

اصحاح

من سيرة النبي الاكرم

جلد دوم

(اردو ترجمہ)

تالیف
عالمگیری مولانا محمد رفیع

فہرست

مقدمہ	چند	اہم	نکات
تیسرا	اعلان	نبوت سے لے کر وفات	ابو طالب تک
پہلی	فصل	ہجرت	حبشہ تک
مقدمہ	اسلام	اہداف	مقاصد
وزیر	اور	وصی	کی ضرورت
دعوت	ذو	العشیرة	تعبص
اندھا	ابن	تیمیہ	اور حدیث الدار
ابن	تیمیہ	کے	اعتراضات کا جواب
پہلے	اعتراض	کا	جواب
دوسرے	اعتراض	کا	جواب
تیسرے	اعتراض	کا	جواب
چوتھے	اعتراض	کا	جواب
پانچویں	اور	آخری	اعتراض کا جواب

واقعہ	انذار	اور	چند	اہم	نکات
خلیفتی	فی	اہلی	سے	کیا	مراد ہے ؟
فقط	رشتہ	داروں	کی	دعوت	کیوں
علی	(ع)	اور	واقعہ	انذار	موقف
ابولہب		کا			پہلے
روز	انذار	رسول	اللہ (ص)	کا	فرمان
بشارت		و			انذار
میرا	بھائی	اور	میرا	وصی	تو امر
فاصدع		بما			مذاکرات
ناکام					مرحلہ
پہلا					مرحلہ
دوسرا					مرحلہ
تیسرا					مرحلہ
اس	ناکامی	کے			بعد
قریش	کی	ہٹ	دھرمی	کا	راز
مذاکرات	کی	ناکامی	کے		بعد
مکہ	کے	ستم	دیدہ		مسلمان
ذکر					مظلوم

حضرت ابوبکر نے کن کو آزاد کیا ؟
 کیا حضرت ابوبکر نے بھی تکلیفیں برداشت کیں؟
 پہلا نکتہ : کیا حضرت ابوبکر قبیلہ کے سردار تھے
 دوسرا نکتہ
 اسلام میں سب سے پہلی شہادت
 عمار بن یاسر
 تقیہ کتاب و سنت کی روشنی میں
 سنت رسول(ص) میں تقیہ
 تاریخ سے مثالیں
 تقیہ ایک فطری، عقلی ، دینی اور اخلاقی ضرورت
 دوسری فصل: ہجرت حبشہ اور اس سے متعلقہ بحث
 راہ حل کی تلاش
 حبشہ کے انتخاب کی وجہ
 حبشہ کا سفر
 جعفر سردار
 حبشہ کا پہلا مہاجر
 ابو موسیٰ نے حبشہ کی جانب ہجرت نہیں کی
 مہاجرین کے ساتھ عمر کا رویہ
 حضرت ابوبکر نے ہجرت نہیں کی

عثمان	بن	مظعون	کی	فضیلت	کی	چوری
قریش		کی		مایوسانہ		کوشش
قریش	اور	مستقبل	کے			منصوبے
نجاشی		کے		خلاف		بغاوت
بعض		مہاجرین	کی			واپسی
غرانیق		کا				افسانہ
مسئلے		کی				حقیقت
تیسری	فصل:	شعب	ابوطالب	تک	کے	حالات
حضرت	حمزہ (ع)	کے	قبول	اسلام	کی	تاریخ میں اختلاف
حضرت	حمزہ	(ع)	کا	قبول	اسلام	
حضرت	حمزہ	کا	قبول	اسلام	جذباتی	فیصلہ نہ تھا
ابوجہل	نے	بزدلی	کیوں			دکھائی
عَبَسَ		و				تَوَلَّى
جرم		کسی	اور			کا
ایک		سوال	کا			جواب
درست						روایت
جناب		عثمان	پر			الزام
دشمنان	دین	کا	اس	مسئلے	سے	سوء استفادہ
مزید		دروغ				گوئیاں

حضرت عمر بن خطاب کا قبو ل اسلام
مزید
حضرت عمر کب مسلمان ہوئے؟
حضرت عمر کو فارق کس نے کہا؟
کیا حضرت عمر کو پڑھنا آتا تھا؟
نکتہ

کیا واقعی حضرت عمر اسلام کی سربلندی کا باعث بنے ہیں؟
حضرت عمر کا غسل جنابت
حضرت عمر کا قبول اسلام اور نزول آیت
آخری نکات
نتیجہ بحث

چوتھی فصل: شعب ابوطالب میں
بائیکاٹ

خدیجہ (ع) کی دولت اور علی (ع) کی تلوار
مسلمانوں کے متعلق حکیم بن حزام کے جذبات
شق القمر

ایک اعتراض اور اس کا جواب
شق القمر ، مؤرخین اور عام لوگ
چاند کا شق ہوکر جڑنا سائنسی نقطہ نظر سے

شق القمر	پر	قرآنی	آیات	کی	دلالت
افسانے					
عہدنامے		کی			منسوخی
ابوطالب	(ع)	عقلمندی	اور ایمان	کا	پیکر
قبیلہ	پرستی	اور	اس	کے	اثرات
عہدنامے	کی	منسوخی		کے	بعد
حبشہ	سے	ایک	وفد	کی	آمد
جناب	ابوطالب	(ع)	کی		پالیسیاں
ابوطالب	(ع)		کی		قربانیاں
عام					الحن
محبت و عداوت	،	دونوں	خدا	کی	رضا کیلئے
پانچویں	فصل:	ابوطالب	(ع)	مؤمن	قریش
ایمان		ابوطالب	(ع)		
ایمان	ابوطالب	(ع)	پر		دلائل
اعتراضات:		حدیث			ضحاح
عقل	اور	ارث	ابوطالب	(ع)	
و ہم	ینہوں	عنه	و	یناؤن	عنه
مشرك	کیلئے	طلب	مغفرت	سے	منع کرنے والی آیت
باقیمانہ					دلائل

ابوطالب (ع) نے اپنا ایمان کیوں چھپایا؟
 ایمان ابوطالب (ع) کو چھپانے کی ضرورت کیا تھی
 ابوطالب (ع) پر تہمت کیوں
 ابولہب اور پیغمبر کی نصرت
 یہ روایت کیوں گھڑی گئی

چوتھا باب
 ہجرت طائف تک
 پہلی فصل: ہجرت طائف
 نئی جدو جہد کی ضرورت
 ہجرت طائف
 مزید ہجرتیں
 عداس کا قصہ
 کسی کی پناہ میں آپ (ص) کا داخل مکہ ہونا
 جنوں کے ایک گروہ کا قبول اسلام
 طائف اور آس پاس والوں سے روابط
 اسلام دین فطرت
 کیا یہ ایک ناکام سفر تھا؟
 دوسری فصل: بیعت عقبہ تک کے حالات

قحط

نبی کریم (ص)	کی طرف سے قبائل کو دعوت اسلام
بنی عامر بن صعصعہ اور نبی کریم (ص)	کی حمایت
حکومت	فقط خدا کی
ہدف	کی بلندی اور تنگ نظری
دین	و سیاست
قبائل کو دعوت اسلام	دینے کے نتائج
حضرت سودہ اور عائشہ سے رسول اکرم (ص)	کی شادی
نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر	
جعلی احادیث کا ایک لطیف نمونہ	
حضرت عائشہ کا جمال اور ان کی قدر و منزلت	
حضرت خدیجہ	(ع)
حضرت زینب بنت جحش	
حضرت ام سلمہ	
حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب	
حضرت جویریہ بنت حارث	
حضرت ماریہ	قبٹیہ
حضرت سودہ بنت زمعہ	
حضرت اسماء بنت نعمان	

حضرت	ملیکہ	بنت	کعب
حضرت	ام		شریک
حضرت	شراف	بنت	خلیفہ
حضرت	حفصہ	بنت	عمر
نتیجہ			
اور	اس	کے	بعد
مدینے	میں	دخول	اسلام
اہل	کتاب	کی	پیشگوئیاں
اوس	و	خزرج	اختلافات
اسلام	کی	سہل	تعلیمات
اہل	مدینہ	اور	مکہ
تیسری	فصل	:	عقبہ
عقبہ	کی	پہلی	بیعت
سعد	بن	معاذ	دعوت
بیعت	کی	اپنی	قوم
نماز		کو	جمعہ
عقبہ	کی	دوسری	بیعت
بیعت	عقبہ	میں	کردار
حضرت	ابوبکر	عقبہ	میں

حضرت حمزہ (ع) اور حضرت علی (ع) عقبہ میں ملاقات کو خفیہ رکھنے کی وجہ بیعت کی شرائط نقیبوں کی کیا ضرورت تھی مشرکین کا رد عمل خلافت کے اہل افراد کی مخالفت ابھی تک جنگ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا

پانچواں باب مکہ سے مدینہ تک پہلی فصل: ہجرت مدینہ کا آغا ز وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے ہجرت مدینہ کے اسباب وجہ مدینہ کے انتخاب کی وجہ مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا قیام مدینہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کا آغاز ہے مثال نمونہ عمر ابن خطاب کی ہجرت

				حقیقت
ہجرت	مدینہ	کا	راز	ہجرت
ہجرت	اور			قریش
ہجرت	رسول	اکرم(ص)	کی	دوسری
				سازش
ہجرت	نیند	اور	نبی (ص)	کی
ہجرت	پیغمبر(ص)	کی	تلاش	میں
ہجرت	کا			خرچہ
ہجرت	کے	اشعار	اور	ان
ہجرت	قربانی	کے	بے	مثال
ہجرت	رسول (ص)	پر	سونہ	اور
ہجرت	اور			مسئلہ
ہجرت	اور			خلافت
ہجرت	شب	ہجرت،	علی (ع)	کا
ہجرت	اور			کارنامہ
ہجرت				موازنہ
ہجرت				ارادہ
ہجرت	اندیشی	اور		مصلحت
ہجرت	اور			زمین
ہجرت				عقیدہ
ہجرت				درس
ہجرت	(ع)	اور	حدیث	ابوطالب
ہجرت				غار

آیت
لیکن یہ ساری باتیں نادرست ہیں غار
جاحظ کا بیان اور اس پر تبصرہ
شیخ مفید کا بیان اور جواب
ایک جواب طلب سوال
نبی کریم (ص) کی محافظت کی سخت مہم
حضرت ابوبکر کی پرزور حمایت کا راز
من یشتری نفسہ ابتغاء مرضات الله
جھوٹے کا منہ کالا
ابن تیمیہ کیا کہتا ہے
صہیب کا واقعہ اور ہمارا نقطہ نظر
حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب کیسے ملا؟
یہ القاب کب وضع ہوئے
دو سواریاں
حقیقت
خانہ ابوبکر کے دروازے سے خروج
قریش اور حضرت ابوبکر کی تلاش
تا صبح انتظار کیوں
حضرت ابوبکر کا غلاموں کو خریدنا اور ان کے عطیات

عامر	بن	فہیرہ
ناہینا		ابوقحافہ
اسماء	و	غیرہ کے کارنامے
حدیث سد ابواب اور حضرت ابوبکر سے دوستی والی حدیث		
حضرت ابوبکر کی		دولت
ایک	اہم	اشارہ
ماہر	چوروں	کا تذکرہ
حضرت ابوبکر کی دولت سے مربوط اقوال پر آخری تبصرہ		
دروغ	پردازی اور	جعل سازی
ابوبکر اور	دیدار	الہی
فضائل کے بارے میں ایک اہم یاد دہانی		
انگشت		خونین
حضرت ابوبکر کے		فضائل اہم
حضرت عثمان اور		غار واقعہ
یوم غار اور		یوم غدیر
حدیث غار کے بارے میں آخری تبصرہ		
تیسری فصل :		قبا کی جانب
مدینہ کی		راہ میں
مشکلات کے		بعد معجزات

امیر	المؤمنین	کی	ہجرت
تابع	اول	کا	خط
حضرت	ابوبکر	معروف	بزرگ؟
علامہ	امینی	کا	نقطہ نظر
مکہ	میں	مناققت	کا کھیل
مذکورہ	باتوں	پر	ایک اہم تبصرہ
چوتھی	فصل:	مدینہ	تک
آغاز			

اہل مدینہ کے گیت اور (معاذ اللہ) رسول (ص) اللہ کا رقص؟			
لیکن یہ باتیں غلط ہیں			
حلیت غنا کے دلائل			
حلیت غنا کے دلائل کا جواب			
غنا کے بارے میں علماء کے نظریات			
غنا اہل کتاب کے نزدیک			
جعل سازی کا راز			
رسول (ص) اللہ کا قبا میں نزول			
مسجد قبا کی تعمیر			

قبا میں نماز جمعہ

3

الصحيح من سيرة النبي الاعظم(ص)

دوسرى جلد

مؤلف: جناب حجة الاسلام والمسلمين سيد جعفر مرتضى عاملى (ادام الله

توفيقاته)

مترجم:

معارف اسلام پبلشرز

4

مؤلف: علامه محقق جناب حجة الاسلام والمسلمين سيد جعفر مرتضى عاملى

(ادام الله توفيقاته)

مترجم: معارف اسلام پبلشرز

ناشر: نور مطاف

جلد: دوسرى

اشاعت: دوم

تاريخ اشاعت: شوال المكرم 1425 هـ ق

2000

تعداد:

Web : www.maaref-foundation.com

E-mail: info@maaref-foundation.com

جملہ حقوق طبع بحق معارف اسلام پبلشرز محفوظ ہیں _

5

بسم الله الرحمن الرحيم
و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين
و لكم فى رسول الله اسوة حسنة

مقدمہ

عالم خلقت میں برترین اور کامل ترین طرز زندگی کا نمونہ بوستان زندگی کے وہ گل ہیں جن کی سیرت پورے عالم کیلئے پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ اس گلستان میں سیرت کے اعتبار سے سب سے ممتاز اور درخشندہ ہستی پیغمبر اکرم حضرت محمد (ص) کی ذات مبارکہ ہے کہ پیروی اور اطاعت کیلئے ان سے زیادہ بہتر ہستی پوری کائنات میں نہیں مل سکتی۔ یہ کتاب "الصحيح من سيرة النبي الاعظم"، علامہ محقق جناب حجة الاسلام والمسلمين سيد جعفر مرتضى عاملى (ادام الله توفيقاته) کی قیمتی اور گراں بہا تالیف ہے جس میں ختمی مرتبت (ص) کی سیرت طیبہ کو بیان کیا گیا ہے۔

اس کتاب میں آپ (ص) کی سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں پر تحقیقی گفتگو کی گئی ہے اور انہیں دقیق و منصفانہ تجزیہ و تحلیل کے ذریعہ خود غرضی، تنگ نظری اور محدود فکری کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر تحقیق کے روشن و منور مقام پر لاکر منظر عام میں پیش کیا گیا ہے۔ علامہ موصوف کی یہ کتاب اہل تحقیق حضرات کیلئے باعث حیرت و دلچسپی واقع ہوئی ہے اور ان کی جانب سے علامہ کی اس کاوش کی تعریف و توصیف کی گئی ہے اور یہ کتاب عالم اسلام میں بہت مقبول ہوئی ہے۔

6

معارف اسلام پبلشرز خداوند متعال کا شکرگزار ہے کہ اپنے اصل فرائض (یعنی اردو زبان جاننے والوں کی ضروریات کے مطابق، اخلاق، عقائد، فقہ، تفسیر، تاریخ اور سیرت جیسے اہم اور ضروری موضوعات پر مختلف کتابوں کے ترجمہ اور نشر و اشاعت کے فرائض) کو انجام دیتے ہوئے، ایک طولانی انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کتاب "الصحيح من سيرة النبي الاعظم" کی دوسری جلد کو اہل تحقیق و مطالعہ اور حق کے متلاشی افراد کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ کوشش خداوند متعال کی بارگاہ اور ولی خدا امام زمانہ حضرت حجة ابن الحسن العسكري (عج) کے نزدیک مقبول قرار پائے۔

آخر میں اس نکتہ کا ذکر بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ یہ ترجمہ عربی متن

کی آخری چاپ کے ساتھ کاملاً مطابقت رکھتا ہے اور اس کے مطالب و موضوعات کی ترتیب میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اور منابع کی تکمیل کی گئی ہے اس ترجمہ میں ان کا مکمل خیال رکھا گیا ہے لہذا ہم ان تمام فاضل شخصیات اور محققین محترم کے تہ دل سے شکرگزار ہیں جنہوں نے اسکے ترجمے، تصحیح، نظر ثانی اور بالخصوص مطابقت والے طاقت فرسا کام کو انجام دیا ہم خداوند عالم سے اپنے اور ان کے لئے مزید توفیقات اور امداد کے طالب ہیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
معارف اسلام پبلشرز

7

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد
و اياك نستعين، ابدنا الصراط المستقيم
والصلاة والسلام على محمد المصطفى، خاتم الأنبياء والمرسلين،
وآله الكرام البررة الطيبين الطاهرين
واللعنة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين، الى يوم الدين و بعد

چند اہم نکات

ہم اپنی اس تحقیق و تالیف کو محترم قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں لہذا چند اہم نکات کی جانب اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

1_ اکثر و بیشتر ، بنیادی طور پر ہم نے اپنی اس کتاب میں قدماء کی تالیفات کو پیش نظر رکھا اور ان کی جانب رجوع کیا ہے۔ ہم عصر مؤلفین کی کتابوں کی جانب کم رجوع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کتابیں صرف مطالب اور ابواب کی ترتیب میں فرق کے ساتھ عموماً اسلاف کے مطالب کا تکرار ہیں ، اور پھر اسلاف کے مطالب ہی کی توجیہ اور اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی ساری کوششوں کو اس بات میں صرف کیا ہے کہ حسین عبارتوں اور پر کشش کلمات کے ذریعہ اسلاف کے لکھے ہوئے مطالب کی تائید اور اسی پر تاکید کی جائے اور ان مطالب کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں انہوں نے کوئی غور و فکر ہی نہیں کیا اور اس سلسلہ میں کسی قسم کی کوئی تحقیق انجام نہیں دی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتاب کے قارئین کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ گویا اسلاف کے یہ مطالب جو انہوں نے حسین اور عمدہ عبارتوں میں بیان کئے ہیں وحی الہی ہیں جن میں شك و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

چاہے یہ مطالب جتنا بھی آپس میں متضاد و متناقض ہوں پھر بھی ان سب کو

جمع کرنا انہوں نے ضروری سمجھا اور اس کیلئے ایسی توجیہات تراشی ہیں جنہیں عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی انسان کا ضمیر اسے قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلاف کے جن مطالب کی وہ توجیہ نہیں کر سکے یا کسی طرح ان کی متضاد باتوں کو جمع کرنے میں ناکام رہے ہیں وہاں انہوں نے خاموشی اختیار کی اور یہ اعتراف کیا ہے کہ یہاں حقیقت حال کو سمجھنے سے وہ عاجز و قاصر ہیں اور یہ ایمان کی انتہائی کمزوری ہے۔

2_ اس کتاب میں ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ان تمام مطالب کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں تحقیق کریں جن کے تاریخ اسلام اور سیرت نبوی (ص) ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن یہ تحقیق ہماری اس مختصر تصنیف کے مطابق کی گئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ بقدر امکان قارئین کو اس تاریخی دور کے حقائق سے تقریباً نزدیک کر دیا جائے جو انتہائی نازک اور حساس واقعات سے پر نظر آتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جو بنیادی طور پر ہمیشہ اہل دنیا، نفس پرست و منفعت طلب افراد اور متعصب لوگوں کی نظر میں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔

بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ تاریخ انسانیت کا سب سے اہم ترین اور خطرناک ترین دور گزرا ہے کیونکہ اس دور نے نہ فقط انسانی معاشرے کی غلط بنیادوں اور تمام انسانوں کی جاہلانہ اقدار و رسومات کی اصلاح کی بلکہ بنی نوع انسان کی تاریخ کو یکسر بدل کر ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا۔

اگر چہ اس دور کی تاریخ کو رقم کرنے کیلئے حقیقتاً انتہائی زحمت و مشقت کی ضرورت ہے لیکن اس کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر (خصوصاً اس صورت میں کہ تمام جوانب سے بحث کامل نہیں) ہم نے اس کام کو انجام دینے کی سعی و کوشش کی ہے اگر چہ ناقص ہی سہی البتہ۔ ہماری یہ کوشش و کاوش، اہم تاریخی واقعات اور حوادث کو گہرائی کے ساتھ مکمل طور پر تحقیقی انداز میں سمجھنے کی جانب پہلا قدم اور سنگ میل ہے۔

3۔ اس کتاب میں مکمل طور پر تمام پہلوں سے بحث کرنے کی روش میں ممکن ہے کبھی قارئین نقائص پائیں اور نشیب و فراز کا مشاہدہ کریں جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایک طولانی عرصہ میں ترتیب دی گئی ہے اور اس اثناء میں انسان کی بہت ساری مصروفیات مانع ہوجاتی ہیں کہ وہ اپنے وقت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے کام کو کامل، افضل اور بے مثال طریقہ سے انجام دے سکے۔ طبیعی ہے، کہ طولانی مدت میں انسان پر عارض ہونے والے مختلف حالات واضح طور پر انسان کی تحریر پر اثر انداز ہونے کا باعث بنتے ہیں اور نتیجتاً اس کی جانب سے پیش کئے جانے والے مطالب اور ان کے بیان کرنے کی روش میں تھوڑا سا تفاوت پایا جائے۔

9

4۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام نے بہت سے ایسے واقعات نقل کئے ہیں جنہیں ہوا و ہوس کی پیروی کرنے والوں اور سیاسی و مذہبی مفاد پرستوں

نے اپنا کھلونا بنالیا _ اہل کتاب اور دیگر افراد کی جانب سے بھی بعض جھوٹے ، باطل اور من گھڑت قصے شامل کردئے گئے اور پھر گناہ گار اور دشمن عناصر کی جانب سے تاریخ میں تحریف اور تبدیلی کی کوششیں کی گئی ہیں جن کی بنا پر بعض اوقات حقائق تک پہنچنا، ناممکن نہ سہی تو حد درجہ دشوار ضرور ہوجاتا ہے _ لہذا ہم نے مندرجہ ذیل نکات اور اصولوں کو اپنانا ضروری سمجھا _

الف: خاص قسم کی تالیفات اور مؤلفین پر انحصار کرنا کبھی کبھی سبب بنتا ہے کہ قارئین ان نصوص کے بارے میں مطلع نہ ہوسکیں جو یہاں وہاں مختلف منابع میں پھیلی ہوئی ہیں اور حقائق سے پردہ اٹھاسکتی ہیں اور ایک حد تک تحریف سے بچ کر ہم تک پہنچی ہیں _ کیونکہ تحریف گر سیاست دانوں نے ان میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا اور مذہبی تعصب رکھنے والوں کو اس میں کوئی نقصان نظر نہ آیا اور وہ روایات ہم تک پہنچ گئیں اور حقیقت کے متلاشی اور حق شناسی کے عاشق (جو اگر چہ بہت کم ہیں لیکن وہ) متعصبین کے شر و سازش اور ریشہ ور بلوائیوں کے غضب و شرارت سے محفوظ و مأمون رہ کر ان روایات سے استفادہ کرسکتے ہیں _

ب : ان حالات میں ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ روایتوں کی اسناد سے بحث اور نتیجتاً ان کو قبول یا رد کرنے کے سلسلہ میں ایک خاص معیار پر اعتماد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی کم روایات پر اکتفا کیا جائے جو بہت کلی اور اجمالی مطالب اور پیغمبر اکرم (ص) کی اجمالی سیرت مبارکہ کے

تصور کیلئے بھی ناکافی ہیں چہ جائیکہ وہ اسلام کے ابتدائی دور کے واقعات کی تفصیلات کو بیان کرسکیں _ جبکہ ہم بہت سی ایسی نصوص دیکھتے ہیں جو صحیح ہیں لیکن وہ سند قبول کرنے کی بیان کردہ شرائط پہ پوری نہیں اترتیں_

اس کے علاوہ تحقیق کرنے والا شخص اگر ان محدود روایات پر اکتفاء کرے تو آزادانہ تحقیق نہیں کرسکتا اور نہ ہی آزادی کے ساتھ کسی نتیجے تک پہنچ سکتاہے_ اس کے (زمانے ، حالات اور مختلف سیاسی اور فکری خطوط کو سمجھنے کے لئے طویل مشقوں کے بعد حاصل ہونے والے) عمیق ادراک و فہم کو ہر قسم کی مؤثر فعالیت سے کنارہ کشی کرنا پڑے گی جو تاریخی حقائق کو سمجھنے اور منکشف کرنے کیلئے ضروری ہے تا کہ وہ حقائق ،ابہام کے سیاہ پردوں میں چھپ نہ جائیں_ اس کے علاوہ رجالی بحث کرنے کیلئے ایک شخص کو ایسی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کیلئے ضروری ہوجائے گا کہ وہ ان پر غلبہ پائے تب وہ سندی بحث کرسکتا ہے کہ کون سی بحث و سند ارباب فکر اور اساطین علم کے نزدیک مقبول و معقول ہے _ ان مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل وہ معیار و ضوابط ہیں جنہیں قبول یا رد کرنے کے میزان کے طور پر پیش

کیا گیا ہے جن میں سے بعض کی بنیاد ان کے اپنے محدود عقائد ہیں_ ان میں بہت ساری اباحت ایسی ہیں جو اگر انسان کے کسی نتیجے تک پہنچنے سے مانع نہ بھی ہوں تو کم از کم انسان کیلئے بے انتہا مشقت اور طویل وقت کے صرف کرنے کا باعث بنتی ہیں_ بعض لوگوں کی طرف سے تو یہ اصرار ہوتا ہے کہ بس ان کے محدود نظریات کے مطابق راہ اختیار کی جائے (خصوصاً عقائد کے مسئلہ میں) چاہے ان کے نظریات حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ نہ بھی ہوں_ اس قسم کے افراد کے بارے میں ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ خداوند متعال ہوا پرستی، تعصب اور شخصی و گروہی منافع کے پیچھے دوڑنے کی صفت سے نجات عطا فرمائے_

اسی وجہ سے ہم نے یہاں اگر سندی بحث کی بھی ہے تو وہ اس مقبول و معروف قاعدہ کی بنیاد پر ہے: "الزموم بما الزموا بہ انفسہم" یعنی مد مقابل کو اسی چیز کے ذریعہ قائل کرو جس کا وہ خود پابند و قائل ہے_ یا پھر ان بعض طریقوں کے ذریعہ بحث کی ہے جنہیں تمام نہیں تو اکثر فرقے اور گروہ قبول کرتے ہیں اور ان کے ذریعہ انسان ایسے نتائج تک پہنچ جاتا ہے جو سب کے نزدیک قابل قبول ہیں، چاہے ان کو قبول کرنے کی دلیل میں مختلف زمانوں میں ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا رہا ہو_ ج: ہم نے اسلام کے بنیادی اصولوں، قرآن کریم اور پیغمبر اکرم (ص) کے اخلاق حسنہ اور آپ (ص) کی شخصیت سے کچھ ایسے اصولوں کو حاصل

کیا ہے جو روایات کے قبول اور رد کرنے کا معیار ہیں اور انہی کے ذریعہ نقل کی جانے والی اکثر روایات کی حیثیت واضح ہوجاتی ہے کہ یہ کس قدر ان مسلم اور بنیادی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعہ تمام شخصیات کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے نظریات اور ان کے موقف کو سمجھا جاسکتا ہے۔

د: اس کے علاوہ ہم نے تاریخی بحث کے مختلف وسائل اور طریقوں سے استفادہ کیا ہے جن کیلئے بہت تمرین و ممارست کی ضرورت ہوتی ہے جیسے نصوص کے تعارض میں بحث کرنا _ یا دقیق تاریخی محاسبات کی روشنی میں تاریخی اعتبار سے کسی واقعہ کے ممکن ہونے کی بحث کرنا اور دیگر وہ طریقے جن سے ہم نے تاریخی اباحت میں استفادہ کیا ہے اور ہمارے قارئین مطالعہ کے دوران ان کی طرف متوجہ ہوجائیں گے۔

5_ مجموعی طور پر مسلمانوں نے تاریخ اسلام کی تدوین میں بہت اہتمام کیا ہے اور دیگر اقوام و امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی _ بہر حال تمام نقائص اور وارد ہونے والے اعتراضات کے باوجود حق یہ ہے کہ انہوں نے امت اسلامیہ کی تاریخ کو رقم کیا اور اسے مستغنی کردیا ہے _

