”جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ“۔ چنانچہ دل اندر ہی اندر فتح ہو رہے تھے۔ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان مظلوموں نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، بس ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ بس یہی ان کا تصور ہے۔ کسی پر انہوں نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو انہوں نے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، پھر ان کے ساتھ یہ ظلم اور تشدد کیوں ہو رہا ہے۔ اصل میں صبر محض کے مرحلے کی حکمت اور اس کا فلسفہ یہی ہے۔ کسی انقلابی جماعت کو اس ”صبر محض“ (Passive Resistance) کے دور میں تین ابتدائی کاموں کو کرنے کی مہلت ملتی ہے۔ یعنی دعوت زیادہ سے زیادہ پھیلانا، دعوت قبول کرنے والوں کو منظم کرنا اور پھر اس مرحلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی تربیت کرنا۔ اس لئے کہ اگلے مراحل کی کامیابی کا انحصار انہی لوگوں پر ہے۔ گویا اگلے تمام مراحل کی کامیابی کا دار و مدار ان تمہیدی و ابتدائی مراحل کی پختگی پر ہے۔ اگر ان مراحل کے تقاضوں کو کما حقہ ادا کیا گیا ہے اور انقلابی کارکنوں کی سیرت و کردار میں پختگی اور مضبوطی آگئی ہے تب تو آگے چل کر کامیابی ہوگی، ورنہ وہی بات ہوگی کہ ریت کا گولہ بنا کر شیشے پر ماریں گے تو شیشہ کھڑا رہے گا اور وہ ریت بکھر جائے گی۔ پھر ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ماریں کھا کر لیکن ہاتھ نہ اٹھا کر ایک طرف ان کارکنوں میں قوت برداشت اور قوت ارادی پروان چڑھتی ہے، اپنے نظریہ سے ان کی وفاداری مضبوط ہوتی ہے اور اس پر انہیں

استقامت حاصل ہوتی ہے، جیسے خام سونا کٹھالی میں تپ کر کندن بنتا ہے اسی طرح ان انقلابی کارکنوں میں مظالم و مصائب کی بھٹیوں سے گزر کر ایک آہنی عزم اور پھاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور ان میں ایثار و قربانی کا جذبہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو روتعدی، یہ تشدد اور ظلم و ستم جھیل کر یہ لوگ معاشرہ کی خاموش اکثریت کے دل جیتنے چلے جاتے ہیں۔

داعی کی کردار کشی اور نفسیاتی حربے

اس صبرِ محض کے بھی دو مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں زبانی کلامی تشدد ہوتا ہے۔ یعنی کوفت پنچاؤ، ذہنی اذیت پنچاؤ، لیکن کوئی جسمانی تشدد اور جسمانی تکلیف نہ دو۔ اس مرحلہ پر اصل ہدف اور نشانہ خود داعی بنتا ہے، اس کے ساتھی ہدف نہیں بنتے۔ اسلئے کہ ابتداء میں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص ہے جس کا دماغ خراب ہوا ہے اور یہ ہمارے نوجوانوں کے دماغ خراب کر رہا ہے۔ ان نوجوانوں کو تو انہوں نے reclaim کرنا ہے، انہیں واپس لینا ہے، لہذا اُنکے خلاف ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ داعی کی شخصیت کو مجروح کرنے (Character Assassination) کی کوشش ہوگی۔ کہا جائے گا پاگل ہے، fanatic ہے، ساعر ہے، شاعر ہے اور دیوانہ ہے۔ سیرتِ مطہرہ میں یہ ساری ہی باتیں ملتی ہیں، جن کا تذکرہ ابتدائی مکی سورتوں میں آتا ہے۔ مکی دور کے قریباً تیرہ برس کے ابتدائی تین سال میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوا ہے اور تشدد جسمانی نہیں بلکہ صرف زبانی کلامی تشدد کہ ان کو کوفت پنچاؤ، انہیں ذہنی اذیت پنچاؤ۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ الحجرتین ان معاندین و مخالفین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ“ اگر عربی زبان سے ذرا سی واقفیت ہو تو اندازہ ہو گا کہ کتنا زہر میں بجا ہوا یہ جملہ ہے: ”اے فلاں جو یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہم تو تم کو پاگل سمجھتے ہیں۔“ اب یہ بات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ غور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا کس قدر اثر ہوا ہو گا۔ اس کو کہتے ہیں اعصابی جنگ (War of Nerves) یعنی

کسی طرح سے ان کی قوت ارادی کو ختم کر دو، ان کے اندر جو آہنی عزیمت ہے کسی طرح اس کو پگھلا کر رکھ دو۔ اسی سورۃ الحجر کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں: **وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ** ○ (اے محمد ﷺ) ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپؐ کا سینہ بھنچنے لگتا ہے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ذہنی اذیت و کوفت ہوتی ہے)۔“

داعی سوچتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کل تک میرے قدموں تلے آنکھیں بچھاتے تھے، جو مجھے دیکھتے ہی کہا کرتے تھے: **جَاءَ الصَّادِقُ، جَاءَ الْأَمِينُ** — ہر جگہ خیر مقدم ہوتا تھا، ہر ایک مجھ سے محبت کرتا تھا، ہر شخص میرا احترام کرتا تھا، لیکن یہی لوگ ہیں جو آج میرا استنزاء و تمسخر کر رہے ہیں، کوئی بجنون و دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی شاعر و ساعر کہہ رہا ہے۔ سورۃ الدخان میں فرمایا: **وَقَالُوا مَعَلَمٌ مَّجْنُونٌ** ○ ”اور انہوں نے کہا کہ یہ تو (معاذ اللہ) سکھایا پڑھایا باؤلا ہے۔“ یعنی آپؐ کو کوئی اور سکھاتا پڑھاتا ہے اور یہ آکر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ کلام مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضور ﷺ کے قلب مبارک پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ باتیں کہی جاتی ہوں گی۔ مزید برآں آپؐ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز حضورؐ کی خدمت میں عبید بن ربیعہ آیا جو قریش کے بڑے سرداروں اور چودہریوں میں سے تھا۔ نبی اکرم ﷺ کے معاندین و مخالفین میں سے یہ شخص بڑا شریف النفس تھا۔ وہ بڑے ہی مخلصانہ و مشفقانہ اور بڑے ہی مریبانہ و ہمدردانہ انداز میں حضورؐ سے کہنے لگا کہ ”بھتیجے! اگر واقعی تم پر کسی بدروح کا سایہ ہو گیا ہے تو مجھے بتا دو، میرے بہت سے عاقلوں اور ماہر فن کاہنوں سے تعلقات ہیں، میں کسی کو بلا کر تمہارا علاج کرا دوں گا۔“ غور کا مقام ہے کہ یہ سن کر حضورؐ کے قلب مبارک پر کیا گزری ہوگی۔ تشدد کا پہلا نشانہ بحیثیت داعی اول جناب محمد ﷺ کی ذاتِ اقدس تھی۔ استنزاء و تمسخر بھی بلاشبہ تشدد ہوتا ہے، بلکہ ذہنی اور نفسیاتی کوفت سے بڑا تشدد کوئی اور نہیں۔ جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ تکلیف انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اسے ذہنی کوفت پہنچتی ہے۔ چنانچہ ابتدائی تین سال تک اعصاب شکنی کی پوری کوشش ہوتی رہی

تاکہ آپؐ کے اعصاب ٹوٹ کر رہ جائیں اور آپؐ میں وہ ہمت باقی نہ رہے کہ کھڑے رہ کر دعوت پیش کرتے رہیں۔ مخالفین کی طرف سے اس کی ایک اور انداز سے بھی کوشش ہوئی تھی۔ بعض عامل لوگوں نے بہت سی ریاستوں کے ذریعہ سے اپنی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش اور چمک پیدا کر لی ہوتی ہے اور قوتِ ارادی کو اپنی آنکھوں میں اس طور سے مرکب کر لیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو گھور کر دیکھیں تو وہ ذہل کر رہ جائے اور اس کی قوتِ ارادی پاش پاش ہو جائے۔ یہ نفسیاتی مشقیں دنیا میں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں اور آج کے دور میں تو اس نے ایک باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر لی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر ایسی کوششیں بھی کی گئی۔ سورۃ القلم میں فرمایا گیا ہے :

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝ "یہ کفار جب "الذکر" یعنی قرآن سنتے ہیں تو یہ آپؐ کو ایسی نگاہوں سے گھور کر دیکھتے ہیں گویا آپؐ کے قدم اکھاڑ دیں گے (آپؐ کی آہنی قوتِ ارادی کو پاش پاش کر دیں گے) اور زبان سے کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) یہ ضرور مجنون و دیوانہ ہے۔" استہزاء و تمسخر کے یہ الفاظ آپؐ کے قلب مبارک پر تیر کی طرح جا کر لگ رہے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے عاملین کی باقاعدہ خدمات حاصل کی گئیں کہ وہ اپنی نگاہوں سے جناب محمد ﷺ کی قوتِ ارادی کو پاش پاش کر کے رکھ دیں۔ پس یہ ہے تشدد کا پہلا دور یعنی داعیِ اول کو ذہنی کوفت پہنچانے کی ہر امکانی سعی و کوشش۔ چنانچہ پہلے تین سال میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی اور صاحبِ ایمان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا ہو۔ اس لئے کہ ظاہرات ہے کہ ان کے نقطہ نظر کے اعتبار سے "فساد کی اصل جڑ" تو داعیِ اول ہی تھا جو یہ دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے۔ لہذا وہ کہتے تھے کہ کسی طریقہ سے اس کو اکھاڑ پھینکیں تو فساد ختم ہو جائے گا۔ ہمارے کچھ جو شیے اور سر پھرے نوجوان ہیں اور ہمارے شرفاء میں سے بھی کچھ لوگ اس کی باتوں میں آگئے ہیں، لیکن اگر ہم نفسیاتی و ذہنی حملوں کے ذریعہ سے اسی داعیِ اول کو بد دل (disheart) کر دیں اور اس کی قوتِ ارادی کو ختم کر دیں تو یہ سب سے کامیاب حربہ ہے۔ پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔

جسمانی تشدد اور تعذیب

پس پہلے تین سال تو جناب محمد رسول اللہ ﷺ اس بدترین ذہنی و اعصابی تشدد کا نشانہ بنے رہے۔ آغازِ وحی کے بعد چوتھے سال میں سردارانِ قریش دارالندوہ میں باقاعدہ مشاورت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اب تک ہم نے جو تدبیریں کی ہیں وہ سب ناکام ہو چکی ہیں اور یہ دعوت جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ گویا ”نظامِ کمنہ کے پاسبانو! یہ معرض انقلاب میں ہے“۔ اور اب تو یہ آگ ہمارے بارود خانوں تک پہنچ گئی ہے اور ہمارے غلاموں کے طبقہ کے لوگ محمد ﷺ کی دعوت کے حلقہ بگوش ہو گئے ہیں۔ ان کو یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ اب کیا ہو گا؟ کیونکہ غلاموں کا طبقہ اس معاشرے کے لئے بڑی افرادی قوت (Human Potential) کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نظام میں غلام اپنی قسمت پر قانع تھے اور اس کے ساتھ خود کو Reconcile کر چکے تھے کہ ٹھیک ہے، ہمارے نصیب میں یہی کچھ ہے۔ لیکن اگر کہیں ان کے اندران کی عزتِ نفس بیدار کر دی گئی، اور انہیں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں تو کیا ہو گا؟ ہمارا نظام تلپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ یہ طاقت اگر کہیں ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی تو اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کی اس تشویش میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی دعوت ان کے نوجوانوں میں نفوذ کر رہی ہے جو ایک بڑے خطرہ کی علامت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ خاندانِ بنو امیہ کا ایک صالح نوجوان۔ مععب بن عمیر، سعد بن وقاص، حذیفہ بن عتبہ اور عبد اللہ بن مسعود کون ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ اونچے گھرانوں کے نوجوان ہیں۔ یہ اور متعدد دوسرے نوجوان محمد ﷺ کے قدموں میں پہنچ گئے۔ لہذا کفارِ مکہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب تک ہماری جو حکمت عملی تھی وہ کامیاب اور مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔ لہذا فیصلہ ہوا کہ اب ان پر جسمانی تشدد کرونا کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ ہم میں سے جس کو بھی جس کسی پر کوئی اختیار اور کوئی اقتدار حاصل ہے وہ اسے ان پر استعمال کرے اور ان کو جو رو تعدی اور ظلم و ستم کا نشانہ بنائے تاکہ وہ اپنے آبائی

دین کی طرف لوٹ سکیں۔ چنانچہ آغاز وحی کے چوتھے سال اہل ایمان کے لئے جسمانی تشدد کا دور شروع ہوا۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ابتدائی تین سال تک تو ذہنی تشدد اور Torture کا ہدف خاص طور پر حضور ﷺ کی ذات اقدس رہی۔ لیکن اب قریباً تمام اہل ایمان شدید قسم کی تعذیب، تعدی اور ہیمانہ ظلم و ستم کا ہدف بنے۔ مثلاً حضرت عثمانؓ ہیں، وہ غلام نہیں ہیں، کوئی آقا تو ان کو نہیں مار سکتا۔ لیکن وہاں کے معاشرے کے اصول و رواج کے مطابق آنجنابؓ کا چچا موجود ہے جو بمنزلہ باپ ہے اور اسے اپنے بھتیجے پر اختیار حاصل ہے۔ اس نے حضرت عثمانؓ کو مارا بھی اور بالآخر ایک چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھونی دے دی۔ اب دم گھٹ رہا ہے اور مرنے کے قریب ہیں۔ آخر کوئی وجہ تھی کہ جب سن پانچ نبوی میں حضورؐ نے چند صحابہؓ کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی تو حضرت عثمانؓ اور آپؐ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہؓ کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی تو جگر ہیں، یہ دونوں ان میں شامل تھے۔ جعفرؓ بن ابوطالب بھی ان مہاجرین میں شامل تھے جو بنو ہاشم کے سردار کے بیٹے اور حضرت علیؓ کے بھائی ہیں۔ یہ لوگ غلام تو نہیں تھے۔ لیکن وہاں بزرگوں کو خوردوں پر ایک اختیار حاصل تھا، لہذا یہ نوجوان اہل ایمان اپنے گھر والے مشرکین کے تشدد اور مظالم کا نشانہ بن رہے تھے۔

لیکن غلاموں کے ساتھ اس سے بھی بہت آگے بڑھ کر جو روستم کا معاملہ ہوا ہے۔ ظاہرات ہے کہ ظلم و تشدد کی چکی میں سب سے زیادہ پسنے والے وہی لوگ تھے۔ ان کے تو کوئی حقوق تھے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنے آقاؤں کے مملوک تھے۔ ان کے آقا اگر انہیں ذبح کر دیں تو ان سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے کسی کی بکری ہو تو وہ جب چاہے اسے ذبح کر دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ وہاں جو کچھ ہوا اس کو سن کر سخت سے سخت دل میں بھی جھرجھری آجاتی ہے۔ حضرت بلالؓ کے ساتھ امیہ بن خلف نے جو کچھ کیا وہ آپ کے علم میں ہے۔ لیکن کوئی نہیں تھا جو اس سے پوچھ سکے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک گوشت پوست کے زندہ انسان کے ساتھ وہ ہیمانہ سلوک کیا جا رہا تھا جو اگر کسی مردہ جانور کے ساتھ بھی کیا جائے تو طبیعت میں ناگواری کا احساس پیدا ہو جائے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔

مکہ میں ان کے علاوہ ایک اور طبقہ تھا جو حلیفوں کا طبقہ کہلاتا تھا، جو نہ قرشی تھے، نہ غلام تھے، بین بن کی ایک حیثیت کے حامل تھے۔ دراصل مکہ صرف ایک قبیلہ کا شہر تھا، اس میں صرف قریش آباد تھے، اور کوئی دوسرا قبیلہ آباد نہیں تھا۔ اس تفاوت کو پیش نظر رکھئے کہ تمدنی اعتبار سے مدینہ منورہ زیادہ ارتقائی مرحلہ پر تھا، اس میں پانچ قبیلے آباد تھے، عربوں کے دو قبائل اوس و خزرج اور یہودیوں کے تین قبائل بنو نضیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ جبکہ مکہ تمدنی اعتبار سے ابھی بالکل ابتدائی مرحلہ میں تھا اور صرف ایک قبیلہ کا شہر تھا۔ اب اس میں یا تو قریش آباد تھے یا ان کے غلام جو ان کے نزدیک بھیڑ بکریوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک تیسری کیٹیگری وہ تھی کہ کوئی شخص باہر کا آکر اگر خود کو قریش کی کسی بڑی شخصیت کی حمایت میں دے دے، اس کا حلیف بن جائے تو گویا وہ اس بڑے شخص کے زیر حفاظت مکہ میں رہ سکتا ہے۔ اس طرح اس قرشی کو اس پر پورا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ اس کی حیثیت اگرچہ غلام کی نہیں ہے لیکن وہ پوری طرح آزاد بھی نہیں۔ وہ گویا آزادوں اور غلاموں کے بین بن ایک تیسری مخلوق ہو گئی۔

حضرت یا سر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہی تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یمن کے رہنے والے ایک باعزت انسان تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں ان کو حضور ﷺ کی بعثت کی بشارت ہوئی تھی۔ اسی کے پیش نظر وہ مکہ میں آئے اور ایک شریف النفس قرشی کے حلیف بن کر اور اس کی پناہ میں آکر مکہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اسی شخص کی ایک کنیز حضرت سُمیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے آقا کی اجازت سے ان کا نکاح ہو گیا اور اس طرح یہ ایک خاندان بن گیا۔ وہ قرشی لاؤلد مر گیا اور جو شخص اس کا وارث اور جانشین بنا وہ ابو جہل تھا۔ چنانچہ اب وہی حیثیت آل یا سر پر ابو جہل کو حاصل ہو گئی۔ حضرت یا سر غلام تو نہیں ہیں لیکن ابو جہل کے حلیف اور اس کی پناہ میں ہیں۔ اس لئے کوئی اور ابو جہل سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم اس خاندان کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں مسلسل اور بدترین تشدد کا نشانہ بننے والے یہ دو میاں بیوی اور ایک ان کے بیٹے حضرت عمارؓ ہیں۔ یہ تینوں حضور ﷺ پر ایمان لے آئے تھے۔ ان پر ابو جہل نے شدید ترین مظالم کئے۔ حضرت سُمیہؓ کو شوہر اور بیٹے کی نگاہوں کے سامنے

انتہائی ہیمانہ طور پر شہید کیا۔ یہ ایک مؤمنہ کا پہلا خون تھا جس سے مکہ کی سرزمین لالہ زار ہوئی۔ پھر حضرت یاسرؓ کے ہاتھ پاؤں چار سرکش اونٹوں کے ساتھ باندھ کر انہیں چار سمتوں میں ہانک دیا گیا جس سے ان کے جسم کے پر نچے اڑ گئے۔

”كُفُّوا اَيْدِيَكُمْ“ کا حکم

مکی دور کے بارہ برس تک اہل ایمان کو یہ حکم تھا کہ کسی تشدد، ظلم، اور زیادتی کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ سورہ نساء کی مندرجہ ذیل آیت تو مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور وہ بھی مدنی دور کے پانچویں یا چھٹے سال، جس کے الفاظ ہیں: ”اَلَمْ تَرَ اَللّٰهُ يَنْزِلُ فِي الذِّكْرِ قَبْلَ لَهْمٍ كُفُّوا اَيْدِيَكُمْ“ (النساء: ۷۷) ”کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو“ یہ حکم مکی دور کی کسی سورت میں نہیں ملے گا۔ یہ ایک بہت اہم مثال ہے اس بات کی کہ عمل کے اعتبار سے بسا اوقات سنتِ رسول علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام قرآن مجید پر مقدم ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ مدنی سورت کی ایک آیت میں ذکر ہو رہا ہے اس اسلوب سے کہ قَبْلَ لَهْمٍ كُفُّوا اَيْدِيَكُمْ ”ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو“ تو کسنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اس نوع کی کوئی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ حکم تھا جناب محمدؐ رسول اللہ ﷺ کا۔ تاہم اس میں دونوں امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حضورؐ کا اپنا ذاتی اجتہادی فیصلہ ہو۔ اس کی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفی نہیں ہوئی تو وثیق ہو گئی۔ جیسے کہ حدیث کی اقسام میں ایک ”تقریری حدیث“ ہے کہ حضورؐ کے سامنے ایک کام ہوا اور آپؐ نے اس سے روکا نہیں، تو اسے بھی سنت ہونے کی سند حاصل ہو گئی۔ اس لئے کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو حضورؐ اس سے منع فرمادیتے۔ تو یہ گویا اللہ کی طرف سے ”تقریر“ ہو گئی۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ وحی خفی یا وحی غیر متلو کے ذریعے سے حضورؐ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور اسے آپؐ نے صحابہ کرامؓ تک پہنچا دیا ہو۔ اور بعد میں سورہ نساء میں اس وحی خفی کا اس وحی جلی اور وحی متلو میں ذکر آیا کہ ان سے کہا گیا تھا: ”كُفُّوا اَيْدِيَكُمْ“ کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو، روکے رکھو۔

-No Retaliation—

کوئی جو ابی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔
 آگے فرمایا: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" اُس وقت حکم یہ تھا کہ نماز اور
 زکوٰۃ کی پابندی کرتے رہو۔ یعنی تربیت ہی کا مرحلہ تھا۔

با نشہ درویشی در ساز و دمام زن
 چوں پختہ شوی خود را بر سلطنتِ جم زن

ابھی "بر سلطنتِ جم زن" کا حکم نہیں آیا تھا۔ بلکہ تربیت اور تیاری کا مرحلہ تھا۔ اللہ سے
 زیادہ سے زیادہ لو لگاؤ۔ اللہ کی محبت دلوں میں مزید جماؤ۔ اپنے عزم و ارادہ کو اور زیادہ
 تقویت دو۔ اللہ کی راہ میں مصائب و تکالیف جھیلنے کا خود کو زیادہ سے زیادہ عادی اور
 خوگر بناؤ۔ بقول اقبال۔

نالہ ہے بلبلِ شوریدہ ترا خام ابھی

اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا ہو رہا تھا کہ ہمیں باطل کے خلاف
 اٹھ کھڑے ہونا چاہئے، اس سے بچہ آزمائی کرنا چاہئے۔ چنانچہ سورہ نساء کی اس آیت کی
 تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے امام طبری سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں
 متعدد صحابہ مثلاً عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور بعض دوسرے صحابہ کرام
 (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کا نام مذکور ہے، کہ یہ وہ حضرات تھے جو بار بار حضورؐ کی خدمت
 میں عرض کیا کرتے تھے کہ اب ہمیں قتال کی اجازت ملنی چاہئے، ہم کب تک برداشت
 کریں گے! تصور کیجئے کہ جب مکہ میں حضرت سُمیہؓ پر ظلم کیا جا رہا تھا جو صنفِ نازک
 میں سے تھیں، پھر بوڑھی بھی، تو کم از کم چالیس مسلمان موجود تھے۔ کیا ان کا خون کھولتا
 نہیں ہوگا؟ کیا وہ جوش میں نہ آتے ہوں گے؟ اور حضورؐ سے عرض نہ کرتے ہوں گے کہ
 "یا رسول اللہ! آپؐ کی نام لیوا ایک بوڑھی خاتون کو اس طرح ستایا جا رہا ہے اور بے
 عزت کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم بے غیرت ہیں، کیا ہم میں مردانگی کا جوہر نہیں ہے؟ ہمیں اس
 بربریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہئے۔ لیکن اس وقت حکم یہی تھا کہ نہیں، کُفُّوا
 اَبْدَانَكُمْ، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، ابھی اپنے اس جوش و جذبہ کو تھام کر رکھو۔ جلد ہی

وقت آئے گاتب اپنا یہ جوش نکال لیتا۔ کیونکہ انقلابی عمل کے اعتبار سے حکمتیں اسی میں ہیں کہ جوش کو تھامو اور روکو۔ صبر کرو اور جھیلو۔ مدافعت میں ہاتھ مت اٹھاؤ۔ چنانچہ حضور ﷺ جب حضرت یاسرؓ کے خاندان کے پاس سے گزرتے تو انہیں صبر کی تلقین فرماتے : ((اضْبِرُوا يَا آلِ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةُ)) ”اے یاسر کے گھر والو! صبر کرو! اس لئے کہ تمہارے وعدہ کی جگہ جنت ہے۔“

یہ ابتدائی دور قریباً ساڑھے بارہ برس جاری رہا۔ درحقیقت یہ دور انقلابِ محمدی علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کا ناگزیر بنیادی لازمہ (Prerequisite) ہے۔ اسی میں انقلابی نظریہ و فکر کی دعوت و تبلیغ بھی ہو رہی ہے، دعوت قبول کرنے والوں کی تنظیم بھی ہو رہی ہے اور اسی میں اہل ایمان کے تزکیہ اور تربیت کے مراحل بھی طے پارہے ہیں۔ اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ یعنی ایک طرف ان کے روحانی تزکیہ اور ترفع کا پروگرام بھی چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف ان کو ماریں کھانے اور مصائب جھیلنے کا خوگر بنایا جا رہا ہے اور پھر یہ کہ ان کو ڈسپلن کی پابندی کا عادی بنایا جا رہا ہے {۱} جس سے ان کی قوت برداشت اور قوت ارادی کو چٹان کی مانند مضبوطی حاصل ہو رہی ہے۔ گویا تطہیر افکار اور تعمیر سیرت و کردار کے دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ بلاشبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین (معاذ اللہ) بزدل نہیں تھے کہ خاموشی سے ماریں کھاتے رہے اور ظلم و ستم اور عقوبت و تعذیب جھیلتے رہے۔ بلکہ یہ اس لئے تھا کہ انہیں رسول اللہ ﷺ کا حکم تھا کہ ہاتھ نہ اٹھائیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر صحابہ کرام کے طرز عمل کا عکاس ہے کہ

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است

{۱} غور کیجئے کہ اس سے بڑی ڈسپلن کی پابندی اور کیا ہو سکتی ہے کہ چاہے تمہارے ساتھ یا تمہارے کسی رفیق کے ساتھ یا خود رسول اللہ داعی اول ﷺ کے ساتھ تشدد کا کتنا ہی ہولناک اور ناقابل برداشت معاملہ کیا جائے، ظلم و ستم کے کتنے ہی پہاڑ توڑے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس طرح گویا ان کی سمع و طاعت کی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ (مرتب)

”اپنے آپ کو مصطفیٰ ﷺ کے قدموں تک پہنچاؤ، اس لئے کہ دین تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے۔ اگر وہاں تک رسائی نہ ہوئی تو اس کے باہر تو بولسی یعنی کفر، زندقہ اور ضلالت ہی ضلالت ہے۔“

یہ قرآن جس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ ﷺ ہی سے ملا ہے۔ یہ مجھ پر یا کسی اور پر تو نازل نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاهم) پر بھی نازل نہیں ہوا۔ رسول اللہ ﷺ پر قرآن بھی نازل ہوا اور نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر مزید کیا کیا نازل فرمایا! حضورؐ کا ارشاد ہے: (أَوْتَيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ) ”مجھے قرآن بھی ملا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی مثل اور بھی ملا ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو حکمت دی ہے، بصیرت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ پھر وحی خفی ہے۔ بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ بذریعہ الہام حضورؐ کو پہنچا رہا ہے۔ کبھی خواب کے ذریعے سے رہنمائی دی جا رہی ہے، کبھی کشف ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا ایک حصہ ہیں جو اُس (تعالیٰ) نے اپنے نبی کریم ﷺ کی فرمائی۔

تشدد کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھانے اور صبر کرنے کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگ سمع و طاعت کے خوگر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک حکم اور بھی ہے کہ پیچھے نہیں ہٹنا! اپنے موقف پر ڈٹے رہنا ہے! یہ نہ ہو کہ اس تشدد سے گھبرا کر اپنے انقلابی نظریہ کو خیر یاد کہہ دو اور اس سے کنار کش ہو جاؤ۔ نہیں! ڈٹے رہنا ہے اور کھڑے رہنا ہے۔ جان جاتی ہے تو جائے! یہ ہے اس تصادم کا پہلا مرحلہ — ”صبر محض“ یا Passive Resistance۔

گاندھی کا نظریہ عدم تشدد اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اقوال

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ سے اغیار نے بھی بہت سے سبق حاصل کئے ہیں۔ چنانچہ مناسب وقت پر عدم تشدد کا مسنون انداز بھی غیروں نے اپنایا ہے۔ اس کی مثالوں میں سے ایک مثال مسٹر گاندھی کی ہے۔ گاندھی نے عدم تشدد کا جو نظریہ اختیار

کیا وہ درحقیقت حضورؐ کی سیرت سے ماخوذ ہے۔ اس لئے کہ اس سے پہلے یہ چیز صرف دو جگہ نظر آتی ہے۔ یا جناب محمد ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں، مسلسل بارہ برس۔ اس سے بڑا اور طویل عرصہ کہیں نظر آئے گا ہی نہیں۔ یا پھر حضرت عیسیٰ ﷺ کی زندگی کے تین سال کے دوران۔

حضرت عیسیٰ ﷺ کے اقوال یہ ہیں کہ ”اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو باہنا بھی پیش کر دو۔“ اور یہ کہ ”اگر کوئی نالاش کر کے تمہارا چونغ لینا چاہے تو تم کرتا بھی اتار کر دو۔“ اور ”تمہیں کوئی بیگار میں اپنے ساتھ ایک کوس لے جانا چاہے تو تم دو کوس جاؤ۔“ یہ درحقیقت بالکل ابتدائی اور تمہیدی دور کی تعلیم ہے جس میں دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی مصائب و تشدد کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام صبر محض اور ایثار و قربانی کی تعلیم دے رہے ہیں، تاکہ ایک طرف معاندین و مخالفین کا بغض اور خُبثِ باطن آشکارا ہو جائے، تو دوسری طرف اہل ایمان میں قوتِ برداشت پیدا ہو۔ اب یہ مشیتِ الہی تھی کہ اسی صبر محض یعنی Passive Resistance کے دور میں آں جناب ﷺ کا رفیع آسمانی ہو گیا۔ گو کہ یہودیوں نے تو اپنی دانست میں آنجناب ﷺ کو صلیب پر چڑھا کر دم لیا تھا۔ عیسائیوں کی عظیم ترین اکثریت بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا چلی آ رہی ہے، جبکہ انجیل برنباس میں وہی باتیں بیان ہوئیں جو قرآن میں ہوئی ہیں اور جو حقیقت و صداقت پر مبنی ہیں۔ کتاب و سنت کے مطابق آپ ﷺ جسدِ خاکی کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور وہاں جسم و روح کے اتصال کے ساتھ زندہ ہیں۔ قربِ قیامت میں آنجناب ﷺ کا نزول ہو گا، آپ ﷺ بنفسِ نفیس آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ اس وقت آپ ﷺ کے ہاتھ میں تلوار بھی ہوگی یعنی آپ ﷺ قال فرمائیں گے۔ اور سیرتِ محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مدنی دور کی جھلک بھی دنیا سیرتِ عیسوی علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام میں دیکھ لے گی۔ آپ ﷺ اس نزول کے وقت نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ آپ ﷺ کے ہاتھوں یہودیوں کو عذابِ استیصال کا مزا چکھنا ہو گا۔ دجال اکبر آں جناب ﷺ کے ہاتھوں قتل ہو گا۔ یہودی دنیا سے اسی طرح نیست و نابود کر دیئے جائیں گے

جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور اصحاب مدین وغیرہ وقت کے رسولوں کی تکذیب کے جرم میں اس دنیا سے بھی نیا دنیا کر دی گئیں اور آخرت کا عذاب تو ان کا مقدر ہے ہی۔

سیرتِ عیسوی ﷺ میں چونکہ ”اقدام“ (Active Resistance) کا دور آیا ہی نہیں، لہذا مسلح تصادم کا دور کیسے نظر آتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا نظام شریعت لے کر تشریف نہیں لائے تھے بلکہ شریعتِ موسوی ﷺ کی تجدید و احیاء کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ چنانچہ موجودہ اناجیل میں آپ ﷺ کے ”پہاڑی کے وعظ“ میں یہ قول آج بھی موجود ہے کہ جہاں تک قانون شریعت کا تعلق ہے میں اسے بدلنے نہیں آیا۔ قانون تورات ہی کا نافذ رہے گا۔ خود قرآن میں قصاص کا قانون تورات کے حوالے سے بیان ہوا ہے اور شریعتِ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں تورات کے اس قانون کو باقی رکھا گیا ہے، تو کیسے ممکن تھا کہ قصاص کے اس قانون کو حضرت مسیح ﷺ ساقط کر دیتے۔ لیکن قانون اور ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور میں کسی طرح بھی قصاص کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس موقع پر حکم ہوتا ہے ”كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ“۔ حضرت مسیح ﷺ کے اقوال میں اگر تدبّر اور غور و فکر سے کام لیا جائے، تو وہاں بھی یہی حکمت کار فرما نظر آتی ہے۔

اگرچہ تورات میں نازل شدہ قصاص کا یہ قانون پوری دنیا میں زبان زدِ عام ہو گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور جان کے بدلے جان، لیکن کئی دور میں نبی اکرم ﷺ نے قصاص کے اس آفاقی و مسلمہ قانون کی بجائے آوری سے صحابہ کرامؓ کو روک رکھا تھا۔ ورنہ اگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہوتی تو بلالؓ صبر و سکون کے ساتھ امیہ بن خلف کے بہیمانہ تشدد کا نشانہ نہ بنتے۔ وہ جان پر کھیل جاتے اور اس ظالم کو مزا چکھا دیتے۔ کیا جو ذہنی اور جسمانی کوفت و اذیت تکہ کی گلیوں میں مُردہ جانور کی طرح کھینچے جانے کے باعث ہو رہی تھی، وہ جان دینے سے کم تھی؟ اگر اجازت ہوتی تو خبابؓ بن ارت ننگی پیٹھ دکھتے ہوئے انگاروں پر لیٹنے کے بجائے کیا دو چار کو ساتھ لے کر نہ مرتے؟ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ سارا اہتمام میرے لئے ہو

رہا ہے۔ یہ دہکتے انگارے میرے لئے بچھائے جا رہے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ کرتا اتارو اور وہ اتار دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ان انگاروں پر لیٹ جاؤ اور وہ لیٹ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ورنہ آدمی پس و پیش کرتا ہے۔ آدمی مایوس اور desperate ہو جائے تو اس میں بے پناہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کمزور ہو تو بھی ایسے شخص میں مقابلے کی زبردست طاقت عود کر آتی ہے۔ مشہور ہے کہ اگر بلی کہیں گھیرے میں آجائے اور اسے کسی طرف نکلنے کا راستہ نہ ملے تو وہ انسان پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ وہ جان لیتی ہے کہ اس کے سوا اس کے لئے کوئی چارہ نہیں۔ لیکن وہاں اس کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ بات بہت اہم ہے۔ معاذ اللہ! وہاں بزدلی کا معاملہ نہیں تھا۔ نہ معاذ اللہ بے غیرتی اور بے حمیت کی کوئی معاملہ تھا کہ اہل ایمان یہ تشدد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن حرکت نہیں کرتے۔ یہ فلسفہ انقلاب ہے۔ اور گاندھی نے عدم تشدد کا فلسفہ ہمیں سے سیکھا ہے۔ البتہ گاندھی کی حماقت یہ ہے کہ اس نے اسے مستقل فلسفہ بنا لیا۔ جبکہ یہ فلسفہ ایک دور کا فلسفہ ہے، کوئی مستقل فلسفہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس درجے میں عدم تشدد کہ جس درجے میں بعد میں جا کر گاندھی نے اس کی تبلیغ کی، وہ نری حماقت ہے۔ جن لوگوں کی نظر سے مولانا آزاد کی کتاب ”India Wins Freedom“ گزری ہے، ان کے علم میں ہو گا کہ وہ گاندھی کے اس فلسفہ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ گزشتہ جنگِ عظیم میں گاندھی نے اتحادیوں کو ہلر کے آگے عدم تشدد کے فلسفہ کے تحت ہتھیار ڈال دینے کی تلقین کی تھی۔ عدم تشدد کے فلسفہ کو اس سطح تک لائیں گے تو یہ پاگل پن ہے۔ لیکن ہاں، ایک انقلابی تحریک اپنے ابتدائی مرحلہ میں اسے اختیار کرتی ہے۔ گاندھی نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس لئے کہ اگر شروع میں کانگریس کی پالیسی عدم تشدد کی نہ ہوتی تو انگریز آنا فانا پوری تحریک کو کچل کر رکھ دیتا اور تحریک آگے نہ بڑھ سکتی۔ لیکن ان کی طرف سے عدم تشدد کے باعث حکومت کے ہاتھ بندھ گئے تھے کہ کیا کرے؟ یہ تشدد تو کر نہیں رہے۔ اسے عالمی رائے عامہ کا بھی لحاظ رکھنا تھا۔

سکھوں کی گوردوارہ پر بندھک تحریک

عدم تشدد کی ایک اور مثال سکھوں کی گوردوارہ پر بندھک تحریک ہے۔ سکھوں کے گوردواروں کے ساتھ جو اوقاف تھے ان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا۔ چونکہ سکھوں کے بارے میں پورے طور پر یہ معین نہیں تھا کہ یہ کوئی علیحدہ مذہب ہے اور ہندو انہیں ہندومت ہی کا ایک فرقہ قرار دیتے تھے، لہذا سکھوں کے گوردواروں کے اوقاف پر ہندو قابض تھے اور ان کی آمدنی میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ بڑے لوگ پڑاریوں کی مٹھی گرم کر کے کاغذات اور دستاویزات تبدیل کرا کے انہیں ذاتی ملکیت بنا لیتے تھے۔^{۱} سکھوں نے تحریک چلائی کہ ہمارے گوردواروں اور ان کے اوقاف کا کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہئے۔ یہ کیا تماشہ ہے کہ عبادت گاہیں تو ہماری ہیں اور ان کے ساتھ جو املاک و اوقاف ہیں وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہندو کی رسائی انگریز کے دربار میں بہت ہو چکی تھی۔ لہذا انگریز نے ہندوؤں کی پشت پناہی کی اور سکھوں کے اس معقول مطالبہ کو رد کر دیا۔ اور پولیس کو تو حکومت کی شہ اور پیسہ چاہئے۔ لہذا اس کی طرف سے بھی ہندوؤں کا پورا پورا ساتھ دیا گیا۔ بالآخر سکھوں نے اس تحریک کو عدم تشدد کے اصول پر چلانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ احتجاج کے لئے سکھوں کا جو جھنڈا نکلتا تھا اس کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھیں۔ ہر جھنڈا عموماً پچاس رضا کاروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ غالباً دفعہ ۱۳۴ نافذ تھی، لہذا قانون کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اور پولیس کو اختیار حاصل ہو گیا کہ ان پر لاشی چارج کرے، ڈنڈے چلائے اور ان کو منتشر کر دے — ادھر ان رضا کاروں کو یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ

{۱} جیسے ہمارے یہاں مزارات ہیں اور ان کے ساتھ اوقاف ہیں، تو گدی نشین صاحبان ان کے ایک طرح مالک ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جب اوقاف ایکٹ بنا تو ان گدی نشینوں میں سے بڑی اکثریت نے پڑاریوں کی مٹھی گرم کر کے بہت سی املاک کے لئے اپنے حق میں کاغذات اور دستاویزات مرتب کرائیں اور اب ان کی آمدنی پر عیش کر رہے ہیں۔ (مرتب)

بندھے رکھیں، ماریں کھائیں لیکن پیچھے نہ ہٹیں۔ حاجی عبدالواحد صاحب مرحوم و مغفور، جو امرتسر کے رہنے والے تھے، وہ اس تحریک کے معنی شہید تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لاشیاں پڑنے سے سکھ رضا کار کا سر پھٹ گیا اور وہ زمین پر گر گیا لیکن اس کے ہاتھ بندھے رہے۔ اس طرح جتھے کے تمام رضا کار زخمی ہو کر گرتے رہے لیکن کیا مجال کہ کسی کے ہاتھ کھلے ہوں۔ ایک جتھا اس بری طرح زخمی ہو گیا تو اس کی جگہ لینے دو سرا جتھا آ گیا۔ چنانچہ انگریز کو جھکتا پڑا اور سکھوں کی تحریک کامیاب ہوئی۔ اور ان کے گوردواروں کے اوقاف کا انتظام و انصرام ان کو مل گیا۔