تاریخی واقعات کے تمام جوانب اور پہلوؤں سے بحث کرنا ایک مشکل کام ہی نہیں بلکہ ہمارے لئے ناممکن تھا،

لہذا ہم نے تاریخ کو رقم کرنے میں ان جوانب سے بحث کی ہے جس کے ذریعہ انسان پیغمبر اکرم (ص) کی حیات طیبہ کو تقریباً سمجھ سکتا ہے اور اس بارے میں حقائق سے آشنا ہو سکتا ہے۔

6_ قارئین محترم کیلئے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی اس کتاب میں جتنے کم سے کم حوالوں، شواہد، دلائل اور ان کے منابع کی ضرورت تھی اسی پر اکتفا کیا ہے اگرچہ کتاب کے مطالب و حقائق کی تائید اور ان پر تاکید کیلئے اور بھی زیادہ حوالوں اور شواہد کا اضافہ کیا جاسکتا تھا۔

7_ ہم نے جس نکتہ سے استفادہ کیا یا جس دلیل سے استدلال کیا اسے اس کے قائل، لکھنے والے یا نقل کرنے والے کی طرف منسوب کیا ہے اس کے علاوہ وہ نکات یا افکار جن کے کوئی منابع ذکر نہیں کئے گئے وہ ہماری اپنی فکر اور ہمارے اپنے نکات ہیں۔

8_ آخر میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بعض مواقع پر جب فکری نشاط حاصل رہی تو ہم نے فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے بعض واقعات میں ان کی تفسیر یا ان پر تنقید و اعتراضات سے گریز نہیں کیا، اگرچہ اکثر اوقات ہماری بحث اس جہت سے کامل نہ رہی کیونکہ اکثر اوقات اختصار کے ساتھ اس بحث کو سمیٹ لیا گیا لیکن پھر بھی وہ مقامات جہاں اس جہت سے کچھ گفتگو کی گئی ہے قارئین محترم کیلئے باعث تسکین و رضایت ہوں گے جیسا کہ خود لکھنے والے کیلئے ثابت ہوئے ہیں۔ اب کتاب کے قاری کو حق حاصل ہے کہ ان استدلالی ابحاث کو پڑھنے کے بعد چاہے اس کی حمایت میں

اور چاہے تو اس کی مخالفت میں قضاوت کرے اور اگر اس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تب بھی اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کتاب کی گہرائی، دقت اور خوبصورتی میں مزید اضافہ کرے۔
ہمارے ان عرائض کے اختتام پر قارئین محترم سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنی آراء و مشوروں اور تنقید و اعتراضات سے آگاہ کر کے شکریہ کا موقع دیں گے۔

والحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين
اصطفى محمد و آلہ الطيبين الطاهرين
والسلام
جعفر مرتضى حسینی عاملي

الصحيح من سيرة النبي الاعظم(ص)

تیسرا باب

اعلان نبوت سے لے کر وفات ابوطالب تک
پہلی فصل : ہجرت حبشہ تک
دوسری فصل : ہجرت حبشہ اور اس سے مربوط امور
تیسری فصل : شعب ابوطالب تک کے حالات

چوتھی	فصل	:	شعب	ابوطالب	میں
پانچویں	فصل	:	ابوطالب	مؤمن	قریش

14

پہلی فصل

ہجرت حبشہ تک

15

مقدمہ:

اسلام قبول کرنے والوں کا تذکرہ اور بعثت کے بعد کے حالات کو بیان کرنے سے پہلے دو اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے اہداف اور دنیاوی زندگی کے حوالے سے اس کے مقاصد کیا ہیں، اور دوسری یہ کہ کسی بھی دعوت کا طبیعی طریقہ کار کیسا ہونا چاہیئے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیئے؟

اسلام کے اہداف و مقاصد

سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ اسلام کا اصل مقصد فقط قیام عدل (اگرچہ اس کے وسیع تر مفہوم کے تناظر میں ہی سہی) نہیں۔ کیونکہ اگر مقصد صرف یہی ہو۔ تو پھر دین و عقیدے کی راہ میں جہاد کرنے اور جان کی قربانی دینے کا حکم بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایک انسان تو اپنی جان گنوائے جبکہ دوسرے لوگ زندگی اور اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ علاوہ ازیں خدا کے نزدیک ایثار اور ایثار کرنے والے کے محبوب اور پسندیدہ ہونے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ جس طرح ارشاد خداوندی ہے: (و یؤثرون علی انفسہم و لو کان بہم خصاصة) (1)

کیونکہ اگر فقط عدل مقصود و مطلوب ہو تو پھر ایثار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ نیز کینہ و حسد سے پرہیز کا حکم

1 سورہ حشر آیت 9_

16

بھی غیر معقول ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور مثالیں ہیں جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ خلاصہ یہ کہ مذکورہ و غیر مذکورہ احکام اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلام کا ہدف صرف قیام عدل میں

محدود نہیں بلکہ اس سے بھی اعلیٰ، اہم اور مقدس ہدف ہے۔
اسلام کا حقیقی ہدف انسان کی انسانیت کو پروان چڑھانا اور اس کی پوشیدہ
صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر اسے اس قابل بنانا ہے کہ وہ زمین پر خلافت
الہی کے منصب کی اہلیت پیدا کرے تا کہ خدا اس کے متعلق یہ دعویٰ
کرسکے۔

(و اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة) (1)
واضح ہو کہ عدل اور دیگر معنوی مقامات اور کمالات اس اعلیٰ اور مقدس
ترین ہدف تک پہنچنے کے وسائل اور مراحل میں سے ہیں، یہ ہدف حقیقی عدل
سمیت تمام انسانی کمالات و فضائل اور مکمل خوش بختی و کامرانی کا حامل
ہے۔

یہ ہے اسلام کا بنیادی ہدف جس کے حصول کی تگ و دو کی جاتی ہے۔
اس بات کی واضح ترین دلیل درج ذیل آیت ہے جو رسول خدا (ص) کی ذمہ
داریوں میں پیام الہی کو لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو حکمت
کی تعلیم دینے اور ان کے تزکیہ و تطہیر کی ذمہ داریوں کو بیان کرتی
ہے: (ہو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم، یتلو علیہم آیاتہ، و یزکیہم، و یعلمہم

الکتاب و الحکمة، و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین) (2)
یہ ارشاد بھی قابل غور ہے:

(ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، و لکن یرید لیطہرکم، و لیتم نعمتہ علیکم،
لعلکم تشکرون) (3)

_1	سورہ	بقرہ	آیت	_30
_2	سورہ	جمعہ،	آیت	_2
_3	سورہ ماندہ،	آیت	_6	

خدا تمہیں کسی بے جا سختی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ کرے اور تم لوگوں پر اپنی نعمتوں کو کامل کرے تاکہ تم شکرگزار بنو۔

آیات قرآنی کی طرف رجوع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری آیات مذکورہ حقیقت پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ بنا براین مزید دلائل و شواہد اور توضیح و تشریح کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

وزیر اور وصی کی ضرورت

جب ہمیں اسلام کے اصلی مقصد کا علم ہو گیا ہے تو ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ یہ مقصد نہایت ہی مشکل اور کٹھن ہے۔ اس لئے کہ ابتداء ہی میں یہ ہدف اشخاص کی ذات سے ہی متصادم ہے۔ کیونکہ اس مقصد کے تحقق کے لئے افراد کے عزائم اور نفسانی خواہشات پر غلبہ پانا ضروری ہے تاکہ مثالی

انسان کی شخصیت تعمیر ہوسکے۔ اسی طرح معاشرے کی معاشرتی ، سیاسی اور دیگر اصولوں کی بنیادی تبدیلیوں کا ہدف ہے۔ تا کہ شرکی جڑیں اکھاڑ پھینکے اور انحراف کے تمام عوامل و اسباب کو ختم کر ڈالے۔ اور اس کے بدلے میں خیر ، برکت ، نیکی اور خوشبختی کے تناور درخت اگائے۔ جی ہاں یہی تو نہایت مشکل ہدف ہے اور اس سے بڑھ کر مشکل کوئی چیز نہیں۔ اس لئے کہ اس کے تحقق اور دوام کے لئے اس وقت تک سخت اور مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے جب تک انسان اپنے اندر وہ تبدیلیاں نہ پالے جس کے لئے خدا نے اسے خلق کیا ہے تا کہ یہ تبدیلیاں اس کی بقاء ، سعادت اور سکون کی عامل بنیں۔ اور خدا نے بھی انسان کو ان خواہشات پر قابو پانے اور انہیں ہدف مند کرنے کے وسائل فراہم کئے ہیں۔ لیکن بسا اوقات یہ وسائل ان خواہشات پر قابو پانے میں ناکام ہوجاتے ہیں اور جب تک ان کے درمیان جنگ جاری ہے انحراف کے خطرات منڈلاتے رہتے ہیں۔ اور چونکہ طول زمانہ میں انسان کے وجود کے ساتھ جنگ بھی جاری رہے گی۔ اس لئے انحراف اور بھٹکنے کا خطرہ بھی دائمی رہے گا پس انبیاء کو عقل کو مسحور کردینے والی آیتوں کی تلاوت اور اسلامی احکام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور تزکیہ کی مہم پر توجہ دینے ،

پھر اس کی تطبیق اور اس دائمی کشمکش کی نگرانی کرنے کی ضرورت رہے گی۔ انہی باتوں سے نبی کے وزیر ، وصی ، مددگار ، بھائی اور حامی کی ضرورت واضح ہوتی ہے۔ پس رسول (ص) کریم کی جانب سے خلافت پر حضرت علی (ع) کی تنصیب ، راہ جہاد اور دعوت الی اللہ کے سلسلے میں ایک عقلمندانہ فیصلہ تھا۔ پس دعوت ذوالعشیرہ اور اس میں حضرت رسول اکرم (ص) کے وصی ، وزیر اور خلیفہ کے عنوان سے حضرت علی (ع) کی تنصیب کا واقعہ ان بہت زیادہ واقعات میں سے ایک ہے جن میں اس امر خلافت پر قوت اور شدت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ کچھ یوں ہے:

دعوت ذوالعشیرہ

بعثت کے ابتدائی تین سالوں کے بعد ایک اہم، جدید اور کٹھن مرحلہ کا آغاز ہوا اور وہ تھا اسلام کی طرف اعلانیہ دعوت کا مرحلہ۔ پہلے پہل نسبتاً ایک محدود دائرے سے اس کی ابتدا ہوئی کیونکہ خدا کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی۔ (وانذر عشیرتک الاقربین) (1) یعنی اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو (کفر و گمراہی کے عذاب سے) ڈراؤ۔ مؤرخین کے بقول (الفاظ تاریخ طبری کے ہیں) جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت (ص) نے حضرت علی (ع) کو بلا کر کھانا تیار کرنے اور بنی عبدالمطلب کو دعوت دینے کا حکم دیا تاکہ آپ (ص) ان کے ساتھ گفتگو کر کے

حکم الہی کو ان تک پہنچاسکیں۔
پس حضرت علی(ع) نے ایک صاع (تقریباً تین کلو) آٹے کی روٹیاں تیار
کرائیں اور بکرے کی ایک ران بھی پکالی نیز دودھ کا کاسہ بھی بھر کر رکھ
دیا۔ بعد ازاں انہیں دعوت دی حالانکہ اس وقت ان کی تعداد چالیس کے لگ
بھگ تھی جن میں آنحضرت(ص) کے چچا ابوطالب، حمزہ، عباس اور ابولہب
بھی شامل تھے۔ حضرت علی (ع) کا

1_ سورہ شعرائ، آیت 214_

19

بیان ہے کہ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا لیکن کھانا جوں کا توں رہا
صرف انگلیوں کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ قسم ہے اس خدا کی جس
کے ہاتھ میں علی کی جان ہے وہ کھانا جو میں نے ان کیلئے تیار کیا وہ
سارے کا سارا ان میں سے ایک آدمی کھا سکتا تھا۔ اس کے بعد
آنحضرت(ص) نے انہیں دودھ پلانے کا حکم دیا۔ میں دودھ کا برتن لیکر ان
کے پاس آیا انہوں نے جی بھر کر پیا۔ خدا کی قسم وہ سارا دودھ ان میں سے
اکیلا آدمی پی سکتا تھا۔ اس کے بعد جب پیغمبر اکرم(ص) نے ان سے گفتگو

کرنی چاہی تو ابولہب نے پہل کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ساتھی نے تم پر
 کیسا سخت جادو کر دیا۔ یہ سن کر وہ لوگ متفرق ہو گئے اور رسول (ص) خدا
 ان سے گفتگو نہ کر سکے۔
 دوسرے دن آپ (ص) نے حضرت علی (ع) کو حسب سابق دعوت دینے کا
 حکم دیا۔ چنانچہ جب لوگ کھا پی کر فارغ ہو گئے تو حضور (ص) نے ان
 سے فرمایا: "اے آل عبدالمطلب خدا کی قسم جہاں تک مجھے علم ہے عرب کا
 کوئی جوان آج تک اپنی قوم کیلئے کوئی ایسا تحفہ لیکر نہیں آیا جس قسم کا
 تحفہ میں لایا ہوں۔ میں تمہارے لئے دنیا و آخرت کی سعادت کا تحفہ لیکر آیا
 ہوں خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کی طرف دعوت دوں۔ اب تم
 میں سے کوئی ہے جو اس امر میں میرا ہاتھ بٹائے تاکہ وہ میرا بھائی، میرا
 وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین قرار پائے۔" یہ سن کر سب چپ
 ہو گئے حضرت علی (ع) نے عرض کیا: "اے اللہ کے نبی (ص) میں اس امر
 میں آپ (ص) کا ہاتھ بٹاؤں گا۔" (حضرت علی (ع) کہتے ہیں کہ) یہ سن کر
 حضور (ص) نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: "بے شک یہ میرا
 بھائی، میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے، پس اس کی بات سنو
 اور اس کی اطاعت کرو۔"
 حضرت علی (ع) کا کہنا ہے کہ وہ لوگ ہنستے ہوئے اور جناب ابوطالب سے
 یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ لو اب اس نے تجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے
 کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ بعض روایات میں صریحاً بیان ہوا ہے

کہ جب حضرت علی(ع) نے اٹھ کر جواب دیا تو آنحضرت(ص) نے آپ کو بٹھا دیا اور اپنی بات کا تکرار کیا۔ حضرت علی(ع) نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ پیغمبر اکرم(ص) نے پھر آپ کو بٹھا دیا اور حاضرین کے سامنے تیسری بار اپنی بات دہرائی۔ لیکن سوائے علی(ع) کے کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ اس وقت آپ(ص) نے مذکورہ کلمات ارشاد فرمائے۔

20

اسکافی کی تصریح کے مطابق آنحضرت(ص) نے فرمایا: "یہ ہے میرا بھائی، میرا وصی اور میرے بعد میرا جانشین"۔ یہ سن کر حاضرین نے ابوطالب سے کہا: "لو اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرو محمد (ص) نے تو اسے تمہارے اوپر حاکم بنا دیا ہے" (1)

اندھا تعصب

یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ طبری نے اپنی تاریخ میں تو اس حدیث کو مذکورہ بالا انداز میں بیان کیا ہے۔ لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ بعد میں وہ پشیمان ہوا کیونکہ اس نے اپنی تفسیر میں مذکورہ حدیث کو متن و سند کی رو سے مکمل طور پر اور حرف بہ حرف نقل کیا ہے البتہ ایک عبارت میں تحریف کی ہے اور اسے یوں ذکر کیا ہے:

"فایکم یوازرنی علی هذا الامر، علی ان یکون اخی، وکذاوکذا..." (2)

1_ اس واقعہ کے سلسلہ میں مراجعہ ہو، تاریخ طبری ج 2 ص 63، مختصر التاريخ ابوالفداء ج 2 ص 14 (دار الفكر بیروت)، شواہد التنزیل ج 1 ص 372 و ص 421 و کنز العمال طبع دوم ج 15 ص 117_116 و 113 و 130 از ابن اسحاق و ابن جریر جبکہ احمد، ابن ابوحاتم، ابن مردویہ، ابونعیم اور بیہقی نے الدلائل میں اور تاریخ ابن عساکر میں اسے صحیح بے، تاریخ ابن عساکر نیز زندگی نامہ امام علی (بتحقیق محمودی) ج 1، ص 87_88، شرح نہج البلاغۃ (معتزلی) ج 13 ص 244 از اسکافی، حیات محمد (ہیکل) طبع اول ص 286 و کامل ابن اثیر ج 2 ص 63،62، السیرة الحلبیة ج 1 ص 286، مسند احمد ج 1 ص 159 نیز رجوع کریں کفایة الطالب ص 205 از ثعلبی، منهاج السنة ج 3 ص 80 از بغوی و ابن ابی حاتم و واحدی و ثعلبی و ابن جریر نیز مسند احمد ج 1 ص 111 و فراند السمطین بہ تحقیق محمودی ج 1 ص 86 و اثبات الوصیة (از مسعودی) ص 115 و ص 116 و السیرة النبویة ابن کثیر ج 1 ص 459،460، الغدیر ج 2 ص 284،278 بعض مذکورہ کتب سے اور انباء نجباء الابناء ص 47،46 سے نیز شرح الشفا_ (خفاجی) ج 3 ص 37 و تفسیر خازن ج 390 و کتاب سلیم بن قیس وغیرہ اور خصائص نسائی ص 86 حدیث 63 نیز رجوع کریں بحار الانوار ج 38 و درمنثور ج 5 ص 97 از منابع کنز العمال لیکن اس نے اس میں تحریف کی ہے نیز مجمع الزوائد ج 8 ص 302 کچھ کمی کے ساتھ و ینابیع المودة ص 105 و غایت المرام ص 320 ابن بطریق کی کتاب و العمدة و تفسیر ثعلبی و تفسیر طبری ج 19 ص 75 و البداية و النہایة ج 3 ص 40 و تفسیر ابن کثیر ج 3 ص 350،351_

2_ تفسیر طبری ج 19 ص 75_

21

"تم میں سے کون اس امر میں میرا مددگار ہوگا تاکہ وہ میرا بھائی اور وغیرہ

وغیرہ ہو ... یہاں تك کہ فرما یا یہ میرا بھائی ... وغیرہ وغیرہ ہے۔" *
ابن کثیر شامی نے بھی یہاں طبری کی تقلید کی ہے چنانچہ اس نے اس حدیث
کو تاریخ طبری کی بجائے تفسیر طبری سے نقل کیا ہے حالانکہ تاریخ لکھتے
وقت اس نے تاریخ طبری پر اعتماد کرتے ہوئے اسے اپنی تاریخ کا ماخذ
قرار دیا ہے۔ (1)

اسی طرح محمد حسین ہیکل (مصری) نے بھی "حیات محمد(ص) " نامی
کتاب کے پہلے ایڈیشن کے صفحہ 104 پر تاریخ طبری سے مذکورہ حدیث
نقل کی ہے لیکن دوسرے ایڈیشن مطبوعہ (1354 ھ) کے صفحہ 139 میں "و
خلیفتی فیکم" کے الفاظ حذف کر دیئے اور "و یكون اخی و وصی" لکھنے پر
اکتفا کیا ہے۔ یہ کام اس نے پانچ سو جنیۃ (مصری کرنسی) کی وصولی یا اس
کتاب کے ایک ہزار نسخوں کی خریداری کے عوض انجام دیا۔ (2)

ابن تیمیہ اور حدیث الدار (3)

ادھر ابن تیمیہ نے بھی سید الاوصیاء امیرالمومنین حضرت علی(ع) کے
فضائل کو جھٹلانے کے سلسلے میں اپنی عادت کے مطابق حدیث دار کو قبول
کرنے سے انکار کیا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس حدیث پر جو اعتراضات کئے ہیں
ان کا خلاصہ یہ ہے۔

- 1_ تفسیر ابن کثیر ج 3 ص 351 نیز البداية و النهاية ج 3 ص 40 والسيرۃ النبویۃ از ابن کثیر ج 1 ص 459_
خلاصہ یہ کہ طبری نے اپنی تفسیر میں "وصیٰ و خلیفتی فیکم" کے الفاظ کو حذف کر کے انکی جگہ کذا و کذا کے مبہم الفاظ لکھ کر
تحریف میں اپنی مہارت کا ثبوت دیا ہے (مترجم)
- 2_ رجوع کریں: فلسفۃ التوحید و الولایۃ ص 179 و ص 132 و سیرۃ المصطفیٰ ص 131 و 130_
- 3_ دعوت ذوالعشیرہ والی روایتیں حدیث الدار اور حدیث انذار کے نام سے بھی معروف ہیں لیکن اردو میں یہ واقعہ دعوت ذوالعشیرہ
سے ہی معروف ہے (مترجم)۔

22

- (1) طبری کی روایت کے سلسلہ سند میں ابو مریم کوفی بھی ہے جس کے متروک ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ احمد نے کہا ہے کہ "وہ ثقہ نہیں"۔ ابن مدینی نے اس پر حدیث گھڑنے کا الزام لگایا ہے۔
- (2) روایت کے مطابق حضور (ص) نے عبدالمطلب کی اولاد کو جمع کیا جس کی تعداد چالیس تھی حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت آل عبدالمطلب کے مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ نہ تھی۔
- (3) روایت کا یہ بیان کہ ان میں سے ایک شخص اکیلا ہی ایک پورا بکرا کھا جاتا اور اکیلا ہی ایک فرق (1) دودھ پی جاتا تھا جھوٹ پر مبنی ہے کیونکہ بنی ہاشم میں کوئی شخص ایک بکرا ہڑپ کرنے یا ایک فرق دودھ پی جانے

میں معروف نہ تھا_

4) آپ(ص) کی حمایت میں مثبت جواب دینے کا مطلب یہ نہ تھا کہ جواب دینے والا آپ (ص) کا وصی اور خلیفہ بن جاتا کیونکہ تمام مومنین نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہی اس امر میں آپ کی مدد کی نیز اسلام کی راہ میں جان و مال کی قربانی بھی دی علاوہ براں اگر چالیس یا ان میں سے کچھ افراد اکٹھے مثبت جواب دیتے تو کیا وہ سب کے سب آپ(ص) کے خلیفہ بن جاتے؟

5) جناب حمزہ، جعفر اور عبیدہ ابن حرث نے بھی حضرت علی (ع) کی طرح مثبت جواب دیا تھا بلکہ جناب حمزہ نے تو مومنین کی تعداد چالیس ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا تھا_ (2)

ابن تیمیہ کے اعتراضات کا جواب

ابن تیمیہ کے اعتراضات حقیقت سے دور اور سب کے سب بے بنیاد ہیں کیونکہ

...

1_ فرق ایک پیمانہ ہے تین صاع یعنی تقریباً نوکلو_

2_ منہاج السنۃ ج 4 ص 81-83_

پہلے اعتراض کا جواب

ابومریم کے بارے میں اس کے اعتراض کا جواب ابن عدی کا یہ قول ہے کہ "میں نے ابن عقدہ کو ابومریم کی تعریف و تمجید کرتے سنا اور اس نے اس کی انتہا درجے کی تعریف بیان کی ہے" (1) شعبہ نے بھی اس کو سراہا ہے۔ (2)

ذہبی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ وہ صاحب علم تھا اور علم رجال میں دسترس رکھتا تھا۔ (3)

ان باتوں کے علاوہ بعض حضرات نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ابومریم کو غیر معتبر قرار دینے کی وجہ اس کا شیعہ ہونا ہے جبکہ واضح ہے کہ یہ بات اس کے خلاف نہیں جاتی کیونکہ اصحاب صحاح خصوصاً بخاری اور مسلم نے دسیوں اہل تشیع (شیعوں) سے احادیث نقل کی ہیں۔ (4) ان تمام چیزوں سے قطع نظر، متقی ہندی نے طبری سے نقل کیا ہے کہ اس نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ (5)

اسی طرح اسکافی معتزلی نے بھی اسے صحیح جانا ہے۔ (6) اور خفاجی نے بھی شرح الشفا میں اس حدیث کی صحت کو قبول کیا ہے۔ (7) احمد بن حنبل نے اس حدیث کو اس سند کے ساتھ نقل کیا ہے جس کے تمام افراد صحاح ستہ کے غیر متنازعہ افراد ہیں اس سند کے راوی یہ ہیں: شریک،

اعمش، منہال، عباد اور حضرت علی (ع) _ (8)
 اگر مذکورہ اعتراض کو تسلیم کر بھی لیں پھر بھی اس حدیث کی اسناد
 مستفیضہ ہیں (9) اور یہ اسناد ایک

-
-
- 1_ الغدير ج 2 ص 280 و لسان الميزان ج 4 ص 43 کی طرف رجوع کریں۔
 2_ لسان الميزان ج 4 ص 42
 3,4_ ميزان الاعتدال نبی ج 2 ص 640،641 و لسان الميزان ج 3 ص 42 _
 5_ كنز العمال ج 15 ص 113
 6_ شرح نهج البلاغة (معتزلي) ج 13 ص 244 کی جانب رجوع کریں۔
 7_ الغدير ج 2 ص 28 کی طرف رجوع کریں۔
 8_ الغدير و نیز مسند احمد ج 1 ص 111 کی طرف رجوع کریں۔
 9_ علم حدیث میں مستفیض اور استفاضہ ایک اصطلاح ہے جس کا معنی راویوں کی ایسی کثرت ہے (یعنی روایت کو کثیر راویوں نے

نقل کیا ہو) جس سے یہ اطمینان ہوجائے کہ روایت سچی ہے ، لیکن اس کا درجہ حدیث متواتر سے قدرے کم ہے _ (مترجم)

24

دوسرے کی تقویت کرتی ہیں۔ بنا بریں کسی ایک سند میں کسی راوی کے
 ضعف سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

اس سے بھی زیادہ عجیب بات بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کتب حدیث میں اس واقعہ کے بعد مسئلہ خلافت کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ جو شخص مذکورہ بالا مآخذ کی طرف رجوع کرے گا وہ جان لے گا کہ مسئلہ خلافت کا تذکرہ دسیوں منابع اور مسانید میں ہو چکا ہے۔

رہی ابوحاتم کی روایت تو اسکے سلسلہ سند پر اس وجہ سے اعتراض ہوا ہے کہ اس میں عبداللہ بن عبدالقدوس موجود ہے جسے دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے نسائی کا کہنا ہے "وہ ثقہ نہیں ہے" اور ابن معین کہتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں وہ تو خبیث رافضی ہے۔

ان باتوں کے جواب میں شیخ مظفر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عبدالقدوس پر ان لوگوں کا اعتراض غلط ہے اور تقریب نامی کتاب میں ابن حجر کے اس قول "انہ صدوق (وہ راستگو ہیں)" سے متصادم ہے ادھر تہذیب التہذیب میں محمد بن عیسیٰ کا قول درج ہے کہ وہ ثقہ ہیں۔ نیز ابن حبان نے بھی اسے ثقات میں شمار کیا ہے۔ بخاری کا کہنا ہے "حقیقت میں وہ راستگو ضرور ہے لیکن ضعیف القول افراد سے حدیث نقل کرتا ہے"۔ علاوہ ازیں وہ سنن ترمذی کے راویوں میں بھی شامل ہے۔

پس انہی مذکورہ افراد کی تعریف ہی مقدم ہے کیونکہ اختلاف مذہب کی بنا پر ایک دوسرے کی مخالفت قابل اعتبار نہیں۔ ہاں اگر ایک مخالف دوسرے کی تعریف کرے تو مقبول ہے۔ ظاہر ہے ان لوگوں نے تشیع کے جرم میں اس پر مذکورہ الزامات لگائے ہیں۔ اگرچہ ہم اسے شیعہ راویوں میں سے شمار نہیں

کرتے۔

لیکن ابن عدی کا بیان ہے کہ عموماً اہلسنت حضرات فضائل اہلبیت (ع) کے بارے میں احادیث نقل نہیں کیا کرتے اور شاید اس (عبداللہ بن عبدالقدوس) پر ان کے الزامات کا راز بھی یہی ہو۔ (1)

1_ دلائل الصدق ج 2 ص 234_

25

دوسرے اعتراض کا جواب

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لفظ "عبد" کا اضافہ راویوں نے کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض روایات میں صریحاً بیان ہوا ہے کہ آپ (ص) نے بنی ہاشم کو دعوت دی۔ (1) کچھ اور روایات میں یوں ذکر ہوا ہے کہ آپ (ص) نے تمام بنی عبدالمطلب کو اور بنی مطلب کے بعض افراد کو دعوت دی (2) بنابراین شاید راوی نے غلط فہمی سے مطلب کی جگہ عبدالمطلب لکھ دیا ہے۔ اس قسم کی غلطیاں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس بیان کی روشنی میں واضح ہوا کہ مذکورہ اعتراض اصل واقعہ (جو متفق علیہ ہے) کے جھٹلانے کا باعث نہیں بن سکتا۔

جب حضرت عبدالمطلب کے دس بیٹے تھے اور اس وقت ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر بھی ساٹھ سال کے قریب تھی پھر جب ان کی اولاد کو بھی ساتھ ملا لیں تو کیسے چالیس تک نہیں پہنچینگے؟ بلکہ وہ تو اس سے بھی بہت زیادہ ہوجائیں گے پس اس تعداد کو بعید جاننے کی کیا وجہ ہے؟

تیسرے اعتراض کا جواب

شیخ مظفر نے اس کا جواب یوں دیا ہے۔ "کھانے پینے میں ان کا مشہور نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی وہ ایسے نہ تھے بلکہ ان کا ایسا ہونا عین ممکن ہے اور اگر ہم تسلیم کر لیں کہ وہ اس حد تک نہ کھاتے تھے تو پھر مذکورہ بات سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ راوی نے پیغمبر (ص) کے اس معجزے کو بیان کرنے میں مبالغہ سے کام لیا ہے کہ آپ (ص) نے بھیڑ کی ایک ران سے ان سب کو سیر کیا اور دودھ کے ایک برتن سے انہیں سیراب کیا"۔ (3)

1_ السيرة النبوية از ابن كثير ج 1 ص 459 از ابن ابی حاتم نیز البداية و النهاية ج 3 ص 40 اور رجوع کریں كنز العمال ج 15 ص 113، مسند احمد ج 1 ص 113، تفسير ابن كثير ج 3 ص 350، ابن عساکر، زندگی نامہ امام علی بہ تحقیق المحمودی ج 1 ص 87 و اثبات الوصية (مسعودی) ص 115 تاریخ یعقوبی ج 2 ص 27 اور مسند البزار خطی نسخہ در کتابخانہ مراد نمبر 578۔

چوتھے اعتراض کا جواب

شیخ مظفر فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض بھی درست نہیں کیونکہ حضور (ص) کا مذکورہ بیان استحقاق خلافت کیلئے علت تامہ کی حیثیت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی پیغمبر (ص) نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ دیگر لوگ بھی اس کے مستحق ٹھہرتے۔ بلکہ آپ کو حکم ہوا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو خبردار کریں کیونکہ آپ کی حمایت و نصرت کیلئے یہی لوگ زیادہ مناسب تھے۔ بنا براین یہ مقام فقط انہی کیلئے مختص ہوا۔

نیز آپ کا مقصد ابتدا میں ہی یہ بتا دینا تھا کہ یہ مقام علی (ع) کے ساتھ مختص ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول (ص) کو بخوبی علم تھا کہ نبی کی دعوت پر لبیک کہنے اور آپ کی مدد کرنے والا علی (ع) کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ بنا براین رسول (ص) اللہ کا یہ طرز عمل لوگوں کے اوپر اتمام حجت کرتے ہوئے حضرت علی (ع) کی امامت کے اثبات کے لئے تھا۔ اگر بالفرض آپ کی دعوت پر دوسرے افراد بھی لبیک کہتے تو آپ ان لوگوں کے درمیان میں سے زیادہ مناسب فرد کا انتخاب فرماتے۔ (1)

محقق جلیل سید مہدی روحانی نے شیخ مظفر کے مذکورہ بیان کی یوں وضاحت کی ہے کہ حضور(ص) کا خطاب سب کیلئے تھا لیکن آپ ان لوگوں کی فطری عادتوں، خصلتوں اور طبیعتوں کے پیش نظر جانتے تھے کہ سوائے علی(ع) کے ان میں سے کوئی بھی ہامی نہیں بھرے گا۔ مزید یہ کہ خدا نے بھی آپ(ص) کو اس امر کی اطلاع دی تھی۔ قول مصنف: اس حقیقت کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جسے ہم سید ابن طاؤس کی زبانی بحار الانوار سے نقل کریں گے۔ بحار میں "ماذا قال النبی یوم الانذار" (نبی(ص) نے دعوت ذوالعشیرہ کے دن کیا فرمایا) کے عنوان سے اس کا تذکرہ ہوا ہے۔

وہاں پر ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ یہی روایت قرآن کی آیت سے ہم آہنگ ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں آپ(ص) نے فرمایا: "خدا نے کسی بھی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے قریبوں میں سے کسی کو اس کا بھائی وزیر، وصی اور وارث قرار دیا ہے۔ یقیناً اس نے گذشتہ انبیا کی طرح میرے لئے بھی ایک وزیر مقرر کیا ہے۔"

پھر فرمایا: "اللہ کی قسم اس نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے اور اس کا نام بھی مجھے بتادیا ہے لیکن اس اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں تمہیں دعوت دے کر نصیحت کروں اور اس مسئلے کو تمہارے سامنے پیش کروں تاکہ آئندہ تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے اور حجت تمام ہو جائے"۔ (1)

محقق روحانی نے اس بات کا بھی احتمال دیا ہے کہ شاید حضور (ص) کا مقصد یہ ہو کہ اس خطاب کے نتیجے میں کوئی ایک فرد جواب دیدے۔ اسی لئے ان سے فرمایا "تم میں کون ہے جو میرا ہاتھ بٹائے" بنا براین سب سے پہلے لبیک کہنے والا ہی آنحضرت (ص) کے وعدے کا مستحق ٹھہرتا۔ ایک سے زیادہ افراد کا جواب دینا بہت بعید ہے اور عرف عام میں اس احتمال کی کوئی وقعت نہیں۔ بالخصوص یہ اعتراض اس وقت ہوسکتا ہے جب ایک سے زیادہ افراد باہم جواب دیتے حالانکہ یہ تو اور بھی بعید تھا۔ اس پر مزید یہ کہ حضور (ص) کو علم تھا کہ ان میں سے سوائے ایک فرد کے کوئی بھی مدد کرنے کیلئے تیار نہیں ہوگا۔

البتہ بعض بزرگان کا کہنا ہے کہ رسول کی مدد سے مراد چند امور میں ہاتھ بٹانا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ تمام اصحاب اپنے مرتبے کے اختلاف کے باوجود بھی رسول اکرم (ص) کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے پس یہاں پر نصرت سے مراد تمام امور اور حالات میں مدد کرنا ہے۔ اور دین میں مکمل مدد صبر اور علم کے بلند مرتبہ اور درجہ عصمت تک بلندی روح کی متقاضی ہے۔ جس

کا مطلب یہ ہے کہ صرف مذکورہ صفات کا حامل ہی امامت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ کوئی اور شخص مثلاً ظالم آدمی نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا فرماتا ہے " لا ینال عہدی الظالمین" میرا عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ اور ایسا شخص صرف علی (ع) ہی ہو سکتا ہے۔

قول مصنف : حضرت علی (ع) کی امامت اور خلافت نبی کی طرف سے بھی نہیں بلکہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے تا کہ مانگی گئی اور ترغیب دی گئی مدد کا نتیجہ بنے۔ حالانکہ نبی کریم (ص) جانتے تھے کہ علی (ع) کے سوا اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ پس دعوت ذوالعشیرہ کا ماجرا اتمام حجت کے لئے تھا تا کہ کوئی بہانہ بھی باقی نہ رہے پس جناب مظفر صاحب کی بات ہی بہتر اور حقیقت کے قریب ہے۔

1_ بحرالانوار ج 18 ص 215، 216 نے سعد السعود ص 106 سے نقل کیا ہے۔

پانچویں اور آخری اعتراض کا جواب

یہ آخری اعتراض تو کسی صورت میں بھی درست نہیں کیونکہ اولاً: جناب حمزہ (ع) کا قبول اسلام اس وقت مانع بن سکتا ہے جب یہ آیہ انذار کے نزول

سے قبل واقع ہوا ہو اور ہم تو اس کا احتمال بھی نہیں دے سکتے چہ جائیکہ
اس کا یقین کریں۔

کیونکہ جناب حمزہ (ع) کے قبول اسلام کی کیفیت میں منقول روایات کی رو
سے صریحاً نہیں تو بظاہر یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ اعلانیہ دعوت
اسلام کے بعد اس وقت مسلمان ہوئے جب قریش کھل کر حضور (ص) کی
مخالفت پر اتر آئے تھے اور حضرت ابوطالب کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی
ہو چکے تھے۔

ثانیاً: اگر ہم مذکورہ بات کو تسلیم بھی کر لیں (1) تو ممکن ہے دعوت ذوالعشیرہ
کا واقعہ خفیہ دعوت کے دوران اور جناب حمزہ کے قبول اسلام سے پہلے
پیش آیا ہو۔ البتہ یہ اس صورت میں ممکن ہے جب حضرت حمزہ کا قبول
اسلام بعثت کے دوسرے سال واقع ہوا ہو اور جناب حمزہ اور ابوجہل کے
درمیان پیش آنے والا واقعہ ایک حد تک دعوت اسلام کو آشکار کرنے کا باعث
بنا ہو۔ اور قریش نے خفیہ دعوت کے دوران ہی نبی کریم (ص) کو تنگ
کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہو۔ رہا مسئلہ دوسرے مسلمانوں کا تو ان کے
ساتھ آنحضرت (ص) کے روابط مخصوص طرز پر تھے اور ان کے قبول
اسلام کے بارے میں رازداری برتی جاتی تھی۔ ہماری بات کی تائید اس آیت
(فاصدع بما تو مر) سے ہوتی ہے کیونکہ اسی آیت کے باعث اسلام کی خفیہ
دعوت نے اعلانیہ دعوت کی شکل اختیار کر لی اور اس بات میں کوئی شک
نہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ اس سے پہلے کا ہے۔

ثالثاً: اگر حضرت حمزہ اس وقت اسلام لابیھی چکے ہوتے تو ان کی مثال حضرت ابوطالب جیسی تھی اور ان دونوں نے اپنے آپ کو اس دعوت کا مطلوب و مقصود ہی نہ سمجھا تھا (یعنی ان دونوں کو علم تھا کہ اس دعوت سے ہم مراد نہیں ہیں) خصوصاً جب وہ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر (ص) کے بعد ان کا زندہ رہنا نہایت مشکل ہے۔ کیونکہ حضرت حمزہ تقریباً حضور (ص) کے ہم عمر تھے اور حضرت ابوطالب (ع) تو نہایت عمر رسیدہ تھے اور حضور (ص) کی وفات تک

1_ کہ جناب حمزہ (ع) نے خفیہ دعوت اسلام کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا _ (مترجم)

29

ان کے زندہ رہنے کی توقع نہ تھی۔ بنا براین اس بات کی گنجائش نہ تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو پیغمبر (ص) کے بعد آپ (ص) کا جانشین بننے کیلئے پیش کرتا۔ خلاصہ یہ کہ ابن تیمیہ کے سارے اعتراضات بے حقیقت سراب کی مانند ہیں یا اس راکھ کی طرح ہیں جسے تند و تیز ہوا اڑا کر لے جائے۔

واقعہ انذار اور چند اہم نکات

الف_ غیر معتبر روایتیں

ابن تیمیہ نے اس قسم کی احادیث کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے جو نہ صرف حضرت علی (ع) اور اہل بیت کو منظر سے ہٹا دیتی ہیں بلکہ عمومی طور پر بنی ہاشم کو بھی نظروں سے اوجھل کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر بخاری اور مسلم و غیرہ کی وہ روایات جو کہتی ہیں کہ جب آیہ (و انذر عشیرتک الاقربین) اتری تو رسول(ص) اللہ نے قریش کو جمع کیا، جب سب جمع ہو گئے تو آپ(ص) نے عمومی اور خصوصی دعوت دے کر فرمایا: "اے بنی کعب بن لوی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنی مرہ بن کعب اپنے آپ کو عذاب آتش سے بچاؤ، اے بنی ہاشم آتش الہی سے بچو، اے بنی عبدالمطلب عذاب آتش سے بچو۔ اور اے فاطمہ بنت محمد آتش الہی سے اپنے آپ کو بچاؤ"۔ (1) آخر روایت تک۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ(ص) نے بنی ہاشم کو جمع کیا، مردوں کو دروازے کے سامنے بٹھایا اور عورتوں کو گھر کے اندر بٹھایا پھر بنی ہاشم سے بات چیت کی۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "اے عائشہ بنت ابوبکر اے حفصہ بنت عمر اے ام سلمہ اے فاطمہ بنت محمد اے رسول(ص) اللہ کی چچی ام

1_ رجوع کریں: منهاج السنۃ ج 4 ص 83 و درالمنثور ج 5 ص 95 اور 96 از احمد، عبد بن حمید، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن جریر،

ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور بیہقی نے حضرت عائشہ، انس، عروہ بن زبیر، براء اور قتادہ سے نقل کیا ہے نیز تاریخ

الخمیس ج 1 ص 287_

30

زبیر رضائے الہی کے بدلے اپنی جانوں کا سودا کرو اور اپنی نجات کیلئے جدوجہد کرو۔ میں خدا کی جانب سے تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔"۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رو پڑی اور کہا ... (اس کے بعد رسول (ص) اللہ اور حضرت عائشہ کے درمیان گفتگو کا تذکرہ ہے)۔ (1) ان کے علاوہ دیگر روایات بھی منقول ہیں جن میں آنحضرت (ص) کی جانب سے قریش کو دعوت دینے اور ان کو ڈرانے کا تذکرہ موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ روایات درست نہیں ہو سکتیں کیونکہ: (1) جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اس وقت تک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ (2) حضرت عائشہ، (2) حضرت حفصہ اور ام سلمہ سے اس وقت تک رسول (ص) اللہ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی اور نہ وہ آپ کے اہل میں شامل تھیں ان تینوں سے آپ کی شادی کئی سال بعد مدینے میں ہوئی۔ (3) یہ روایات ان احادیث کے منافی ہیں جن کے مطابق آپ (ص) نے قریش کو

اس وقت دعوت اسلام دی جب (فاصدع بما تو مر ...) والی آیت نازل ہوئی۔ اور " و انذر عشیرتک الاقربین" والی آیت کے نزول پر قریش کو دعوت نہیں دی تھی۔

4) یہ روایات خود قرآن کی آیت (انذر عشیرتک الاقربین) کی بھی مخالف ہیں کیونکہ یہ آیت آپ (ص) کو نہ تو تمام قبیلہ والوں کو دعوت کا حکم دیتی ہے اور نہ ہی تمام لوگوں کو بلکہ صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ (ص) کے قریبی رشتہ دار یا تو بنی ہاشم ہوسکتے ہیں یا بنی عبدالمطلب اور بنی مطلب۔

1_ درالمنثور ج 5 ص 96 از طبرانی و ابن مردویہ از ابی امامہ۔ یہ روایات دیگر متعدد منابع میں بھی موجود ہیں خصوصاً جن مآخذ کا

ذکر ہم نے اس بحث کی ابتدا میں کیا تھا۔

2_ عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے عقیدے کی رو سے حضرت عائشہ بعثت کے پانچویں سال پیدا ہوئیں اور دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ

بھی اسی سال کی بات ہے یوں وہ صریحاً تضاد گونی کے شکار ہوئے ہیں۔ اگرچہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ بعثت سے کئی

سال قبل پیدا ہوئیں جس کی طرف اشارہ ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

واقعہ انذار کے کئی بار واقع ہونے کا قول بھی اس اشکال کو دور نہیں

کرسکتا_ کیونکہ روایات صریحاً کہتی ہیں کہ یہ واقعہ مذکورہ آیت کے نزول کے ساتھ ہی پیش آیا۔ ان باتوں کے علاوہ یہ روایات اسناد کے لحاظ سے بھی قابل اعتراض ہیں کیونکہ ان احادیث کے راویوں میں سے کوئی بھی مورخین کے بقول دعوت ذوالعشیرہ کے وقت موجود نہ تھا۔

ب۔ " خلیفتی فی اہلی " سے کیا مراد ہے؟

شیخ مظفر کے بقول یہ بات واضح ہے کہ حضور(ص) کے "خلیفتی فیکم" یا "خلیفتی فی اہلی" فرمانے پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا کیونکہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ آنحضرت(ص) کے بیک وقت دو ایسے خلیفے نہیں ہوسکتے جن میں سے ایک خاص ہو دوسرا عام بلکہ جو آپ(ص) کا خلیفہ خاص ہوگا وہی آپ(ص) کا خلیفہ عام بھی ہوگا۔ یہاں پر صحیح ترین عبارت "من بعدی" ہی ہوسکتی ہے (جیسا کہ دیگر روایات میں بھی موجود ہے) یا پھر پیغمبر اکرم(ص) کے "فیکم" پر مشتمل ارشاد میں آپ کے حقیقی مخاطب ایمان لانے والے لوگ تھے۔ رہا بعض لوگوں کا یہ دعویٰ کہ "خلیفتی فی اہلی" یا "فیکم" سے مراد وہ شخص ہے جو ان کے دنیاوی امور کا ذمہ دار ہو تو یہ بات تاریخی حقیقت نہیں رکھتی۔ کیونکہ واضح ہے کہ حضرت علی(ع) کسی ہاشمی کے دنیاوی امور کے ذمہ دار نہیں تھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مراد فقط حضرت

حسنین(ع) اور حضرت فاطمہ(ع) ہیں تو اس کا جواب بھی واضح ہے۔
 کیونکہ جناب حسنین(ع) (حتیٰ کہ ان کی والدہ بھی) اس وقت پیدا نہیں ہوئے
 تھے مزید یہ کہ وہ خلافت کی بنیاد پر ان کے کفیل نہیں تھے بلکہ وہ ویسے
 ہی ان تینوں کے نفقہ کے ذمہ دار تھے۔ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے
 اخراجات آپ کے ذمہ نہ تھے اور نہ ہی آپ نے عملاً اس کام کو انجام دیا۔
 (1)

1_ دلائل الصدق ج 2 ص 239 کی طرف رجوع کریں۔

32

ج۔ فقط رشتہ داروں کی دعوت کیوں؟

واضح سی بات ہے کہ نزدیکی رشتہ داروں کی دعوت آپ کے مشن کی
 بنیادوں کو مضبوط کرنے اور آپ کے پیغام کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ تھی۔
 کیونکہ اصلاح کی ابتدا ہمیشہ اندر سے ہونی چاہیئے تاکہ اپنے اہل خاندان اور
 قبیلہ کی حمایت حاصل کرنے کے بعد دوسروں کی جانب اطمینان، ثابت قدمی
 اور عزم راسخ کے ساتھ رخ کیا جائے۔
 علاوہ ازیں ان کو دعوت دیکر آپ(ص) باہمی روابط اور جذبوں کے حوالے

سے قوت و ضعف کے اندرونی عوامل کو پرکھ سکتے تھے اور مستقبل میں حاصل ہونے والی حمایت کا اندازہ لگا کر اس کی روشنی میں اپنے اقدامات اور پالیسیوں کی حدود کو معین فرما سکتے تھے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب آپ (ص) نے قریبی رشتہ داروں سے دعوت اسلام کا آغاز کیا اور اس مرحلہ میں بھی کسی کو کوئی امتیاز اور خصوصیت دینے پر تیار نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی جان لینا چاہئے کہ آپ (ص) اعتماد بہ نفس رکھتے ہیں اور اپنے دعوے کے صحیح ہونے پر آپ (ص) کو پورا یقین ہے۔ کیونکہ آپ (ص) اپنے سب سے پیارے افراد کے لئے یہ بھلائی چاہتے ہیں کہ وہ ان مؤمنین کی صف میں شامل ہو جائیں جو اس دین کی راہ میں سب سے بڑی قربانی دینے پر بھی تیار ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ واقعہ مباہلہ میں نصاریٰ اس بات کا ادراک کرتے ہوئے مباہلہ کئے بنا واپس لوٹ گئے یہ بھی پیش نظر رہے کہ رسول (ص) اللہ ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے تھے جس میں باہمی تعلقات کی بنیاد "قبیلہ" تھی۔ بنا بریں چونکہ آپ (ص) بنیادی اور تقدیر ساز اقدامات کرنا چاہتے تھے اور اس بات پر بھی ذاتی طور پر راضی نہ تھے کہ اپنے موقف کی حمایت یا اپنے اہداف کے حصول میں قبیلہ پرستی شامل ہو جائے، لہذا اس بات کی ضرورت تھی کہ آپ رشتہ داروں کے معاملے میں ایک واضح موقف اپناتے اور انہیں مکمل آزادی اور صدق دل کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو واضح طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کرتے۔ تاکہ اس سلسلے میں معاشرے

میں رائج کسی بھی قسم کے خاندانی و قبائلی تعلقات کے دباؤ سے کام نہ لیا جائے کیونکہ یہ اسلام کی نظر میں صحیح نہیں تھا۔

33

یہیں سے یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ مختلف حالات کا سامنا کرنے اور ان کا حل پیش کرنے کے بارے میں اسلام کی روش کیا ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ اپنے مقاصد اور مفادات کے حصول کیلئے لوگوں کی سادگی اور جہالت سے فائدہ اٹھائے۔ یہاں تک کہ ان غلط رسوم و عادات سے بھی جنہیں لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنایا ہو۔ اسلام وسیلے کو ہدف کا ایک حصہ سمجھتا ہے۔ بنا براین وسیلے کو ہدف سے ہم آہنگ ہونا چاہیئے۔ جس طرح ہدف مقدس ہے اسی طرح وسیلہ کا بھی مقدس اور پاک ہونا ضروری ہے۔ خدا ہمیں اسلام کی ہدایت پر چلنے اور اس کی تعلیمات سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا ہی امیدوں کا بہترین مرکز ہے اور طلب حوائج کیلئے سب سے زیادہ صاحب بخش ہستی ہے۔ بہر حال شیخ بطحاء ابوطالب کی طرف سے تعاون اور مدد کے بھرپور وعدے کے بعد پیغمبر اکرم (ص) اس جلسہ سے نکلے۔ کیونکہ ابوطالب (ع) نے جب ابوہب کے نامعقول اور غیر انسانی موقف کو دیکھا تو فرمایا: "اے پست انسان، اللہ کی قسم ہم ضرور ان کی مدد کریں گے۔ (پھر رسول (ص) اللہ سے کہا) اے بھتیجے جب تم اپنے رب کی طرف دعوت

دینا چاہو تو ہمیں پکارو ہم مسلح ہو کر تمہاری مدد کریں گے" _ (1)

د_ علی (ع) اور واقعہ انذار

ہم نے مشاہدہ کیا کہ نبی اکرم(ص) نے دعوت ذوالعشیرہ کے دن چالیس افراد کی میزبانی کے فرائض سنبھالنے کیلئے حضرت علی (ع) کا انتخاب کیا اور حکم دیا کہ کھانا تیار کر کے انہیں بلائیں اس لئے کہ حضرت علی (ع) آپ (ص) ہی کے گھر میں اور آپ (ص) ہی کے ساتھ ہوتے تھے۔ حالانکہ آپ (ص) جناب خدیجہ سے بھی کھانا تیار کرنے کو کہہ سکتے تھے کیونکہ بظاہر یہ دعوت رسول کریم (ص) کے گھر میں ہوئی نیز اس کام کیلئے دیگر لوگ بھی موجود تھے جو حضرت علی (ع) سے زیادہ مشہور تھے، مثلاً حضرت ابوطالب(ع) یا حضرت جعفر جو عمر کے لحاظ سے حضرت علی (ع) سے بڑے تھے اور ان کے علاوہ دوسرے افراد جن کی شخصیت اور نفوذ سے استفادہ کر سکتے۔

1_ تاریخ یعقوبی، ج 2 ص 27، 28_

جی ہاں حضرت علی (ع) کا انتخاب رسول(ص) اللہ نے بذات خود فرمایا

تھا۔ کیونکہ حضرت علی (ع) اس وقت عمر کے لحاظ سے اگر چہ چھوٹے تھے، لیکن درحقیقت عقل کے لحاظ سے بڑے تھے۔ آپ عظیم خصوصیات اور لیاقتوں کے مالک، نیز روحانی و معنوی بزرگی کے حامل تھے۔ آپ کے اہداف و مقاصد عظیم تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حاضرین میں آپ ہی واحد فرد تھے جس نے رسول (ص) (ص) کی دعوت پر لبیک کہا اور آنحضرت (ص) کی مدد و نصرت کا اعلان کیا۔ ساتھ ساتھ نبی (ص) اکرم نے بھی اس دن علی (ع) کے کردار کی بناء پر آپ کو اپنا بھائی، وصی اور خلیفہ ہونے کا اہل سمجھا۔ یہ وہ مقام تھا جس تک کوئی رسائی حاصل نہ کر سکتا تھا بلکہ ایک دن کے لئے بھی اس کے حصول کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔

لیکن حضرت علی (ع) نے کمسنی کے باوجود اس مقام کو پایا اور باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے رسول (ص) اللہ کی آغوش میں پرورش پائی۔ حضور (ص) نے آپ کی کفالت و تربیت کی تھی۔ وہ آپ کو کھانا ٹھنڈا کر کے کھلاتے اور علی (ع) آپ (ص) کی خوشبو سونگھتے تھے۔ حضرت علی (ع) حضور (ص) کے نقش قدم پر اس طرح چلتے جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ رسول (ص) اللہ آپ کو بیٹے کی طرح چاہتے تھے۔ (1)

و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم۔

ہ۔ ابولہب کا موقف

ابولہب نے دعوت اسلام کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا اور اندازہ کر لیا تھا کہ اب یہ تحریک سنجیدگی کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ ایک نیا معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس سے قبل بھی وہ رسول (ص) خدا سے

1۔ نبی کریم (ص) کی جانب سے حضرت علی (ع) کی کفالت کے باعث شیخ الابطح ابوطالب (ع) پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا) جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں (کیونکہ جناب عبداللہ اور جناب ابوطالب اپنے باقی بھائیوں کے برخلاف ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ ادھر نبی (ص) کی پرورش ابوطالب (ع) نے کی تھی۔ حضور (ص) فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کر پکارتے تھے حضرت ابوطالب اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رسول (ص) اللہ کا بڑا خیال رکھتے تھے اسی طرح رسول اللہ (ص) اور حضرت علی (ع) کی عمروں میں تفاوت کو مدنظر رکھتے ہوئے (یہ کہا جاسکتا ہے کہ) حضرت علی (ع) بھی رسول اکرم (ص) کے لئے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے۔

35

متعدد معجزات و کرامات کا مشاہدہ کر چکا تھا اور آج بھی اس نے دیکھا کہ کس طرح گوشت کی ایک ران اور دودھ کا ایک برتن چالیس افراد کیلئے کافی ثابت ہوا۔

ابولہب اس دین کی حقیقت اور اہداف کو سمجھ رہا تھا جس کی جانب حضرت

محمد (ص) ہدایت فرما رہے تھے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ حضرت محمد(ص) کے نزدیک ان امتیازات کی کوئی حیثیت نہیں جو طاقت، ظلم و عدوان اور ناجائز طریقوں سے حاصل ہوئے ہوں۔ بنا براین وہ اپنی غیر معقول سوچ کے مطابق یہ ضروری سمجھتا تھا کہ اس دین کے مقابلے پر اتر آئے اور ہر ممکنہ طریقے سے اس دین کو اس کے اہداف تک پہنچنے سے روکے اور آنحضرت(ص) کو موقع سے فائدہ اٹھانے کی مہلت نہ دے تاکہ یوں ایک طرف سے وہ اپنے مفادات کو بچائے، اور دوسری جانب سے اپنے سینے میں کینے اور حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکے۔ اس کینے کی کوئی وجہ اور بنیاد نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ نبی اکرم(ص) کی ذات میں صفات جمیلہ اور اخلاق کریمہ کا مشاہدہ کرتا تھا۔ ظاہر ہے اس کی نظر میں اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا تھا۔ ابولہب نے عملی طور پر اس کینہ و حسد کا ثبوت دیا۔ اس نے کھانے والے معجزے کو (جسے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا) غلط رنگ دیا اور رسول(ص) اللہ پر جادو کا الزام لگاتے ہوئے کہا: "تمہارے ساتھی نے تم پر بڑا سخت جادو کر دکھایا"۔ یہ سن کر وہ لوگ اس دن چلے گئے اور رسول(ص) اللہ اپنے دل کی بات نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ دوسرا دن آیا اور حضور اکرم(ص) حکم الہی کو ان تک پہنچانے اور اتمام حجت کرنے میں کامیاب ہوئے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

و_ پہلے انذار پھر ...