چور اچوری کا واقعہ

گاندھی نے ۲۱-۱۹۲۰ء میں عدم تشدد کی بنیاد پر ترک موالات کی جو تحریک، تحریکِ خلافت کے ساتھ مل کر چلائی تھی تو اس کے دوران پورے ہندوستان میں صرف ایک جگہ عدم تشدد کے اصول کی خلاف ورزی ہوئی۔ صوبہ بہار کا ”چور اچوری“ نامی ایک قصبہ تھا۔ یہاں پر پولیس والوں نے کچھ شرارت کی، جس سے جلوس میں شامل بعض لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے تھانے پر حملہ کیا، بہت سے سپاہیوں کو مار دیا اور تھانہ میں آگ لگادی، جس میں کچھ پولیس والے زندہ جل کر مر گئے۔ اب آپ دیکھئے کہ گاندھی نے صرف اس ایک حادثہ پر پوری تحریک ختم (Call Off) کر دی۔ اس وقت گاندھی کی زندگی میں بڑا نازک مرحلہ آیا تھا۔ پورے ہندوستان میں اس کے خلاف جذبات مشتعل ہو گئے کہ یہ کیسا لیڈر ہے کہ اس نے تحریک ختم کر دی۔ ایسے موقع پر تو عموماً لوگ لیڈر کو گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن گاندھی نے اپنی لیڈری کی موت کا خطرہ مول لیا اور صرف یہ کہا کہ اگر تم میرے حکم پر نہیں چل سکتے تو میں تمہاری رہنمائی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میرا حکم یہ تھا کہ تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا، تشدد نہیں کرنا، لیکن تم تشدد کر رہے ہو تو گویا تم میرا حکم ماننے کو تیار نہیں ہو۔ میں اس تحریک کی رہنمائی کی ذمہ داری کیسے قبول کر لوں کہ جس کے بارے میں مجھے یہ اعتماد نہ ہو کہ اس تحریک میں حصہ لینے والے میری بات کو مانیں گے۔ گاندھی کی بات بڑی معقول تھی۔

گاندھی کا ذکر اگر میں کرتا ہوں تو اس اعتبار سے نہیں کہ معاذ اللہ وہ میرے لئے کوئی حجت یا کوئی دلیل ہے یا رہنمائی کے لئے کوئی مثال ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ گاندھی نے یہ اصول سیرتِ محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے سیکھا ہے۔ اس کے شواہد موجود ہیں کہ گاندھی نے اسلام کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے لئے میں دو مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔

(۱) علی گڑھ کے طلبہ سے خطاب :

۱۹۸۴ء میں حیدرآباد دکن کے دعوتی دورے کے دوران میں نے متعدد تقریریں کیں اور قرآن حکیم کے دروس بھی دیئے۔ وہاں پر ایک صاحب، جو عثمانیہ یونیورسٹی کے ہیڈ آف پولیٹیکل سائنس کی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے تھے انہیں میری فلسفہ انقلاب والی تقریر بہت پسند آئی اور وہ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ بعد میں وہ مجھ سے ملنے آئے اور انہوں نے میری باتوں کی توثیق کے لئے بہت سے واقعات بتائے۔ انہوں نے علی گڑھ سے ایم اے کیا تھا۔ انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ سنایا، جو غالباً ۱۹۱۵ء کے آس پاس کا ہے۔ جنوبی افریقہ میں نسلی امتیازات کے خلاف گاندھی نے جو تحریک چلائی تھی، اس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے۔ کالج میں اعلان ہوا کہ گاندھی کالج آرہے ہیں۔ اُس وقت تک علی گڑھ کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ لوگوں میں بڑا اشتیاق پیدا ہوا۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ گاندھی آئے اور سیدھے اس کمرے میں چلے گئے جس میں سرسید احمد خاں مرحوم کی قبر ہے۔ وہاں وہ اکیلے پون گھنٹے تک سرسید مرحوم کی قبر کے پانہنٹی بیٹھے رہے۔ ایسا کیوں ہوا! یہ اللہ جانے۔ گاندھی جب باہر آئے تو منتظمین اور طلبہ نے ان سے جلسہ سے خطاب کے لئے کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو صرف سرسید صاحب کی قبر کی زیارت کے لئے آیا تھا، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے۔ جب بہت زور دیا گیا تو گاندھی نے کہا کہ پہلے میں پورے کالج اور ہوٹل کا ایک چکر (Round) لگانا چاہتا ہوں۔ اُس وقت ہوٹل کی وہ صورت نہیں تھی جو آج کل ہے، اُس وقت علی گڑھ میں نواب زادوں، جاگیرداروں اور بڑے بڑے رئیسوں کے لڑکے پڑھتے تھے۔ ان کے کمروں میں قالین بچھے ہوئے تھے اور صوفے لگے ہوئے تھے۔ کالج کے طلبہ بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے رہتے تھے۔

گشت کے بعد گاندھی نے ہال میں مختصری تقریر کی، جس میں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ ”میں آپ حضرات کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ کا یہ کالج جلد ہی یونیورسٹی بن جائے گا۔ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔“ دوسری خاص بات یہ کہ ”اگر آپ کا کالج یا آپ کی یونیورسٹی ایک بھی حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) پیدا کر دے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپ کا کالج یا یونیورسٹی ایک بھی حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے ٹھاٹھ ہاتھ دیکھ لئے ہیں، صوفوں اور قالینوں پر پڑھنے والے حضرت عمر نہیں بن سکتے۔“ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا کتنا گہرا مطالعہ تھا۔ کیا حضرت عمرؓ کو جانے بغیر کوئی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے؟ — میں نے جب اُن سے یہ واقعہ سنا تو فوراً میرا ذہن علامہ اقبال مرحوم کی اس نظم کی طرف منتقل ہوا جو علامہ نے اسی زمانہ میں کہی تھی جس زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ گاندھی کی اس تقریر کی اخبارات میں رپورٹنگ ہوئی ہوگی اور شاید علامہ نے اسی سے متاثر ہو کر یہ اشعار کہے ہوں گے کہ

ترے صوفے ہیں افرنگی، ترے قالین ہیں ایرانی
 لو مجھ کو رلاقی ہے جوانوں کی تن آسانی
 امارت کیا، شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل!
 نہ زورِ حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی!!
 بہر حال یہ ایک خیال ہے۔ اب کوئی اس کی تحقیق کرے تو بات واضح ہو سکے گی۔

(ii) گاندھی کا مشورہ کانگریس کے وزراء کو:

گاندھی کی دوسری بات بہت مشہور و معروف ہے کہ جب ۱۹۳۷ء میں بہت سے صوبوں میں انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کے تحت پہلی بار کانگریس کی وزارتیں بنیں تو گاندھی نے اپنے اخبار ”ہریجن“ میں لکھا کہ ”میں تمام وزیروں سے کہتا ہوں کہ حکومت میں حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) اور حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کی مثال سامنے رکھیں، جنہوں نے درویشی میں ایک عظیم ترین سلطنت کی سربراہی کی۔“ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام کے پہلے قرن سعید کا گاندھی کا مطالعہ کتنا تھا!۔ بہر حال میں گاندھی کے عدم تشدد کی

بات کرتا ہوں تو اس اعتبار سے کہ انہوں نے یہ سبق سیرت النبیؐ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے سیکھا ہے۔ {۱}

لاحاصل احتجاجی مظاہرے

ہمارے یہاں بھی تحریکیں چلتی ہیں، گو وہ انقلاب کے لئے نہیں ہوتیں، صرف ایک ناپسندیدہ حکمران یا پارٹی کو ایوان حکومت سے بے دخل کرنے کے لئے ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ تحریک کے قائدین کہا کرتے ہیں کہ جلوس تو ہم نے نکالا لیکن توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا۔ عجیب بات ہے۔ اگر آپ کی اتنی تنظیم نہیں ہے، اگر آپ کا اتنا کنٹرول نہیں ہے، اگر آپ کا اتنا ڈسپلن نہیں ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر آئیں۔ کیا طرفہ تماشہ ہے کہ جلوس تو نکل رہا ہے حکومت وقت کے خلاف اور شامت آرہی ہے قومی املاک کی۔ کہیں اسٹریٹ لائٹیں توڑ دی گئی ہیں، کہیں نیون سائن اور اسٹریٹ سنکٹرز کی شامت آگئی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بسوں کے ٹائر پھاڑے جا رہے ہیں، بسیں جلائی جا رہی ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ساٹھ ستر آدمیوں کو ہم نے بس سے اتار کر کھڑا کر دیا اور بس کو آگ لگا دی تو کیا وہ لوگ ہم کو دل میں گالیاں نہیں دے رہے ہوں گے؟ اور اس طرح رائے عامہ ہمارے حق میں جا رہی ہے یا خلاف جا رہی ہے؟ اب آپ سوچنے کے اگر کسی کو چار پانچ میل دور کسی مقام پر جانا ہے تو اس پر کیا بیٹی ہوگی؟ پھر ایسی حرکتوں سے برسرِ اقتدار طبقہ کو کیا تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے عوام الناس کو اور نقصان ہوتا ہے قومی املاک کا — اس کا نام مظاہرہ نہیں ہے، یہ تو درحقیقت فساد ہے، ہنگامہ ہے۔ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ نتیجہ خیز مظاہرے وہ تھے

{۱} محترم ڈاکٹر صاحب نے یہ تقریر ۱۹/ اکتوبر ۱۹۸۳ء کو مسجد دارالسلام میں ارشاد فرمائی تھی۔

بعد ازاں ”نوائے وقت“ کے ممتاز کالم نگار جناب م۔ ش مرحوم کا ایک خط ڈاکٹر صاحب کو موصول ہوا جس میں فاضل کالم نگار نے یہ انکشاف کیا کہ خان عبدالغفار خاں نے ایک بار انہیں (یعنی م۔ ش صاحب کو) یہ بتایا کہ گاندھی نے عدم تشدد کا فلسفہ حضور ﷺ کی سیرت سے اخذ کیا ہے۔ (مرتب)

جن کا اوپر ذکر ہوا۔ اپنے حقوق کے لئے، اپنے جائز مطالبوں کے لئے کسی ظالم اور جابر برسر اقتدار طبقے کے خلاف سڑکوں پر نکلنا پڑے تو نکلنے۔ لیکن اس شان سے کہ لاشی چارج سے سر پھٹ جائے، گولیوں کی بوچھاڑ سے جسم زخمی ہو جائے، آنسو گیس سے آنکھوں میں شدید اذیت پہنچے لیکن ہاتھ بندھے رہیں اور جواب میں کسی نوع کا بھی تشددانہ رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ رہا توڑ پھوڑ، بسوں، موٹروں اور قومی املاک کو نقصان پہنچانا تو یہ فساد ہے، بد امنی ہے جو حکومت وقت کو پوری قوت کے ساتھ تحریک کو چکھنے کا اخلاقی اور قانونی جواز فراہم کرتی ہے۔

عدم تشدد کی اوپر بیان کردہ مثالیں اگرچہ غیروں کی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ سیرت نبوی ﷺ سے ماخوذ ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا۔

ہر کجا بنی جہانِ رنگ و بو آنکہ از خاش بر وید آرزو!!
یا ز نورِ مصطفیٰ او را بہاست یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ است
یعنی دنیا میں جو کچھ بھی خیر اور بھلائی کہیں نظر آرہی ہے وہ یا تو محمدؐ رسول اللہ ﷺ کی عطا کردہ روشنی ہی سے حاصل کی گئی ہے یا ابھی نوع انسانی نورِ مصطفیٰ کی تلاش میں ہے۔
یعنی غیر شعوری طور پر ان راستوں کی تلاش میں ہے اور انہی کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے جو راستے محمدؐ رسول اللہ ﷺ نے دیئے تھے۔

اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات

ڈاکٹر اسرار احمد کا نہایت اہم خطاب

جہاد بالقرآن

کتابی صورت میں دستیاب ہے

غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریق کار (۲)

تالیف : علامہ محمد صالح المنجد ، مترجم : مولانا عطاء اللہ ساجد

(گزشتہ سے پیوستہ)

اصلاح کے موقع پر پیش نظر رکھے جانے والے بعض امور

(۵) اصلاح کرنے والے کے مقام و مرتبہ کا لحاظ :

بعض اوقات ایک شخص کی ایسی سختی برداشت کر لی جاتی ہے جو دو سروں کی طرف سے ہو تو برداشت نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو دو سروں کو نہیں ہوتا، یا اس کو وہ اختیار حاصل ہوتا ہے جو دو سروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ مثلاً باپ کو بیٹے پر، استاد کو شاگرد پر، محتسب کو عام آدمی پر وہ اختیار حاصل ہے جو دو سروں کو نہیں ہے۔ اپنے سے بڑی عمر والے سے اس انداز سے بات نہیں کی جاتی جس طرح ہم عمر سے یا چھوٹے سے کی جاتی ہے۔ رشتہ دار اور اجنبی برابر نہیں۔ صاحب اختیار کی حالت وہ نہیں ہے جو اختیار نہ رکھنے والے کی ہے۔ اس فرق کو پیش نظر رکھ کر اصلاح کرنے والا ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ سکتا ہے اور معاملات کو صحیح طور پر پرکھ سکتا ہے، تاکہ غلطی سے منع کرنے یا اصلاح کرنے کی کوشش میں اس سے بڑی غلطی پیدا نہ ہو جائے۔ تنبیہ کس درجہ کی ہو اور اس میں سختی یا نرمی کا کیا معیار رکھا جائے، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ غلطی کتنی بڑی ہے اور غلطی کرنے والے کے دل میں منع کرنے والے کا سکھایا مقام اور کس درجہ کا زعب و دبدبہ ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے دو امور مستنبط ہوتے ہیں :

اول : جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام و مرتبہ اور اقتدار و اختیار عطا فرمایا ہے، اس کا فرض ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور لوگوں کی

تریت کا کام انجام دے اور اس بات کا احساس کرے کہ اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور لوگ دوسروں کی نسبت اس کی بات زیادہ مان سکتے ہیں، اور وہ جو کچھ کر سکتا ہے دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔

دوم : امر ونہی کا فریضہ انجام دینے والے کو چاہئے کہ اپنے مقام کا غلط اندازہ نہ لگائے، اور خود کو اپنے حقیقی مقام سے بلند تر مقام پر رکھ کر اس انداز سے کام نہ کرے جو اس کے لئے مناسب نہیں، کیونکہ اس طرح لوگ اس سے دور نہیں گے اور اصل مقصد کے حصول میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔

جناب رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم مقام اور عام لوگوں کے دلوں میں آپ کی جو بہت عطا فرمائی تھی، آنحضرت ﷺ تنبیہ اور تربیت میں اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور بعض اوقات آپ کا طرز عمل ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اور شخص وہ انداز اختیار کرے تو اس سے صحیح فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال پیش خدمت ہے :

حضرت یعیش بن طہفہ غفاری نے اپنے والد بزرگوار سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا : جو نادار حضرات نبی اکرم ﷺ کے مہمان ہوا کرتے تھے (ایک بار) ان میں (شامل ہو کر) میں بھی آنحضرت ﷺ کے ہاں مہمان ہوا۔ آنحضرت ﷺ رات کو اپنے مہمانوں کی دیکھ بھال کی غرض سے تشریف لائے تو مجھے پیٹ کے بل لیٹے دیکھا۔ آنحضرت ﷺ نے مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا : ”اس انداز سے نہ لیٹو۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے لیٹنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔“ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ قدم مبارک سے ٹھوکا دے کر جگایا اور فرمایا : ”یہ اہل جہنم کا لیٹنے کا انداز ہے۔“ (۱۵)

نبی اکرم ﷺ کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر آنحضرت ﷺ کے لئے تو اس انداز سے تنبیہ کرنا بالکل مناسب تھا، لیکن عام آدمی کے لئے اسے اختیار کرنا قطعاً مناسب نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو پیٹ کے بل سوئے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ درست نہیں کہ اسے پاؤں کی ٹھوکا مار کر جگادے، اور پھر یہ امید رکھے کہ وہ اس کی بات مان لے گا اور شکر یہ بھی ادا کرے گا۔ (۱۶)

ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اپنے خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کسی اعرابی یا اجنبی کی نسبت زیادہ سختی سے تنبیہ فرماتے تھے۔ اور یہ سب کچھ حکمت میں شامل ہے، اور تنبیہ کرتے وقت حالات کا صحیح اندازہ کرنے کی مثال ہے۔

(۶) مسئلہ سے لاعلم غلطی کرنے والے اور جانتے ہوئے غلطی کرنے والے میں فرق کرنا:

اس کی ایک واضح مثال حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ صحرائی زندگی گزارنے والے آدمی تھے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ نماز کے دوران بات چیت کرنا حرام ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ”میں جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک نمازی کو چھینک آگئی۔ میں نے (نماز کے دوران ہی) کہہ دیا: ”یوحکم اللہ“ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے مجھے گھور کر دیکھا تو میں نے کہا: ہائے میں مر جاؤں! تم لوگ میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مار کر مجھے خاموش کرانا چاہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں تو (میرا جی چاہا کہ انہیں جواب دوں) لیکن (اپنے آپ پر ضبط کر کے) میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے نماز کھل کر لی تو — میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے کوئی معلم آنحضرتؐ سے بہتر انداز سے تعلیم دینے والا نہیں دیکھا — اللہ کی قسم، حضور علیہ السلام نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، بس یہ فرمایا: اس نماز میں لوگوں والی باتیں کرنا درست نہیں، اس میں توسیع و تکبیر اور تلاوت ہوتی ہے۔“ (۱۷)

یعنی جاہل کو تعلیم دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جسے کوئی شبہ یا غلط فہمی ہو اسے مسئلہ کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، غافل کو یاد دہانی چاہئے، اور غلطی پر اصرار کرنے والے کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا یہ کسی طرح بھی درست قرار نہیں دیا جاسکتا کہ مسئلہ سے واقف اور ناواقف کو ایک ہی انداز سے تنبیہ کی جائے۔ بلکہ جاہل پر سختی کرنے سے عام طور پر اس کے دل میں نفرت اور انکار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن

اگر پہلے حکمت کے ساتھ نرمی سے سمجھایا جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ مسئلہ سے ناواقف شخص اپنے آپ کو غلطی پر تصور نہیں کر رہا ہوتا، لہذا جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو وہ گویا زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے: بھائی! مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے آپ نے مجھے مسئلہ تو بتایا ہوتا۔

بعض اوقات غلطی کرنے والا غیر شعوری طور پر درست راہ سے ہٹ گیا ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات وہ خود کو صحیح راستے پر تصور کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا اس چیز کا لحاظ رکھا جانا چاہئے۔ مسند احمد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے کھانا تناول فرمایا۔ پھر نماز کی اقامت ہوئی تو آنحضرت ﷺ نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اس سے پہلے وضو کیا ہوا تھا۔ لیکن میں (دوبارہ) وضو کے لئے پانی لے آیا۔ حضور علیہ السلام نے مجھے جھڑک دیا۔ فرمایا: ”بیچھے رہو۔“ مجھے اس سے بہت تکلیف ہوئی۔ نماز کے بعد میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! مغیرہؓ آپ کی سرزنش کی وجہ سے بہت دگبیر ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ آپ کے دل میں ان سے ناراضگی تو نہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میرے دل میں تو اس کے لئے اچھے جذبات ہی ہیں، لیکن وہ میرے پاس وضو کے لئے پانی لے آیا تھا، حالانکہ میں نے صرف کھانا کھایا تھا۔ اگر میں وضو کرتا تو میری اتباع میں سب لوگ (کھانا کھا کر) وضو کیا کرتے (جس سے امت کے لئے مشقت ہوتی)۔“ (۱۸)

یہاں یہ امر ملحوظ رہنا چاہئے کہ یہ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) اس عظیم مقام پر فائز تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں غلطی پر متنبہ کرنے سے ان کے دلوں میں کوئی ناپسندیدگی یا ذہنی بعد جیسے منفی اثرات پیدا ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا ان پر مثبت اثر ہوتا تھا۔ چنانچہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی سے عدم التفات کا اظہار فرماتے تھے تو وہ اپنے آپ کو قصور وار تصور کرتا اور ڈرا سہا رہتا تھا۔ وہ اس وقت تک بہت پریشان رہتا تھا جب تک اسے یقین نہ ہو جاتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دور ہو چکی ہے۔

اس واقعہ میں یہ بات بھی توجہ کے قابل ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب مغیرہ رضی

اللہ عنہ پر عتاب فرمایا تو اس کی وجہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے ناراضگی نہیں، بلکہ آنحضرت ﷺ کی عام مسلمانوں پر شفقت اور مسئلہ کی وضاحت تھی تاکہ وہ غیر واجب کو واجب سمجھ کر مشکل میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

شاگرد اور پیرو کار کے دل میں استاد اور قائد کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، لہذا جب وہ کسی شاگرد یا پیرو کار کو تنبیہ کرتا ہے یا اس کے کسی کام کو غلط قرار دیتا ہے، تو اس کے دل میں اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات تربیت کا فریضہ انجام دینے والا شخص عام لوگوں کے فائدہ کے پیش نظر اپنے کسی ساتھی کو تنبیہ کرتا ہے اور مقصود دوسرے لوگوں سے متعلق کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے دل میں منفی اثر باقی رہنے دیا جائے بلکہ دوسرے طریقوں سے اس کا تدارک ہونا چاہئے تاکہ وہ اثر ختم ہو جائے۔ مثلاً پیرو کار کسی مناسب طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے اگرچہ کسی کے واسطے ہی ہو۔ جیسے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ اپنے جذبات آنحضرت ﷺ تک پہنچائے۔ اس کے جواب میں قائد کی طرف سے موقف کی وضاحت کر کے یہ واضح کیا جانا چاہئے کہ وہ اس سے حسن ظن رکھتا ہے اور اس کے دل میں اس کا ایک مقام ہے۔

(۷) اجتہاد کی بنا پر ہونے والی غلطی میں اور جان بوجھ کر یا غفلت اور کوتاہی سے ہونے والی غلطی میں فرق ہے:

پہلی قسم کی غلطی کا مرتکب تو یقیناً ملامت کا مستحق نہیں، بلکہ وہ اپنے اخلاص و اجتہاد کی بنا پر ثواب پائے گا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ)) (۱۹)

”فیصلہ کرنے والا جب فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو جائے تو اسے دو گنا ثواب ملے گا اور اگر اس سے فیصلہ میں غلطی ہو گئی تو اسے اکہرا ثواب ملے گا۔“

اس کے برعکس جو شخص جان بوجھ کر غلطی کرے، یا غلطی میں خود اس کی کوتاہی کا دخل ہو، تو اس کا یہ حکم نہیں۔ پہلے آدمی سے خیر خواہی کا سلوک کرتے ہوئے اسے صحیح مسئلہ بتایا جائے گا، دوسرے کو وعظ و نصیحت کر کے غلطی سے روکا جائے گا۔

وہ اجتہاد جس میں غلطی کرنے والے کو معذور قرار دیا جاسکتا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اجتہاد کرنے والا اس کا اہل ہو، اور اس پر عمل ہو سکتا ہو۔ اس کے برعکس جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے یا لوگوں کے حالات کی رعایت نہیں کرتا، اس کا اجتہاد درست نہیں۔ اسی لئے زحمی شخص کو غسل کا فتویٰ دینے والے صحابہ کرام کو آنحضرت ﷺ نے سختی سے تنبیہ فرمائی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: ”ہم لوگ سفر میں تھے، ہم میں سے ایک صاحب کو پتھر لگا جس سے ان کے سر میں زخم آ گیا۔ اس کے بعد انہیں نیند میں نہانے کی حاجت ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ہم سفر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مسئلہ پوچھا اور کہا: کیا آپ کے علم کے مطابق میرے لئے تیمم کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا: ہمارے خیال میں تو آپ کو یہ اجازت حاصل نہیں، کیونکہ پانی موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا جس کے نتیجے میں وہ فوت ہو گئے۔ جب ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچے تو یہ واقعہ بھی عرض کیا گیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ((قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا هِيَ أَلْفُ الشُّوَالِ)) ”انہوں نے اسے قتل کر دیا، اللہ انہیں قتل کرے! اگر انہیں معلوم نہیں تھا تو انہوں نے (کسی صاحب علم سے) پوچھ کیوں نہ لیا؟ کیونکہ لاعلمی کا علاج سوال کرنا ہے۔“ (۲۰)

اسی طرح آنحضرت ﷺ نے بیان فرمایا ہے:

((الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ، وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ)) (۲۱)

”فیصلہ کرنے والے تین طرح کے ہیں، ان میں سے ایک جنتی ہے اور دو جہنمی ہیں۔ جنت میں تو وہ جائے گا جس نے حق کو سمجھ کر اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ البتہ

جس نے حق کو سمجھ لیا، پھر غلط فیصلہ کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح جس نے حق کو سمجھے بغیر بے علمی کے باوجود فیصلہ کر دیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے اس تیسری قسم کے آدمی کو معذور قرار نہیں دیا۔ تنبیہ میں شدت کا درجہ متعین کرنے میں جن امور کا دخل ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس ماحول کو مد نظر رکھا جائے جس میں غلطی کا صدور ہوا ہے۔ مثلاً اس ماحول میں اکثر لوگ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، یا بدعت کا رواج ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اس ماحول میں وہ غلطی کتنی عام ہے، یا اس کے جواز کا فتویٰ دینے والا کوئی نام نہاد یا مسائل عالم تو موجود نہیں جس کے علم پر اس غلطی کا ارتکاب کرنے والا اعتماد کرنا ہو۔

(۸) غلطی کرنے والے کی خیر خواہی، تنبیہ کرنے سے رکاوٹ نہیں بن سکتی:

حضرت عمرو بن یحییٰؓ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: میں نے اپنے والد سے سنا، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ہم لوگ صبح کی نماز سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی ڈیوڑھی پر (انتظار میں) بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب وہ گھر سے باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد میں جاتے۔ (ایک دن) ہمارے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ تشریف لائے اور فرمایا: کیا ابھی تک ابو عبدالرحمن (ابن مسعودؓ) باہر نہیں آئے؟ ہم نے کہا: جی نہیں۔ وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے حتیٰ کہ وہ باہر تشریف لے آئے۔ جب وہ آئے تو ہم سب اکٹھے ہی اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابو موسیٰؓ نے کہا: ابو عبدالرحمن! میں نے ابھی ابھی مسجد میں ایک کام دیکھا ہے جو مجھے عجیب سا محسوس ہوا ہے، ویسے الحمد للہ میں نے اچھی چیز ہی دیکھی ہے۔ ابن مسعودؓ نے کہا: وہ کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا: زندگی رہی تو (مستقبل میں) آپ بھی دیکھ لیں گے۔ پھر فرمایا: میں نے مسجد میں کچھ لوگ نماز کے انتظار میں حلقے بنا کر بیٹھے دیکھے ہیں، ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں، ہر حلقہ میں ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے: سو بار اللہ اکبر پڑھو، وہ سو بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے: سو بار لا الہ الا اللہ کہو، وہ سو بار لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے

: سو بار سبحان اللہ کہو، وہ سو بار سبحان اللہ کہتے ہیں (اسی طرح ذکر میں مشغول ہیں)۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پھر آپ نے انہیں کیا کہا؟ انہوں نے کہا: میں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ کی رائے اور حکم کا انتظار کیا۔ انہوں نے فرمایا: آپ نے انہیں یہ حکم کیوں نہ دیا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں، اور انہیں یہ ضمانت کیوں نہ دی کہ ان کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی؟

اس کے بعد وہ (مسجد کی طرف) چل پڑے۔ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلے۔ حتیٰ کہ آپ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس جا کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں تمہیں یہ کیا کرتے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! یہ کنکریاں ہیں، ہم ان کے ساتھ گن کر تکبیر، تہلیل اور تسبیح کرتے ہیں۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا: ”اپنے گناہ شمار کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اے محمد ﷺ کی امت! تم پر افسوس ہے، کتنی جلدی تم ہلاکت کے راستے پر چل پڑے ہو، ابھی تو تمہارے نبی ﷺ کے صحابہ بکثرت موجود ہیں، ابھی تو آنحضرت ﷺ کے کپڑے بھی نہیں پھٹے، ابھی تو آنحضرت ﷺ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم محمد ﷺ کے راستے سے بھی زیادہ ہدایت والے راستے پر ہو، یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔“ انہوں نے کہا: ابو عبد الرحمن! اللہ کی قسم ہمارا ارادہ تو صرف نیکی کا ہے۔ فرمایا: ”بہت سے لوگ نیکی کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن انہیں نیکی تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا (دل پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا)۔ اللہ کی قسم! معلوم نہیں شاید ان میں سے اکثر تم لوگ ہی ہو۔“ یہ کہہ کر ان کے پاس سے چلے آئے۔ حضرت عمرو بن سلمہؓ نے فرمایا: ہم نے جنگ نہروان میں دیکھا کہ ذکر کے وہ حلقے قائم کرنے والوں میں سے اکثر افراد خارجیوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑ رہے تھے۔“ (۲۲)

(۹) غلطی پر تنبیہ کرنے میں انصاف اور غیر جانبداری کا خیال رکھنا:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾۔ ”جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔“

اور فرمایا: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ ”جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔“

حضرت اسامہ بن زید (رضی اللہ عنہما) وہ شخصیت ہیں جن سے جناب رسول اللہ ﷺ کو بہت محبت تھی اور ان کے والد سے بھی بہت محبت تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے کی کوشش کی تو جناب رسول اللہ ﷺ نے انہیں سختی سے تنبیہ فرمائی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانے میں فتح مکہ کے ایام میں جس عورت نے چوری کی تھی، اس کے بارے میں خاندان قریش کے افراد کو بہت فکر ہوئی (کہ اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا)۔ انہوں نے کہا: اس کے بارے میں جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کون عرض کرے گا؟ تب انہوں نے کہا: یہ اجرات تو صرف اسامہ بن زید (رضی اللہ عنہما) ہی کر سکتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کو بہت پیارے ہیں۔ جب اس خاتون کو آنحضرت ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت اسامہ بن زید (رضی اللہ عنہما) نے اس کے بارے میں عرض کیا۔ اس پر جناب رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک کارنگ (غمے کی وجہ سے) متغیر ہو گیا۔ اور فرمایا: ”کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں شفاعت کرتا ہے؟“ اسامہ رضی اللہ عنہ نے (اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے) عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا فرمائیے۔

شام کو جناب رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ پہلے اللہ کی شایان شان تعریف فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا:

((أَمَا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا أَهْلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))

”اللہ کی حمد و ثنا کے بعد واضح ہو کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ ہوئے کہ ان میں جب کوئی اونچا آدمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی

کنزور آدمی چوری کر لیتا تھا تو اس پر حد نافذ کر دیتے تھے۔ مجھے اُس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر محمدؐ کی بیٹی فاطمہ (رضی اللہ عنہا) بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔"

پھر اس چوری کرنے والی عورت کے بارے میں حکم دیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ (۲۳)

نسائی کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) نے فرمایا: ایک عورت نے معروف لوگوں کے نام لے کر کچھ زیور عاریت کے طور پر حاصل کئے، وہ خود غیر معروف تھی۔ اس نے وہ زیور بیچ کر رقم حاصل کر لی۔ اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے گھر والوں نے حضرت اسامہ بن زید (رضی اللہ عنہما) سے رابطہ کیا۔ حضرت اسامہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے بات کی تو آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپؐ نے فرمایا: "کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ اسامہؓ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میرے لئے بخشش کی دعا کیجئے۔ اسی شام کو رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنائیاں فرمائی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر فرمایا:

((اَمَّا بَعْدُ ، فَاِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوا اِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكَوْهُ وَاِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))

"اما بعد، تم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوئے کہ ان میں جب کوئی اونچا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کنزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیتے تھے۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر محمدؐ کی بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔"

اس کے بعد اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ (۲۴)

حضرت اسامہؓ کے ساتھ آنحضرت ﷺ کے رویہ سے آپؐ کا عدل و انصاف ظاہر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی نظر میں شریعت انسانوں کی محبت سے بالاتر مقام کی حامل تھی اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان اس شخص کو تو معاف کر سکتا ہے جس کی غلطی کا تعلق اس کی ذات سے ہو، لیکن جس کی غلطی کا تعلق

شریعت کے احکام سے ہو، اسے نہ معاف کر سکتا ہے، نہ اس سے نرمی کر سکتا ہے۔
 بعض لوگ اپنے دوست یا رشتہ دار کی غلطی پر اس شدت سے تنقید نہیں کرتے جس
 طرح کسی اجنبی کی غلطی پر کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس بنیاد پر معاملات میں واضح طور
 پر خلاف شریعت حد تک جانبداری اور امتیاز نظر آتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا
 ہے کہ آدمی اپنے دوست کی غلطی کو نظر انداز کر دیتا ہے، جب کہ دوسرے کی غلطی پر
 سخت رویہ اپناتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے :

وَعَيْنُ الرَّضَا عَنْ كَلْبِ عَيْبِ كَلْبِلَةَ
 وَلَكِنَّ عَيْنَ الشُّحْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا
 ”خوشنودی کی آنکھ کو کوئی عیب نظر نہیں آتا، لیکن ناراضگی کی آنکھ برائیاں ہی
 ظاہر کرتی ہے۔“

یہی کیفیت اس موقع پر نظر آتی ہے جب ہم دوسروں کے کسی عمل کا مقام متعین کرتے
 ہیں۔ مثلاً ایک شخص جس سے ہمیں محبت ہے، اس سے ایک فعل سرزد ہوتا ہے تو ہم اس
 کا ایک اچھا محل تلاش کر لیتے ہیں، اور وہی فعل کسی اور سے سرزد ہوتا ہے تو ہم اسے
 کسی اور چیز پر محمول کر لیتے ہیں۔

مذکورہ بالا تمام باتیں اس صورت میں ہیں جب حالات ایک جیسے ہوں، ورنہ بعض
 دوسرے امور کے پیش نظر بظاہر ایک جیسے دو معاملوں میں مختلف طرز عمل اختیار کیا جاسکتا
 ہے، جیسے کہ آئندہ سطور میں بیان ہو گا۔

۱۰) ایک غلطی کی اصلاح کے نتیجہ میں اس سے بڑی غلطی وجود میں نہ آجائے:

شریعت کا یہ قاعدہ معروف ہے کہ بڑی برائی کو دور کرنے کے لئے چھوٹی برائی کو
 برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے اصلاح کرنے والے کو بعض اوقات ایک غلطی پر خاموشی
 اختیار کرنا پڑتی ہے تاکہ اس سے بڑی غلطی کا ارتکاب نہ ہو جائے۔

نبی اکرم ﷺ کو یقین طور پر معلوم تھا کہ منافق کفر پر قائم ہیں، اس کے باوجود آپ
 خاموش رہے، اور ان کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں پر صبر کرتے رہے، تاکہ لوگ

یہ نہ سمجھیں کہ محمد ﷺ اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور خاص طور پر اس لئے بھی حضور علیہ السلام خاموش رہے کہ عام لوگ ان منافقین کی حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ نے کعبہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام کی مقرر کردہ بنیادوں پر تعمیر کرنے کے لئے اسے گرانے سے صرف اس لئے اجتناب کیا کہ قریش کے اکثر لوگ حال ہی میں اسلام میں داخل ہوئے تھے اور آنحضرت ﷺ نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ ان کی سمجھ میں اس کی حکمت نہیں آئے گی۔ اس لئے عمارت کو اسی طرح رہنے دیا، حالانکہ وہ اصل ابراہیمی تعمیر سے رقبہ میں کم تھی، اس کا دروازہ بھی اونچا بنا دیا گیا تھا اور عام لوگ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ سب امور ایسے تھے جیسے نہیں ہونے چاہئیں تھے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے باطل معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرما دیا تھا — حالانکہ یہ ایک نیک کام ہے — کیونکہ اس کے نتیجے میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، جو سب سے بڑی برائی ہے۔

بعض اوقات داعی ایک برائی کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے، یا اس پر تنقید کو وقتی طور پر مؤخر کر دیتا ہے، یا اس سے منع کرنے کا طریق کار تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح ایک بڑی غلطی یا گناہ کا سدباب ہو سکتا ہے۔ اس اقدام کو کوتاہی یا پسپائی کا نام نہیں دیا جاسکتا، بشرطیکہ اس کی نیت درست ہو اور اس کے دل میں کسی کی ملامت کا خوف نہ ہو، اور وہ بزدلی کی وجہ سے نہیں بلکہ دین کی مصلحت کے لئے اس سے رکاوٹ ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ایک غلطی سے منع کرتے ہوئے اس سے بڑی غلطی کے ارتکاب کی ایک وجہ ایسا جوش بھی ہے جس کے ساتھ حکمت کو مد نظر نہ رکھا گیا ہو۔

۱۱) غلطی کرنے والے کی فطری کمزوری کا احساس :

بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا تعلق کسی فطری معاملہ سے ہوتا ہے، البتہ ان غلطیوں کو کم یا ہلکا کیا جاسکتا ہے، کیونکہ زیادہ باریک بینی کے نتیجے میں کوئی حادثہ بھی پیش آسکتا ہے، جیسے کہ عورت کا معاملہ ہے، جس کے بارے میں ارشاد نبویؐ ہے :

((اِنَّ الْمَرَاةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ ، فَاِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوْجٌ ، وَاِنْ ذَهَبَتْ نَقِيمَهَا كَسَرْتَهَا ، وَكَسَرُهَا طَلَاَقُهَا)) (۲۵)

”عورت پہلی سے پیدا ہوئی ہے، وہ کسی طرح بھی (مکمل طور پر) سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کچی کی موجودگی میں ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا۔ اس کے ٹوٹنے سے مراد طلاق ہے۔“

ایک دوسری روایت میں ہے :

((اسْتَوْضُوا بِالتِّسَاءِ خَيْرًا ، فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ ، وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصِّلَعِ اَعْلَاهُ ، فَاِنْ ذَهَبَتْ نَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَاِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجٌ ، فَاَسْتَوْضُوا بِالتِّسَاءِ خَيْرًا)) (۲۶)

”میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ عورتوں کی پیدائش پہلی سے ہوئی ہے، اور پہلی اوپر کی طرف سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ ڈالے گا، اور اگر رہنے دے گا تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا۔“

امام ابن حجرؒ نے فرمایا : ”فرمان نبویؐ“ عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا“ میں یہ اشارہ ہے کہ نرمی سے سیدھا کیا جائے، اس میں نہ تو اتنی شدت برتی جائے کہ ٹوٹنے (طلاق) تک نوبت پہنچ جائے، نہ اسے ویسے ہی رہنے دے کہ وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے... اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے فطری نقص سے زیادہ ٹیڑھی ہو جائے یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کرے یا کسی فرض کو ترک کرے تو اسے اتنی کچی کی حامل نہیں رہنے دینا چاہئے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جائز کاموں میں اس کی کچی برداشت کرے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تالیف قلب کے لئے لوگوں سے نرمی کا سلوک کرنا چاہئے۔ اس میں عورتوں سے بہتر سلوک کی ہدایت بھی ہے کہ ان کی غلطیوں کو معاف کیا جائے اور ان کی کچی پر صبر کیا جائے، اور جو شخص انہیں بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا وہ ان سے

فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جائے گا، حالانکہ انسان کو ایک عورت کی ضرورت بہر حال ہوتی ہے، تاکہ اس سے تسکین حاصل ہو اور زندگی بسر کرنے میں اس کی مدد حاصل رہے۔ گویا کہ آنحضرت ﷺ یوں فرما رہے ہیں: اس نے فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھایا جاسکتا ہے جب اس کی کوتاہیوں پر صبر کیا جائے۔“ (۲۷)

۱۲) دین کی مخالفت اور کسی کی ذات پر حملہ میں فرق ہے:

چونکہ ہماری نظر میں ہمارے دین کی قدر و قیمت ہماری ذات اور شخصیت کی قیمت سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کی حمایت و دفاع میں اپنی شخصیت کے دفاع کی نسبت زیادہ غیرت کا مظاہرہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص کو گالی دی جاتی ہے تو اسے غصہ آتا ہے لیکن جب دین کی توہین یا مخالفت کی جاتی ہے تو اسے یا تو غصہ آتا ہی نہیں، یا وہ جواب دیتا بھی ہے تو بڑے کمزور لہجے میں شرماتے اور بھٹکتے ہوئے بات کرتا ہے۔ یہ دینی غیرت کی کمزوری کی دلیل ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی ذات اقدس سے متعلق دوسروں کی غلطیوں سے اکثر چشم پوشی فرماتے تھے، خصوصاً جاہل بدوؤں کی تالیف قلب کے لئے ان کی نامناسب حرکتیں معاف فرمادیتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: ”میں جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چلا جا رہا تھا، آنحضرت ﷺ نے مونے کنارے والی نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ایک بدویچھے سے آیا اور آپ کی چادر مبارک پکڑ کر اسے زور سے کھینچا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کی گردن مبارک پر چادر کے کنارہ کی رگڑ سے نشان پڑ گیا۔ پھر وہ بولا: یا محمد! آپ کے پاس اللہ کا جو مال ہے، اس میں سے مجھے بھی دلوائیے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور ہنس دیئے، پھر اسے کچھ مال دلوا دیا۔“ (۲۸)

البتہ اگر غلطی کا تعلق دین سے ہو تو نبی اکرم ﷺ اللہ کی خاطر غضب ظاہر فرماتے تھے۔ اس کی مثالیں آگے آئیں گی۔

پیش نظر رکھے جانے والے بعض دیگر امور :

غلطیوں کے بارے میں ہمارے رویہ میں کچھ اور چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً :

○ بڑی غلطی اور چھوٹی غلطی میں امتیاز کریں۔ خود شریعت نے بھی کبیرہ گناہوں اور صغیرہ گناہوں کو ایک درجہ میں نہیں رکھا۔

○ گناہ کے عادی شخص اور شاندار ماضی والے ایسے انسان کے درمیان فرق ہوتا ہے جس کی غلطی اس کی عظیم نیکیوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ماضی میں کارنامے انجام دینے والے شخص کی ایسی بات کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے جو اگر کوئی اور کرے تو نظر انداز نہیں کی جاتی۔ اس کی وضاحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ سے ہو سکتی ہے۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا : ہم لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے لئے روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام ”عرج“ پر پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے پڑاؤ ڈالا۔ ہم بھی سواریوں سے اتر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھی تھیں۔ میں اپنے والد محترم جو بیٹھ کے پاس بیٹھ گئی۔ جناب رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں کا سامان ایک ہی اونٹ پر تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام کی ذمہ داری میں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ (کچھ دیر بعد) غلام آپہنچا لیکن اونٹ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا : ”تمہارا اونٹ کہاں ہے؟“ اس نے کہا : ”وہ تورات کو گم ہو گیا۔“ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غلام سے فرمایا : ”ایک اونٹ بھی تجھ سے گم ہو گیا؟“ اور اسے مارنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا : ”ان احرام والے (حاجی صاحب) کو دیکھو کیا کر رہے ہیں؟“ ابن ابی رزمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا : ”جناب رسول اللہ ﷺ صرف یہی بات فرماتے رہے : ”دیکھو یہ حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں“ اور مسکراتے رہے۔“ (۳۹)

بیسٹن اپریل ۱۹۹۸ء

○ بار بار غلطی کرنے والے اور پہلی بار غلطی کرنے والے میں فرق ملحوظ رکھا جائے۔

○ یکے بعد دیگرے غلطی کا ارتکاب کرنے والے میں اور طویل عرصہ بعد دوبارہ غلطی کرنے والے میں فرق کا خیال کیا جائے۔

○ سرعام غلطی کرنے والے اور چھپ کر وہی غلطی کرنے والے میں فرق مد نظر رکھا جائے۔

○ جس شخص کا ایمان کمزور ہو اور اس کی تالیف قلب کی ضرورت ہو، اس پر سختی نہ کی جائے۔

○ غلطی کرنے والے کے مقام و مرتبہ کو پیش نظر رکھا جائے۔

○ ان امور کو ملحوظ خاطر رکھنا اس عدل کے منافی نہیں جس کا کچھ پہلے ذکر ہوا۔

○ بچے کو غلطی پر تنبیہ کرتے وقت اس کی عمر کا خیال رکھا جائے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حسن بن علی (رضی اللہ عنہما) نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر منہ میں ڈالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تھو، تھو، تجھے معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھایا کرتے۔“ (۳۰)

طبرانی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتیلی بیٹی حضرت زینب بنت ابی سلمہ (رضی اللہ عنہما) سے روایت بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے کہ وہ اندر چلی گئیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھر پانی لے کر میرے چہرے پر پھینکا اور فرمایا: ”اری، پیچھے رہ!“ (۳۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والے کا بچہ ہونا اس کی غلطی کی اصلاح سے مانع نہیں، بلکہ یہ اس کی تربیت کا ایک جزو ہے، کیونکہ بچپن میں سنی ہوئی بات اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے اور مستقبل میں محفوظ رہتی ہے۔ مذکورہ بالا مثالوں میں پہلی حدیث میں یہ سبق ہے کہ بچے کو تقویٰ کی تعلیم دینی چاہئے اور دوسری حدیث میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بچے کو اجازت لے کر اندر آنے کی عادت ڈالی جائے اور سکھایا جائے کہ چھپانے کے قابل چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہئے۔

اس سلسلہ کی ایک خوبصورت مثال چھوٹے بچے حضرت عمر بن ابی سلمہؓ (حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی) کی ہے، وہ فرماتے ہیں: میں جناب رسول اللہ ﷺ کی کفالت میں تھا۔ (ایک بار آنحضرت ﷺ کے ساتھ کھانا کھانے کے دوران) میرا ہاتھ برتن میں گردش کر رہا تھا (کبھی کہیں سے لقمہ لے لیا، کبھی کہیں سے) جناب رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: ((يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِمِيمِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)) ”لڑکے! اللہ کا نام لو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے قریب سے کھاؤ۔“ صحابیؓ فرماتے ہیں: اس کے بعد سے میں ہمیشہ اسی طرح کھانا کھاتا ہوں۔“ (۳۲)

○ اجنبی عورتوں کو غلطی پر ٹوکنے میں احتیاط سے کام لیا جائے، تاکہ اس زدوک ٹوک کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے، اور انسان فتنہ میں پڑنے سے محفوظ رہے۔ اس لئے جوان لڑکے کو ڈھیل نہ دی جائے کہ جوان لڑکی سے بات چیت کرے اور غلطی کی وضاحت، برائی سے ممانعت اور مسئلہ کی تعلیم کا بہانہ بنا لے۔ کیونکہ یہ عمل بہت سے مصائب کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اس میدان میں زیادہ کردار ان اداروں کے افراد کو ادا کرنا چاہئے جن پر برائیوں کی روک تھام کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور معمر بزرگوں کو ان سے تعاون کرنا چاہئے۔ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے کو چاہئے کہ عورتوں سے بات کرنے میں وہ اسلوب اختیار کرے جس کے مفید ہونے کا زیادہ امکان ہو۔ اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ بات کرنے سے فائدہ ہو گا تو بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بد تمیز اپنی غلطی پر اصرار کرتے ہوئے روکنے والے پر کوئی نازیبا الزام لگا دے۔

برائی سے منع کرنے اور تبلیغ کے عمل میں معاشرے کا حال اور منع کرنے والے کا مقام اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ واقعہ پڑھئے :

ابوزہمؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت عبیدؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کو ایک عورت مسجد کی طرف جاتی نظر آئی جس نے خوشبو لگا رکھی تھی۔ آپؓ نے فرمایا: ”جبار کی بندی! کدھر جا رہی ہے؟“ وہ بولی: ”مسجد میں جا رہی ہوں۔“ فرمایا: کیا اسی لئے خوشبو لگائی ہے؟“ اس نے کہا: ”جی ہاں۔“ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: ”میں نے

رسول اللہ ﷺ سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے : ((اَيْحَا مَرْأَةَ تَطَيَّبْتِ ثُمَّ خَرَجْتِ اِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ)) ”جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف چلے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ غسل کرے۔“ (۳۳)

صحیح ابن خزیمہ میں یہ واقعہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک عورت گزری، اور اس کی خوشبو مہک رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا: ”جبار کی بندی! کہاں جا رہی ہو؟“ اس نے کہا: ”مسجد میں۔“ فرمایا: ”خوشبو لگا رکھی ہے؟“ اس نے کہا: ”جی ہاں۔“ فرمایا: ”واپس جا کر غسل کرو، میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو مسجد کی طرف اس حال میں جائے کہ اس کی خوشبو مہک رہی ہو، حتیٰ کہ واپس جا کر نہالے (تاکہ خوشبو کا اثر ختم ہو جائے)۔“ (۳۳)

○ غلطی کے اثرات مٹانے کی کوشش کرنے کی بجائے اصل غلطی اور اس کے سبب کو دور کیا جائے۔

○ غلطی کو مبالغہ کے ساتھ بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں۔

○ غلطی کو ثابت کرنے میں تکلف سے کام نہ لیں اور یہ کوشش نہ کریں کہ غلطی کرنے والا اپنی زبان سے اپنی غلطی تسلیم کرے۔

○ غلطی کی اصلاح کے لئے مناسب حد تک وقت دیں۔ خاص طور پر ایسے شخص کو اصلاح کا کافی موقع دیں جو طویل عرصہ تک اس غلطی کا عادی رہا ہے۔ ساتھ ہی اسے وقتاً فوقتاً تنبیہ کرتے رہیں اور دیکھیں کہ کس حد تک اصلاح ہو رہی ہے۔

○ غلطی کرنے والے کو یہ احساس نہ پیدا ہونے دیں کہ آپ اسے اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔ یہ امر پیش نظر رکھیں کہ اپنے موقف کی تائید حاصل کر لینے سے زیادہ اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ ایک شخص آپ کا ساتھی بن جائے۔

اس مقدمہ کے بعد اب کچھ ذرائع اور طریقے پیش خدمت ہیں، جو نبی اکرم

ﷺ نے لوگوں کی غلطیوں کے بارے میں اختیار فرمائے، جیسا کہ علمائے کرام کی

روایت کردہ صحیح احادیث میں مذکور ہیں۔ (جاری ہے)

حواشی

(۱۵) مسند احمد - دیکھئے الفتح الربانی ۱۳/۲۳۳، ۲۳۵ - سنن ترمذی حدیث نمبر ۲۷۹۸ طبع شاہر - سنن ابی داؤد، کتاب الادب، حدیث نمبر ۵۰۳۰ - طبع دعاس - صحیح الجامع، حدیث نمبر ۲۲۷۰-۲۲۷۱ -

(۱۶) اس سے ملتی جلتی مثال غلطی کرنے والے کو پینٹنایا اسے کنکری مارنا ہے۔ بعض صحابہؓ اور تابعینؓ نے ایسا کیا ہے۔ ان سب کا دار و مدار تنبیہ کرنے والے کے مقام و مرتبہ پر ہے۔ یہاں چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں :

حضرت سلیمان بن یسارؓ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک آدمی آیا۔ اس کا نام صَبِیغ تھا۔ وہ قرآن مجید کی مشابہ آیات کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ حضرت عمرؓ نے کجور کی چھڑیاں منگوائیں اور اس شخص کو طلب فرمایا۔ آپؓ نے فرمایا : تو کون ہے؟ اس نے کہا : میں اللہ کا بندہ صَبِیغ ہوں۔ حضرت عمرؓ نے ایک چھڑی لے کر اسے پینا اور فرمایا : میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ آپؓ نے اسے اتنا پینا کہ اس کے سر سے خون نکل آیا۔ تب اس نے کہا : امیر المؤمنین! بس کریں، میرے سر کی بیماری دور ہو گئی ہے۔ (سنن داری، تحقیق عبداللہ بن ہاشم یمانی ۵۱/۱ - حدیث نمبر ۱۱۳۶)

حضرت ابن ابی لیلیؓ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا : حضرت حذیفہؓ جہنم میں تھے۔ آپؓ نے پانی طلب فرمایا۔ ایک کسان چاندی کے برتن میں پانی لے آیا۔ آپؓ نے پیالہ اس کے منہ پر دے مارا۔ ابن ابی لیلیؓ فرماتے ہیں : ہم نے ایک دوسرے سے کہا : خاموش رہو۔ اگر ہم نے سوال کیا تو آپؓ ہمیں بات نہیں بتائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد آپؓ نے فرمایا : جانتے ہو میں نے پیالہ اس کے منہ پر کیوں دے مارا تھا؟ ہم نے کہا : جی نہیں۔ فرمایا : میں نے اسے منع کیا تھا (لیکن اس نے پھر یہی حرکت کی)۔ اور فرمایا : نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے ”سونے کے برتنوں میں نہ پیا کرو“۔ حضرت معاذؓ سے یہی حدیث ان الفاظ میں مروی ہے : ”سونے یا چاندی کے برتن میں نہ پيو، نہ باریک یا موٹا ریشم پہنو، یہ چیزیں دنیا میں ان (کافروں) کے لئے ہیں اور آخرت میں تمہارے لئے“۔ (مسند احمد ۳۹۶/۵)

امام بخاریؒ نے روایت کیا ہے کہ حضرت سیرینؓ نے حضرت انسؓ سے

مکاتبت کی درخواست کی۔ حضرت انسؓ صاحب ثروت تھے، تاہم انہوں نے یہ درخواست قبول نہ کی۔ سیرینؓ نے حضرت عمرؓ کو جاتا دیا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت انسؓ سے فرمایا: اس سے مکاتبت کر لو۔ انسؓ نے انکار کیا، تو عمرؓ نے انہیں کوڑا مارا، اور یہ آیت پڑھی: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَنَتْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ (اگر تمہیں ان غلاموں میں خیر نظر آئے تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو)۔ چنانچہ انسؓ نے مکاتبت کر لی۔ (فتح الباری- ۱۸۴/۵)

امام نسائیؒ نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدریؓ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک مروان بن الحکمؓ کا ایک بیٹا ان کے سامنے سے گزرنے لگا۔ انہوں نے (اشارے سے) روکا، وہ نہ رکا، انہوں نے اسے مارا۔ بچہ رونے لگا اور مروانؓ کو جا کر بتایا۔ مروانؓ نے ابو سعیدؓ سے کہا: آپ نے اپنے بھتیجے کو کیوں مارا؟ انہوں نے فرمایا: میں نے اسے نہیں مارا، میں نے شیطان کو مارا ہے۔ میں نے جناب رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سے کوئی انسان گزرنا چاہے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، اگر نہ رکے تو اس سے لڑے، وہ شیطان ہے۔“ (مجتبیٰ نسائی ۶۱/۸- صحیح سنن نسائی حدیث ۳۵۱۸)

حضرت ابو النضرؒ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدریؓ کی ٹانگ میں تکلیف تھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹ گئے۔ ان کے بھائی بکرؓ تشریف لائے، انہیں اس طرح لیٹے دیکھا تو ان کی دکھتی ٹانگ پر ہاتھ مارا جس سے انہیں تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا: آپ نے میری ٹانگ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دکھتی ہے؟ فرمایا: ہاں (معلوم تھا)۔ انہوں نے کہا: پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا: کیا آپ نے نہیں سنا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس (طرح لیٹنے) سے منع فرمایا ہے۔ (مسند احمد ۴۲/۳)

حضرت ابو زبیرؒ کی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے اس کی بہن کا رشتہ مانگا۔ لڑکی کے بھائی نے (بات چیت کے دوران) ذکر کر دیا کہ لڑکی سے ناجائز تعلق کی غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ حضرت عمرؓ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے اس شخص (لڑکی کے بھائی) کو پیٹا، یا سختی سے سرزنش کی۔ اور فرمایا: تو نے یہ بات کیوں بتائی؟ (موطا امام مالک - حدیث ۱۵۵۳ - روایت ابو معصب زہری)

حضرت ابو اسحاقؒ نے فرمایا: میں بڑی مسجد میں حضرت اسود بن یزید کے ساتھ بیٹھا

ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ امام شجعیؒ بھی تھے۔ شجعیؒ نے حضرت فاطمہ بنت قیس (رضی اللہ عنہا) والی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہائش اور خرچ نہیں دلویا تھا۔ حضرت اسود نے کچھ کنکریاں پکڑ کر شجعیؒ کو ماریں اور فرمایا: تم یہ حدیث بیان کرتے ہو حالانکہ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا: ہم ایک عورت کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ معلوم نہیں اس خاتون کو واقعہ یاد بھی رہا ہے یا نہیں۔ بلکہ (تمن طلاق والی) عورت کو (عدت کے دوران) رہائش اور خرچ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ...﴾ (عورتوں کو گھروں سے مت نکالو، نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ واضح بے حیائی کی مرتکب ہوں) (صحیح مسلم حدیث نمبر ۱۴۸۰)

امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ دو آدمی کندہ کے دروازوں کی طرف سے آئے۔ ابو مسعود انصاریؓ ایک حلقہ میں تشریف فرما تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے کہا: ہے کوئی شخص جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے؟ حلقہ میں موجود ایک شخص بولا: میں کرتا ہوں۔ حضرت ابو مسعودؓ نے ہاتھ میں کنکریاں پکڑ کر اسے دے ماریں اور فرمایا: ”رک جاؤ“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح جلدی سے منصف بن جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ (سنن ابو داؤد، کتاب الاقضية، باب فی طلب القضاء والتسرع الیه)۔

(۱۷) صحیح مسلم، حدیث نمبر ۵۳ (طبع عبدالباقی)۔

(۱۸) مسند احمد ۲/۳۵۳۔

(۱۹) سنن ترمذی حدیث ۱۳۲۶۔ طبع شاکر۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔

(۲۰) سنن ابی داؤد، کتاب اللہارہ، باب المجرع، تنہم۔ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور

اشارہ کیا ہے کہ آخری جملہ ضعیف ہے۔ (صحیح ابو داؤد حدیث ۳۲۵)۔

(۲۱) سنن ابی داؤد، حدیث نمبر ۳۵۷۳۔ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے (ارواء الغلیل

حدیث ۲۱۶۳)۔

(۲۲) سنن دارمی، حدیث نمبر ۲۱۰۔ تحقیق عبداللہ ہاشم یلمانی۔ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں حدیث

نمبر ۲۰۰۵ کے تحت فرمایا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نیز دیکھئے مجمع الزوائد ہشتمی

۱۸۱/۱۔

(۲۳) یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یہاں ذکر کردہ عبارت صحیح

مسلم کی حدیث نمبر ۱۶۸۸ کے مطابق ہے۔

(۲۴) سنن نسائی طبع دار الفکر، جلد ۸ ص ۷۳۔ البانی نے صحیح سنن النسائی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ (حدیث نمبر ۳۵۳۸)

(۲۵) صحیح مسلم بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حدیث نمبر ۱۳۶۸۔

(۲۶) صحیح بخاری مع فتح الباری۔ حدیث نمبر ۵۱۸۶

(۲۷) فتح الباری جلد ۹، صفحہ ۹۵۳۔

(۲۸) صحیح بخاری، مع فتح الباری، حدیث نمبر ۵۸۰۹

(۲۹) سنن ابی داؤد، کتاب المناسک، باب الحرم یودب غلامہ۔ علامہ البانی نے اسے حسن

قرار دیا ہے۔ (صحیح سنن ابی داؤد۔ حدیث نمبر ۱۶۰۲)

(۳۰) صحیح بخاری مع فتح الباری، حدیث نمبر ۳۰۷۲۔

(۳۱) معجم کبیر طبرانی ۲۳/۲۸۱۔ پیشی نے فرمایا: اس کی سند حسن ہے (مجموع ۱/۲۶۹)۔

(۳۲) صحیح بخاری مع فتح الباری، حدیث نمبر ۵۳۷۶۔

(۳۳) سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر ۳۰۰۲۔ صحیح ابن ماجہ ۲/۳۶۷۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ
(العجج - آیت ۳۷)

اللہ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا مگر تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

قربانی ہماری معاشرتی رسم ہے یا دینی فریضہ!

عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر قربانی کے ساتھ

قربانی کی رُوح اور متاعِ صدقہ کو سمجھنے کے لیے

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی تالیف

عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی

کا مطالعہ ضرور کیجئے

• سفید کاغذ • رنگین سرورق • ۲۸ صفحات • قیمت صرف ۸ روپے

مرکزی انجمن قدام القرآن ۳۶ - K ماڈل ٹاؤن لاہور

قریبی بکسٹالڈس سے خریدیے
یا ہمارے منگوائیے!