واقعہ انذار کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ رسول(ص) اللہ کو خدا کی جانب سے حکم ہوا تھا کہ آپ پہلے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں چنانچہ ارشاد ہوا: (وانذر عشیرتک الاقربین) (1)

1 سورہ شعرائ، آیت 214_

36

اور دوسرے لوگوں کے معاملے میں بھی یہی صورت حال تھی_ چنانچہ سورہ مدثر میں (جو بعثت کے اوائل میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے) اللہ نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا: (قم فانذر) اے رسول(ص) اٹھو اور لوگوں کو (عذاب الہی سے) ڈراؤ_ (1)_

ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ رسول(ص) اللہ لوگوں کیلئے مبشر و نذیر (خوشخبری دینے اور ڈرانے والے) کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے جس طرح خود قرآن، ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی_ اس کی علت واضح ہے کیونکہ لوگ ابتدائے بعثت میں کافر تھے اور ظلم و انحراف کی آخری حدوں کو چھو رہے

تھے۔ بنا بریں پہلے ان کو ڈرانے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس خطرناک صورتحال کی طرف متوجہ ہوں جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے اور ان خوفناک و تباہ کن نتائج سے باخبر ہوں جو مذکورہ صورتحال کے نتیجے میں پیش آتے ہیں۔ عذاب کی جانب ان کی توجہ، غفلت سے بیدار ہونے اور اس خطرناک صورتحال سے نکلنے کے لئے عملی قدم اٹھانے کے لئے مؤثر ہو سکتی تھی۔

اس کے بعد انفرادی و اجتماعی سطح پر معاشرے کو غلط آداب و رسوم اور خرابیوں سے نجات دلانے اور اجنبی اور بے سوراہہ افراد سے پاک کرنے کا مرحلہ آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ صحیح انسانی جذبات، باہمی روابط اور سب سے بڑھ کر فکری و تہذیبی سطح پر اسلامی معاشرے کو صاف اور مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی باری آتی۔ پھر اس اسلامی معاشرے کو کائنات، زندگی اور طاقتور ہوتے ہوئے بھی کمزور انسان کے حقیقی مفہوم سے آگاہ کرنے کا موقع ملتا اور انسان کی باطنی تعلیم و تربیت و اصلاح کیلئے قدم اٹھایا جاسکتا، جو نبی، امام اور مبلغین حق کی ذمہ داری ہے، چنانچہ کتاب کے اس حصہ کے شروع میں ہم نے اس آیت قرآنی کی طرف اشارہ کیا: (هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ) یعنی اللہ ہی نے مکہ والوں میں، انہی میں سے ایک رسول (ص) بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتا اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔

اسلام کے طریقہ تبلیغ کے بارے میں جو کچھ ہم نے عرض کیا وہ درحقیقت ہر اس دعوت یا تحریک کا فطری تقاضا ہے جو بنیادی اصلاح اور مشکلات زندگی کو حل کرنے کی طالب ہو۔

ز_ روز انذار رسول (ص) اللہ کا فرمان :

بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ حضور(ص) نے فرمایا: "اے اولاد عبدالمطلب میں خدا کی جانب سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جسے اب تک کوئی عرب لیکر نہیں آیا اگر میری اطاعت کرو گے تو ہدایت، فلاح اور نجات پاؤ گے آج کے اس کھانے کے بارے میں مجھے خدا کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ پس میں نے اسے تمہارے لئے تیار کیا جیسا کہ حضرت عیسیٰ (ع) نے اپنی قوم کیلئے کھانے کا بندوبست کیا تھا۔ اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے کفران کیا تو خداوند عالم اس کو ایسے شدید عذاب میں مبتلا کرے گا کہ پورے عالم میں کسی اور کو مبتلا نہ کیا ہوگا پس

خدا سے ڈرو اور میری بات سنو۔
 اے بنی عبدالمطلب جان لو کہ خدا نے کسی نبی کو بغیر کسی بھائی، وزیر،
 وصی اور وارث کے مبعوث نہیں کیا۔ بتحقیق اس نے میرے لئے بھی کسی
 کو وصی قرار دیا ہے جس طرح مجھ سے پہلے والے انبیاء کیلئے قرار دیا
 تھا۔ بے شک اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے اور مجھ پر یہ
 حکم نازل کیا ہے (وانذر عشیرتک الاقربین) یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں اور
 مخلص لوگوں کو خدا کا خوف دلاؤ۔
 خدا کی قسم اس نے مجھے اپنے وصی اور وزیر کی خبر دی ہے اور اس فرد
 کا نام بھی بتا دیا ہے لیکن میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں۔
 نیز تمہیں اس عہدے کی پیشکش کرتا ہوں تاکہ بعد میں تمہارے لئے کوئی بہانہ
 نہ رہے، تم لوگ میرے رشتہ دار اور میرے قبیلہ والے ہو۔ پس تم میں سے
 کون ہے جو اس امر کی طرف پیش قدمی کرے تاکہ وہ خدا کی راہ میں میرا
 بھائی میرا وزیر اور مددگار بنے۔" رسول (ص) اللہ کا یہ کلام کتاب کی اس
 فصل کی ابتدا میں مذکور عبارت سے ہم آہنگ ہے۔ (1) اور یہ تصریح شاید
 اس جیسے عظیم موقف

1_ بحار الانوار ج18 ص216، 215 نے ابن طاووس کی کتاب سعد السعود ص 106 سے نقل کیا ہے۔

سے بھی مکمل ہم آہنگ ہے۔ اسی طرح یہ الفاظ آیت میں حکم انذار سے بھی پوری طرح مرتبط ہیں کیونکہ ہر تحریک کا پہلا قدم "انذار" ہی ہوتا ہے جس طرح کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کی ہے۔

ح۔ بشارت و انذار

عظیم محقق شہید شیخ مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں: "جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کسی فرد کو کسی کام پر آمادہ کرے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک بشارت و حوصلہ افزائی اور اس کام کے فوائد کو بیان کرنا اور دوسرا اس کام کے ترک کرنے پر جو برے نتائج ہیں ان سے ڈرانا۔" اسی لئے کہا گیا ہے کہ انذار پیچھے سے حیوان کو ہانکنے کی طرح اور بشارت و تشویق آگے سے کھینچنے کی طرح ہے۔ قرآن و اسلام کی نظر میں انسان ان دونوں باتوں کا ایک ساتھ محتاج ہے۔ ان میں سے فقط ایک کافی نہیں بلکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ بشارت اور تشویق کے پلڑے کو انداز و تخویف کے پلڑے پر بھاری ہونا چاہئے اسی لئے قرآن کی اکثر آیات میں بشارت کو انذار پر مقدم کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول (ص) اللہ نے بھی معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے وقت فرمایا "یسر ولاتعسر وبشر ولاتنفر" (آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرو نہ کہ کاموں کو

مشکل بنانے کی نیز لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کرو نہ کہ دور کرنے کی)۔
 آپ(ص) نے یہاں انذار و تخویف کی نفی نہیں کی بلکہ یہ آپ(ص) کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ ہاں آپ(ص) نے تشویق کے پہلو کو زیادہ اہمیت دی کیونکہ اس پہلو سے اسلام کی معنویت اور خوبیوں کا بہتر ادراک ہوسکتا تھا۔ علاوہ بریں اس طرح لوگوں کا قبول اسلام مکمل رضا و رغبت کے ساتھ عمل میں آتا۔ رہا آپ(ص) کا "لاتنفر" فرمانا تو اس کی وجہ واضح ہے کیونکہ انسان کی روح نہایت لطیف ہے اور بہت جلد ردعمل کا اظہار کرتی ہے۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم(ص) نے ہمیں اس وقت عبادت کرنے کا حکم دیا ہے جب دلی رغبت موجود ہو۔

39

دباؤ یا ناقابل برداشت امور پر زبردستی کی صورت میں نفس اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ سہولت اور آسانی پر مبنی اسلامی شریعت میں اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں۔ (1)
 مذکورہ بیانات کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول(ص) اللہ نے اپنے رشتہ داروں کو جو دعوت دی تھی اس میں آپ نے ہر چند ابتدا تخویف و انذار سے کی تھی لیکن کیوں تشویق کے پہلو کو بھی مدنظر رکھا اور فرمایا: "جو میری کی مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا" اور یہ ذکر کیا کہ

میں دنیا و آخرت کی جملہ خوبیاں لے کر ان کے پاس آیا ہوں۔ اس لئے کہ آپ(ص) کا یہ طرز عمل ان لوگوں کی اندرونی خواہشات اور رغبتوں سے ہم آہنگ تھا۔ اور یہ پیشکش اس ذات کی جانب سے تھی جسے کسی بھی صورت میں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔

ط۔ میرا بھائی اور میرا وصی

یہاں پر حضور(ص) کا یہ ارشاد کہ وہ شخص میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہوگا، بھی قابل توجہ ہے کیونکہ آپ(ص) کے یہ الفاظ اس الفت و محبت کی شدت کو خوب واضح کرتے ہیں جو آپ کی حمایت و نصرت کرنے والے فرد سے آپ(ص) کو تھی۔ آپ(ص) نے اسے اپنا بھائی قرار دیا گویا آپ(ص) کے ساتھ اس شخص کی نسبت حاکم و محکوم اور بڑے اور چھوٹے مرتبے والے کی سی نہ تھی بلکہ ان دونوں کا باہمی تعلق دو ہم مرتبہ انسانوں کا اور تعمیری مقاصد میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر مبنی تھا۔ جس طرح ایک بھائی کا تعلق دوسرے بھائی سے ہوتا ہے محبت اعتماد اور خلوص سے لبریز۔

فاصدع بما توامر

جب آنحضرت(ص) اپنے قریبی رشتہ داروں پر اتمام حجت کرچکے اور آپ(ص) کی نبوت کا مسئلہ مکہ میں معروف ہوچکا تو قریش نے مسئلے کی سنگینی اور اس کے جوانب کا ادراک کرتے ہوئے آپ(ص) کا مذاق اڑانے

کے اوپر تہمتیں لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تا کہ عام لوگوں کے سامنے حضور (ص) کے مرتبے کو گھٹائیں اور آپ (ص) کی شخصیت کو مخدوش کریں، حالانکہ ابھی تک رسول (ص) اللہ نے انہیں اپنی تعلیمات پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دی تھی قریش کے اس رویے کی وجہ حسد، کینہ اور مستقبل میں پیش آنے والے ممکنہ خطرات کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ قریش کے تمسخرنے طبیعی طور پر اور خاص کر قبول اسلام کی جانب عوامی رغبت پر اپنا زبردست اثر دکھایا۔ حضور (ص) اس امر سے سخت فکر مند ہوئے۔ آپ (ص) نے اسے اپنی دعوت کے پھیلاؤ اور اپنے مشن کی راہ میں زبردست رکاوٹ سمجھا۔ چنانچہ خدا نے آپ (ص) کو حکم دیا کہ اپنی دعوت کو ظاہر کریں اور کھل کر قریش سے خدا پر ایمان لانے کا مطالبہ کریں۔ اس کی ساتھ ہی آپ (ص) سے پکا وعدہ کیا کہ وہ مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں آپ (ص) کی پوری مدد کرے گا۔ بنا بریں آپ (ص) پر

ضروری تھا کہ آپ(ص) انہیں اہمیت نہ دیتے اور انہیں نظر انداز کر دیتے ،حکم خدا یہ تھا: (فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين) (1) یعنی اے رسول جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے اس کا بر ملا اظہار کریں اور مشرکین کو نظر انداز کر دیں ہم مسخرہ کرنے والوں کے شر سے آپ کو بچائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ(ص) کیلئے واضح کیا کہ مستقبل میں آپ(ص) کا لائحہ عمل کیا ہوگا چنانچہ آپ(ص) کو حکم ہوا کہ حسن سلوک کو اپنائیں ،مشرکین کے معاملے کو اہمیت نہ دیں، پریشان نہ ہوں اور ان کی باتوں سے دل گیر بھی نہ ہوں۔ ان کا انجام اس خدا کے ہاتھ میں ہے جو ہر چھوٹی بڑی چیز سے آگاہ ہے۔

رسول اکرم(ص) نے حکم خداوندی کی تعمیل کی ، اپنی تبلیغ کو آشکار کیا اور سارے لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ آپ(ص) نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر فرمایا: "اے گروہ قریش و عرب میں تمہیں اس بات کی گواہی دینے کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول(ص) ہوں میں تمہیں مصنوعی خداؤں اور بتوں کے چھوڑنے کا حکم دیتا ہوں۔ میری بات مانو ،اگر ایسا کرو گے تو پورے عرب کے

مالك بن جاؤ گے اور عجم بھی تمہارے مطیع ہونگے نیز جنت میں بھی تمہاری بادشاہی ہوگی"۔ لیکن قریش نے آپ(ص) کا مذاق اڑایا اور وہ کہنے لگے کہ محمد بن عبد اللہ مجنون ہو گیا ہے البتہ حضرت ابوطالب کی سماجی حیثیت کے پیش نظر آپ(ص) کے خلاف کوئی عملی کاروائی نہ کرسکے۔ (1)

یہ بھی منقول ہے کہ آپ(ص) صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا جب وہ جمع ہو گئے تو فرمایا: "اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تمہارا منتظر ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟"۔ وہ بولے: "کیوں نہیں ہم نے آپ(ص) میں کوئی بدی نہیں دیکھی اور آپ(ص) سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں سنا تب آپ(ص) نے فرمایا: "میں تمہیں شدید عذاب سے ڈراتا ہوں... " اس پر ابولہب نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا "تیرا سارا دن بربادی میں گزرے، کیا اتنی سی بات کیلئے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا؟" یہ سن کر سارے لوگ متفرق ہو گئے اور اس پر سورہ (تبت یدا ابی لہب) نازل ہوئی۔ (2)

ناکام مذاکرات

ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب رسول (ص) اللہ نے بحکم خدا اپنی قوم کے سامنے علی الاعلان اسلام کو پیش کیا تو اس وقت لوگ آپ (ص) سے دور ہوئے نہ آپ کی مخالفت کی۔ لیکن جب آپ (ص) نے ان کے معبودوں کی برائی بیان کی تو اس وقت انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور آپ (ص) کے خلاف متحد ہو گئے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ان سے بچایا۔ یہ لوگ کم بھی تھے اور بے بس بھی۔ رسول (ص) اللہ کے چچا حضرت ابوطالب نے آپ (ص) کی حمایت کرتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں آپ کا دفاع کیا اور پیغمبر اکرم بلاروک ٹوک اعلانیہ حکم الہی بجالاتے رہے۔

1_ تفسیر نور الثقلین ج3 ص34 کہ تفسیر قمی سے نقل کیا ہے۔

2_ اس حدیث کو مفسرین نے نقل کیا ہے اور سیوطی نے در منثور میں، نیز غیر شیعہ مورخین نے بھی واقعہ انذار کے ضمن میں نقل

کیا ہے لیکن ہم واضح کر چکے ہیں کہ آیہ انذار میں سارے رشتہ دار مراد نہیں بلکہ فقط قریبی رشتہ دار ہی منظور ہیں۔ بنا بریں یہ

روایت مذکورہ ارشاد الہی (فاصدع بما تو مر) کے ساتھ ہی سازگار معلوم ہوتی ہے۔

جب قریش نے یہ دیکھا کہ حضور (ص) ان کی مخالفت کے باوجود باز نہیں

آتے، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے نہیں رکتے اور آپ کے چچا حضرت ابوطالب بھی آپ کی حمایت کرتے ہوئے آپ (ص) کو قریش کے حوالے کرنے سے گریزاں ہیں تو انہوں نے حضرت ابوطالب کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی۔ یہ مذاکرات (ا بن اسحاق وغیرہ کے خیال میں) تین مراحل سے گزرے اور سب کے سب بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئے۔

پہلا مرحلہ:

قریش کے چند سر کردہ افراد (جن کے ناموں کا مورخین نے ذکر کیا ہے) حضرت ابوطالب کے پاس گئے اور کہا: "اے ابوطالب آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے ہمارے دین کی برائی بیان کی ہے۔ ہمارے نظریات کو باطل اور ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دیا ہے پس یا تو آپ خود اس کو روکیں یا ہمارے اور اس کے درمیان حائل نہ ہوں کیونکہ آپ بھی ہماری طرح (نظریاتیلحاظ سے) اس کے مخالف ہیں۔ یوں ہم اس سے آپ کو بھی بچائیں گے"۔ حضرت ابوطالب (ع) نے ان سے نرم گفتگو کی اور اچھے طریقے سے انہیں ٹال دیا چنانچہ وہ چلے گئے۔

دوسرا مرحلہ:

جب مشرکین نے دیکھا کہ رسول (ص) اللہ اپنے مشن پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے دین کی ترویج و تبلیغ میں مصروف ہیں یہاں تک کہ ان کے درمیان معاملہ بگڑنے لگا ہے۔ لوگوں میں دشمنی اور اختلاف پیدا ہو چکا ہے اور قریش کے

در میان کثرت سے رسول(ص) اللہ کا ذکر ہونے لگا ہے تو وہ حضرت ابوطالب کے پاس گئے اور دھمکی دی کہ اگر وہ اپنے بھتیجے کو ان کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہنے ، ان کے نظریات کو باطل ٹھہرانے اور ان کے خداؤں کو بُرا کہنے سے نہیں روکیں گے تو وہ ان دونوں کے مقابلے پر اتر آئیں گے اور ان سے جنگ

43

کریں گے یہاں تک کہ کوئی ایک فریق ہلاک ہو جائے۔ اس دھمکی کے بعد وہ چلے گئے۔

حضرت ابوطالب نے حضور(ص) کو اس بات کی اطلاع دی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ(ص) اپنے اور ان کے اوپر رحم کھائیں اور ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈالیں حضور(ص) نے سوچا کہ چچا کا ارادہ بدل چکا ہے اور وہ آپ کی نصرت و حمایت کی طاقت نہیں رکھتے چنانچہ آپ(ص) نے فرمایا: "اے چچا خدا کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تاکہ میں اس امر سے دست بردار ہو جاؤں پھر بھی میں ہرگز باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ خدا اپنے دین کو غالب کر دے یا میں اس دین کی راہ میں قتل ہو جاؤں" یہ دیکھ کر حضرت ابوطالب نے آپ(ص) کی حمایت کا وعدہ کیا۔

تیسرا مرحلہ:

اس دفعہ قریش نے حضرت ابوطالب کو یہ پیشکش کی کہ وہ رسول(ص) اللہ کی جگہ عمارۃ بن ولید کو اپنا بیٹا بنالیں اور نبی اکرم(ص) کو (جن کے بارے میں قریش کا خیال تھا کہ انہوں نے ابوطالب اور ان کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی تھی، مشرکین میں اختلاف ڈالا تھا اور ان کی آرزوؤں کو پامال کیا تھا) ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ آپ(ص) کو قتل کریں۔ تو اس طرح سے آدمی کا بدلہ آدمی سے ہو جائے گا۔ حضرت ابوطالب نے کہا: "خدا کی قسم تم نے میرے ساتھ نہایت برا سودا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ اپنا بیٹا پلنے کے لئے میرے حوالے کرو اور اس کے بدلے میں میں اپنا بیٹا قتل ہونے کے لئے تمہارے حوالے کردوں۔ خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔" یہ سن کر مطعم بن عدی نے کہا: "اے ابوطالب اللہ کی قسم تیری قوم نے تیرے ساتھ انصاف کیا ہے انہوں نے اس چیز (افتراق و انتشار) سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو تجھے بھی نا پسند ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ان کی کوئی بات قبول نہیں کرنا چاہتا۔" حضرت ابوطالب نے کہا: "واللہ انہوں نے تو میرے ساتھ نا انصافی کی ہے لیکن تو نے مجھے بے یار و مددگار بنانے اور لوگوں کو میرے مقابلے میں لاکھڑا

کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ پس تیری جو مرضی ہو وہ کر کے دیکھ لے۔"

حضرت ابوطالب کی اس بات کے بعد معاملہ بگڑ گیا مخالفت کا بازار گرم ہو گیا اور لوگوں نے کھلم کھلا دشمنی شروع کر دی۔ ممکن ہے کہ یہ مراحل اسی ترتیب سے واقع ہوئے ہوں اور ممکن ہے کہ یہ ترتیب نہ رہی ہو۔ بہر حال ہم نے جو کچھ کہا وہ ہمارے نزدیک بلا کم و کاست حالات و واقعات کے (1) طبیعی سفر کی ایک تصویر کشی تھی البتہ اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھنے سے قبل درج ذیل نکات کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔

الف: اس ناکامی کے بعد

ہم نے ملاحظہ کیا کہ مشرکین مکہ نے شروع شروع میں یہ کوشش کی کہ وہ حضرت ابوطالب اور بنی ہاشم کے ساتھ نہ الجھیں۔ چنانچہ انہوں نے خود حضرت ابوطالب کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ رسول اکرم (ص) کو اپنے موقف سے ہٹائیں اور اس چیز کا خاتمہ کریں جسے وہ اپنے لئے مشکلات اور خطرات کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے ابوطالب کو بھڑکانے اور انہیں اپنے بھتیجے کے خلاف یہ سمجھا کر اکسانے کی کوشش کی کہ حضور (ص) کا پیغام ان کے مفادات کے منافی اور دیگر لوگوں کے علاوہ خود حضرت ابوطالب کی ہمدردی و شفقت کو زک پہنچانے کے مترادف ہے۔

اس بنا پر طبیعی تھا کہ خود حضرت ابوطالب اپنے بھتیجے کی سرگرمیاں

محدود کرتے۔ اور قریش کو اس مسئلے سے نجات دلاتے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوطالب نے ان کی بے سروپا باتوں کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی ذات اور مفادات کو درپیش خطرات کی روک تھام کیلئے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو وہ دھمکی دینے پر اتر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے مکروفریب اور دھوکے کی سیاست اپنائی (جیسا کہ نبی کریم (ص) کو برائے قتل ان کے حوالے کرنے اور آپ (ص) کے بدلے عمارۃ بن ولید کو بطور فرزند، حضرت ابوطالب کے حوالے کرنے کی کوشش سے ظاہر ہوتا ہے) اس واقعے نے ان کے دلوں میں پوشیدہ مقصد کو بھی ظاہر کر دیا۔ نیز حضرت ابوطالب اور

1_ رجوع کریں: سیرت ابن ہشام ج 1 ص 282، 286 نیز البدء والتاریخ ج 4 ص 149، 47 نیز تاریخ طبری ج 2 ص 68، 65۔

دیگر لوگوں کیلئے واضح ہوا کہ ان کا مقصد دین حق کو مٹانے اور نور الہی کو بجھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس امر نے حضرت ابوطالب کو دین حق اور پیغمبر اسلام کی حمایت پر مزید کمر بستہ کر دیا۔

ب: قریش کی ہٹ دھرمی کا راز

مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی اور نور الہی کو بجھانے کی کوششوں کا راز درج ذیل امور میں مضمحل معلوم ہوتا ہے:

(1) قریش، مکہ اور دوسرے مقامات کے غریبوں، غلاموں اور کمزوروں سے اپنے مفادات کے حصول کیلئے کام لیتے تھے۔ رسول (ص) خدا نے آکران بیچارے لوگوں کے اندر ایک تازہ روح پھونکی۔ آپ (ص) نے انسانی عظمت اور حریت کے تصور کو واضح کرنے کی کوشش شروع کی اور ساتھ ساتھ آپ (ص) ان کی دستگیری کرتے اور مسائل و مشکلات زندگی میں ان کے مددگار ہوتے تھے۔ آپ (ص) ان کی حقیقت خود ان کیلئے آشکار کرتے تھے اور اسلامی تعلیمات سے ان کو بہرہ ور فرماتے تھے۔ ان تعلیمات کی ابتدائی باتوں میں سے ایک، ان ظالموں کے تسلط اور ظلم سے رہائی کی ضرورت کا مسئلہ بھی تھا۔

(2) کفار مکہ، رسول (ص) اللہ کی تبلیغ اور اس کے مقاصد کو دیکھ کر یہ اندازہ کرچکے تھے کہ وہ اس دین کے زیر سایہ اپنے ناجائز امتیازات کو برقرار نہیں رکھ سکتے جنہیں ان ظالموں نے اپنے لئے مخصوص کر رکھا تھا اور رسول (ص) اللہ انہیں رد کر رہے تھے۔ آپ (ص) تاکید فرماتے تھے کہ خدا کی عدالت میں سب لوگ مساوی ہیں اس کے علاوہ یہ مشرکین، دین اسلام کے سائے تلے اپنی غیر اخلاقی اور غیر انسانی اطوار کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ اسلام مکارم اخلاق کی تکمیل کیلئے آیا تھا اور یہ لوگ اپنے رسوم کے زبردست پابند تھے حتیٰ کہ اپنے ان معبودوں کی عبادت سے

بھی زیادہ پابند رسوم تھے جن کی نگہبانی کے وہ دعویدار تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک عرب نے بھوک لگنے پر اپنے اس خدا کو کھالیا جسے اس نے کھجوروں سے تیار کیاہوا تھا۔ (3) تیسرے سبب کی طرف قرآن نے یوں اشارہ کیا ہے (وقالوا ان نتبع الہدی معك نتخطف من ارضنا) (1) یعنی اگر ہم تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں تو اپنی سرزمین سے اچک لئے جائیں گے،

46

بالفاظ دیگر انہوں نے اسلام قبول نہ کرنے کیلئے یہ بہانہ تراشا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو مشرکین عرب ان کے ایمان لانے اور بتوں کو ٹھکرانے کی وجہ سے ناراض ہوجائیں گے۔ قرآن نے اس کا جواب یوں دیا ہے (اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شی رزقا من لدنا) (2) کیا ہم نے انہیں امن کے مقام حرم مکہ میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل ہماری دی ہوئی روزی کی بناپر چلے آ رہے ہیں۔

بنابراین اس خوف کی کوئی وجہ نہ تھی نیز اس خوف کے بہانے شرک پر باقی رہنے سے بھی خطرہ ٹل نہیں سکتا تھا کیونکہ کتنی ہی بستیوں کو خدانے ہلاک کر ڈالا تھا جن کے مکین نعمتوں کی کثرت کے باعث بہک گئے پھر ان گھروں میں رہنے والا کوئی نہ رہا بلکہ یہی بات دنیا میں ان کی ہلاکت کی

وجہ بنی کیونکہ اگر ان تمام امکانات اور مادی وسائل کو صحیح راہوں پر چلانے والے اور حال و مستقبل کے لحاظ سے انفرادی اور اجتماعی طور پر فائدہ مند بنانے والے کوئی قواعد و ضوابط موجود نہ ہوں تو یہی چیزیں باہمی اختلافات، ظلم و استبداد اور معاشرتی و قومی بربادی والے دیگر انحرافات کا باعث بنتی ہیں۔

ہر چیز کا اختیار خدا کے دست قدرت میں ہے۔ جو کوئی بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنی ذات کو دنیوی اور اخروی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے پھر خدانے ان کیلئے قارون کی مثال بھی دی جس کے پاس اس قدر خزانے تھے جن کی چابیاں اٹھانے سے ایک طاقتور جماعت بھی عاجز تھی۔ لیکن جب اس نے ہٹ دھرمی تکبر اور نافرمانی کا مظاہرہ کیا اور احکام الہی کی مخالفت کی تو خدانے اسے گھر سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ متعلقہ سورہ کی آیات میں عجیب نکتے اور لطیف معانی پوشیدہ ہیں جو مستقل اور عمیق مطالعے کے محتاج ہیں لیکن یہاں اس کی گنجائش نہیں یہاں ہم اسی اجمال اور اشارے پر اکتفا کرتے ہیں، خداوند عالم توفیق عطا کرنے اور مدد کرنے والا ہے۔

مذاکرات کی ناکامی کے بعد

مذاکرات کی ناکامی کے بعد حضرت ابوطالب سمجھ گئے تھے کہ اب معاملہ سنگین صورت اختیار کرچکا ہے اور مشرکین سے کھلی جنگ کا مرحلہ قریب ہے لہذا حضرت ابوطالب نے حفظ ماتقدم کے طور پر بنی ہاشم اور بنی مطلب سب کو جمع کیا اور ان کو رسول (ص) اللہ کی حمایت و حفاظت کرنے کی دعوت دی تو ابولہب ملعون کے سوا انہوں نے مثبت جواب دیا اور آپ (ص) کی حمایت کیلئے آمادہ ہو گئے۔

خدا نے بھی اپنے رسول (ص) کی حفاظت کی اور مشرکین آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے ہاں وہ آپ (ص) کو مجنون، ساحر، کاہن، اور شاعر کہہ کر پکارتے رہے لیکن قرآن ان لوگوں کو جھٹلاتا رہا اور آپ (ص) راہ حق پر قائم رہے مشرکین کی افترا پردازیاں آپ کو خفیہ و اعلانیہ دعوت حق دینے سے کبھی نہ روک سکیں۔

درحقیقت جب مشرکین نے دیکھا کہ حضور (ص) کی ذات کو ضرر پہنچانے کا نتیجہ مسلح جھڑپ ہوگا جس کیلئے وہ آمادہ نہ تھے اور خاص کر بنی ہاشم کے روابط اور قبائل کے ساتھ ان کے معاہدوں مثلاً مطیبین کے معاہدہ اور جناب عبدالمطلب کے ساتھ مکہ کے نواح میں رہنے والے قبیلہ خزاعہ کے

معابدے کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ بھی یقینہ تھا کہ اس جھڑپ کا نتیجہ ان کے حق میں نکلے گا۔ بلکہ اگر یہ جنگ چھڑتی تو ممکن تھا کہ اس سے حضرت محمد(ص) کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو تیز کرنے کا موقع ملتا۔ (1) توان تمام باتوں کے پیش نظر مشرکین نے بہتر یہ سمجھا کہ جنگ سے بچا جائے اور محمد(ص) کو کمزور بنانے اور اس کی تبلیغ کا مقابلہ کرنے کیلئے دیگر طریقوں سے کام لیا جائے۔

چنانچہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ مشرکین:

الف : لوگوں کو نبی اکرم(ص) سے ملنے اور آپ(ص) کی زبانی آیات قرآن سننے سے منع کرتے تھے جیسا کہ

1_ بعض محققین کا خیال ہے کہ شاید حضرت ابوطالب نے کبھی نرمی اور کبھی سختی برتنے کی روش اسلئے اختیار کی تاکہ اس قسم

کی ایک جنگ چھڑ جائے جس سے نبی کریم(ص) کو اپنا پیغام پھیلانے کا بہتر موقع مل جائے۔

ارشاد الہی ہے: (وہم ینھون عنہ وینا وُنَّ عنہ) (1) یعنی وہ قرآن سے دوسروں کو منع کرتے تھے اور خود بھی دوری اختیار کرتے تھے۔ نیز فرمایا: (وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوافیہ لعکم تغلبون) (2) یعنی کافروں نے

کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے وقت شور مچاؤ شاید اس طرح
ان پر غالب آسکو۔
ب: حضور کا مذاق اڑانے اور آپ پر بے بنیاد تہمتیں لگانے کی روش اختیار
کئے ہوئے تھے تاکہ وہ:

1_ نبی کریم(ص) کی ذات پر دباؤ ڈال سکیں کیونکہ ان کے گمان باطل میں
شاید آپ (ص) نفسیاتی طور پر شکست کھاجائیں گے اور احساس کمتری و
حقارت کاشکار ہو کر اپنے مشن سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔

2_ نبی کریم(ص) کے مرتبے کو گھٹا کر نیز آپ کی شخصیت کو مسخ کر کے
کمزور ارادے کے مالک افراد کو آپ(ص) کی پیروی اور آپ (ص) کے دین
میں داخل ہونے سے روکیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
بیوقوف لوگوں کو اس بات پر اکساتے تھے کہ وہ رسول(ص) اسلام کو اذیت
پہنچائیں اور آپ(ص) کو جھٹلائیں۔ بسا اوقات قریش کے رو سا بھی اس قسم
کے کاموں کا ارتکاب کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے کسی
غلام کو حکم دیا کہ وہ حیوان کی اوجھڑی اور گوبر حالت نماز میں آپ(ص)
کے اوپر ڈال دے چنانچہ غلام نے اسے آپ(ص) کے کاندھوں پر پھینک دیا
_ اس بات سے حضرت ابوطالب غضبناک ہوئے اور آ کر وہ گندگی مشرکین
کی مونچھوں پر مل دی۔ اس طرح خدا نے ان کے اوپر رعب طاری کر دیا۔
مشرکین آپ(ص) کے اوپر مٹی اور بکری کی بچہ دانی وغیرہ بھی ڈالتے
تھے۔

ان باتوں نے لوگوں کو آپ(ص) سے دور رکھنے اور انہیں قبول اسلام سے روکنے میں کچھ حد تک اپنا اثر دکھایا یہاں تک کہ عروہ بن زبیر اور دوسروں کا کہنا ہے کہ مشرکین حضور(ص) کی باتوں کو ناپسند کرتے تھے، وہ اپنے زیر دست افراد کو آپ کے خلاف اکساتے تھے یوں عام لوگ آپ(ص) سے دوری اختیار کر گئے۔ (3)

1_سورہ انعام، آیت 26_

2_ سورہ فصلت، آیت 26_

3_ تاریخ طبری، ج 2 ص 68_

49

مکہ کے ستم دیدہ مسلمان

مذکورہ باتوں کے علاوہ مشرکین نے آپ(ص) کے ان اصحاب سے انتقام لینے کی ٹھانی جو مختلف قبائل میں زندگی گزارتے تھے۔ چنانچہ ہر قبیلے نے اپنے اندر موجود مسلمانوں کو ستانے، انہیں اپنے دین سے دوبارہ پلٹانے، قید کرنے، مارنے پیٹنے، بھوکا رکھنے، مکہ کی تپتی زمینوں پر سزا دینے، نیز دیگر ظالمانہ اور وحشیانہ طریقوں سے ان کو اذیت دینے کا سلسلہ شروع

کیا۔

ذکر مظلوم :

مشرکین نے کئی مسلمانوں پر ستم کیا _ عمر بن خطاب نے بھی قبیلہ بنی عدی کی شاخ بنی مؤمل کی ایک مسلمان لڑکی پر تشدد کیا_ وہ اسے مارتا رہا اور جب وہ مار مار ہلکان ہو گیا تو بولا " میں تمہیں صرف تھکاوٹ سے تتگ آکر چھوڑ رہا ہوں" (1)_ شاید قبیلہ بنی مؤمل نے عمر بن خطاب کو اپنے قبیلے کی لڑکی پر تشدد کرنے کی اجازت دے رکھی تھی وگرنہ معاشرے میں اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں تھی کہ اسے اس جیسے کام کی کھل چھٹی دے دی جاتی _ اسی طرح مشرکین نے خباب بن الارت ، ام شریک ، مصعب بن عمیر اور دیگر لوگوں پر بھی تشدد کیا جن کے نام اور واقعات کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

انہی لوگوں نے ہمارے لئے توحید اور عقیدے کی خاطر استقامت اور جہاد کی عمدہ مثال پیش کی ہے۔ حالانکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ارادہ الہی کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مشرکوں کو اس تشدد سے باز رکھ سکے _ پھر بھی انہوں نے اپنے اسلام کے بل بوتے پر اس پوری دنیا کو چیلنج کیا ہوا تھا جو اپنی تمام تر توانائیوں سمیت ان کے مقابلے پر اتر آئی تھی _ اور اسی چیز میں ہی ان کی عظمت اور خصوصیت پوشیدہ تھی

حضرت ابوبکر نے کن کو آزاد کیا؟

راہ خدامیں اذیت پانے والوں میں بلال حبشی اور عامر بن فہیرہ بھی تھے، کہتے ہیں کہ ان کو حضرت ابوبکر نے خرید کر آزاد کیا اور انہیں حضرت ابوبکر کی وجہ سے نجات حاصل ہوئی۔ لیکن یہ بات ہمارے نزدیک مشکوک ہے کیونکہ:

اولاً: اسکافی نے کہا ہے " بلال اور عامر بن فہیرہ کو خود رسول (ص) اللہ نے آزاد کیا ہے۔" اور اسے واقدی اور ابن اسحاق نے بھی نقل کیا ہے۔ (1) علاوہ ازیں ابن شہر آشوب نے بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آزاد شدگان میں شمار کیا ہے۔ (2) ثانیاً: اس بارے میں وہ خود متضاد روایتیں ذکر کرتے ہیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی ربط ہی نہیں بنتا۔ اس سلسلے میں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم حضرت ابوبکر کی طرف سے اداکی جانے والی قیمت میں اختلاف کا ہی ذکر کریں چنانچہ ایک روایت کہتی ہے

حضرت ابوبکر نے اس کی قیمت میں اپنا ایک غلام دے دیا جو (بلال) سے
زیادہ مضبوط تھا۔

دوسری روایت کہتی ہے کہ اس کی قیمت کے طور پر ایک غلام، اس کی بیوی
اور بیٹی کے علاوہ دو سو دینار بھی دیئے۔
تیسری روایت کی رو سے سات اوقیہ (3) سونے میں خریدا۔
چوتھی روایت کے مطابق نو اوقیہ میں۔

1_ شرح نہج البلاغۃ (معتزلی) ج 13 ص 273 اور قاموس الرجال ج 5 ص 196 و ج 2 ص 238 کی طرف رجوع کریں۔

2_ المناقب ابن شہر آشوب ج 1 ص 171۔

3_ اوقیہ رطل کا بارہواں حصہ جو جو تھانی چھٹانک تک ہوتا ہے (المنجد، مترجم)۔

51

پانچویں روایت کے مطابق پانچ اوقیہ کے بدلے اور چھٹی روایت کے مطابق
ایک رطل (1) سونے کے عوض خریدا۔
ساتویں روایت کا کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر نے اسے اپنے غلام قسطاس کے
بدلے خریدا جو دس ہزار دینار کے علاوہ کنیزوں، غلاموں اور مویشیوں کا
مالک تھا۔

اٹھویں روایت کی رو سے اس کی قیمت ایک کمبل اور دس اوقیہ چاندی تھی علاوہ بریں اس مسئلے میں مزید اختلاف موجود ہے (2)۔
 ثالثاً: کہتے ہیں کہ اسی مناسبت سے (فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری) (3) والی آیات حضرت ابوبکر کے حق میں نازل ہوئیں (4) حالانکہ:

1_ اسکافی نے اسے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک قول کے مطابق یہ آیات مصعب ابن عمیر کے بارے میں اتری ہیں۔ (5)
 2_ علاوہ برآن ابن عباس وغیرہ بلکہ خود رسول (ص) اللہ سے مروی احادیث میں اس آیت کی تفسیر کو عام قرار دیا گیا ہے اور اسے کسی فرد سے مختص نہیں سمجھا گیا، شیعوں کی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت علی (ع) کے حق میں نازل ہوئی، حلبی نے ان پر اعتراض کیا ہے کہ حضرت علی (ع) کا رسول (ص) اللہ نے احسان چکا دیا تھا اور وہ رسول (ص) اللہ کے ہاں آپ کا تربیت پانا تھا جبکہ آیات یہ کہتی ہیں کہ اس پر کسی کاکوئی احسان نہیں جس کا چکانا ضروری ہو۔ رازی نے بھی یہی اعتراض کیا ہے۔ (6)

1_ رطل، ایک وزن مساوی 12 اوقیہ کے ہے۔ (المنجد، مترجم)۔

2_ گذشتہ اختلافات کے معاملہ میں مراجعہ ہو: سیرہ حلبیہ ج 1 ص 298 و 299، قاموس الرجال ج 1 ص 216، سیر اعلام النبلاء ج 1

ص 353، سیرہ نبویہ ابن بشام ج 1 ص 340، حلیۃ الاولیاء ج 1 ص 148 اور بہت سے دیگر منابع

3_ سورہ لیل، آیت 5،7_

4_ درمنثور 6 ص 358،390 کنی کتب سے ماخوذ نیز السیرة الحلبيّة ه ج 1 ص 299 اور شرح نہج البلاغۃ (معتزلي) ج 13 ص 273

بہ نقل از جاحظ اور عثمانیہ ص 25 _

5_ شرح نہج البلاغہ ج 13 ص 273_

6_ السیرة الحلبيّة ج 1 ص 299_

52

لیکن رازی اور حلبی یہ نہیں جانتے کہ یہاں مراد کچھ اور ہے یعنی خدا اس صاحب تقویٰ شخص کی صفت بیان نہیں کر رہا بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ مال جو وہ خرچ کر رہا ہے اسلئے خرچ نہیں کر رہا کہ کسی شخص کی طرف سے اس کی جزا ملے بلکہ وہ فقط اور فقط خدا کی مرضی کیلئے خرچ کر رہا ہے

3_ ابن حاتم کے بیان کے مطابق یہ سورہ سمرۃ بن جندب کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک درخت کھجور کا مالک تھا اس درخت کی شاخ ایک نادار شخص کے گھر میں تھی۔ جب سمرۃ کھجور چنے درخت پر چڑھتا تو گاہے کچھ دانے گر پڑتے اور نادار شخص کے بچے وہ اٹھالیتے۔ یہ دیکھ کر سمرۃ درخت سے اترتا اور ان کے ہاتھوں سے دانے چھین لیتا اور اگر وہ منہ میں ڈال لیتے تو اپنی انگلی ڈال کر کھجور باہر نکال لیتا۔ پس نادار شخص نے رسول(ص) اللہ کے پاس اس کی شکایت کی۔ اس کے بعد رسول(ص) اللہ کی

سمرۃ سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس سے کہا کہ وہ اس درخت کو جنت کے ایک درخت کے بدلے فروخت کر دے۔ سمرۃ بولا مجھے بہت کچھ ملا ہوا ہے میں خرما کے بہت سارے درختوں کا مالک ہوں ان میں سے کسی کا پھل اس درخت کے پھل سے زیادہ مجھے پسند نہیں۔ ایک اور شخص جس نے رسول (ص) اللہ اور سمرۃ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی وہ رسول (ص) اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اگر میں اس درخت کو حاصل کروں تو آپ مجھے وہی چیز عنایت کریں گے جس کا آپ نے سمرۃ سے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ (ص) نے فرمایا ٹھیک ہے یہ سن کر وہ چلا گیا اور درخت کے مالک سے ملا۔ پھر خرما کے چالیس درختوں کے بدلے اس نے سمرۃ سے وہ درخت خرید لیا۔ پھر نبی اکرم (ص) کے پاس گیا اور درخت آپ کو ہدیہ کر دیا۔ رسول (ص) اللہ مالک مکان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اب یہ درخت تمہارا اور تمہارے گھروالوں کا ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: (واللیل اذا یغشی ...) (1)

اسی لئے سیوطی نے سورہ اللیل کے بارے میں کہا ہے کہ قول معروف کے مطابق یہ سورہ مکی ہے نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدنی ہے کیونکہ اس کے سبب نزول میں خرما کے درخت کا واقعہ منقول ہے جیسا کہ ہم نے اسباب نزول کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ (2)

1_ درالمنثور ج 6 ص 357 از ابن ابی حاتم از ابن عباس اور تفسیر برہان ج 4 ص 470 از علی ابن ابراہیم ، در منشور سے منقول بات

سے کچھ اختلاف کے ساتھ

2_ الاتقان ج 1 ص 14_

53

یہاں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ منقول واقعہ ان آیات کے ساتھ متناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ آیت کہتی ہے ، کسی نے راہ خدا میں مال دیکر تقویٰ اختیار کیا لیکن کسی نے بخل سے کام لیا اور لاپرواہی اختیار کی۔ ہاں اگر ان کا عقیدہ یہ ہو کہ بخل کرنے والے سے مراد (نعوذ باللہ) رسول(ص) اللہ تھے تو اور بات ہے جبکہ یہ بات بھی درست نہیں کیونکہ آپ(ص) کے پاس مال کے فقدان کی صورت میں آپ پر بخل صادق نہیں آتا، نیز خود یہ لوگ آپ(ص) کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اگر آپ(ص) کے پاس مال ہوتا تو بلال کو خرید لیتے۔ یا پھر بخل کرنے والے سے مراد جناب عباس تھے جن کے بارے میں روایات کہتی ہیں کہ اس نے جاکر بلال کو خریدا اور ابوبکر کے پاس بھیجا پھر انہوں نے بلال کو آزاد کیا۔

4_ حدیث غار میں ہم حضرت عائشہ کا یہ قول نقل کریں گے کہ قرآن میں آل ابوبکر کے بارے میں کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی۔ ہاں حضرت عائشہ کا عذر نازل ہوا یعنی سورہ نور میں حدیث افک (تہمت) سے متعلق آیات اور

حضرت عائشہ کی اپنے متعلق صفائی بھی نازل ہوئی۔ لیکن درحقیقت وہ آیت بھی حضرت عائشہ کے متعلق نازل نہیں ہوئی جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب حدیث الافک میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

رابعاً: یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آسکی کہ رسول (ص) اللہ نے یہ کیونکر فرمایا کہ اگر آپ (ص) کے پاس مال ہوتا تو بلال کو خرید لیتے کیونکہ ایک طرف تو آپ (ص) کا یہ قول ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کا یہ قول بھی ہے کہ آپ (ص) نے حضرت ابوبکر سے بلال کو مشترکہ طور پر خریدنے کا تقاضا کیا تو ابوبکر نے بتایا کہ اس نے بلال کو آزاد کر دیا ہے۔

(1) وہ ان دو اقوال کے درمیان کیسے ہمابنگی پیدا کر سکتے ہیں؟ علاوہ براین کیا حضرت خدیجہ (س) کے اموال آپ (ص) کے اختیار میں نہ تھے؟ کیا آپ (ص) مکہ کے مسلمانوں پر یہ اموال خرچ نہ کرتے تھے؟ جیسا کہ اسماء بنت عمیس کو حضرت عمر نے ہجرت کے شرف سے محروم رہنے کا طعنہ دیا تو اس نے جواب میں کہا: "بے شک وہ اور اس کے دیگر مسلمان ساتھی رسول (ص) اللہ کے ساتھ تھے آپ (ص) بھوکوں کو سیر کراتے اور جاہلوں کو علم سکھاتے تھے" اس واقعے کا تفصیلی ذکر انشاء اللہ اپنے مقام پر ہوگا۔

رہا اس بات کا احتمال کہ بلال والا واقعہ ہجرت سے قبل کے آخری سالوں میں واقع ہوا ہے تو اسے مورخین قبول نہیں کرتے کیونکہ نووی کہتے ہیں " وہ اعلان نبوت کی ابتدا میں مسلمان ہوئے وہ سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والوں میں سے تھے" (1) مگر یہ کہا جائے کہ بلال مسلمان تو بہت پہلے ہو گئے تھے لیکن کچھ سال بعد انہیں خرید کر آزاد کیا گیا تھا۔ ان ساری باتوں کے علاوہ یہ بھی روایت ہوئی ہے کہ حضرت بلال کو حضرت عباس نے خرید کر حضرت ابوبکر کے پاس بھیجا اور انہوں نے اسے آزاد کیا۔ (2) بعض دیگر روایات کہتی ہیں کہ حضرت بلال کو حضرت ابوبکر نے بذات خود خرید کر آزاد کیا۔ نیز ایسی روایات بھی ملتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جب رسول (ص) اللہ کی وفات ہوئی تو حضرت بلال نے ابوبکر سے کہا "اگر تم نے مجھے اپنے لئے خریدا تھا تو اپنا غلام بنائے رکھو اور اگر رضائے الہی کیلئے خریدا تھا تو پھر مجھے آزاد کر دو"۔ اس روایت کی رو سے تو وفات رسول (ص) تک حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو آزاد نہیں کیا تھا۔ رہی حضرت عباس کے حضرت بلال کو خریدنے کی بات تو یہاں ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت عباس نے اگر بلال کو اپنے لئے خریدا تھا تو انہوں نے خود حضرت بلال کو آزاد کیوں نہیں کیا؟ اور اگر حضرت عباس نے حضرت ابوبکر کے لئے خریدا تھا تو وہ حضرت

ابوبکر کے وکیل کب بنے تھے؟ اور اس قسم کے کاموں میں کب سے دلچسپی لینے لگے تھے؟ جبکہ انہی لوگوں کے بقول حضرت عباس نے فتح مکہ کے سال یا جنگ بدر میں اسلام قبول کیا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عباس نے امیة بن خلف سے بات کی پھر حضرت ابوبکر نے آکر حضرت بلال کو خریدلیا۔ (3) یہ تو نہایت ہی تعجب انگیز بات ہے۔ زمانے کا دستور نرالا ہوتا ہے۔ گذشتہ نکات کے علاوہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ خود حضرت ابوبکر کے معاشی

1_ تہذیب الاسماء و اللغات ج 1 ص 136

2_ سیرت نبویہ از دحلان ج 1 ص 126 و السیرة الحلبیة ج 1 ص 299 نیز رجوع کریں المصنف ج 1 ص 234 کی طرف۔

3_ سیرت نبویہ از دحلان ج 1 ص 126 و السیرة الحلبیة ج 1 ص 299 نیز رجوع کریں المصنف ج 1 ص 234 کی طرف۔

55

حالات اس بات کی اجازت کب دیتے تھے کہ وہ کئی سو دینار دے سکتے؟ چہ جائیکہ ان کا ایک غلام دس ہزار دینار کے علاوہ کنیزوں اور مویشیوں وغیرہ کا بھی مالک ہو (اگرچہ ہم فرض بھی کر لیں کہ اس دور میں عربوں کے غلام

مال و دولت کے مالک بھی بن سکتے تھے) کیونکہ حضرت ابوبکر تاجر نہ تھے بلکہ چھوٹے بچوں کے استاد تھے پس ان کے پاس ہزاروں یا کم سینکڑوں درہم و دینار کہاں سے آگئے تھے کہ جس سے سات یا نو افراد کو خرید کر آزاد کرتے۔ غار والے واقعہ پر بحث کے دوران ہم انشاء اللہ حضرت ابوبکر کی مال و دولت کے بارے میں بھی اشارہ کریں گے۔ بعض لوگوں نے تو حضرت ابوبکر سے منسوب غلاموں میں سے کئی ایک کے وجود میں ہی شک کیا ہے بالخصوص زنییرہ وغیرہ کے بارے میں۔ جس کے متعلق سہیلی نے کہا ہے کہ عورتوں میں زنییرہ کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ (1)

سید حسنی کہتے ہیں: "قریش ایمان لانے والوں کو سزائیں دیتے تھے تاکہ اسلام نہ پھیلے۔ وہ حضرت محمد(ص) کو ہر قسم کا قیمتی اور نفیس مال دینے پر آمادہ تھے تاکہ وہ اپنے مشن سے دست بردار ہو جائیں۔ اس صورت میں قریش حضرت ابوبکر کے حق میں اپنے غلاموں سے کیسے دست بردار ہو سکتے تھے؟ اور ان کو سزا دیئے بغیر اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتے تھے" (2) مگر یہ کہا جائے کہ مال و دولت سے قریش کی محبت اور ساتھ ساتھ حضرت محمد(ص) سے ان کی مایوسی کے سبب انہوں نے ایسا کیا (جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے)۔

کیا حضرت ابوبکر نے بھی تکلیفیں برداشت کیں؟

مؤرخین کہتے ہیں کہ اسلام کی راہ میں حضرت ابوبکر نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ کیونکہ جب ابوبکر اور طلحہ بن عبد اللہ تیمی نے اسلام قبول کیا تو عمر بن عثمان نے دونوں کو پکڑ کر ایک رسی میں ایک ساتھ باندھ دیا اور نوفل بن خویلد نے ان پر تشدد کر کے انہیں دین سے پھیرنے کی کوشش کی۔ اسی لئے ابوبکر اور طلحہ کو "قرنین"

1_ الروض الانف ج 2 ص 78_

2_ سیرة المصطفی ص 149_

56

کہا جاتا ہے۔ البتہ بعض مؤرخین کے مطابق انہیں باندھ کر ان پر تشدد کرنے والا صرف نوفل ہی ہے جبکہ اس دوران عمر بن عثمان کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا

(1) اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ :
1_ وہ خود ہی کہتے ہیں " خدانے حضرت ابوبکر کی حفاظت اس کی قوم کے ذریعہ سے کی " (2) اور یہ ان کے اس قول " حضرت ابوبکر نے بھی تکلیفیں اٹھائیں" کے بالکل متضاد ہے۔ اسی طرح ابن دغنه کے اس قول "اسے قوم

سے نکال دیا گیا" سے بھی متناقض ہے۔

2_ سیرت کی کتابوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس قبیلہ سے بھی کوئی شخص اسلام لاتا تو صرف وہی قبیلہ اس پر تشدد کرتا تھا۔ دوسرے قبیلہ والوں کو اس پر تشدد کرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔

3_ اسکافی نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں تو صرف یہ معلوم ہے کہ یہ تشدد صرف غلاموں یا کرائے کے غنڈوں کے ذریعہ سے ہوتا اور اس شخص پر ہوتا جس کی حمایت کرنے والا کوئی خاندان نہیں ہوتا تھا۔ (3)

اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ابوبکر بڑے قابل اطاعت سردار اور بزرگ تھے۔ (4) جس کے منتظر بزرگان قریش بھی رہتے تھے اور اس کی عدم موجودگی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت محمد (ص) کے معاملے میں بھی (جیسا کہ ابوبکر کے اسلام لانے والے واقعہ میں گذر چکا ہے) اسی کے پاس کوئی قطعی فیصلہ کرنے آئے تھے۔ ان کی تعریفوں کے مطابق وہ بلند پایہ شخصیت ، بزرگ سردار اور قریش کے محترم رئیس تھے۔ (5) پھر جناب ابوبکر اس گروہ سے کیسے ستائے گئے جو ان کے قبیلے سے بھی

1_ اس بارے میں ملاحظہ ہو : العثمانیہ جاحظ ص 27 و 28 ، شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 13 ص 253 ، سیرة ابن ہشام ج 1 ص 301 ،

نسب قریش مصعب زبیری ص 230 ، البدایہ و النہایہ ج 2 ص 29 ، بیہقی اور مستدرک حاکم ج 3 ص 369 اور البدء و التاریخ ج 5 ص

- 2_ البدایہ و النہایہ ج 3 ص 28 ، مستدرک حاکم ج 3 ص 284 حاکم نے بھی اور ذہبی نے بھی اس کی تلخیص کے حاشیہ میں اس قول کو صحیح جانا ہے ، حلیۃ الاولیاء ج 1 ص 149 ، استیعاب ج 1 ص 141 ، سنن احمد ، سنن ابن ماجہ ، سیرہ نبویہ دحلان ج 1 ص 126 ، سیرہ نبویہ ابن کثیر ج 1 ص 436 از کنز العمال ج 7 ص 14 از ابن ابی شیبہ اور طبقات الکبریٰ ابن سعد مطبوعہ صادر ج 3 ص 233 _
- 3_ شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 13 ص 255 _
- 4_ ملاحظہ ہو : شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 13 ص 255 ، سیرہ نبویہ دحلان ج 1 ص 123 اور سیرہ حلبیہ ج 1 ص 273 _
- 5_ سیرہ نبویہ ابن کثیر ج 1 ص 433 اور البدایہ و النہایہ ج 3 ص 26 _

نہ تھے؟ اور اس کی قوم نے اپنے سردار اور بلند پایہ شخصیت کو ایسے کیسے چھوڑ دیا کہ وہ لوگ اس کی توہین کرتے رہیں؟ اور ابن ہشام و غیرہ کے مطابق : "اپنی قوم کا مونس ، محبت کرنے والا اور نرم خو تھا " حتیٰ کہ وہ کہتا ہے "اس کی قوم کے افراد اس کے پاس جا کر کئی ایک امور کے لئے اس کی حمایت حاصل کرتے (1) اور ابن دغنه کے زعم میں : " ایسے شخص کو کیونکر نکالا جاسکتا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو نکال باہر کر رہے جو گمنامی کا طالب ہے ، صلہ رحمی کرتا ہے ، دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے ، مہمان نواز اور زمانے کی مصیبتوں پر دوسروں کا مدد گار ہے؟" (2) _

توجہ : یہ الفاظ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو وقت بعثت حضرت خدیجہ نے حضور کریم (ص) کی دلجوئی کے لئے کہے تھے۔ ان الفاظ کو ابن دغنه نے

جناب ابوبکر کے ہجرت حبشہ کے وقت اس کے حق میں کہے ہیں جن کا سقم آئندہ معلوم ہوگا۔ یہاں بس پڑھتے جائیں، سنتے جائیں اور پیش آئند پر تعجب بھی کرتے جائیں۔ سنتا جاشر ماتاجا۔

پہلانکتہ : کیا حضرت ابوبکر قبیلہ کے سردار تھے؟

گذشتہ تمام باتیں ہم نے صرف ان کی باتوں کے اختلاف اور تناقض کو بیان کرنے کے لئے ذکر کی ہیں۔ کیونکہ اگر ایک بات صحیح ہے تو دوسری صحیح نہیں ہے۔ وگرنہ ہمیں ابوبکر کے عظیم سردار اور قابل اطاعت بزرگ ہونے میں شک ہے، کیونکہ :