شہیدِ مظلوم

حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک خطاب

میں چونکہ قرآن حکیم کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں لہذا میری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چند مناقب و فضائل اور ان کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔

امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے ضمن میں سب سے زیادہ مشہور و معروف بات ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دامادی کی قربت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ اگرچہ ہمارے نزدیک نسلی تعلق اور قربت داری اصل اساسِ فضیلت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے تو اس تصور کی کامل نفی کی ہے، چنانچہ سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ﴾ (الحجرات : ۱۳)

”لوگو! ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے (جد اجداد) خاندان اور قومیں جو بنائی ہیں تو باہم شناخت کے لئے (نہ کہ تکبر و افتخار کے لئے) بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بیشک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے۔“

رنگ و نسل اور خون کے رشتوں کے تعلق کو، جنہیں عام طور پر دنیا میں شرف و فضیلت کی اساس سمجھا گیا ہے، قرآن مجید نے غلط قرار دیتے ہوئے رنگ و نسل کے تمام

بتوں کو توڑ ڈالا ہے اور اصل بنائے شرف و عزت اور کرامت و فضیلت صرف تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ اسی کی تفسیر و تشریح نبی اکرم ﷺ نے اس طرح فرمائی کہ حضورؐ نے اپنے اہل خاندان کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور رشتہ داری کے لحاظ سے جو لوگ قریب ترین تعلق کے حامل ہو سکتے ہیں ان کو نام بنام مخاطب فرمایا کہ :

((.... يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِّبْنِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي 'لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا)) (متفق علیہ)

”... (اے رسول اللہ کے چچا) عباس بن عبدالمطلب‘ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا‘ اور اے صفیہ‘ رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی! میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا‘ اور اے محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ! تم میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ سکتی ہو‘ لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔“

یہ مضمون متعدد احادیث میں بیان ہوا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے الفاظ ہیں :

((يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ (ﷺ) أَنْقِدِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا))

”اے محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ! اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اس لئے کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لئے کسی نقصان یا نفع کا اختیار نہیں رکھتا۔“

اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں نسل‘ نسب اور رنگ و خون کو بنائے شرف و فضیلت سمجھنے کے باطل نظریہ پر یہ ارشاد فرما کر کاری ضرب لگائی کہ :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ 'أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ' وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ' أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ 'وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ 'وَلَا لِأَحْمَرٍ

عَلَىٰ أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ))

(مسند احمد، عن ابی نصرہ)

”اے لوگو! جان لو کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے! جان لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ بنائے فضیلت صرف تقویٰ ہے۔“

سورۃ الحجرات کی مذکورہ آیت میں تقویٰ کو فضیلت و اکرام کی بنیاد قرار دینے کے علاوہ قرآن حکیم نے اس بات کو مختلف اسالیب سے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی حسب و نسب کسی کے کام نہیں آسکے گا، بلکہ ہر انسان کو صرف اس کے اپنے اعمال ہی اللہ کی پکڑ سے بچا سکیں گے۔ جیسا کہ سورۃ النجم میں فرمایا گیا: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۚ ۝۱﴾ اور متعدد مقامات پر فرمایا گیا: ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ﴾

یہود و نصاریٰ کو یہی پندار لاحق ہو گیا تھا کہ چونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں اور ان کی نسل میں جلیل القدر پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے چیتے ہیں اور اس کے بیٹوں کی مانند ہیں: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ﴾ (المائدہ: ۱۸) چنانچہ ان کے اس پندار کو قرآن مجید نے باطل قرار دیا اور فرمایا گیا: ﴿وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً... ۚ﴾ (البقرہ: ۴۸) نیز ان کو متنبہ کیا گیا کہ پچھلوں کی کمائی ان کے لئے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لئے ہے: ﴿يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ﴾ (البقرہ: ۱۳۳ و ۱۳۴)

پس معلوم ہوا کہ از روئے قرآن مجید اصل بنائے فضیلت اور اصل بنائے شرف نسل اور خون کا رشتہ نہیں ہے بلکہ ایمان و تقویٰ ہے۔ بایں ہمہ دو باتیں اتہائی قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری اور رشتے داری کا تعلق چاہے کلی طور پر بنائے فضیلت نہ ہو لیکن من وجہ فضیلت کی ایک بنیاد ضرور ہے۔

دوسری یہ کہ چونکہ عوام کے ذہن عموماً اس بنائے شرف کو قبول کر لیتے ہیں، بلکہ عوام کی اکثریت کا تصور فضیلت یہی ہے، چنانچہ ہمارے یہاں ایک مکتبہ بر فکر نے عوام الناس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسی چیز کو بنائے شرف و فضیلت بنا کر اس کا زبردست چرچا کیا ہے۔ لہذا اس نقطہ نظر سے اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کے پہلو کو نمایاں اور واضح کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

حضور سے قرابت

امرواقہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرابت و رشتہ داری کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تہرارشتہ اور تعلق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خاندان کے لحاظ سے نجیب المرقدین قرشی ہیں اور پانچویں پشت میں ان کا اور حضور ﷺ کا نسبی تعلق یکجا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ کی والدہ حضرت اروالی بنت ام الحکیم بنت عبد المطلب تھیں، لہذا حضرت عثمان غنیؓ کی والدہ محترمہ جناب عبد المطلب کی نواسی تھیں اور نبی اکرم ﷺ عبد المطلب کے پوتے۔ گویا حضور ﷺ اور حضرت عثمان غنیؓ کی والدہ ماجدہ کے مابین پھوپھی زاد بہن اور ماموں زاد بھائی کا رشتہ ہے۔ لہذا حضرت عثمان غنیؓ یعنی بنی ہاشم اس نسبت سے نبی اکرم ﷺ کے بھانجے ہیں۔

شرفِ دامادی

دوسرا رشتہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے دوہرے داماد ہیں۔ ہجرت مدینہ سے بہت قبل حضورؐ کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ بنتیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آئیں۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے متصل ہی حضرت رقیہ بنتیہ کا انتقال ہو گیا تو حضورؐ کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنتیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالہ نکاح میں آئیں۔ اسی نسبت سے حضرت عثمان غنیؓ کا لقب ”ذوالنورین“ قرار پایا۔ حضور ﷺ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراء بنتیہ کا عقد نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو چکا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضورؐ کی

دامادی کا شرف حاصل تھا۔ دامادی کے اس شرف کا ایک خاص گروہ کی طرف سے خوب چرچا کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی بادنئی قابل صاف نظر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو حضرت علیؓ کے مقابلے میں دامادی کی فضیلت دو چند اصل ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت رقیہؓ کے انتقال کے بعد حضرت عثمانؓ پر انتہائی رنج و ملال طاری تھا اور افسردگی و پڑمردگی ان کے چہرہ مبارک سے ہویدا تھی۔ ایک روز اسی رنج و الم کے عالم میں حضورؐ نے پوچھا کہ ”اے عثمانؓ تمہارا کیا حال ہے!“ حضرت عثمانؓ نے عرض کیا: ”میرے ماں باپ آپؐ پر قربان! میرے برابر اور کسی کو مصیبت نہ پہنچی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وفات پاگئیں اور میرے اور آپؐ کے درمیان دامادی کا رشتہ منقطع ہو گیا۔“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اے عثمانؓ! تم یہ کہہ رہے ہو اور جبریلؑ میرے پاس موجود ہیں، اور وہ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثومؓ کا نکاح تم سے کر دیا ہے۔“ گویا حضرت عثمان غنیؓ کا ام کلثومؓ بیٹیا سے نکاح آسمان پر پہلے ہوا اور زمین پر بعد میں — نبی اکرم ﷺ کے ساتھ یہ فضیلت صرف حضرت عثمان غنیؓ کے بیٹھو کے نصیب میں آئی کہ جس طرح ام المومنین حضرت زینب بنت جحشؓ کا نکاح حضورؐ سے پہلے آسمان پر ہوا اور بعد میں زمین پر اسی طرح کا معاملہ حضرت عثمانؓ کے ساتھ ہو چکا تھا — جب حضرت ام کلثومؓ بھی وفات پاگئیں تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتیں اور وہ یکے بعد دیگرے انتقال کرتی رہتیں تو بھی میں اپنی بیٹیوں کو یکے بعد دیگرے عثمانؓ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ روایات میں تعداد مختلف ہے لیکن سب میں یہ بات مشترک ہے کہ نبی اکرم ﷺ حضرت عثمان غنیؓ کی دامادی اور ان کے حسن سلوک سے اس قدر راضی، خوش اور مطمئن تھے کہ یکے بعد دیگرے اپنی صاحبزادیوں کو ان کے نکاح میں دینے کے لئے تیار تھے۔

آپ جانتے ہیں کہ خسر اور داماد کا رشتہ بڑی نزاکتوں کا حامل ہوتا ہے۔ اگر کسی داماد کے سلوک سے کسی بیٹی کا باپ غیر مطمئن ہو تو وہ کسی حال میں بھی اپنی دوسری بیٹی کو اس داماد کے نکاح میں دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ حضور

حضرت عثمان غنیؓ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے اپنی چالیس صاحبزادیاں دینے کے لئے تیار ہیں۔ یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جس میں حضرت عثمان غنیؓ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں اور یہ اس بات کی بھی روشن دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ حضورؐ کو کس قدر محبوب تھے۔

”ذوالنورین“ کا لقب

اگر دامادی کوئی وجہ شرف و فضیلت ہے اور یقیناً ایک درجے میں یہ وجہ شرف و فضیلت ہے تو اس لحاظ سے بھی حضرت عثمان غنیؓ کو حضرت علیؓ پر فوقیت حاصل ہے۔ اور اسی نسبت سے آپؐ کا لقب ”ذوالنورین“ قرار پایا تھا۔ اس معزز لقب کے چند اور پہلو بھی ہیں جو آگے بیان ہوں گے۔

معاندین کی جسارت

شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس دور میں ایک مخصوص گروہ کی طرف سے نہایت ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ تاریخ کو مسخ کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ نبی اکرم ﷺ کی صلبی صاحبزادی صرف حضرت فاطمہ الزہراءؓ تھیں۔ بقیہ تین صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور ام کلثوم (رضی اللہ عنہن) حضور ﷺ کی صلبی بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے کسی پہلے فوت شدہ شوہر سے تھیں اور حضورؐ کی دبیہ تھیں۔ اتنا بڑا سفید جھوٹ اس اعتماد پر گھڑا گیا ہے کہ آج سے پچاس ساٹھ سال بعد اس جھوٹ کو کسی طرح ایک تاریخی سند حاصل ہو جائے۔ چونکہ عوام الناس میں نہ شعور ہوتا ہے اور نہ ذوق تحقیق و جستجو، لہذا ان کے لئے پچاس ساٹھ سال پہلے کی کسی مطبوعہ کتاب کی عبارت بھی ایک سند اور دلیل کا درجہ حاصل کر سکتی ہے۔ دراصل یہ جرمنی کے ڈاکٹر گونزلیلز کی خاص تکنیک ہے کہ بڑے سے بڑے جھوٹ ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ بولو اور مسلسل بولتے رہو، چند لوگ تو مغالطہ میں آکر اس جھوٹ کو سچ مان ہی لیں گے، اور بہت سے لوگ اگر تسلیم نہ بھی کریں تو کم از کم شکوک و شبہات

میں ضرور جلا ہو جائیں گے۔

یہ سب کچھ اس لئے کیا جا رہا ہے کہ جس گروہ نے نسلی تعلق اور قرابت ہی کو بنائے شرف و فضیلت قرار دیا ہے اور اسی پر اپنے تمام فلسفہ کی عمارت تعمیر کی اور اس کا تانا بانا اُستوار کیا ہے تو جب انہیں یہ نظر آتا ہے کہ حضورؐ سے دامادی کا تعلق ادھر (یعنی حضرت علیؑ کی طرف) اکہرا ہے اور ادھر (یعنی حضرت عثمانؓ کی طرف) دوہرا ہے تو انہوں نے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ خود ان کے اپنے مسلک کی تاریخ، فقہ اور احادیث کی کتابوں میں یہ بات بالبراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے اور نبی اکرم ﷺ کے صلب سے چار بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ انہوں نے یہ جھوٹ گھڑ لیا کہ نبی اکرم ﷺ کی صرف ایک ہی صلیبی صاحبزادی تھی اور وہ تھیں حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا۔ یہ طرز عمل ڈھٹائی اور بے شرمی نہیں تو اور کیا ہے؟

ذاتی فضائل

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جن اہل ایمان کا حضور ﷺ کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری کا تعلق تھا ان کے لئے یہ تعلق بھی ایک بنائے فضیلت ہے، لیکن یہ اصل اور واحد بنائے فضیلت نہیں ہے، اصل بنائے فضیلت درحقیقت انسان کا اپنا کردار، اپنا عمل، اپنا تقویٰ اور اپنے اوصاف ہوتے ہیں۔ عربی کا ایک مشہور شعر ہے کہ

إِنَّ الْفَتَىٰ مَنْ يَقُولُ هَذَا أَنَا ذَا

لَيْسَ الْفَتَىٰ مَنْ يَقُولُ كَانَ أَبِي كَذَا

(اصل جوان مرد تو وہ ہے جو یہ کہے کہ ”یہ میں ہوں“۔ وہ جوان مرد نہیں جو یہ

کہے کہ میرا باپ ایسا تھا!)

اس شعر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ”پدرم سلطان بود“ کہنے والوں کو کبھی بھی دنیا میں مقام عزت حاصل نہیں ہوا ہے۔ سوال تو یہ ہوتا ہے کہ تم کیا ہو؟ جوان مرد تو وہی کہلانے کا مستحق ہے جو میدان میں آ کر یہ کہے کہ ”یہ میں موجود ہوں“ اور اُس میں واقعی جوان مردی کے جوہر موجود ہوں۔ جوان مرد وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے باپ دادا ایسے

شجاع، جری اور دلیر تھے۔ دنیا ایسے دعووں کو کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ اس کی نظر میں قدر و وقت صرف اس انسان کی ہوتی ہے جس میں اپنے ذاتی اوصاف حمیدہ موجود ہوں۔

منعم علیہم کون ہیں؟

میں چاہتا ہوں کہ خاص ذاتی اوصاف اور سیرت و کردار کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کا جائزہ لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہماری نماز کا جزو لازم ہے۔ اس سورہ میں ہم اپنے رب سے ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں کہ :

﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ "اے ہمارے پروردگار! ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔" لیکن یہاں یہ بیان نہیں ہوا کہ "منعم علیہم" کون لوگ ہیں کہ جن کے راستے کی راہنمائی کی دعا کی جا رہی ہے — فہم قرآن کا ایک اصول یہ ہے کہ : اَلْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا، چنانچہ سورۃ نساء میں اس بات کو واضح کیا گیا۔ وہاں فرمایا گیا کہ ان اہل ایمان کو جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کو اس دنیا میں لازم کر لیں گے، آخرت میں ان لوگوں کی رفاقت و معیت نصیب ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور یہ منعم علیہم اور خوش نصیب لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ ایسے مبارک اور احسن لوگوں کی رفاقت اہل ایمان کو نصیب ہوگی :

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝ (النساء : ۶۹)

سورۃ نساء کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ از روئے قرآن حکیم منعم علیہم کی چار جماعتیں ہیں۔ ان میں انبیاء کرام علیہم السلام بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ پھر صدیقین کا درجہ ہے، ان کے بعد شہدائے کرام، اور ان کے بعد مؤمنین صالحین ہیں۔ ان چاروں درجات عالیہ میں سے جہاں تک نبوت کا تعلق ہے تو وہ پہلے ہی کسی نہیں تھی، وہی تھی۔ اور نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر اس کا دروازہ ہمیشہ ہمیش کے لئے بند ہو چکا ہے۔

اب قیامت تک کسی نوع کا کوئی نبی مبعوث نہیں ہو گا، نہ ظلی نہ بروزی۔ اب جو بھی دعویٰ نبوت کرے اس کے کذاب ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ البتہ بقیہ جو تین مراتب و مدارج ہیں ان کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ اصحاب ہمت و عزیمت کے لئے اپنی اپنی ہمت، کوشش، محنت، ایثار اور کسی درجے میں اپنی اپنی افتاد طبع کے اعتبار سے ان تینوں مراتب پر فائز ہونا اب بھی ممکن ہے۔ البتہ جو نفوس قدسیؑ نبی اکرم ﷺ کے صحبت یافتہ ہیں اور صحابی ہونے کے شرف کے حامل ہیں ان کے رتبے اور مرتبے کو پہنچنا ممکن نہیں۔ ہاں! ان مقامات عالیہ کے دروازے بند نہیں ہوئے اور مومنین کو اپنی اپنی سعی و جہد اور محنت کے نتیجے میں یہ درجات حاصل ہو سکتے ہیں۔

صدیق اکبرؑ کا مقام

اب اس مقدمے کے ساتھ آخری پارے کی سورۃ اللیل کی چند آیات مبارکہ پر غور کیجئے۔ اس سورۃ مبارکہ کی آخری چھ آیات کے متعلق تو مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو بلاشبہ صدیق اکبرؓ ہیں اور جن کی شان یہ ہے کہ وہ "افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق" ہیں۔ ان آیات میں "الأتقی" کا مصداق اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ ان آیات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا سب سے نمایاں وصف اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا بیان ہوا ہے: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝﴾ یہ مال اللہ کی راہ میں صدیق اکبرؓ نے اپنے تزکیہ کے لئے صرف کیا۔ یہ نہیں کہ ان پر کسی کا قرض یاد باؤ تھا بلکہ یہ سارا اتفاق لوجہ اللہ تھا۔ چنانچہ فرمایا ﴿وَمَا لَآحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝﴾ اس مال کے صرف کا ایک ہی مقصد صدیق اکبرؓ کے پیش نظر تھا اور وہ تھا رضائے الہی کا حصول — تیبوں کی سرپرستی، بیواؤں کی دیکھیری، صاحب ایمان غلاموں کی خرید اور رزقگاری، مسافروں کی خبرگیری، محتاجوں کی حاجت روائی اور پھر دین حق کے نلبے اور اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے، اسلام کی نشر و اشاعت، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے سامان کی فراہمی میں صدیق اکبرؓ کے مال و منال خرچ ہو رہے تھے، اور تمنا

اور آرزو تھی تو صرف یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔۔۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی صدیق اکبرؐ کو اپنی رضا کی ان الفاظ میں خوش خبری سنائی ہے کہ : ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورۃ اللیل دراصل ”سورۃ الصدیق“ ہے اور فوراً بعد سورۃ الضحیٰ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔۔۔ یہی نکتہ ہے کہ سورۃ اللیل میں صیغہ غائب میں فرمایا ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾ اور سورۃ الضحیٰ میں واحد حاضر کے صیغہ میں فرمایا : ﴿وَلَسَوْفَ يَغْفِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾

صِدِّیقِیت کے عناصر ترکیبی

مقام صدیقیت کے جو عناصر ترکیبی ہیں وہ سورۃ اللیل کی ان تین آیتوں میں بیان ہوئے ہیں : ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿فَسَيَسْأَلُهُ لِيَسْأَلِي﴾ جس صاحب ایمان شخص کی سیرت و کردار میں یہ اجزائے ثلاثہ ”اعطاء، تقویٰ اور تصدیق بالحسنى“ جمع ہو جائیں اس کے لئے مقام صدیقیت کی راہ کشادہ اور آسان ہو جاتی ہے۔ آخری آیات میں سب سے زیادہ اعطاء کے وصف کو نمایاں کیا گیا، جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں : ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ﴾ — ایک طرف اعطاء ہو، جو دو وسخا ہو۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان تڑپ اٹھے، اس کی تکلیف دور کرنا اگر اس کے بس میں ہو تو اسے دور کرے۔ کسی کو احتیاج میں دیکھ کر اس کا اپنا آرام حرام ہو جائے، اور اس پر یہ دھن سوار ہو کہ کسی طرح اس کی احتیاج کے دور کرنے میں اس کا تعاون شامل ہو جائے۔ مقام صدیقیت کا یہ سب سے اعلیٰ وصف ہے۔ دوسرا وصف ہے تقویٰ۔۔۔ طبیعت میں نیکی کا مادہ، خیر کا جذبہ، نیکی کا فطری میلان، برائی اور بدی سے طبعی کراہت اور نفرت، برائی سے بچنے کا ذاتی رجحان اور کوشش۔ گویا خدا خونی اور خدا ترسی کی ایک کیفیت۔۔۔ اور تیسرا وصف جو مقام صدیقیت کی تکمیل کرتا ہے، اور جس سے کسی کی صدیقیت پر مزہر ثبت ہو جاتی ہے وہ ہے ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ یعنی جو بھی اچھی بات سامنے آئے اس کی فوراً تصدیق کرے۔ اتانیت نہ ہو، تکبر نہ ہو کہ میں اگر دوسرے کی بات مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا اور وہ بڑا ہو جائے گا۔ ہم خود اپنے اوپر اس

بات کو وارد کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ بسا اوقات کسی سے بحث ہو رہی ہو اور اثنائے بحث میں انسان محسوس کر بھی لے کہ مقابل کی بات درست ہے، لیکن وہ اپنی بات کی اٹیج اور انانیت کی بنا پر اپنے موقف کے غلط ہونے کے شعور و ادراک کے باوجود دوسرے کی بات تسلیم کرنے سے احتراز کرتا ہے اور اسے اپنی شکست اور ہیٹی سمجھتا ہے، لہذا کٹ جتی اختیار کرتے ہوئے دلیل پر دلیل وضع کرتا چلا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کی بات کو مان لینا اور تسلیم کر لینا آسان کام نہیں۔ جس شخص میں یہ وصف ہو کہ چاہے دشمن بھی ایسی کوئی بات کہے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو تو اسے فوراً تسلیم کرے، بلاشبہ وہ صاحب کردار شمار ہو گا۔ اس طرز عمل کا نام ہے تصدیق بالحنسی — یہ تینوں اوصاف اعطاء، تقویٰ اور تصدیق بالحنسی جس صاحب ایمان میں جمع ہو جائیں، وہ شخص صدیق کہلائے گا۔ چنانچہ سب سے زیادہ اور سب سے نمایاں طور پر یہ اوصاف ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں جمع ہوئے، اسی لئے وہ صدیق اکبر ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ”صدیق“ صرف وہی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیقین کی جماعت میں حضرت ابو بکرؓ دراصل ”صدیق اکبر“ کے مقام پر فائز ہیں، وہ صدیقین کی جماعت کے سرخیل اور گل سرسبد ہیں۔ اس کی دلیل سورۃ النساء کی محولہ بالا آیت میں موجود ہے، جس میں جمع کا صیغہ ”صدیقین“ استعمال ہوا ہے۔