1_ حضرت ابوبکر جب ابوسفیان کے ساتھ حج کو گئے تو (وقت تلبیہ) اس نے اپنی آواز ابوسفیان کی آواز سے اونچی رکھی، ابوقحافہ نے اس سے کہا: "ابوبکر اپنی آواز ابن حرب کی آواز سے دھیمی رکھو" جس پر ابوبکر نے کہا: "اے ابوقحافہ خدا نے اسلام میں وہ گھر بنائے ہیں جو پہلے نہیں بنے تھے اور وہ گھر ڈھادیئے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بنے ہوئے تھے۔ اور ابوسفیان کا گھر بھی ڈھائے جانے والے گھروں میں سے ہے۔" (3)

2_ جب ابوبکر کی بیعت کی جا رہی تھی تو ابوسفیان چلا اٹھا: "امر خلافت کے لئے قریش کا سب سے پست

1_ سیرہ ابن بشام ج 1 ص 367 اور سیرہ نبویہ ابن کثیر ص 437_

2_ سیرہ حلبیہ ج 1 ص 103 اور اس بارے میں مزید منابع کا ذکر ہجرت ابوبکر کی بحث کی دوران ہوگا ان شاء اللہ_

3_ ملاحظہ ہو : النزاع و التخاصم مقریزی ص 19 اور اسی ماخذ سے ذکر کرتے ہوئے الغدیر ج 3 ص 353_

58

گھرانہ تم پر غالب آگیا ہے" اور حاکم کی عبارت مینیوں آبا ہے " اس امر خلافت کا کیا ہوگا جو قریش کے سب سے کم مرتبہ اور ذلیل شخص یعنی ابوبکر کے پاس آیا ہے " (1) جبکہ بلاذری کی عبارت یوں ہے: "ابوسفیان نے حضرت علی (ع) کے پاس آکر کہا ہے " یا علی (ع) تم لوگوں نے قریش کے ذلیل ترین قبیلے کے آدمی کی بیعت کی ہے " (2)

3_ شاعر عوف بن عطیہ کا کہنا ہے:

و اما الا لامان بنوعدی

و تیم حین تزد حم الامور

فلا تشہد بہم فتیان حرب

و لکن ادن من حلب و عیر

بزد	رماحہم	رہنوا	اذا
(3)	تضیر	لا تیم	فان رماح

اور قبیلہ بنی عدی اور تیم تو مشکلات کی بھیڑ میں واویلا کرنے والے پست اور بے صبرے ہیں۔ انہیں کوئی جنگجو نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایک جماعت اور قافلے سے بھی مغلوب ہونے والے ہیں۔ انہیں مکھن (چکنی چپڑی باتوں) کے بدلے میں نیزے گروی رکھ لینے چاہئیں کیونکہ اب ان کے نیزے کسی کام کے نہیں ہیں۔

1_ ملاحظہ ہو : المصنف عبدالرزاق ج 5 ص 451 ، مستدرک حاکم ج 3 ص 78 از ابن عساکرو ابواحمد دبقان ، الکامل ابن اثیر ج 2 ص 326، تاریخ طبری ج 2 ص 944، النزاع و التخاصم ص 19 اور کنز العمال ج 5 ص 383 و 385 از ابن عساکرو ابواحمد دبقان۔

2_ انساب الاشراف بلاذری (حصہ حیات طیبہ) ص 588_ (اسی طرح منہاج الراعہ شرح نہج البلاغہ حبیب اللہ خونی کے ترجمہ اردو ج 3 ص 50 پر جناب ابوبکر کے خاندانی پس منظر کے ذکر کے بعد آیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر مسند اقتدار پر فائز ہوئے تو ابوسفیان نے ان کا خاندانی پس منظر یاد کر کے حضرت علی (ع) سے کہا: "ارضیتم یا بنی عبد مناف ان یلی علیکم تیمی ردل" اے بنی عبد مناف کیا تم ایک ردیل تیمی کی حکومت پر راضی ہو چکے ہو؟ "حاکم نیشاپوری اور ان حجر نے لکھا ہے کہ جب ابوقحافہ نے اپنے بیٹے کی حکومت کا سناتو کہا : " کیا بنی عبدمناف اور بنی مغیرہ میرے بیٹے کی حکومت پر راضی ہو گئے؟ " لوگوں نے بتایا : " جی ہاں " تو اس وقت اس نے کہا تھا : " اللهم لا واضع لما رفعت و لا رافع لما وضعت " خدایا جسے تو بلند کرے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا اور جسے تو پست کرے اسے کوئی بلندی نہیں دے سکتا۔ اگرچہ کہ ابوسفیان کی باتیں نیک نیتی کی بنا پر نہیں تھیں لیکن اس سے دو

باتوں کا علم ہوتا ہے : 1_ حضرت ابوبکر نہ صرف قبیلہ کے رئیس نہیں تھے بلکہ ان کا خاندانی پس منظر بھی کچھ قابل ذکر نہیں ہے اس لئے تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابوبکر کی دولت سے اپنے نبی کو مالا مال کر دیا تھا_ 2_ حضرت علی(ع) ہر لحاظ سے خلافت پیغمبر (ص) کے زیادہ حقدار تھے _ اسی لئے ابوسفیان صرف حضرت علی (ع) کے پاس آیا تا کہ وہ حق دار ہونے کی بنا پر اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ابوسفیان اپنے مقاصد حاصل کرے گا لیکن حضرت علی (ع) نے اس کے ارادے بھانپ لئے تھے اور مناسب جواب دیا تھا _ (از مترجم)_

3_ طبقات الشعراء ابن سلام ص 38_

59

دوسرا نکتہ :

دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں : " ابوبکر اظہار اسلام کرنے والا پہلا شخص ہے جس کی قوم نے اس کی حمایت کی " یا " جس پر اسے اتنا مارا گیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا " (1) تو ان لوگوں کی مذکور باتوں کو بہت ساری گذشتہ باتیں بھی جھٹلاتی ہیں اور یہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلام کے اعلان کرنے والی سب سے پہلی شخصیت رسول کریم(ص) کی ذات والا صفات تھی جناب ابوبکر نہیں تھے_ اور مذکورہ بات تو ان متضاد باتوں کے علاوہ ہے جو یہ لوگ کبھی تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے سب سے پہلے اظہار اسلام کیا تھا ، کبھی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے کیا تھا اور یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر نے ایسا کیا تھا؟

(حافظہ)

(کہانگیا؟)

اسی طرح ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ ابوبکر کا اظہار اسلام اس وقت تھا جب مسلمانوں کی تعداد 38 افراد تک پہنچ گئی تھی اور حضور کریم (ص) ارقم کے گھر میں تشریف فرماتھے۔ جبکہ ہم پہلے یہ بتاچکے ہیں کہ ابوبکر تو اس وقت تک بھی اسلام نہیں لائے تھے کیونکہ وہ پچاس سے زیادہ افراد کے اسلام لانے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ مگر یہ کہا جائے کہ اس روایت کا مقصد یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد اسلام لانے والوں کی تعداد 38 افراد تک پہنچنے کے بعد ابوبکر مسلمان ہوا تھا۔ لیکن یہ بات بھی روایت کی اس تصریح کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتی جس میں آیا ہے کہ ابوبکر کا مسلمان ہونا جناب حمزہ کے اسلام لانے کے دن تھا جس وقت نبی کریم (ص) ارقم کے گھر میں تشریف فرما تھے۔

اسلام میں سب سے پہلی شہادت

قریش کے ہاتھوں آل یاسر کو سخت ترین سزائیں دی گئیں نتیجتاً حضرت عمار کی ماں حضرت سمیہ، فرعون قریش ابوجہل (لعنة الله عليه) کے ہاتھوں شہید ہو گئیں وہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی سب سے پہلی

1_ سیرہ نبویہ ابن کثیر ج 1 ص 439 تا 449 ، البدایہ و النہایہ ج 3 ص 30 ، تاریخ الخمیس ج 1 ص 294 اور الغدیر ج 7 ص 322 از

ہستی ہیں۔ (1) حضرت سمیہ کے بعد حضرت یاسر (رحمة الله عليه) شہید ہوئے۔ البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث ابن ابوبالہ ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب رسول (ص) اللہ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ (ص) نے مسجد الحرام میں کھڑے ہو کر فرمایا: " اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ نجات پاؤ " یہ سن کر قریش آپ (ص) پر ٹوٹ پڑے، سب سے پہلے آپ (ص) کی فریاد رسی کیلئے پہنچنے والا یہی حارث تھا اس نے قریش پر حملہ کر کے انہیں آپ کے پاس سے ہٹایا جبکہ قریش نے حارث کا رخ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ (2)

لیکن یہ واقعہ درست نہیں کیونکہ (جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا) خدانے حضرت ابوطالب اور بنی ہاشم کے ذریعے اپنے نبی کی حفاظت کی، چنانچہ قریش آپ (ص) کا بال بھی بیکا کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اسی طرح بنی ہاشم کے دوسرے ایمان لانے والوں کی حالت ہے کیونکہ وہ لوگ حضرت جعفر (رض) حضرت علی (ع) اور دیگر افراد پر بھی حضرت ابوطالب کے مقام کی وجہ سے تشدد نہیں کر سکے۔ علاوہ براین مورخین کا تقریباً اتفاق ہے کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ اور اس کے شوہر حضرت یاسر کو نصیب ہوئی مزید یہ

کہ اعلانیہ تبلیغ کی کیفیت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ مذکورہ باتوں کے صریحاً منافی ہے (عنوان " فاصدع بما تؤمر " کا مطالعہ فرمائیں)۔ یہاں ہمارے خیال کے مطابق اس واقعے کو گھڑنے کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے سے قبل ایک یا ایک سے زیادہ بار شادی کی تھی اور ان دونوں سے ان کی اولاد ہوئی لیکن قبل ازیں رسول (ص) (ص) اللہ سے ان کی شادی کی بحث میں اس کا ذکر ہوچکا ہے جو مذکورہ بالا بات کو مشکوک ظاہر کرتی ہے۔

عمار بن یاسر

بنی مخزوم نے عمار بن یاسر کو بھی زبردست اذیتیں پہنچائیں یہاں تک کہ وہ قریش کی من پسند بات کہنے پر

1_ الاستیعاب حاشیہ الاصابہ ج 4 ص 330 و 331 و 333 ، الاصابہ ج 4 ص 334 و 335، سیرہ نبویہ ابن کثیر ج 1 ص 495، اسد

الغابہ ج 5 ص 481 اور تاریخ یعقوبی ج 2 ص 28_

2_ نور القبس ص 275 از شرقی ابن قطامی، الاصابہ ج 1 ص 293 از کلبی، ابن حزم اور عسکری نیز الاوائل ج 1 ص 312، 311_

مجبور ہوئے اور یوں انہوں نے عمار کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ رسول(ص) (ص) اللہ کے پاس روتے ہوئے آئے اور عرض کیا " یا رسول (ص) اللہ جب تک میں نے مجبور ہو کر آپ (ص) کو برا بھلا نہیں کہا اور ان کے معبودوں کی تعریف نہیں کی تب تک انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا"۔ آپ(ص) نے فرمایا: "اے عمار تیری قلبی کیفیت کیسی ہے؟" عرض کیا "یا رسول(ص) اللہ میرا دل تو ایمان سے لبریز ہے"۔ آپ(ص) نے فرمایا: "پس کوئی حرج نہیں بلکہ اگر وہ دوبارہ تمہیں مجبور کریں تو تم پھر وہی کہو جو وہ چاہیں۔ بے شک خدانے تیرے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے (الا من اکره وقلبه مطمئن بالايمان) مگر جس پر جبر کیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان سے لبریز ہو۔ (1)

تقیہ کتاب و سنت کی روشنی میں

1_ حضرت عمار کا قصہ اور اس کے بارے میں آیات کا نزول، جان و مال کا خوف در پیش ہونے کی صورت میں تقیہ کے جواز کی دلیل ہے۔
 2_ علاوہ ازیں خدا کا یہ ارشاد بھی جواز تقیہ کی دلیل ہے (ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة) (2) یعنی جو بھی ایسا کرے (یعنی کفار کو اپنا ولی بنائے) اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر یہ کہ تمہیں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج نہیں۔ (3)
 3_ نیز یہ آیت بھی تقیہ کو ثابت کرتی ہے (قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم

ایمانہ اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ (4) یعنی آل فرعون کے ایک شخص نے جو اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا کہا: "کیا تم ایک شخص کو اس جرم میں قتل کرتے ہو کہ وہ خدائے واحد کا اقرار کرتا ہے"۔ اس آیت کو منسوخ قرار دینا غلط اور بے دلیل ہے بلکہ اس کا منسوخ نہ ہونا ثابت ہے، جیسا کہ جناب

-
-
- 1_ سورہ نحل، آیت 106 ، رجوع کریں: حلیۃ الاولیاء ج 1 ص 140، تفسیر طبری ج 4 ص 112 اور حاشیہ پر تفسیر نیشاپوری اور بہت سی دیگر کتب۔
- 2_ سورہ آل عمران، آیت 28۔
- 3_ تقیہ کے متعلق مزید مطالعہ کے لئے: احکام القرآن جصاص ج 2 ص 9 ، تقویۃ الایمان ص 38 ، صحیح بخاری مطبوعہ میمنہ ج 4 ص 128 اور دیگر متعلقہ کتب۔
- 4_ سورہ غافر، آیت 28۔

62

یعقوب کلینی نے عبداللہ بن سلیمان سے نقل کیا ہے کہ سلیمان نے کہا: "میں نے ابوجعفر (امام باقر(ع)) سے سنا جبکہ آپ کے پاس عثمان اعمی نامی ایک بصری بیٹھا تھا ، جب اس نے کہا کہ حسن بصری کا قول ہے "جو لوگ علم

کو چھپاتے ہیں ان کے شکم کی ہوا سے اہل جہنم کو اذیت ہوگی"۔ تو آپ نے فرمایا: "اس صورت میں تو مومن آل فرعون تباہ ہو جائے گا، جب سے خدانے حضرت نوح(ع) کو مبعوث کیا علم مستور چلا آرہا ہے۔ حسن دائیں بائیں جس قدر چاہے پھرے خدا کی قسم علم سوائے یہاں کے کہیں اور پایا نہ جائے گا"۔ (1)

مذکورہ آیت سے امام(ع) کا استدلال اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے منسوخ نہ ہونے پر علماء کا اتفاق تھا۔ رہی سنت نبوی تو اس سے ہم درج ذیل دلائل کا ذکر کریں گے۔

سنت رسول (ص) میں تقیہ

1_ جناب ابوذر (ص) سے مروی ہے کہ حضور کریم (ص) نے فرمایا: "عنقریب تمہارے اوپر ایسے حاکم مسلط ہوں گے جو نماز کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ اگر تم ان کے زمانے میں رہے تو تم اپنی نماز وقت پر پڑھتے رہو لیکن ان کے ساتھ بھی بطور نافلہ نماز پڑھ لیا کرو..." (2) اور اس سے ملتی جلتی دیگر احادیث (3)

2) مسیلمہ کذاب کے پاس دو آدمی لائے گئے اس نے ایک سے کہا: "کیاتم جانتے ہو کہ میں رسول(ص) خدا ہوں"۔ اس نے جواب دیا: " اللہ کے رسول(ص) تو حضرت محمد(ص) ہیں"۔ مسیلمہ نے اسے قتل کر دیا پھر دوسرے سے کہا تو اس نے جواب دیا: " تم اور محمد(ص) دونوں اللہ کے نبی

ہو " یہ سن کر مسلمہ نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ (ص) نے فرمایا: " پہلا شخص اپنے عزم و یقین پر قائم رہا لیکن دوسرے نے اس راہ کو اختیار کیا جس کی خدا نے اجازت دی ہے پس اس پر کوئی عقاب نہیں۔" (4)

1_ اصول کافی ص 40،41 (منشورات المكتبة الاسلامية) نیز وسائل جلد 18 ص 8_

2_ مسند احمد ج 5 ص 159_

3_ مسند احمد ج 5 ص 160، 168_

4_ محاضرات الادباء ، راغب اصفہانی ج 4 ص 408 اور 409 ، احکام القرآن ج 2 ص 10 اور سعد السعود ص 137_

63

(3) سہمی نے رسول (ص) اللہ سے روایت کی ہے "لا دین لمن لا ثقة له"

(1) بظاہر یہاں لفظ ثقہ کی بجائے لفظ تقیہ مناسب اور درست ہے یعنی جو تقیہ

نہیں کرتا وہ دین نہیں رکھتا جیسا کہ شیعوں کی اہل بیت (ع) سے مروی

روایات اس امر پر دلالت کرتی ہیں (2)_

(4) حضرت عمار یاسر کا معروف واقعہ اور حضور (ص) کا عمار سے فرمانا

کہ اگر وہ دوبارہ ایسا کریں تو تم بھی گذشتہ عمل کا تکرار کرو یہ بات احادیث

وتفسیر کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے اور اسی مناسبت سے آیت " من كفر بالله بعد ايمانه ، الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان"(3) نازل ہوئی تھی۔

(5) نبی اکرم(ص) کا بذات خود تقیہ فرمانا کیونکہ آپ تین یا پانچ سالوں تک خفیہ تبلیغ کرتے رہے جو سب کے نزدیک مسلمہ اور اجماعی ہے اور کسی کیلئے شك کی گنجائش نہیں اگر چہ کہ ہم نے وہاں بتایا تھا کہ حقیقت امر صرف یہی نہیں تھا۔

(6) اسلام کفار کو بعض حالات میں اجازت دیتا ہے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں یا قتل ہونے کیلئے تیار ہوجائیں۔ واضح ہے کہ یہ بھی تقیہ کی ترغیب ہے کیونکہ اس قسم کے حالات میں قبول اسلام جان کی حفاظت کیلئے ہی ہوسکتا ہے پختہ عقیدہ کی بنا پر نہیں۔ اسلامی معاشرے میں اس امید کے ساتھ منافقین کو رہنے کی اجازت دینا اور ان کے ساتھ اسلامی بھائی چارے کے مطابق سلوک کرنا کہ وہ اسلام کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کے دلوں میں ایمان مستحکم ہوجائے گا بھی اسی طرح ہے۔

(7) فتح خیبر کے موقع پر حجاج بن علاط نے نبی کریم (ص) سے عرض کیا: "مکہ میں میرا کچھ مال اور رشتہ دار ہیں اور میں انہیں وہاں سے لے آنا چاہتا ہوں۔ پس اگر مجھے آپ(ص) کو برا بھلا کہنا بھی پڑا تو کیا آپ(ص) کی اجازت ہوگی؟" تو رسول (ص) خدانے اجازت دے دی کہ جو کچھ کہے کہہ سکتا ہے(4)

- _1_ تاریخ جرجان ص 201
- _2_ ملاحظہ ہو : کافی (اصول) ج 2 ص 217 مطبوعہ آخندی، وسائل الشیعه ج 11 ص 465 اور میزان الحکمت ج 10 ص 666 و 667
- _3_ سورہ نمل آیت 106 اور ملاحظہ ہو فتح الباری ج 12 ص 277 و 278
- _4_ دراسات فی الکافی و الصحیح ص 338 از سیرہ حلبیہ

64

تاریخ سے مثالیں

- (1) ایک شخص نے ابن عمر سے پوچھا: "کیا میں حکام کو زکوٰۃ دوں؟" ابن عمر نے کہا: "اسے فقراء اور مساکین کے حوالے کرو" راوی کہتا ہے کہ پس حسن نے مجھ سے کہا: "کیا میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ جب ابن عمر خوف محسوس نہیں کرتا، تو کہتا ہے زکوٰۃ فقیروں اور مسکینوں کو دو"۔ (1)
- (2) علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ انس بن مالک نے رکوع سے قبل قنوت والی حدیث کو اپنے زمانے کے بعض حکام سے تقیہ کی بنا پر روایت کیا ہے (2)
- (3) عباس بن حسن نے اپنے محرروں اور خاص ندیموں سے مکتفی کے مرنے کے بعد خلافت کے اہل آدمی کے متعلق مشورہ لیا تو ابن فرات نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ ہر کسی سے علیحدگی میں مشورہ کرے تا کہ اس کی صحیح رائے معلوم ہوسکے دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ہوسکتا ہے

تقیہ کرتے ہوئے وہ اپنی رائے پیش نہ کرسکا ہو اور دوسروں کا ساتھ دیا ہو اس بات پر اس نے کہا : "سچ کہتے ہو" _ پھر اس نے ویسا ہی کیا جیسا ابن فرات نے کہا تھا (3)

(4) بیعت عقبہ میں جناب رسول خدا اور جناب حمزہ نے تقیہ فرمایا تھا جس کے متعلق روایتیں علیحدہ فصل میں بیان ہوں گی۔

(5) ایوب سے مروی ہے کہ میں جب بھی حسن سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرتا تو کبھی وہ یہ کہتا حکام کو دے دو اور کبھی کہتا ان کو نہ دو۔ مگر یہ کہا جائے کہ حسن کی جانب سے یہ تردید اس بارے میں شرعی مسئلہ کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے تھی (4)

(6) محمد بن حنفیہ کے ایک خطبے میں یوں بیان ہوا ہے ، امت سے جدا نہ ہونا ان لوگوں (بنی امیہ) سے تقیہ کے ذریعے سے بچتے رہو ، اور ان سے جنگ نہ کرو، راوی نے کہا : "ان سے تقیہ کرنے سے کیا مراد ہے؟" کہا : "جب وہ بلائیں تو ان کے پاس حاضری دینا۔ یوں خدا تجھ سے نیز تیرے خون اور تیرے دین سے ان

_1	المصنف عبدالرزاق	ج	4ص	48	_
_2	ملاحظہ ہو	:	المحلی ج4	ص	_141
_3	الوزراء	صابی	ص		_130

کے شر کو دور رکھے گا اور تجھے خدا کے مال سے حصہ بھی ملے گا جس کے تم زیادہ حقدار ہو" (1)

(7) مالک سے محمد بن عبدالله بن حسن کے ساتھ خروج کرنے کے بارے میں سوال ہوا، ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے ابو جعفر المنصور کی بیعت بھی

کر رکھی ہے مالک نے کہا: "تم نے مجبوراً بیعت کی تھی اور جسے مجبور کیا جائے اسکی قسم (بیعت) کی کوئی حیثیت نہیں" (2)

(8) قرطبی نے شافعی اور کوفیوں سے نقل کیا ہے کہ قتل کا خطرہ ہونے کی صورت میں تقیہ جائز ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق

ہے۔ (3)

(9) حذیفہ کی روایت ہے کہ ہم رسول (ص) اللہ کی خدمت میں تھے۔ انہوں نے فرمایا: "مجھے گن کر بتاؤ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟" حذیفہ کا کہنا ہے

کہ ہم نے عرض کیا: "یا رسول (ص) اللہ کیا آپ (ص) کو ہماری طرف سے کوئی پریشانی لاحق ہے؟ جبکہ ہم ابھی بھی چھ سوسے سات سو کے درمیان

ہیں" تب آپ (ص) نے فرمایا: "تمہیں کیا خبر کل کلاں تم آزمائشے میں مبتلا ہو جاؤ" حذیفہ کہتا ہے کہ بعد میں ہم ایسی سخت آزمائشے میں مبتلا ہوئے کہ

حتیٰ کہ ہم میں سے ہر کوئی چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ (4)

یہی حذیفہ حضرت علی (ع) کی بیعت کے صرف چالیس دن بعد فوت ہوا اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس بیعت سے قبل پچھلے دور میں مؤمنین سخت دباؤ کا شکار تھے۔ جو لوگ شرعی حکومت پر قابض تھے وہ دین اور دینداروں کے خلاف اپنے دل میں پرانا کینہ رکھتے تھے اور جس چیز کا تھوڑا سا تعلق بھی دین کے ساتھ ہوتا تھا اس کا مذاق اڑایا کرتے اور اس کے خلاف محاذ آرائی کرتے تھے۔

(10) تمام اہل حدیث اور ان کے بڑے بڑے علماء نے تقیہ کرتے ہوئے قرآن کے مخلوق ہونے کی تصدیق کی حالانکہ وہ اس کے قدیم ہونے کے قائل تھے فقط امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح نے انکار کیا (5) بلکہ امام احمد نے بھی تقیہ کیا چنانچہ جب وہ پھندے کے پاس پہنچا تو کہا : "میں کوئی بات نہ

زبان پر

-
-
-
- 1_ طبقات ابن سعد ج 5 ص 70 _
- 2_ مقاتل الطالبین ص 283 نیز طبری ج 3 ص 200 مطبوعہ یورپ _
- 3_ تفسیر قرطبی ج 10 ص 181 _
- 4_ صحیح مسلم ج 1 ص 91 _ صحیح بخاری مطبوعہ 1309ھ ج 2 ص 116 و مسند احمد ج 5 ص 384 _
- 5_ تجارب الامم مطبوعہ ہمراہ العیون و الحدائق ص 465 _

لاؤنگا" نیز جب حاکم وقت نے اس سے کہا: "قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو" تو جواب دیا: "قرآن کلام الہی ہے" پوچھا گیا "کیا قرآن مخلوق ہے؟" جواب دیا: "میں بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے" (1) بلکہ یعقوبی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب امام احمد سے اس بارے میں پوچھا گیا تو بولے: "میں ایک انسان ہوں جس نے کچھ علم حاصل تو کیا ہے لیکن اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں ہے" اس مناظرے اور چند کوڑے کھانے کے بعد اسحق بن ابراہیم مناظرے کے لئے دوبارہ آیا اور اس سے کہا: "اب کچھ باقی رہ گیا ہے جسے تو نہ جانتا ہو؟" کہا: "ہاں باقی ہے" کہا: "پس یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جنہیں تو نہیں جانتا۔ حالانکہ امیر المؤمنین (حاکم وقت) نے تجھے اچھی طرح سکھا دیا ہے" کہا: "پھر میں بھی امیر المؤمنین کے فرمان کا قائل ہو گیا ہوں" پوچھا: "قرآن کے مخلوق ہونے کے متعلق؟" کہا: "جی ہاں خلق قرآن کے متعلق" کہا: "پھر یا درکھنا" پھر اسے آزاد کر کے گھر کو جانے دیا (2)۔

حالانکہ امام احمد خود کہتے ہیں کہ جو فقط یہ کہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور مزید کچھ نہ کہے تو وہ واقعی اور ملعون ہے (3)۔

خوارج کے مقابلے میں ابن زبیر نے بھی تقیہ سے کام لیا (4) اسی طرح شعبی اور مطرف بن عبد اللہ نے حجاج سے تقیہ کیا اور عرباض بن ساریہ اور

مؤمن الطاق نے بھی خوارج سے اور صعصعہ بن صوحان نے معاویہ سے

تقیہ کیا (5)

خلق قرآن کے مسئلے میں اسماعیل بن حماد اور ابن مدینی نے بھی تقیہ کیا،

ابن مدینی قاضی ابو داؤد معتزلی کی مجلس میں حاضر رہتا اور اس کے

پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ نیز احمد بن حنبل اور اس کے اصحاب کی حمایت

کرتا تھا۔ (6)

11۔ مدینہ پر بسر بن ابی ارطاة کے غارتگرانہ حملہ کے موقع پر جابر بن

عبدالله انصاری نے ام المومنین

1۔ تاریخ طبری ج 7 ص 201 نیز آثار جاحظ ص 274 و مذكرات الرماني ص 47۔

2۔ تاریخ یعقوبی ج 2 ص 472۔

3۔ بحوث مع اهل السنة و السلفیہ ص 122، 123 از الرد علی الجهمیة (ابن حنبل) در کتاب الدومی ص 28۔

4۔ ملاحظہ ہو العقد الفرید ابن عبدربہ ج 2 ص 393۔

5۔ العقد الفرید ج 2 ص 464 و ص 465 اور ملاحظہ ہو : بیج الصباغہ ج 7 ص 121۔

6۔ رجوع کریں لسان المیزان ج 1 ص 339 اور 400 متن اور حاشیہ ملاحظہ ہو۔

حضرت ام سلمہ کی خدمت میں شکایت کی: "مجھے قتل ہونے کا خوف ہے اور یہ بیعت ایک گمراہ شخص کی بیعت ہے اس موقع پر میں کیا کروں؟" تو انہوں نے فرمایا: "اس صورت میں تم اس کی بیعت کرلو کیونکہ اصحاب کہف کو بھی اسی تقیہ نے صلیب پہننے اور دوسرے شہریوں کے ساتھ عید کی محفلوں میں شریک ہونے پر مجبور کر دیا تھا" (1)

12_ حضرت امام حسن (ع) کے مسموم ہونے کے بعد جب اہل کوفہ نے حضرت امام حسین (ع) سے معاویہ کے خلاف قیام کرنے کا مطالبہ کیا تو آپ (ع) نے ان کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ البتہ اس معاملے میں آپ کے اور بھی اہداف تھے جو معاویہ کے خلاف پوری زندگی قیام نہ کرنے کے اپنے شہید بھائی کے موقف کے ہمانگ تھے۔ اس بارے میں ملاحظہ فرمائیں اخبار الطوال ص 220 تا 222_

13_ حسن بصری کا قول ہے کہ تقیہ روز قیامت تک ہے۔ (2)

14_ بخاری کا کہنا ہے: "جب کسی آدمی کو اپنے ساتھی کے قتل و غیرہ کا ڈر ہو اور اس کے متعلق یہ قسم کھائے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو اس پر کوئی بھی حد یا قصاص و غیرہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ظالم کے مقابلے میں اس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے۔ ظالم شخص اسے چھوڑ کر قسم کھانے والے کے ساتھ جھگڑتا ہے جبکہ اسے کچھ نہیں کہتا۔ اسی طرح اگر اس سے یہ کہا جائے کہ یا تو تم شراب پیو، مردار کھاؤ، اپنا غلام بیچو، قرض کا اقرار کرو یا کوئی چیز تحفہ دویا کوئی معاملہ ختم کر دو و گر نہ تمہارے باپ یا تمہارے

مسلمان بھائی کو قتل کر دیں گے تو اسے ان چیزوں کے ارتکاب کی اجازت ہے ... " یہاں تک کہ وہ کہتا ہے: " نخعی کا قول ہے کہ اگر قسم لینے والا ظالم ہے تو قسم اٹھانے والے کی نیت پر منحصر ہے اور اگر قسم لینے والا مظلوم ہے تو پھر اس کی نیت پر منحصر ہوگا " (3)

15_ یہاں تک کہ مغیرہ بن شعبہ کا حضرت علی (ع) کے متعلق عیب جوئی کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ تقیہ پر عمل کرتا تھا کیونکہ صعصعہ سے کہتا ہے: " یہ بادشاہ ہمارے سروں پر مسلط ہو چکا ہے اور ہمیں لوگوں کے سامنے آپ (ع) کی عیب جوئی کرنے پر مجبور کرتا ہے ، ہمیں بھی اکثر اوقات اس کی پیروی کرتے ہوئے ان لوگوں

(1) تاریخ یعقوبی ج 2 ص 198_

(2) صحیح بخاری ج 4 ص 128 مطبوعہ المیمنیہ_

(3) صحیح بخاری ج 4 ص 128 ، صحیح بخاری کی " کتاب الاکراہ" کا مطالعہ بہت مفید ہوگا کیونکہ اس میں تقیہ کے متعلق بہت مفید

معلومات ہیں_

68

کے شر سے دور رہنے کے لئے بطور تقیہ ایسی بات کہنی پڑتی ہے _ اگر

تم حضرت (ع) کی فضیلت بیان کرنا بھی چاہتے ہو تو اپنے ساتھیوں کے درمیان اور اپنے گھروں میں چھپ کر کرو ..."(1)

16_ ابن سلام کہتا ہے: "رسول کریم (ص) نے مجھے نماز کو وقت پر پڑھنے کا اور پھر بطور نافلہ ان حکام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا جو نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں" (2)

17_ خدری نے یہ تصریح کی ہے کہ حضرت علی (ع) کے متعلق اپنے موقف میں وہ تقیہ سے کام لیتا تھا۔ تا کہ بنی امیہ سے اس کی جان بچی رہے اور اس نے آیت "ادفع بالتی ہی احسن السيئة" سے استدلال کیا ہے (3) اسی طرح بیاضی کی "الصراط المستقیم" ج 3 ص 27 تا 73 میں ایسے کوئی واقعات ذکر ہوئے ہیں وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

بہر حال اس مسئلے کی تحقیق کیلئے کافی وقت کی ضرورت ہے یہاں جتنا عرض کیا گیا ہے شاید کافی ہو۔

تقیہ ایک فطری، عقلی، دینی اور اخلاقی ضرورت

تقیہ کا جواز اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ اسلام ایک جامع اور لچک دار دین ہے اور ہر قسم کے حالات سے عہدہ برا ہوسکتا ہے۔ اگر اسلام خشک اور غیر لچک دار ہوتا یا اس میں نئے حالات و واقعات سے ہم آہنگ ہونے کی گنجائش نہ ہوتی تو لازمی طور پر نت نئے واقعات سے ٹکرا کر پاش پاش ہوجاتا۔ بنا بریں خدانے تقیہ کو جائز قرار دیکر مشکل اور سنگین حالات میں

اپنے مشن کی حفاظت اس مشن کے پاسبان (رسول(ص)) کی حفاظت کے ذریعے کی۔ اس کی بہترین مثال خفیہ تبلیغ کا وہ دور ہے جس میں حضور اکرم(ص) اور آپ(ص) کے اصحاب، بعثت کے ابتدائی دور سے گزرے۔ جب دین کے لئے قربانی دینے کا نہ صرف کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ دین کے ایک وفادار سپاہی کو ضائع کرنے

1_	تاریخ	الامم	و	الملوک	ج	4	ص	12_
2_	تہذیب	تاریخ	دمش	ج	6	ص	205_	

3_ سلیم بن قیس ص 53 مطبوعہ مؤسسہ البعثة قم ایران_

69

کی وجہ سے الٹا دین کا نقصان بھی ہو تو تب دین اسلام کے پاسبانوں کی حفاظت کے لئے دین میں لچک کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یوں بہت سے موقعوں پر اسلام کی حفاظت اس کے ان وفادار اور نیک سپاہیوں کی حفاظت کے زیر سایہ ہوتی ہے جو بوقت ضرورت اس کی راہ میں قربانی دینے کیلئے آمادہ رہتے ہیں پس تقیہ کا اصول انہی لوگوں کی حفاظت کیلئے وضع ہوا ہے۔

رہے دوسرے لوگ جنہیں اپنے سوا کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی تو، تقیہ کے قانون کی موجودگی یا عدم موجودگی ان کیلئے مساوی ہے تقیہ اسلام کے محافظین کی حفاظت کیلئے ہے تاکہ اس طریقے سے خود اسلام کی حفاظت ہوسکے تقیہ نفاق یا شکست کا نام نہیں کیونکہ اسلام کے یہ محافظین تو ہمیشہ قربانی دینے کیلئے آمادہ رہتے ہیں اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ معاویہ کے دور میں خاموش رہنے والے حسین (ع) وہی حسین (ع) تھے جنہوں نے یزید کے خلاف اس نعرے کے ساتھ قیام کیا:

ان	کان	دین	محمد	لم	یستقم
الا	بقتلی	فیا	سیوف	خذینی	

یعنی اگر دین محمد(ص) کی اصلاح میرے خون کے بغیر نہیں ہوسکتی ، تو اے تلوارو او اور مجھے چھلنی کر دو۔ پس جس طرح یہاں ان کا قیام دین اور حق کی حفاظت کے لئے تھا بالکل اسی طرح وہاں ان کی خاموشی بھی فقط دین اور حق کی حفاظت کے لئے تھی۔ اس نکتے کے بارے میں ہم نے حلف الفضول کے واقعے میں گفتگو کی ہے۔ یوں واضح ہوا کہ جب حق کی حفاظت کیلئے قربانی کی ضرورت ہو تو اسلام اس کو لازم قرار دیتا ہے اور اس سے پہلوتہی کرنے والوں سے کوئی رو رعایت نہیں برتنا۔

علاوہ برائیں اگر اسلام کے قوانین خشك اور غير لچك دار ہوں تو بہت سے لوگ اس کو خیر باد کہہ دیں گے بلکہ اس کی طرف بالکل رخ ہی نہیں کریں گے۔ وحشی و غیرہ کے قبول اسلام کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ بعض لوگ اسلئے مسلمان ہوتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل نہیں کرتے۔ بنا بریں واضح ہے کہ اسلام کے اندر موجود اس نرمی اور لچك کی بہتوجیہ صحیح نہیں ہے کہ یہ قانون دین میں

70

دی گئی ایک سہولت ہے تاکہ بعض لوگوں کیلئے قبول اسلام کو آسان بنایا جاسکے بلکہ اسے تو اسلام و مسلمین کی حفاظت کا باعث سمجھنا چاہئے بشرطیکہ اس سے اسلام کے اصولوں کو نقصان نہ پہنچتا ہو بلکہ ترك تقیہ کی صورت میں قوت اور وسائل کا بے جا ضیاع ہوتا ہو اور یہی امر تقیہ اور نفاق کے درمیان فرق کا معیار ہے لیکن بعض لوگ تقیہ کو جائز سمجھنے والوں پر نفاق جیسے ناجائز اور ظالمانہ الزام لگانے میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول (ص) اللہ کے پاس قبیلہ ثقیف کے افراد آئے اور آپ (ص) سے درخواست کی کہ کچھ مدت کیلئے ان کو بتوں کی پوجا کرنے کی اجازت دی جائے نیز ان پر نماز فرض نہ کی جائے (کیونکہ وہ اسے اپنے لئے گراں سمجھتے تھے) اس کے علاوہ انہیں اپنے ہاتھوں سے بت توڑنے کا حکم نہ

دیا جائے تو اسی معیار کی بنا پر یہاں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضور نے آخری بات تو مان لی لیکن پہلی دو باتوں کو رد کر دیا۔ (1) اسی طرح انہوں نے یہ درخواست بھی کی تھی کہ انہیں زنا، شراب سود اور ترك نماز کی اجازت دی جائے (2) انہیں بھی رسول (ص) خدا نے رد کر دیا اور اس بات کا لحاظ نہ کیا کہ یہ قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس سے اسلام کو تقویت ملے گی اور دشمن کمزور ہوں گے۔ آپ (ص) نے ان لوگوں کو جنہوں نے سال ہا سال بتوں کی پوجا کی تھی مزید ایک سال تک بت پرستی کی مہلت کیوں نہ دی؟ جس کے نتیجے میں وہ اسلام سے آشنا اور قریب تر ہو جاتے۔ آپ (ص) نے ان کا مطالبہ ٹھکرا دیا حتیٰ کہ ایک لمحے کیلئے بھی آپ نے ان کو اس بات کی اجازت نہ دی، کیونکہ آپ (ص) ہر جائز و ناجائز وسیلے سے اپنے اہداف تک پہنچنے کے قائل نہ تھے، آپ (ص) وسیلے کو بھی ہدف کا ایک حصہ سمجھتے تھے جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔

1_ یہاں سے پتہ چلا کہ "جبلہ ابن ایہم" سے قصاص لینے پر اصرار میں عمر کی پالیسی کامیاب نہ تھی۔ کیونکہ وہ تازہ مسلمان ہوا تھا اور اپنی قوم کا حاکم تھا۔ اس نے ابھی اسلام کی عظمت اور ممتاز خوبیوں کو نہیں سمجھا تھا۔ حضرت عمر کو چاہئے تھا کہ وہ صورت حال کی نزاکت کے پیش نظر اس مسئلے کو کسی آسان تر طریقے سے حل کرتے۔

2_ سیرہ نبویہ دحلان (حاشیہ سیرہ حلبیہ پر مطبوع) ج 3 ص 11 ، الموآب اللدنیہ ج 1 ص 236 ، تاریخ الخمیس ج 2 ص 135 تا 137

اور ترك نماز کے متعلق ملاحظہ ہو : الکامل فی التاریخ ج 2 ص 284 ، اسی طرح سیرہ نبویہ ابن بشام ج 4 ص 185 ، سیرہ نبویہ ابن

لیکن اس کے مقابل اگر کوئی بالفرض آپ(ص) کی بے حرمتی کرتا تو آپ(ص) معاف کر دیتے تھے بشرطیکہ اسے یہ احساس ہو جاتا کہ اس نے گناہ کیا ہے اور رسول(ص) خدا نے اس سے درگزر کیا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اپنے غلط عمل کو صحیح سمجھتا تو آپ(ص) کسی صورت میں بھی اسے معاف نہیں فرماتے۔

خلاصہ (1) یہ کہ جب مسلمان کمزور ہوں تو پھر انہیں دشمنوں کے ساتھ سخت لڑائی لڑنے کا حق نہیں جس میں وہ خود ہلاک ہو جائیں یا ان کے ختم ہونے سے عقیدہ حق بھی ختم ہو جائے کیونکہ دین اور نظریات و عقائد کو اس قسم کے مقابلے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ کبھی کبھی الٹا نقصان پہنچتا ہے۔ نیز اگر حق کا دفاع ایسی قربانی دینے سے پرہیز پر موقوف ہو جو حق کے مٹنے کا باعث ہو، عقل و فکر سے بیگانہ ہو یا وحشیانہ طرز عمل کے ساتھ ہو، نیز ایک نظریاتی جنگ کیلئے مطلوبہ شرائط سے خالی ہو تو پھر اس قربانی سے احتراز کرنا چاہیئے۔

یہ بات اسلام کی عظمت، جامعیت اور حقائق زندگی کے ساتھ اس کی ہمانگی کی ایک اور دلیل ہے۔

1_ یہ خلاصہ علامہ سید محمد حسین فضل اللہ کے فرمودات سے ماخوذ ہے۔ مراجعہ ہو: مفاہیم الاسلامیہ عامہ حصہ 8 ص 127۔

الصحيح من سيرة النبي الاعظم(ص)

دوسری فصل

ہجرت حبشہ اور اس سے متعلقہ بحث

73

راہ حل کی تلاش:

قریش نے ان مسلمانوں کو ستانے کا سلسلہ جاری رکھا جن کی حمایت کرنے والا کوئی قبیلہ نہ تھا۔ مسلمانوں کیلئے یونہی بیٹھے رہنا ممکن نہ تھا۔ ان ستم زدہ لوگوں کیلئے ایک ایسی سرزمین کی ضرورت تھی جو ان کی امیدوں کا مرکز ہوتی، ان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی اور جہاں وہ مشرکین کی طرف سے قسم قسم کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے زیادہ قابل بن سکتے۔ یوں وہ ان مشرکین کا مقابلہ کر سکتے تھے جنہوں نے اپنے خداؤں سے ما

فوق خدا اور اپنی حاکمیت سے برتر حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ نیز اطاعت و تسلیم کے بجائے ہٹ دھرمی اور عناد کی روش اپنائی تھی۔ دوسری طرف سے اس پر مشقت و پرآلام صورتحال پر باقی رہنے کی صورت میں قبول اسلام کی جانب لوگوں کی رغبت میں کمی آجاتی کیونکہ اسلام قبول کرنے کا نتیجہ خوف، دہشت اور تکالیف و آلام میں مبتلا ہونے کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ تیسرا پہلو یہ کہ قریش کے تکبر اور ان کی خود پسندانہ طاقت پر کم از کم نفسیاتی طور پر ایسی کاری ضرب لگانے کی ضرورت تھی، کہ وہ سمجھ جائیں کہ دین کا مسئلہ ان کے تصورات اور ان کی طاقت کی حدود سے مافوق چیز ہے اور ان کو زیادہ سنجیدہ ہوکر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر رسول (ص) اللہ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت حبشہ بعثت کے پانچویں سال ہوئی لیکن حاکم نیشابوری کے مطابق ہجرت حبشہ جناب ابوطالب کی وفات کے بعد ہوئی (1)

1_ مستدرک حاکم ج2 ص 622_

حالانکہ جناب ابوطالب کی وفات بعثت کے دسویں سال ہوئی _ شاید وہ ایک اور ہجرت کے متعلق بتانا چاہتے ہوں جسے کچھ مسلمانوں نے اس موقع پر انجام دیا یا شاید کچھ لوگ صلح کے متعلق سن کر واپس پلٹے ہوں اور اچانک برعکس صورت حال دیکھ کر دوبارہ ہجرت کر گئے ہوں _ لیکن ہمارے پاس ایسے کوئی قرائن بھی نہیں ہیں جو اس بات کی تائید کرتے ہوں کہ یہ واقعہ وفات جناب ابوطالب کے بعد پیش آیا _

حبشہ کے انتخاب کی وجہ

ہجرت کیلئے حبشہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس راز کی طرف رسول (ص) اللہ نے یوں اشارہ فرمایا "یقیناً وہاں ایک ایسا بادشاہ موجود ہے جس کی حکومت کے زیر سایہ کسی پر ظلم نہیں ہوتا" _ حبشہ سچائی کی سرزمین ہے اور وہ (بادشاہ) مانگنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے _ اس انتخاب کی علت بالفاظ دیگر یہ تھی کہ:

(1) اس صورت میں قریش پر ضروری ہوجاتا کہ وہ اپنے اقتدار، بت پرستی اور انحرافی افکار کے لئے خطرہ سمجھنے والے دین پر اول و آخر اپنے مکمل تسلط اور اختیار کو باقی رکھنے کے لئے مسلمانوں کو واپس لانے کی پوری کوشش کریں _

(2) قریش کو تجارتی اور اقتصادی روابط کے سبب روم اور شام میں اثر و رسوخ حاصل تھا، بنابراین ان سرزمینوں کی طرف ہجرت کرنے کی صورت

میں قریش کیلئے مسلمانوں کو لوٹانا یا کم از کم آزار پہنچانا آسان ہوجاتا۔
 خصوصاً اس حالت میں جب ان ملکوں کے حکمران کسی قسم کے اخلاقی یا
 انسانی اصولوں کے پابند نہ تھے اور ان کو ظلم و ستم سے روکنے والی کوئی
 چیز موجود نہ تھی خاص کر ان مسلمانوں کے اوپر جن کا دین ان کے ذاتی
 مفادات اور اقتدار کیلئے خطرہ اور چیلنج تھا۔
 رہا یمن یا دوسرے عرب قبائل کا مسئلہ تو وہ ظالم اور جابر ایرانی بادشاہوں
 کے زیر تسلط تھے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول (ص) اللہ نے بعض قبائل کی
 طرف پیغام بھیجا اور ان سے حمایت چاہی تو انہوں نے قبول کیا لیکن کسری
 نے قبول نہ کیا۔ واضح رہے کہ کسری کے ہاں پناہ تلاش کرنا ملک روم میں
 پناہ ڈھونڈنے سے کم خطر ناک نہ تھا۔ بالخصوص اس حالت میں جب کہ
 کسری دیکھ رہا تھا کہ یہ عرب شخص جلد ہی اس کے ملک سے قریب علاقے
 میں خروج کرے گا اور اس کی دعوت اس کے ملک میں بھی سرایت کر جائے
 گی۔

75

نیز یہ دعوت اپنے لئے تراشے گئے ناجائز امتیازی حقوق پر اثر انداز ہوگی)
 جیسا کہ نبی اکرم (ص) کے مشن اور اہداف سے ظاہر تھا۔ اس کے علاوہ وہ
 طبیعت عربوں کو حقیر سمجھتا تھا اور ان کیلئے کسی عزت و احترام کا قائل نہ
 تھا۔

(3) قریش کو مختلف عرب قبائل کے اندر کافی اثر و نفوذ حاصل تھا حتیٰ ان قبائل کے درمیان بھی جو ایران و روم کے زیر اثر تھے جیسا کہ اس کتاب کے اوائل میں مذکور بعض معروضات سے واضح ہے۔

(4) مذکورہ باتوں کے علاوہ رسول (ص) اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حبشہ میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ ان حقائق کے پیش نظر ہم ہجرت کیلئے حبشہ کے انتخاب کی وجہ سمجھ سکتے ہیں۔ حبشہ کا علاقہ ایران، روم اور قریش کے اثر و رسوخ سے خارج تھا۔ قریش وہاں گھوڑوں یا اونٹوں پر سوار ہو کر نہیں پہنچ سکتے تھے قریش بحری جنگ سے بھی نا آشنا تھے۔ بنا بریں مسلمانوں نے (جو قریش کی طاقت و جبروت کے سامنے کمزور تھے) ہجرت کیلئے حبشہ کی راہ لی ...

آخر میں ہم ارض حبشہ کے بارے میں پیغمبر (ص) اسلام کے ارشاد (حبشہ صدق و صفا کی سرزمین ہے) سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حبشہ میں بعض قبیلے فطرت کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے اور صدق و خلوص سے میل جول رکھتے تھے۔ پس اس مسلمان مہاجر گروہ کا وہاں ان لوگوں کے ساتھ آسودگی کے ساتھ رہنا اور میل جول رکھنا ممکن تھا، خاص طور پر جب یہ بات مدنظر رکھی جائے کہ اس مملکت میں وہ انحرافات اور غلط افکار و عقائد نہیں پائے جاتے تھے جو روم اور ایران میں پائے جاتے تھے کیونکہ یہ ممالک غیر انسانی نظریات و افکار اور منحرف عقائد و ادیان سے کافی حد تک آلودہ ہو چکے تھے لیکن حبشہ کی سرزمین ان آلودگیوں سے دور تھی۔

اس لئے کہ وہاں نت نئے دین نہیں ابھرتے تھے اور نہ ہی وہاں روم اور ایران کی مقدار میں دانشمند اور فلاسفر تھے اس لئے وہ دوسرے ممالک کی بہ نسبت فطرت اور حق سے زیادہ قریب تھی لیکن فطرت کی بالادستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ممالک کسی بھی انحراف سے خالی ہیں _ کیونکہ وہاں انحرافات کا وجود بھی طبعی امر ہے جبکہ یہ کہنا کہ وہاں فطرت کا راج ہے بالکل اس طرح ہے جیسے یہ کہا جائے کہ فلاں شہر کے لوگ مؤمن ہیں ،

76

بہادر ہیں یا سخی ہیں _ کیونکہ یہ بات اس شہر میں کافروں، منافقوں ، بزدلوں یا بخیلوں کے وجود سے مانع نہیں ہے _ اور واضح سی بات ہے کہ اگر مسلمان کسی ایسے ملک کی طرف ہجرت کرتے جہاں فطرت کی بالادستی نہ ہوتی اور وہاں کا فرمانروا ظلم سے پرہیز نہ کرتا تو وہاں بھی ان کے لئے زندگی مشکل ہوجاتی اور ان کی ہجرت کا کوئی زیادہ فائدہ اور بہتر اثر نہ ہوتا _

حبشہ کا سفر

مسلمانوں نے رسول(ص) اللہ کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حضرت ام سلمہ سے منقول ایک روایت کے مطابق وہ مختلف گروہوں کی شکل میں وہاں گئے (1) کہتے ہیں کہ پہلے دس مردوں اور چار عورتوں نے

عثمان بن مظعون کی سرکردگی میں ہجرت کی (2) اس کے بعد دیگر مسلمان بھی چلے گئے یہاں تک کہ بچوں کے علاوہ کل بیاسی مرد اور اگر حضرت عمار یاسر بھی ان میں شامل ہوں تو تراسی مرد اور انیس عورتیں حبشہ پہنچ گئے۔

لیکن ہم صرف ایک ہی مرتبہ کی ہجرت کے قائل ہیں جس میں سب نے حضرت جعفر بن ابوطالب کی سرکردگی میں حبشہ کی طرف ایک ساتھ ہجرت کی تھی۔ اس قافلے میں حضرت جعفر طیار (ع) کے علاوہ بنی ہاشم میں سے کوئی نہ تھا۔ البتہ ممکن ہے کہ مکہ سے نکلتے وقت احتیاط کے پیش نظر افراد مختلف گروہوں کی شکل میں خارج ہوئے ہوں لیکن ہجرت ایک ہی مرتبہ ہوئی تھی کیونکہ شاہ حبشہ کے نام رسول (ص) اللہ کا خط بھی اسی بات کی گواہی دیتا ہے جسے آپ (ص) نے عمرو بن امیہ الضمری کے ساتھ روانہ کیا تھا، اس خط میں

مکتوب کے

" البتہ میں نے آپ کی طرف اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابوطالب کو مسلمانوں کے ایک گروہ کے

1_ السیرة النبویة (ابن کثیر) ج 2 ص 17، البداية و النہایة ج 3 ص 72 تاریخ الخمیس ج 1 ص 290 از الصفاة و المنتہی۔

2_ سیرة ابن ہشام ج 1 ص 345، سیرة النبویة (ابن کثیر) ج 2 ص 5، البداية و النہایة ج 3 ص 67، السیرة الحلبية ج 1 ص 324 (جس)

ساتھ بھیجا ہے، جب وہ پہنچ جائیں تو ان کو وہاں ٹھہرانا... " (1) یہی بات ابو موسیٰ سے مروی روایت سے بھی ظاہر ہوتی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ رسول (ص) اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جعفر بن ابوطالب کے ہمراہ نجاشی کے ملک کی طرف چلے جائیں۔ (2) اگرچہ خود ابو موسیٰ کی ہجرت مشکوک ہے جس کا تذکرہ آئندہ ہوگا۔

جعفر سردار مہاجرین :

ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار کی حبشہ کی طرف ہجرت قریش کی جانب سے سختیوں اور مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لئے نہیں تھی۔ کیونکہ قریش حضرت ابوطالب (ع) کی شان و شوکت سے ڈرتے تھے اور بنی ہاشم اور خاص کر ان کا لحاظ کرتے تھے۔ حضرت جعفر کو رسول (ص) خدا نے صرف مہاجرین کا سردار اور ان کا سرپرست بنا کر بھیجا تھا تا کہ وہ انہیں اس نئے معاشرے میں جذب ہو جانے سے بچاسکے، جس طرح کہ ابن جحش کی صورتحال تھی کہ وہ حبشہ میں نصرانی ہو گیا تھا۔

حبشہ کا پہلا مہاجر

کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے

حبشہ کی جانب ہجرت کی اور نبی اکرم(ص) نے اس بارے میں فرمایا کہ وہ حضرت لوط(ع) کے بعد پہلا شخص ہے جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ (3) یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلے خارج ہوئے۔ (4)

- 1_ البداية و النہایة ج 3 ص 83، بحارالانوار ج 18 ص 418، اعلام الوری ص 45_46 از قصص الانبياء۔
- 2_ البداية و النہایة ج 3 ص 70 نے ابو نعیم کی الدلائل سے نقل کیا ہے اور سیرت نبویہ (ابن کثیر) ج 2 ص 11۔
- 3_ البداية و النہایة ج 3 ص 66 از ابن اسحاق، السیرة الحلبيّة ج 1 ص 323 اور تاریخ الخمیس ج 1 ص 289۔
- 4_ سیرة ابن بشام ج 1 ص 344، نیز البداية و النہایة ج 3 ص 66 از بیہقی نیر السیرة الحلبيّة ج 1 ص 223۔

78

لیکن ہمیں اس بارے میں شك ہے کیونکہ اگر مراد یہ ہو کہ وہ گھروالوں کے ساتھ ہجرت کرنے والے پہلے آدمی تھے تو یہ بات واضح رہے کہ سب سے پہلے اپنے گھروالوں کے ساتھ ابوسلمہ نے ہجرت کی تھی جیسا کہ نقل ہوا ہے۔ (1) اور اگر مراد یہ ہو کہ وہ بذات خود سب سے پہلے خارج ہوئے تو عرض ہے کہ خود انہی نقل کرنے والوں کے بقول سب سے پہلے خارج ہونے والے شخص حاطب بن عمر تھے (2) یا سلیط بن عمرو (3) نیز ابوسلمہ کے بارے میں بھی اسی قسم کا قول موجود ہے۔

ابوموسی نے حبشہ کی جانب ہجرت نہیں کی

امام احمد نے (حسن و غیرہ کی سند کے ساتھ) اور دوسروں نے بھی روایت کی ہے کہ ابوموسی اشعری حبشہ کی طرف پہلی بار ہجرت کرنے والوں میں شامل ہے۔ (4) لیکن بظاہر یہ بات یا تو غلط فہمی کا نتیجہ ہے یا راوی نے عمداً غلط بیانی کی ہے کیونکہ ابوموسی ہجرت کے ساتویں سال مدینے میں مسلمان ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر (ص) اسلام کے پاس جانے کیلئے نکلے لیکن ان کی کشتی نے انہیں حبشہ پہنچادیا اور وہ حبشہ کے مہاجرین کے ساتھ ساتویں ہجری میں مدینہ آئے (5) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد کا واقعہ ہے کیونکہ یہ نہیں ہوسکتا کہ وہ آپ (ص) کے پاس مکہ آنے کیلئے چلتے اور پندرہ سال حبشہ میں ٹھہرتے بظاہر ابوموسی اشعری مہاجرین حبشہ کے ساتھ واپسی کے راستے میں آن ملے تھے کیونکہ عسقلانی نے کہا ہے : " اس کی کشتی جناب