یہی بات سورۃ الحدید کی آیت ۱۸ میں بایں الفاظ بیان ہوئی ہے : ﴿ اِنَّ الْمُضِدِّ قَاتِ وَ الْفَرَضِ وَاللّٰهُ قَرَضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝۱۸ ﴾ یعنی ”بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیں، ان کے لئے دو گنا اجر ہے اور بہترین بدلہ ہے، جس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔“ اس آیت کریمہ میں ایک اصطلاح ”صدقہ“ کی استعمال ہوئی ہے اور ایک ”اللہ کو قرض حسن دینے کی“۔ ان دونوں اصطلاحوں کے علیحدہ علیحدہ مفہیم ہیں۔ ”صدقہ“ اس اتفاق کو کہتے ہیں جو قسیموں، یواؤں، محتاجوں، مسافروں اور حاجت مندوں کی خبر گیری اور حاجت روائی کے لئے صرف کیا جائے، جبکہ اللہ کے ذمے ”قرض حسن“ دراصل وہ اتفاق مال ہے جو اللہ کے دین کے غلبے، نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کی راہ میں کیا جائے،

جس کا مقصود و مطلوب ہو : لَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُمَّ الْعَلِيًّا۔

سورۃ الحدید میں اللہ کے دین کے غلبے کے لئے مسلمانوں کو ترغیب و تشویق کا مضمون تانے بانے کی طرح جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ "کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ وہ اس میں مسلسل اضافہ فرماتا رہے؟ ایسے شخص کے لئے اجر کریم ہے۔" یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی ہے کہ وہ اس مال کو جو اس کے دین کی سربلندی کے لئے صرف کیا جائے، اپنے ذمے "قرض حسن" سے تعبیر کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو الغنی ہے، اسے کسی کے مال کی کوئی حاجت نہیں، اس کی شان تو قرآن میں ﴿وَاللّٰهُ يَمِيزُ اثْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن وہ اپنے دین کی راہ میں خرچ کئے جانے والے مال کو اپنے ذمے قرض حسن سے تعبیر فرماتا ہے، جس سے محض مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور قدر دانی مقصود ہے۔

اسی سورۃ الحدید میں صاحب احتیاج لوگوں کی حاجت روائی اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے مال صرف کرنے والوں سے اجر کریم کے وعدے کے بعد فرمایا :
 ﴿وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ وَالشّٰهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَاَنْزَلْنٰهُمْ﴾ "اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہی صدیقین اور شہداء میں سے ہیں۔ ان کے لئے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔" یعنی جن لوگوں میں إعطاء کا وصف موجود ہے، جو بخیل نہیں، جو دوسخا سے متصف ہیں، جو غرباء، یتامی، مساکین اور دوسرے صاحب احتیاج لوگوں کی خبرگیری اور حاجت روائی، نیز اللہ کے دین کے غلبے اور نشرو اشاعت کے لئے اپنا مال صرف کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے کشتِ قلوب میں ایمان کی تخم ریزی ہوتی ہے تو وہ پورے طور پر بار آور ہوتا ہے، اور خوب برگ و بار لاتا ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیج ایک ہو لیکن اگر زمین مختلف ہو تو نتائج بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ ہر بیج کی نشوونما اور بار آوری کے لئے لازم ہے کہ زمین اس بیج کے لئے سازگار ہو۔ اگر زمین بخر ہوگی تو بیج ضائع ہو جائے گا۔ اسی بات کو نبی اکرم ﷺ نے اپنے ارشاد گرامی سے بھی واضح کیا اور اسی کی ایک

تمثیل انجیل میں بھی بیان ہوئی ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ زمینوں کے فرق سے پیداوار میں زمین و آسمان کا تفاوت ہو جائے گا۔۔۔ ایک کشتِ قلب وہ ہے جس میں 'اعطاء' صدقہ، اور انفاق فی سبیل اللہ کا بل چل چکا ہے۔ اس میں جب ایمان کا بیج پڑے گا تو بار آور ہو گا اور اس کو صدیقیت و شہادت کے مقاماتِ عظمیٰ تک رسائی حاصل ہو جائے گی: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ "یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے نزدیک صدیق بھی ہیں اور شہید بھی۔۔۔ ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ "یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور جن کا نور بھی محفوظ ہے۔"

سیرتِ عثمان رضی اللہ عنہ کے چند درخشاں پہلو

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لقب "ذوالنورین" کی شرح اس آیت کی روشنی میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ نورِ صدیقیت اور نورِ شہادت، دونوں جس شخصیت میں یکجا جمع ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس بات کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تجزیے سے بہتر طریقے پر سمجھا جاسکے گا۔ میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا تانا بانا بٹن چکا ہوں۔ اب آپ اس میں بہ سہولت پھول ٹانک سکتے ہیں، اب یہ پھول آپ کو علیحدہ محسوس نہیں ہوں گے بلکہ تانے بانے میں گتھے ہوئے نظر آئیں گے۔

جو دو سخا

سب سے پہلے "اعطاء" کے وصف کو لیجئے جو مقامِ صدیقیت کا وصفِ اول ہے۔ یہ وصف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنی معرکہ-الآراء کتاب "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" میں محققین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو "ذوالنورین" کا جو لقب ملا تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان میں دو سخاوتیں جمع ہو گئی تھیں۔ ایک سخاوت اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کی ہے اور دوسری سخاوت کی شان وہ ہے کہ جو اسلام لانے

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد ظاہر ہوئی۔ اصلاً تو آپؐ کو ”ذوالنورین“ کا لقب حضور ﷺ کی دو صاحبزادیوں کا یکے بعد دیگرے آپؐ کے حوالہ عقد میں آنے کی وجہ سے ملا تھا، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے نزدیک محققین اُمت کا یہ قول بھی سند کا درجہ رکھتا ہے کہ اس معزز لقب کا باعث حضرت عثمانؓ کی زندگی میں اسلام سے قبل اور قبول اسلام کے بعد کی جو دو سخا بھی ہے۔

حضرت عثمان غنیؓ کی عمر نبی اکرم ﷺ سے پانچ سال کم تھی۔ ان کے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بھی بڑے گہرے مراسم تھے۔ ظاہر ہے کہ گہرے اور مضبوط دوستانہ تعلقات و مراسم میں طبیعت و مزاج کی یگانگی اور موافقت موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح اسلام سے قبل حضرت ابو بکر صدیقؓ پیکرِ جو دو سخا اور نوع انسانی کی ہمدردی سے معمور شخصیت تھے اسی کا عکس کامل حضرت عثمان غنیؓ بھی تھے۔ اسلام لانے کے بعد جس طرح صدیق اکبرؓ نے اپنا سارا اثاثہ اور مال و منال دین حق کی سربلندی اور غلبے کے لئے لگایا اور ان غلاموں کو جو دولت ایمان سے مشرف ہونے کے باعث اپنے آقاؤں کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اپنی جیب خاص سے خرید کر آزاد کیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا پورا گھر کا اثاثہ سمیٹ کر نبی اکرم ﷺ کے قدموں میں لا ڈالا، کم و بیش یہی کیفیت حضرت عثمان غنیؓ کی بھی رہی ہے، اور انہوں نے نہایت ہی نامساعد حالات میں اپنے سرمائے سے دین کی خدمت کی ہے، جس کی چند مثالیں آگے بیان ہوں گی۔ اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر صدیق کی سیرت میں صدیقیت کبریٰ کا عکس ضرور نظر آئے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنیؓ کی سیرت میں یہ عکس تمام و کمال موجود ہے اور اسی وصف کے باعث ان کا دو سرا معزز لقب ”غنی“ بھی ہے۔

بئر رومہ کا وقف کرنا

ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کے لئے پانی کی قلت ہوئی اور مسلمانوں کی عورتیں بئر رومہ سے، جو ایک یہودی کی ملکیت تھا اور مدینہ سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر

تھا پانی بھرنے جاتی تھیں تو یہودی ان پر فقرے کستے تھے اور اس طرح مسلمانوں کی عزت مجروح ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیٹھے پانی کے اس کنویں کے مالک یہودی کو منہ مانگی بھاری قیمت ادا کر کے بئیر رومہ خرید اور اسے مسلمانوں کے استفادے کے لئے وقف کر دیا۔ — نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”اَلتَّائِسُ كَالْمَعَادِنِ“ یعنی ”لوگ معدنیات کی مانند ہوتے ہیں۔“ سونے کی دھات جب ناصاف اور کچی حالت میں ہو تب بھی تو سونا ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ساتھ مٹی، چونا اور دوسری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس کچی دھات کو کٹھالی میں ڈالنے تو خالص سونا فراہم ہو جائے گا۔ اس کی ماہیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہی بات ہے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے کہ خیار کم فی الجاہلیۃ خیار کم فی الاسلام ”تم میں سے جو دور جاہلیت میں بہترین لوگ تھے وہی اسلام میں بھی بہترین لوگ ہیں۔“ سونا جب تپ تپا کر کٹھالی سے برآمد ہوتا ہے تو زرخالص ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ ان میں جو اوصاف ایمان سے قبل موجود ہوتے ہیں وہ ایمان کی بھٹی میں گزر کر مزید نکھر جاتے ہیں اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ اسی اعتبار سے صدیق اکبر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی سیرتوں کے دونوں ادوار میں فیاضی اور سخاوت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔

غلاموں کو آزاد کرانا

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو بالکل آغاز ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے تھے، خود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت ایمان کرنے کے بعد میری زندگی میں کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس میں، میں نے کسی نہ کسی غلام کو آزاد نہ کیا ہو۔ اگر کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ میں کسی جمعہ کو غلام آزاد نہ کر سکا تو اگلے جمعہ کو میں نے دو غلام آزاد کئے۔

حرم نبوی کی توسیع

مسجد نبوی کی توسیع کے لئے نبی اکرم ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ”کون ہے جو

فلاں مویشی خانے کو مول لے اور ہماری مسجد کے لئے وقف کر دے تاکہ اللہ اس کو بخش دے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیس یا چھتیس ہزار دینار میں یہ قطعہ زمین خرید کر مسجد نبوی کے لئے وقف کر دیا۔

جیشِ عسره کے لئے ایثار

غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جذبہ انفاق فی سبیل اللہ دیدنی تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو اس مقام بلند ترین تک پہنچے کہ کُل اَثَافُ الْمَبِیتِ لاکر حضور کے قدموں میں ڈال دیا، گھر میں جھاڑو تک نہ چھوڑی اور جب حضور نے فرمایا کہ ”کچھ فکر عیال بھی چاہئے“ تو اُس رفیقِ غار اور عشق و محبت کے رازدار نے کہا کہ -

پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس
صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

یہی وہ موقع تھا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ وہ اس مرتبہ انفاق میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بازی لے جائیں گے، کیونکہ حسن انفاق سے اُس وقت خود حضرت عمر فاروق کے بقول، اُن کے پاس کافی مال تھا۔ انہوں نے اپنے تمام اثاثے کے دو مساوی حصے کئے، ایک حصہ اہل و عیال کے لئے چھوڑا اور دوسرا حصہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن جب جناب صدیق اکبر کا یہ ایثار ان کے سامنے آیا کہ گھر میں جھاڑو پھیر کر سب کچھ خدمتِ اقدس میں لا ڈالا تو وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ صدیق اکبر سے آگے بڑھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔

ذرا چشمِ تصور سے دیکھئے کہ غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، سینکڑوں میل دُور کا سفر درپیش ہے، سخت ترین گرمی کا موسم ہے، جہاد کے لئے نفیر عام ہے، وقت کی عظیم ترین طاقت سلطنتِ روم سے مسلح تصادم کا مرحلہ سامنے ہے۔ مسجد نبوی میں نبی اکرم ﷺ منبر پر تشریف فرما ہیں اور لوگوں کو بار بار ترغیب و تشویق دلا رہے ہیں کہ وہ اس غزوہ کے لئے زیادہ سے زیادہ انفاق کریں، آلاتِ حرب و ضرب اور سامانِ رسد و نقل و حمل مہیا کریں یا، اُس کی فراہمی کے لئے نقد سرمایہ فراہم کریں۔ اس موقع پر حضرت

عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور! میری طرف سے ایک سواونٹ مع ساز و سامان حاضر ہیں۔ حضور کو علم ہے کہ کتنی عظیم مہم درپیش ہے اور کتنا ساز و سامان درکار ہے، لہذا حضور صحابہ رضی اللہ عنہم کو انفاق کی مزید ترغیب دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور! میں مزید ایک سواونٹ مع ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ حضور لوگوں کو مزید ترغیب دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسری بار پھر کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں ساز و سامان سمیت ایک سواونٹ مزید فی سبیل اللہ نذر کرتا ہوں۔ یعنی اس مرد غنی کی جانب سے اس غزوہ کے لئے تین سواونٹ مع ساز و سامان پیش کئے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضور ﷺ منبر سے اترے اور دو مرتبہ فرمایا کہ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو کوئی بھی عمل (آخرت میں) نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس واقعہ کے متعلق پوری حدیث درج ذیل ہے :

عن عبد الرحمن بن حباب رضی اللہ عنہ قال : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحُثُّ عَلَيَّ تَجْهِيْزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ ، فَقَامَ عُمَانُ بْنُ عَفَّانٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَيَّ مِائَةٌ بَعِيْرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ، ثُمَّ حَضَّ عَلَيَّ الْجَيْشِ ، فَقَامَ عُمَانُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَلَيَّ مِائَتَا بَعِيْرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ، ثُمَّ حَضَّ عَلَيَّ الْجَيْشِ ، فَقَامَ عُمَانُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَلَيَّ ثَلَاثُمِائَةَ بَعِيْرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ، فَأَنَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عَلَيَّ الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ : ((مَا عَلَيَّ عُمَانٌ مَا فَعَلَ بَعْدَ هَذِهِ ، مَا عَلَيَّ عُمَانٌ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ)) (رواه الترمذی)۔

اسی جیشِ عمرہ کے لئے حضور ﷺ نقدِ سرمائے کے انفاق کی بھی ترغیب دلاتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے مستقر پر جاتے ہیں اور اپنے گماشتوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ

جس قدر بھی نقد سرمایہ جمع ہو سکے فوراً پیش کرو۔ چنانچہ ایک ہزار دینار (اشرفیاں) ایک تھیلی میں بھر کر نبی اکرم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضورؐ منبر پر تشریف فرما ہیں، عثمان غنیؓ حضورؐ کی گود میں وہ اشرفیاں الٹ دیتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جوش مسرت سے چہرہ انورؐ کی رنگت اتنی سرخ ہو جاتی ہے کہ جیسے رخسار مبارک پر سرخ انار نچوڑ دیئے گئے ہوں۔ یعنی فرطِ مسرت سے حضورؐ کا چہرہ مبارک گلنار ہو گیا تھا۔ آپؐ جوش مسرت کے ساتھ اپنی گود میں ہاتھ ڈال کر ان اشرفیوں کو بار بار الٹ پلٹ رہے تھے۔ اس موقع پر بھی حضورؐ دو مرتبہ فرماتے ہیں کہ: ”آج کے دن کے بعد عثمانؓ کو (آخرت میں) کوئی عمل ضرر نہیں پہنچا سکتا۔“ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

عن عبد الرحمن بن سمرۃ رضی اللہ عنہما، جاء عثمانُ إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلْفِ دِينَارٍ فِي كُمِّهِ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَتَرَهَا فِي حَجْرِهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّبُهَا فِي حَجْرِهِ وَيَقُولُ: ((مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ — مَرَّتَيْنِ))

(رواہ الترمذی، ورواہ ایضاً احمد فی ”المسند“)

اس کا ذور ذور بھی امکان نہیں تھا کہ آنحضور ﷺ کی اس بشارت کے برتے پر حضرت عثمان غنیؓ جیسے مؤمن صادق سے اللہ اور اس کے رسولؐ کی کوئی معصیت صادر ہوگی۔ حضورؐ کا یہ ارشاد دراصل حضرت عثمان غنیؓ کے اس بلند ترین مقام و مرتبہ کے اظہار کے لئے تھا جو انہوں نے اتفاق فی سبیل اللہ کی بدولت حاصل کیا تھا۔

اسی غزوہ تبوک کے سلسلہ میں ازالۃ الخفاء میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ تبوک کے سفر میں جتنی بھوک پیاس اور سواری کی تکلیف درپیش آئی اتنی کسی دوسرے غزوے میں نہیں آئی۔ دوران سفر ایک مرتبہ سامان خورد و نوش ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنیؓ کو معلوم ہوا تو انہوں نے مناسب سامان اونٹوں پر لاد کر حضورؐ کی خدمت میں روانہ کیا۔ اونٹوں کی تعداد اتنی کثیر تھی کہ ان (باقی صفحہ ۷۸ پر)

عظمت کے نشان

لشکر اسلام اپنے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معیت میں میدانِ احد سے مدینہ طیبہ لوٹ رہا ہے۔ ستر سے زیادہ اسلام کے ان سپہوتوں کو سپردِ خاک کر کے، جن کے حسن و جمال، شجاعت و عزیمت، خلوص و للہیت کی جزیرہٴ عرب میں کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور جو مجاہدین گئے ہیں ان کے جسم بھی گرے زخموں سے چور چور ہیں۔ ان کی واپسی پر مدینہ طیبہ کی خواتین، بوڑھوں، بچوں نے اپنے جن تاثرات کا اظہار کیا وہ تعلیماتِ احمدیؑ کی اعجاز آفرینیوں کی ایسی دلکش مثالیں ہیں جن کی نظیر انسانیت کی ساری تاریخ میں جستجوئے بسیار کے باوجود نایاب ہے۔

لشکر اسلام کی سب سے پہلے راستہ میں ایک مسلم خاتون سے ملاقات ہوتی ہے جن کا نام حمہ بنت جحش ہے۔ مرشدِ کامل صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد فرماتے ہیں: یا حَمَّاءَ احْتَسِبِي "اے حمہ! اپنی مصیبت کا اجر اپنے رب سے طلب کرو۔" وہ پریشان ہو کر پوچھتی ہے: مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ "کس کی موت پر صبر کا اجر اپنے رب سے طلب کروں" فرمایا: خَالِكَةُ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ "تیرے ماموں حمزہ بن عبدالمطلب شہید ہو چکے ہیں۔"

یہ اندوہناک خبر سن کر اس خاتون نے پڑھا: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ عَفْرَ اللّٰهُ لَهٗ وَهَنِيْعًا لِّلشَّهَادَةِ "اللہ تعالیٰ انہیں بخشے اور یہ شہادت انہیں خوشگوار ہو۔" حضورؐ نے دوبارہ فرمایا: احْتَسِبِي "اپنی مصیبت کا اجر اپنے اللہ کے پاس طلب کرو۔" قَالَتْ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ "کس کی موت پر صبر کا اجر اپنے رب سے طلب کروں۔" آپؐ نے فرمایا: اَخُوْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ "تمہارے بھائی عبد اللہ بن جحش شہید ہو چکے ہیں۔" اس خاتون نے کہا: اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ هُنَيْئًا لُ الشَّهَادَةُ“ تیسری مرتبہ حضورؐ نے فرمایا: اِحْتَسِبِي
 ”حمزہ اپنی مصیبت کا اجر اپنے رب سے طلب کرو۔“ قَالَتْ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ”کس
 کی موت پر صبر کا اجر اپنے رب سے طلب کروں“ فرمایا: زَوْجُكَ مُصْعَبُ بْنُ
 عُمَيْرٍ ”تیرے خاوند مصعب بن عمیر شہید ہو چکے ہیں۔“ فَقَالَتْ وَاحْزَنَّا
 وَصَاحَتْ وَوَلَوَلَّتْ كِنْتِ لِي صَدَافُوسُ اِطْرَانِ كِي حِيَجِّ نَكَلْ كُنِي۔

حضور ﷺ نے مصعب کی شہادت پر اس خاتون کا یہ کہنا سن کر فرمایا: اِنَّ زَوْجَ
 الْمَرْأَةِ مِنْهَا لِيَمَقَامٍ ”عورت کے دل میں اس کے شوہر کا ایک خاص مقام ہوتا
 ہے۔“ پھر حضور ﷺ نے پوچھا: تم نے ایسا کیوں کہا ہے۔ عرض کرنے لگی: يَا
 رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتُ يَتِمُّ بِنَيْبِهِ فَرَاعَنِي ”مجھے ان کے بیٹوں کا یتیم ہونا یاد آیا تو میں
 خوفزدہ ہو گئی۔“ رسول اکرم ﷺ نے حضرت حمزہ کے لئے اور ان کے بچوں کے لئے دعا
 مانگی کہ ان پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و احسان فرمائے۔

حضور ﷺ مع اپنے لشکر کے آگے بڑھے۔ یہ موکب بنی عبد الاشہل کی بستی
 تک پہنچا۔ اس قبیلہ کے بہت سے بہادر شہید ہوئے تھے۔ لوگ اپنے اپنے شہیدوں پر رو
 رہے تھے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی دشمنانِ مبارک سے آنسو بننے لگے۔ پھر فرمایا:
 ”لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِي لَه“ لیکن میرے چچا حمزہ پر کوئی دو آنسو بہانے والا بھی
 نہیں۔ اس قبیلہ کی مستورات کو حضورؐ کی آمد کا علم ہوا تو سلام عرض کرنے کے لئے
 ساری باہر نکل آئیں۔ حضورؐ کو بخیر و عافیت دیکھ کر انہیں اپنے سارے دکھ بھول گئے
 اور بے ساختہ حضرت ام عامر اشہلیہ کی زبان سے نکلا: ”كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ
 جَلَلٌ“ حضورؐ سلامت ہیں تو پھر ہر مصیبت سچ ہے۔

حضورؐ کے صحابہ کا یہ قافلہ بنی دینار قبیلہ کی اس خاتون کے پاس سے گزرا جس کا احد
 کی لڑائی میں باپ، خاوند اور بھائی تینوں نے جامِ شہادت نوش کیا تھا۔ جب اس اللہ کی
 بندی کو ان کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے کہا: انہیں رہنے دو، مجھے بتاؤ کہ
 میرے آقا اور میرے سرور کا کیا حال ہے۔ اس کو بتایا گیا ”خَيْرًا يَا أُمَّ فُلَانٍ۔ هُوَ
 بِحَمْدِ اللَّهِ كَمَا تَحْسَبِينَ“ الحمد للہ حضورؐ بالکل بخیر و عافیت ہیں۔ کہنے لگی مجھے

دکھاؤ میرے آقاؐ کہاں ہیں تاکہ میں روئے زیبا دیکھ کر تسلی کر لوں۔ اشارہ کر کے بتایا گیا کہ دیکھو حضورؐ وہ کھڑے ہیں۔ حضورؐ کو بخیریت دیکھ کر اس مؤمنہ صادقہ کی زبان سے نکلا:

”كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَ كَيْ جَلَلٌ“ حضورؐ سلامت ہیں تو پھر ہر مصیبت بچ ہے۔

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضورؐ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ تلاش حقیقت کے لئے انصار کی ایک خاتون کرباندہ کرمینہ طیبہ سے نکلی۔ راستہ میں اس کی ملاقات اپنے باپ، اپنے خاوند، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے سے ہوئی لیکن اس نے کسی کی طرف توجہ نہ کی۔ جب چاروں کے پاس سے گزر گئی تو لوگوں نے اسے متوجہ کرنے کے لئے کہا کہ یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا خاوند ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔ اس نے ادھر ذرا التفات نہ کیا۔ کہتی رہی انہیں رہنے دو، مجھے یہ بتاؤ میرے آقاؐ کا کیا حال ہے۔ بتایا گیا حضورؐ وہ سامنے تشریف فرما ہیں۔ جب حضورؐ کے پاس پہنچی تو اس نے حضورؐ کے کپڑے کا دامن پکڑ لیا اور عرض کرنے لگی: ”يَا سَيِّدِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَبَالِي إِذَا سَلِمْتَ مَنْ عَطَبَ“ ”اے اللہ کے پیارے رسول! میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں جب آپؐ سلامت ہیں تو مجھے ذرا پروا نہیں کہ کون مارا گیا۔“

ابن ابی حاتم، عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں حضورؐ کی خیریت کی خبر پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو مدینہ کی خواتین حضورؐ کی خیریت دریافت کرنے کے لئے مدینہ سے باہر نکل آئیں، سامنے سے ایک اونٹ آ رہا تھا جس پر دو شہیدوں کی لاشیں تھیں۔ انصار کی ایک خاتون نے پوچھا کہ یہ دو لاشیں کن کی ہیں۔ انہیں بتایا گیا فلاں فلاں کی ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک اس کا خاوند تھا اور ایک اس کا بیٹا۔ اس نے کہا انہیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے آقاؐ کا کیا حال ہے۔ بتایا گیا کہ حضورؐ بخیریت ہیں۔ کہنے لگی ”لَا أَبَالِي يَتَّخِذُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ شُهَدَاءَ“ ”مجھے کسی کی پروا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بعض کو شہادت کے مرتبہ پر فائز فرمایا کرتا ہے“ — اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ...﴾ ”اور یہ اس لئے کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے اور بنائے تم میں سے کچھ شہید“ (آل

سرورِ عالم رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ حضرت سعد بن معاذؓ لگام پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی اثناء میں حبشہ بنت رافع حضرت سعد کی ماں حاضر خدمت ہوتی ہیں۔ سعد عرض کرتے ہیں: میرے آقاؐ یہ میری ماں ہے، فرمایا: مرحبا، خوش آمدید۔ وہ قریب آگئیں اور حضورؐ کو بڑے غور سے دیکھنے لگیں: پھر عرض پیرا ہوئیں: حضورؐ کی زیارت کے بعد ہر مصیبت بچ نظر آنے لگی ہے۔ ان کے بیٹے عمرو بن معاذ نے اس معرکہ کربلاؓ میں شہادت پائی تھی۔ حضورؐ نے ان کی والدہ سے تعزیت کی۔ پھر فرمایا: ”اے سعد کی ماں! تمہیں خوشخبری ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ جنگ میں تمہارے شہید جنت میں سب اکٹھے ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے اہل و عیال کے بارے میں شفاعت کی ہے جو قبول کر لی گئی ہے۔“ اس خاتون نے عرض کی: ”رَضِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَنْكِي عَلَيْهِمْ بَعْدَ هَذَا“ ”اے اللہ کے رسول! ہم اپنے رب کی اس مہربانی پر بہت خوش ہیں اور اب ان مقتولوں پر کون روئے گا۔“ پھر خیال آیا دریائے رحمت آج جوش پر ہے۔ ”ہے آج وہ مائل بہ عطا اور بھی کچھ مانگ“ کے مصداق سے عرض پیرا ہوئیں ”يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعْ لِمَنْ خَلْفُوا“ ”پسماندگان کے لئے دعا فرمائیے۔“ اللہ کریم کے کریم محبوب نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی ”اللَّهُمَّ اَذْهَبْ حُزْنَ قُلُوبِهِمْ وَاَجْبِرْ مُصِيبَتَهُمْ وَاَحْسِنِ الْخَلْفَ عَلَيَّ مَنْ خَلْفُوا“ ”اے اللہ! ان کے دلوں کے غم کو دور کر دے۔ ان کی مصیبت کی تلافی کر دے اور پیچھے آنے والوں کو اپنے پیشروؤں کے لئے بہتر فرمادے۔“

پھر فرمایا: سعد میرے گھوڑے کی باگ چھوڑ دو۔ انہوں نے باگ چھوڑ دی۔ سارے لوگ ساتھ ساتھ تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اے سعد! تمہارے قبیلہ کے بہت سے لوگ زخمی ہیں، قیامت کے روز جب یہ لوگ حاضر ہوں گے تو ان کے زخموں سے خون جوش مار کر بہ رہا ہو گا۔ اس کی رنگت خون کی سی ہوگی لیکن خوشبو کستوری کی ہوگی۔ میرا یہ حکم سب کو سنا دو کہ سارے زخمی اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔“ کوئی بھی میرے ساتھ نہ آئے۔ حسب حکم سارے رک گئے۔ رات بھر گھروں میں آگ جلتی رہی۔ زخموں کی مرہم پٹی ہوتی رہی۔ سعدؓ خود حضورؐ کے ہمراہ کاشانہ اقدس تک گئے۔

زخموں کے باعث حضور ﷺ کو اٹھا کر گھوڑے سے اتارا گیا۔ حضرت سعد بن عبادہؓ اور سعد بن معاذؓ کے کندھوں پر ٹیک لگا کر حضورؐ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ کاشانہ اقدس میں پہنچ کر حضورؐ نے اپنی تلوار سیدۃ النساء کو دی کہ اس پر خون لگا ہے اسے دھو ڈالیں۔ پھر فرمایا ”وَاللّٰهِ لَقَدْ صَدَقَنِي الْيَوْمَ“ ”بخدا آج اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔“

پھر سیدنا علیؓ نے بھی اپنی تلوار حضرت خاتونِ جنتؓ کو صاف کرنے کے لئے دی۔ آپ نے بھی اپنی شمشیر خارا شکاف کے بارے میں اظہارِ رائے کرتے ہوئے فرمایا ”قَوَاللّٰهِ لَقَدْ صَدَقَنِي الْيَوْمَ“ ”بخدا آج اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ رحمتِ عالمیاں ﷺ نے فرمایا ”لَعِنَ كُنْتَ صَدَقْتَ الْقِتَالَ لَقَدْ صَدَقَهُ مَعَكَ سَهْلُ بْنُ حَنِيْفٍ وَأَبُو دُجَانَةَ“ ”اے علی! اگر آج آپ نے دشمن سے جنگ کرنے کا حق ادا کیا ہے تو آپ کے ساتھ سل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی دشمن سے لڑنے کا حق ادا کر دیا ہے۔“ دوسری روایت میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: ”لَعِنَ اَجَدَتِ الضَّرْبَ بِسَيْفِكَ لَقَدْ اَجَادَ سَهْلُ بْنُ حَنِيْفٍ وَأَبُو دُجَانَةَ وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْحَارِثُ بْنُ الصَّمَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ“ ”اگر آپ نے اپنی تلوار کے ساتھ دشمن پر وار کرنے میں اپنی کمال مہارت کا ثبوت دیا ہے تو سل بن حنیف، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت، حارث بن صمہ (رضی اللہ عنہم) نے بھی اپنی تلواروں کے ساتھ اپنی شجاعت کے خوب جوہر دکھائے ہیں۔“

نمازِ مغرب کے لئے حضورؐ سعدینؓ کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف لائے۔ نماز کے بعد حجرہ شریف میں واپسی ہوئی۔ پھر سعد بن معاذ اپنے قبیلہ میں گئے اور قبیلہ کی ساری عورتوں کو ہمراہ لے آئے تاکہ حضورؐ سے حضرت حمزہؓ کی دگلگد از شہادت پر اظہارِ تعزیت کریں۔ مغرب سے عشاء تک یہ مستورات روتی رہیں۔ نمازِ عشاء تک حضورؐ نے آرام فرمایا۔ طبیعت میں کافی آفاقہ محسوس ہونے لگا۔ بغیر سارے کے چل کر حضورؐ نمازِ عشاء کے لئے تشریف لے آئے اور انصار کی عورتوں کو دعاؤں سے رخصت فرمایا۔ ایک روایت میں ان کے لئے یہ دعا مرقوم ہے: رَضِيَ اللّٰهُ عَنْكُنَّ وَعَنْ

أَوْلَادِكُنَّ "اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو اور تمہاری اولاد پر بھی راضی ہو"۔ حضورؐ نے ان کے مردوں کو فرمایا :

"مُرُوهُنَّ فَلْيَبْرَجِعَنَّ وَلَا يُبْكِيَنَّ عَلَيَّ هَذَا يَوْمٍ"
 "انہیں حکم دو کہ اپنے گھروں کو واپس چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئیں۔"

(اقتباس از ضیاء النبی جلد سوم، مولف : پیر محمد کرم شاہ الازہری)

بقیہ : شہید مظلوم

کی وجہ سے دُور سے تاریکی نظر آرہی تھی جس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لوگو! تمہارے واسطے بہتری آگئی ہے"۔ اونٹ بٹھائے گئے اور جو کچھ ان پر سامان لدا ہوا تھا اتارا گیا۔ حضورؐ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا "میں عثمانؓ سے راضی ہوں، اے اللہ، تو بھی عثمانؓ سے راضی ہو جا۔" یہ فقرہ حضورؐ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر صحابہؓ نے اللہ سے کہا کہ "تم بھی عثمانؓ کے حق میں دعا کرو"۔

(جاری ہے)

امیر تنظیم اسلامی
 ڈاکٹر اسرار احمد کے دو خطبات پر مشتمل
 بعنوان،

عیسائیت اور اسلام

کتابی شکل میں دستیاب ہے
 عمدہ طباعت، صفحات ۵۶ قیمت ۸ روپے
 مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

امیر تنظیم اسلامی کا ایک نہایت جامع درس قرآن
 بعنوان،

اطاعت کا قرآنی تصور

کتابی شکل میں دستیاب ہے
 صفحات ۲۴، قیمت ۷ روپے
 مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

خاندان کی سربراہی اور اسلام

— سید مظہر علی ادیب، ایم اے (اسلامیات) —

مغربی ممالک میں ہر سال ہزاروں خواتین حلقہ بگوش اسلام ہو رہی ہیں۔ مغرب کا دانشور طبقہ سخت مضطرب ہے اور اس ”تبدیلی“ کو اپنے لئے ”سبز خطرہ“ تصور کرتا ہے۔ اس طبقے نے اسلام کے خلاف اپنی مہم تیز تر کر دی ہے اور اپنے ہاں کی خواتین کو مختلف طریقوں سے اسلام سے دور رکھنے کی کوششیں زور شور کے ساتھ شروع کر دی ہیں۔ اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے خاندانی نظام میں سربراہی مرد کو حاصل ہے اور عورت کو اس کا دست نگر اور محکوم بن کر رہنا پڑتا ہے، خاندان میں مرد کے حقوق و اختیارات عورت کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور خانگی زندگی میں عورت کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے۔

اہل مغرب کی اسلام کے بارے میں رائے یا خیالات کبھی تعصب اور بغض سے پاک نہیں ہوتے۔ حق کے ساتھ باطل کی ضرور آمیزش کرتے ہیں، ادھوری بات کرتے ہیں اور ضرورت کے مطابق مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ یہ بے شک صحیح ہے کہ قرآن و سنت کی رو سے خاندان کا سربراہ مرد ہی ہوتا ہے، خانگی زندگی کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس میں محکومیت، مظلومیت یا دست نگری کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ جہاں قرآن و سنت نے مردوں کو خاندان کی بلا دستی عطا فرمائی ہے وہاں ان پر الفت و محبت، عنود و درگزر، نرمی و شفقت کی حدود و قیود یا پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں اور ان ”پابندیوں“ کے توڑنے پر سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ کسی زیادتی یا ظلم کی صورت میں عورت مرد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے، علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ شریعت نے اپنے نظام معاشرت میں اس کا مدد اور رکھا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اسلام نے خاندان کی سربراہی عورت کو کیوں نہیں سونپی اور عورت کے ساتھ یہ ”بے انصافی“ کیوں کی گئی؟ تمام اختیارات ”انصاف کے ساتھ“ برابر تقسیم کیوں نہیں کئے گئے؟ اب عورت مرد کے برابر کھاتی ہے اور اپنی روزی خود میا کرتی ہے لہذا وہ خاندان کی سربراہ یا حاکم کیوں نہیں بن سکتی؟

اسلام دین فطرت ہے اور اس نے فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق، مردوں اور عورتوں کے درمیان تقسیم کار کی ہے۔ دونوں کی فطری، جسمانی و ذہنی قوتوں اور صلاحیتوں کے پیش نظر رکھا ہے۔ دونوں کے طبعی رجحانات و میلانات میں فرق کا خیال رکھا ہے۔ ایک کو بیرون خانہ سرگرمیوں کے لئے موزوں پایا تو دوسرے کو اندرون خانہ امور کے لئے مناسب سمجھا۔ ایک کے کندھوں پر معاشی ذمہ داریوں یا خاندان کی کفالت کا بوجھ ڈال دیا تو دوسرے کو اس ذمہ داری سے بالکل ہی سبکدوش کر دیا۔ کفالتی ذمہ داریوں کے باعث استحقاق کے علاوہ، مرد کا مضبوط جسم اور اس کے طاقت ور اعصاب، زعب و دبذبہ، جرات و حوصلہ، سختی، عمیق فکری اور عملیت، مزاحمت، نفاذ فیصلہ، تنظیم، غیرت و حمیت، صبر و استقامت، غم و درگزر وغیرہ جیسے اوصاف اسے خاندان کی سربراہی کا اہل بنا دیتے ہیں۔ عورت کی مانتا، ہمدردی، لچک، انفعالییت و جذباتیت، رقت، حیا اور اس کا جذبہ ایثار، احساسِ عفت و عصمت اسے نسل انسانی کی پرورش و تربیت کرنے والی، خاندان کی معمار حسب نسب کی محافظ و پاسبان اور ایک اعلیٰ منتظم خانہ بننے میں معاونت کرتے ہیں۔

عورت کا اپنی روٹی کمانے اور پورے خاندان کی تمام معاشی و معاشرتی ذمہ داریاں سنبھالنے میں بڑا فرق ہے۔ اگر عورت کو خاندان کا سربراہ بنا دیا جائے تو ظاہر ہے مرد اپنی کفالتی ذمہ داریاں سنبھالنے سے انکار کر دے گا اور یہ خود عورت پر ظلم اور خاندان کی تباہی و بربادی کا باعث ہو گا۔ ایک دوسرے کی فطری صلاحیتیں اور ان کے طبعی اوصاف ضائع ہوں گے۔ دنیا کے کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے اور نہ ان کے درمیان اختیارات کی برابر برابر تقسیم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ناقابل عمل مہمل خیال ہے۔ ۱۲/ اگست ۱۹۸۸ء کے ”نوائے وقت“ کے مطابق: ”برطانوی عورتوں کی جانب سے مردوں کے برابر حقوق حاصل کرنے اور گھر میں مرد کو حاکم تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے برطانیہ میں طلاق کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ اب برطانوی عورت اپنے شوہر کو گھر کا محافظ، بچوں کا باپ اور پیسہ کمانے والا اچھا شوہر نہیں سمجھتی جس سے مرد بدترین قسم کے سردرد میں مبتلا ہو کر اپنی بیویوں کو دھڑا دھڑا طلاق دے رہے ہیں۔“

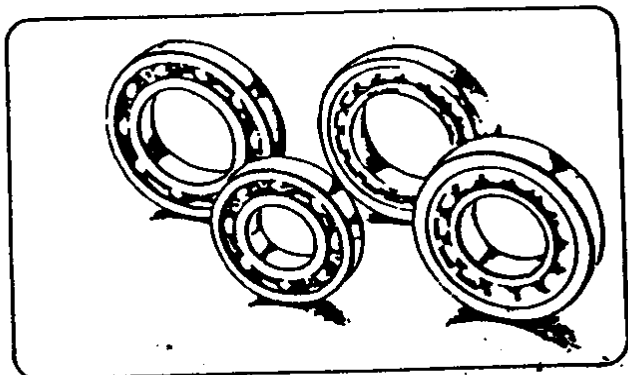

KHALID TRADERS

**IMPORTERS - INDENTORS - STOCKISTS &
SUPPLIERS OF WIDE VARIETY OF BEARINGS,
FROM SUPER - SMALL TO SUPER - LARGE**

AUTHORIZED AGENTS

PLEASE CONTACT

**TEL : 7732952-7735883-7730593
G.P.O. BOX NO. 1178, OPP KMC WORKSHOP
NISHTER ROAD, KARACHI-74200 (PAKISTAN)
TELEX : 24824 TARIQ PK CABLE : DIMAND BALL FAX : 7734778**

**FOR AUTOMOTIVE BEARINGS : Sind Bearing Agency 84 A-85,
Manzoor Square Noman St. Plaza Quarters Karachi-74400 (Pakistan)
Tel : 7723358-7721172**

**LAHORE :
(Opening Shortly)**

**Amin Arcade 42,
Brandreth Road, Lahore-54000
Ph : 54189**

GUJRANWALA :

**1-Halder Shopping Centre, Circular Road,
Gujranwala Tel : 41790-210907**

WE MOVE FAST TO KEEP YOU MOVING

MONTHLY

Meesaq

LAHORE

Reg. No. CPL 125

Vol. 46 No. 4

Apr. 1997

بیتن پکلا پاکجے

سپیشل پساور

صوفی

برتنوں، واشس بین، باتھ ٹب
باتھ روم ٹائلز اور فرش دھونے کا خاص
پاؤڈر، رنگ کائی و جسٹرائیم سے
پاکسچکھار چمک اور خراش سے محفوظ
صغائی کیئے

سپیشل پاؤر صوفی خوبصورت اور دیرپا