1_ الاصابة ج 2 ص 335 نیز رجوع کریں ج 4 ص 459 اور 458 نیز الاستيعاب (حاشیہ الاصابہ پر) ج 2 ص 338 از مصعب الزبیری و

تہذیب الاسماء و اللغات ج 2 ص 362 و اسد الغابة ج 3 ص 196 از ابی عمر و ابن منذرہ اور السیرة الحلبيہ ج 1 ص 323 _

2_ الاصابة ج 1 ص 301 اور السیرة الحلبيہ ج 2 ص 323 _

3_ السیرة الحلبيہ ج 1 ص 323 _

4_ رجوع کریں: سیرة ابن بشام ج 1 ص 347، البداية و النہایة ج 3 ص 67، 69، 70 نے ابن اسحاق، احمد اور ابونعیم کی الدلائل سے

نقل کیا ہے۔ السیرة النبویة (ابن کثیر) ج 2 ص 7 اور ص 9، فتح الباری ج 7 ص 143، مجمع الزوائد ج 6 ص 24 از طبرانی اور نیز حلیة

الاولیاء ج 1 ص 114

5_ رجوع کریں السیرة النبویة (ابن کثیر) ج 2 ص 14 اور البدایة و النہایة ج 3 ص 71_

79

جعفر بن ابوطالب کی کشتی سے ملی اور وہ سب اکٹھے آئے" (1)

مہاجرین کے ساتھ عمر کا رویہ

کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت حبشہ کی تیاری میں مصروف تھے تو حضرت عمر نے ان کو دیکھا یوں ان کا دل پسیجا اور وہ محزون ہوئے (2) لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ وہ لوگ تو خاموشی سے چھپ کر نکلے تھے۔ ان میں سے بعض پیدل تھے اور بعض سواریہاں تک کہ ساحل سمندر تک پہنچ گئے، وہاں انہوں نے ایک کشتی دیکھی اور جلدی سے اس میں سوار ہو گئے۔ ادھر قریش ان کے تعاقب میں ساحل تک پہنچے لیکن وہاں کسی کو نہیں پایا۔ (3) اس کے علاوہ حضرت عمر کی وہ سخت گیری اور قساوت بھی ملحوظ رہے جس کی نسبت (ہجرت حبشہ سے قبل اور ہجرت حبشہ کے بعد) ان کی طرف دی جاتی ہے اور یہ بات مذکورہ بالا قول کے ساتھ ہماہنگ نہیں ہے۔

حضرت ابوبکر نے ہجرت نہیں کی

کہتے ہیں کہ جب مکے میں بچے ہوئے مسلمانوں پر سختیوں میں اضافہ ہوا اور حضرت ابوبکر کیلئے مکے میں زیادہ تکالیف کے سبب جینا دوبھر ہو گیا، تو وہ وہاں سے نکل گئے اور حبشہ کی راہ لی اس وقت بنی ہاشم شعب ابوطالب میں محصور تھے۔ جب وہ "برک الغماد" کے مقام پر پہنچے (جو مکہ سے پانچ دن کے فاصلے پر یمن کی جانب واقع ہے) تو قبیلہ قارہ کے سردار ابن دغنه کی ان سے ملاقات ہو گئی، یہ لوگ قریش کے قبیلہ بنی زہرہ

-
-
- 1_ الاصابہ ج2 ص 359_
- 2_ البداية و النہایة ج3 ص79 از ابن اسحاق، مجمع الزوائد ج6 ص24، مستدرک الحاکم ج3 ص58، الطبرانی اور السیرة الحلبيج
- 1ص 323 اور 324
- 3_ السیرة الحلبية ج1 ص324، تاریخ الخميس ج1 ص288 اور 289 از المنتقي، الطبری ج2 ص69 البدء و التاريخ ج4 ص149 و اعلام الوری ص43 ويعقوبی ج2 ص29 اور ابن قيم کی زاد المعاد ج2 ص44_

80

کے حلیف تھے۔ ابن دغنه نے کہا: "اے ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟" وہ بولے: "میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے چنانچہ میرا ارادہ ہے کہ میں دنیا میں پھروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔" ابن دغنه نے کہا: "اے ابوبکر تم

جیسوں کو نکالانہیں کرتے، تم محروموں کی مدد کرتے ہو"۔ یہاں تک کہ کہا: "اب لوٹ جاؤ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں" یوں حضرت ابوبکر ابن دغنه کے ساتھ واپس ہوئے، ابن دغنه نے رات کو قریش کے بزرگوں کے ہاں جا کر بتایا کہ اس نے حضرت ابوبکر کو پناہ دی ہے قریش نے اس شرط کے ساتھ اسے قبول کیا کہ وہ اپنے رب کی اعلانیہ عبادت نہ کریں بلکہ اپنے گھر میں عبادت کیا کریں۔

لیکن حضرت ابوبکر نے کچھ عرصے بعد بنی جمح کے ہاں اپنے پڑوس میں ایک مسجد تعمیر کی وہاں وہ نمازیں پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مشرکین کی عورتیں اور بچے ان کی تلاوت سننے کیلئے جمع ہوتے تھے حتیٰ کہ ازدحام کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر گر پڑتے تھے۔ حضرت ابوبکر کی آواز سریلی اور ان کا چہرہ خوبصورت تھا۔ مشرکین نے ابن دغنه سے اس مسئلے میں استفسار کیا چنانچہ ابن دغنه حضرت ابوبکر کے پاس آیا اور امان کی شرائط کو نبھانے کا مطالبہ کیا لیکن حضرت ابوبکر نے اس کی امان سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ (1)

ہمارے نزدیک یہ بات مشکوک ہے کیونکہ اس سے قطع نظر کہ :
 1۔ جناب ابوبکر کو قوم سے نکال دیئے جانے کا مطلب ان کی ہجرت نہیں ہے لیکن ان کے الفاظ سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔
 2۔ یہ روایت فقط حضرت عائشہ سے مروی ہے اور خود یہ ایک عجیب بات ہے اسلئے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھیں لہذا ان

امور کی تمام جزئیات کو درك نہیں کرسکتی تھیں لیکن اگر ہم فرض

1_ رجوع کریں السیرة النبویة (دحلان) ج 1 ص 127، 128، و سیرت ابن بشام ج 2 ص 12، 13، شرح نهج البلاغه ج 13 ص 267،
المصنف ج 5 ص 385، 386، البدایة و النہایة ج 3 ص 94، 95 اور تاریخ الخمیس ج 1 ص 319 و 320 میں مذکور ہے کہ یہ بعثت کے
تیرہویں سال کا واقعہ ہے۔ نیز رجوع کریں حیات الصحابہ جلد 1 ص 276، 277 نے بخاری ص 552 سے نقل کیا ہے۔

81

بھی کرلیں کہ ان کی عمر ان کی بیان کردہ مقدار سے کافی زیادہ تھی
(جیسا کہ ہم آگے چل کر اشارہ کریں گے) لیکن یہ بھی معلوم نہیں کہ انہوں نے
کس سے حدیث نقل کی ہے۔ اور یہ دعویٰ کہ کسی صحابی کی مرسل روایت
اس کے کمزور ہونے کا سبب نہیں ہے کیونکہ ایک صحابی دوسرے صحابی
سے نقل کرتا ہے اور تمام صحابہ عادل ہیں بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ان
سب کی عدالت کے متعلق ہم نے اپنی کتاب "دراسات و بحوث فی التاریخ
والاسلام" کی دوسری جلد میں "صحابہ کتاب و سنت کی نظر میں" کے تحت
عنوان ثابت کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے
کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے ہی نقل کرتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک
صحابی کسی غیر صحابی سے بھی روایت نقل کرے، جس طرح کہ ابوہریرہ

نے کعب الاحبار سے نقل کیا ہے (1)
بہر حال اگر ان تمام چیزوں سے چشم پوشی کر بھی لیں تو پھر بھی درج ذیل
نکات قابل غور ہیں:

پہلانکتہ: روایت صریحاً کہتی ہے کہ ابن دغنه قریش کے قبیلہ بنی زہرہ کا
حلیف تھا اس صورت میں اس نے حضرت ابوبکر کو قریش کی مخالفت میں
پناہ دی جبکہ کوئی حلیف اس قسم کی پناہ نہیں دیتا جیسا کہ ان لوگوں کے بقول
اخنس بن شریق نے ایسا کرنے سے انکار کیا تھا جب رسول (ص) اللہ نے مکہ
میں داخل ہونے کیلئے اس سے پناہ مانگی تھی۔ (2)
دوسرانکتہ: ابن دغنه کی امان کو رد کرنے کے بعد قریش نے حضرت ابوبکر
کو اذیت کیوں نہیں دی یا مکہ سے کیوں نہیں نکالا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس
کے قبیلے والوں کی حمایت کے سبب ایسا نہیں ہوسکا تھا تو سوال یہ ہے کہ
یہ حمایت پہلے کیوں نہیں ہوئی اور اگر حضرت ابوبکر سے تعرض نہ کرنے
کی وجہ یہ ہوتی کہ ابن دغنه نے قریش کو ہجرت ابوبکر کی تعریف کر کے
رام کر لیا تھا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے قبل ہی تعریف

1_ ملاحظہ ہو : شیخ محمود ابوریہ کی کتاب شیخ المضیرہ، سید شرف الدین کی کتاب ابوبریرہ اور ملاحظہ ہو کعب الاحبار کا تعارف

سیر اعلام النبلاء ج 3 ص 490 و غیرہ میں۔

2_ اعلام النوری ص 55، البحار ج 19 ص 7 از قمی، سیرة ابن بشام ج 2 ص 20، البدایة و النہایة ج 3 ص 137، السیرة الحلیبۃ ج 1 ص

کے ذریعہ ایسا کیوں نہ ہوا؟ تاکہ حضرت ابوبکر کو پناہ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی۔ تیسرا نکتہ: اسکافی نے اس واقعے کے دعویٰ دار جاحظ کے دعویٰ کو یہ کہہ کر رد کیا ہے کہ بنی جمح عثمان بن مظعون کو کیسے ستا سکتے تھے؟ حالانکہ وہ ان کے ہاں صاحب سطوت و جلالت تھے۔ اور ابوبکر کو کیسے آزاد چھوڑ سکتے تھے تاکہ وہ مسجد بنائے اور اس میں وہ امور انجام دے جن کا تم لوگوں نے ذکر کیا ہے، جبکہ خود تم ہی لوگوں نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا ہم نے اس وقت تک اعلانیہ نماز نہیں پڑھی جب تک حضرت عمر نے اسلام قبول نہ کیا اور یہ جو تعمیر مسجد کی بات کرتے ہو وہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے کی ہے۔ رہا حضرت ابوبکر کی خوش الحانی اور خویروئی کے بارے میں تمہارا بیان تو یہ کیسے ہوسکتا ہے جبکہ واقدی اور دوسروں نے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک عرب کو دیکھا جس کی داڑھی کم تھی اس کا چہرہ چمکا ہوا تھا آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں پشت کا کبڑا تھا اور اپنی تہبند سنبھال نہیں سکتا تھا اسے دیکھ کر حضرت عائشہ نے کہا میں نے اس شخص سے زیادہ حضرت ابوبکر کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے خیال میں

یہاں حضرت عائشہ نے حضرت ابوبکر کی کوئی اچھی صفت بیان نہیں کی۔ (1)

اسکافی کے بیان کی تصدیق مقدسی کی اس بات سے ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ انہیں چہرے کی وجاہت کے باعث عتیق کہتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کی رنگت سفید تھی، لب سرخ تھے بدن کمزور تھا داڑھی ہلکی تھی چہرے کی ہڈیاں ابھری ہوئی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی پیشانی اور ہاتھ کی رگیں ابھری ہوئی اور کمر جھکی ہوئی تھی اپنا تہبند نہیں سنبھال سکتے تھے اور اسے ڈھیلا چھوڑتے تھے جبکہ وہ مالدار لوگوں میں سے تھے حضرت ابوبکر کے بارے میں اسی قسم کی باتیں اور لوگوں نے بھی نقل کی ہیں۔ (2) اور یہ بات تو ان کے اس قول کے علاوہ ہے کہ ابوبکر کو عتیق کا لقب رسول اللہ (ص) کے اس فرمان " ہذا عتیق من النار " (یہ جہنم سے

1_ شرح نہج البلاغہ (معتزلی) ج 13 ص 268 از اسکافی۔

2_ البدء و التاريخ ج 5 ص 76، 77، تاریخ الخمیس ج 2 ص 199 اور تاریخ طبری ج 2 ص 615

آزاد شدہ ہے) کی وجہ سے ملا۔ جبکہ اس سے پہلے ان کا نام عبداللہ بن

عثمان تھا (1) اور یہ بات خوبصورتی کی وجہ سے عتیق کہلانے والی بات کی منافی ہے۔

چوتھانکتہ: روایت نے صریحا کہا ہے کہ حضرت ابوبکر نے بنی جمح میں ایک مسجد تیار کی لیکن انہی روایت کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد قبا ہے۔ (2) وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمار نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی۔ (3) بعض لوگوں نے اس کا جواب یوں دینے کی کوشش کی ہے کہ قبا مدینے میں بننے والی پہلی مسجد ہے اور عمار نے سب سے پہلے ایک عام مسجد بنائی (4)

لیکن جواب دینے والا یہ بھول گیا کہ مذکورہ قول (مسجد قبا کے اسلام کی پہلی مسجد ہونے) سے پہلی بات (حضرت ابوبکر کے نبی جمع میں مسجد بنانے) کی نفی ہوتی ہے اور اس قول سے کہ سب سے پہلی مسجد عمار نے بنائی دوسری بات (مسجد قبا کے اسلام کی پہلی مسجد ہونے) کی نفی ہوتی ہے جیسا کہ وہاں صریحا کہا گیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ (5) پانچواں نکتہ: حضرت ابوبکر کو بنی جمح میں مسجد بنانے کی کھلی چھٹی کیسے ملی؟ بنی جمح والوں نے اس خطرے پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ تیمیون نے حضرت ابوبکر کی ان عظیم خصوصیات کا کیونکر ادراک نہ کیا اور انہیں (ان کے بقول) ابن دغنه نے سمجھ لیا تھا؟ کیا صرف ابن دغنه نے ان

صفات کا ادراک کیا؟ نیز قریش نے حضرت ابوبکر کی ان صفات کا لحاظ کیوں نہیں کیا جن کا انہوں نے بعد میں اعتراف کیا اور کیوں حضرت ابوبکر کو نکل جانے دیا؟ بلکہ ان کو اذیتیں ہی کیوں دیں۔

- 1_ کشف الاستار عن مسند البزار ج 3 ص 163 در مجمع الزوائد ج 9 ص 40_
- 2_ وفاء الوفاء ج 1 ص 250 اور السيرة الحلبية ج 2 ص 55 _
- 3_ السيرة الحلبية ج 2 ص 55، طبقات ابن سعد ج 3 ص 178، 179، تاریخ ابن کثیر ج 7 ص 311 اور الغدير ج 9 ص 20 _
- 4_ سيرة الحلبية ج 2 ص 55، وفاء الوفاء ج 1 ص 250 _
- 5_ طبقات ابن سعد ج 3 ص 178 اور البداية و النهاية ج 7 ص 311 اور ملاحظہ ہو سيره حلبيه ج 2 ص 55 کیونکہ اس میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ یہ مسجد، بنائے والے کے ساتھ مخصوص تھی۔

عثمان بن مظعون کی فضیلت کی چوری

ہمیں ظن قوی حاصل ہے کہ بعض لوگوں نے عثمان بن مظعون کی فضیلت کو حضرت ابوبکر کیلئے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ مورخین کے بقول جب عثمان بن مظعون ہجرت حبشہ کے دو ماہ بعد وہاں سے لوٹنے والوں کے ساتھ لوٹے تو خلاف توقع یہ مشاہدہ کیا کہ مشرکین اور رسول (ص) اللہ کا

مسئلہ جوں کاتوں ہے تو وہ ولید بن مغیرہ کی امان میں داخل مکہ ہوئے۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو مصائب و تکالیف میں مبتلا دیکھا جبکہ خود انہیں امان حاصل تھی تو یہ بات ان پر شاق گزری۔ بنا بریں وہ ولید کے پاس گئے اور اس کی امان میں رہنے سے انکار کر دیا۔ ولید نے کہا: "اے بھتیجے کیا تجھے میری قوم کے کسی فرد نے ستایا ہے؟" بولے: "نہیں بلکہ میں ترجیح دیتا ہوں کہ خدا کی پناہ میں رہوں اور اس کے سوا کسی سے پناہ نہ مانگوں۔" ولید نے کہا پس مسجد جاؤ اور میری پناہ سے نکلنے کا اعلانیہ اظہار کرو جس طرح میں نے تجھے اعلانیہ پناہ دی ہے۔" چنانچہ وہ اس کے ساتھ مسجد گئے اور مسجد میں اس کی امان سے نکل جانے کا اعلان کیا۔ (1)

قریش کی مایوسانہ کوشش

جب قریش ہجرت حبشہ کے سبب لگنے والے اچانک دھچکے سے کچھ سنبھل گئے اور دیکھا کہ مسلمان حبشہ میں بس گئے ہیں اور وہاں امن و سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، (2) تو انہوں نے سازش کی اور یہ فیصلہ کیا کہ دو آدمی مہاجرین کو لوٹانے کیلئے روانہ کئے جائیں۔ اس سلسلے میں ان کی نظر انتخاب عمرو بن عاص پر پڑی اور بقولے عمارہ بن ولید بھی منتخب ہوا۔ چنانچہ قریش نے ان دونوں کو نجاشی اور اس کے سرداروں کیلئے تحائف کے ساتھ حبشہ بھیجا (راستے میں عمارہ اور عمرو کے درمیان ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جو عمرو بن عاص کی بیوی

1_ البداية و النهاية ج 3 ص 92 اس واقعے کا ذکر تاریخ کی متعدد بنیادی کتابوں میں ہوا ہے بنا برین تعداد کے ذکر کی ضرورت نہیں

ب۔

2_ سیرت مغلطای ص 22 _ 85

اور عمارہ کے درمیان عاشقی سے مربوط ہے عمرو نے مناسب موقع پر عمارہ کو پہنسانے کیلئے وقتی طور پر چشم پوشی کر لی) ان دونوں نے نجاشی کے پاس یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے کچھ سر پھرے جوانوں نے تمہاری سرزمین میں پناہ لی ہے انہوں نے اپنے آبائی دین کو خیر باد کہہ دیا ہے اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں۔ وہ ایک جدید اور خود ساختہ دین کے پیرو بن گئے ہیں جو تمہارے دین کے مطابق ہے نہ ہمارے۔ ہمیں ان کی قوم کے بزرگوں نے (جن میں ان کے باپ، چچے اور اہل قبیلہ شامل ہیں) تمہاری خدمت میں بھیجا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو واپس بھیج دو۔ نجاشی نے عمرو اور عمارہ کے مدعا کے بارے میں تحقیق کرنے سے پہلے مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مسلمان حاضر کئے گئے اور نجاشی نے ان سے سوالات کئے۔ اس کے جواب میں جناب

جعفر بن ابوطالب(ع) نے فرمایا: "اے بادشاہ ہم جاہل اور بت پرست تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریوں میں مشغول رہتے تھے، قطع رحم کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، اور کمزوروں کے حقوق کو پامال کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے ہم میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا۔ ہم اس کے نسب، اس کی صداقت، امانت اور پاکدامنی سے خوب آگاہ ہیں۔ اس نے ہمیں خدا کی طرف بلایا تاکہ ہم اس کی وحدانیت کا اقرار کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں اور جن پتھروں اور بتوں کی پوجا ہم اور ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے انہیں ترک کریں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت کو ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، ہمسائے کے ساتھ نیکی کرنے اور حرام چیزوں اور خونریزی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ اس نے ہمیں بدکاری کرنے، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال کھانے اور پاکدامن عورتوں پر ناروا الزام لگانے سے منع کیا اور حکم دیا کہ ہم خدائے واحد کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نماز، زکوٰۃ اور روزہ کا بھی حکم دیا ... " (1)

1_ مختلف منابع میں زکوٰۃ اور روزے کا ذکر ہوا ہے۔ رجوع کریں سیرت ابن بشام ج 1 ص 360 و السیرة النبویة (ابن کثیر) ج 2 ص

21، الكامل ابن کثیر ج 2 ص 80 (اس نے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا)، نیز اعلام الوری ص 44 (روزہ کے ذکر کے بغیر)، البداية و النہایة ج

3 ص 74، تاریخ الخمیس ج 1 ص 290، السیرة الحلبيّة ج 1 ص 340 (بقیہ مآخذ کا ذکر نماز اور زکوٰۃ کے مدینے میں واجب ہونے کی

اس کے بعد حضرت جعفر (ع) نے نجاشی کے دربار میں سورہ کہف کی بعض آیات کی تلاوت کی جنہیں سن کر نجاشی روپڑا یہاں تک کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ نیز وہاں موجود پادری بھی روئے، اس کے بعد نجاشی نے کہا: "بے شک یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ (ع) لے آئے دونوں ایک ہی نورانی سرچشمہ سے پھوٹے ہیں۔ تم دونوں چلے جاؤ خدا کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔"

دوسرے دن عمرو نجاشی کے پاس یہ بتانے گیا کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ (ع) بن مریم انسان ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا تو حضرت جعفر (ع) نے اس سے کہا: "ہم عیسیٰ (ع) کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی (ص) نے کہا ہے، وہ بندہ خدا ہیں اس کے رسول (ص)، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جسے خدانے پاکدامن مریم کو عطا کیا۔"

یہ سن کر نجاشی نے کہا خدا کی قسم عیسیٰ (ع) کا مقام اس سے زیادہ نہ تھا جو تم نے بیان کیا ... بادشاہ کی بات کو درباریوں اور امراء نے نا پسند کیا، لیکن نجاشی نے کہا: "اگرچہ یہ بات تم لوگوں کو پسند نہ آئے۔" پھر (مسلمانوں سے) کہا: "... جاؤ تمہیں امان حاصل ہے جس نے تمہاری برائی بیان کی وہ خسارے میں رہا۔" یہ بات اس نے تین بار دہرائی پھر بولا: "میں

سونے کے ایک پہاڑ کے بدلے بھی تم میں سے کسی ایک کو ستانا قبول نہیں کروں گا"۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے تحائف واپس کر دیئے۔

نوٹ: کچھ لوگ اس روایت کے جعلی ہونے کا احتمال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں روزے کا ذکر ہے حالانکہ روزہ مدینہ میں واجب ہوا۔ (1)

لیکن یہ احتمال باطل ہے کیونکہ روزہ، اور زکوٰۃ وغیرہ کا حکم مکہ میں ہی نازل ہوا انشاء اللہ ہجرت کے بعد کے واقعات میں اس مسئلے پر روشنی ڈالیں گے اور ثابت کریں گے کہ مذکورہ نظریہ (کہ روزہ کا حکم مدینہ میں نازل ہوا) باطل ہے لہذا فی الحال اس مسئلے پر بحث نہیں چھیڑتے کیونکہ مورخین اس کا تذکرہ وہاں کرتے ہیں۔

1_ فجر الاسلام (احمد امین) ص 76۔

87

محقق محترم روحانی صاحب کا نظریہ ہے کہ احمد امین اور اس کے ہم خیال افراد کی بے بنیاد تحقیقات کا اصلی مقصد اس پہلو کو مشکوک کرنا ہے جس سے حضرت جعفر (ع) کی مردانگی، جرات، حکمت، عقل اور ہوش کا اظہار ہوتا ہے۔

اس قسم کی نا انصافی حضرت جعفر (ع) کے بارے میں دوسرے مقام پر بھی ہوئی ہے یعنی جنگ موتہ میں سپہ سالار ہونے کے بارے میں کچھ لوگوں کو اس بات سے نہایت دلچسپی ہے کہ حضرت جعفر کی بجائے زید بن حارثہ کو لشکر اسلام کا پہلا سپہ سالار ثابت کر سکیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت جعفر (ع) حضرت علی (ع) کے بھائی ہیں، اس سلسلے میں ہماری کتاب "دراسات و بحوث فی التاریخ والاسلام" کی جداول میں اس مقالے کی طرف رجوع کریں جس کا موضوع ہے جنگ موتہ کا پہلا سپہ سالار کون تھا؟۔

قریش اور مستقبل کے منصوبے

حقیقت یہ ہے کہ ہجرت حبشہ قریش کیلئے ایک کاری ضرب ثابت ہوئی جس نے ان کے اوسان خطا کر دیئے اور ان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ لہذا انہوں نے خطرات کی روک تھام کیلئے کوششیں کیں، چنانچہ قریش نے مسلمانوں کا پیچھا کیا تاکہ انہیں حبشہ سے لوٹا کر اپنے زیر تسلط رکھیں، لیکن پانی سر سے گزر چکا تھا۔ جب قریش نے محسوس کیا کہ حالات ان کے قابو سے باہر ہو رہے ہیں تو ان کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی وجوہات درج ذیل تھیں:

(1) انہوں نے دیکھا کہ مختلف قبائل میں موجود مسلمانوں کو سزائیں دینے کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا بلکہ اس سے الٹا اندرونی اختلافات اور

خانہ جنگی کو ہوا لگنے کا احتمال ہے۔
یہ بات قریش کی شہرت و عزت کیلئے سخت خطرناک تھی۔ نیز ہر قبیلہ اس
بات پر بھی راضی نہ تھا کہ وہ اپنے اندر موجود مسلمانوں کا صفایا کرے
کیونکہ وہ قبائلی طرز فکر رکھتے تھے اور اس کے مطابق فیصلے کرتے
چلے

88

آ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت محمد (ص) اور آپ کے مشن کی مخالفت پر
اتفاق کے باوجود بھی قبائلی طرز فکر مذکورہ امر کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا۔
اس قبائلی طرز فکر کی یہی مثال کافی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہر
قبیلے کے مسلمانوں کو وہی قبیلہ سزا دے گا، کوئی دوسرا قبیلہ مداخلت نہیں
کرے گا۔

(2) قریش دیکھ رہے تھے کہ حضرت محمد (ص) کی دعوت ایک عالم گیر پیغام
بن کر ابھر رہی ہے جو مکہ و حجاز کے لوگوں سے مختص نہیں اور
مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت فقط سزاؤں سے فرار کرنے کی غرض
سے نہ تھی کیونکہ ہجرت کرنے والوں میں بہت سے افراد ایسے تھے جن کو
اذیتیں نہیں دی گئی تھیں اور ایک خاص بات یہ تھی کہ مہاجرین مکہ کے
مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لئے وہ خاص طور پر اسلام اور
مسلمانوں کی طرف سے حاصل ہونے والے کسی مناسب موقع کی تلاش میں

تھے کیونکہ ہر ایک کے لئے واضح ہو گیا تھا کہ مکہ کے مسلمانوں کا مرجانا اسلام کے خاتمہ کی نشانی نہیں ہے۔

(3) قریش یہ بھی مشاہدہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے اس طرح ہجرت کرنے اور انکے تسلط سے خارج ہونے کے نتیجے میں ان کو مستقبل قریب میں ایک ہمہ گیر مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے مفادات کو سخت خطرہ لاحق ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوذر نے تن تنہا قریش کا ناطقہ بند کر دیا تھا جب وہ عسفان نامی مقام پر قافلوں کی گزرگاہ پر بیٹھے رہتے اور وہاں سے گزرنے والے کاروانوں کو روکے رکھتے (اور سمجھاتے تھے) یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد (ص) رسول اللہ نہ کہہ دیتے۔ حضرت ابوذر جنگ احد کے بعد تک اسی روش پر قائم رہے جب حضرت ابوذر نے قریش کے ساتھ اس قدر سختی کی جبکہ وہ جانتے تھے کہ قریش کیلئے ان سے نپٹنا آسان تر تھا کیونکہ وہ قریش کی سرزمین کے اندر موجود تھے۔ نیز حضرت ابوذر کی جلد گرفتاری اور ان کی سرگرمیوں پر پابندی بھی آسان تھی اسلئے کہ وہ قریش کے دوستوں اور تابعداروں کے درمیان موجود تھے۔ علاوہ برائیں حضرت ابوذر ان لوگوں کی نظر میں ایک اجنبی اور انتہا پسند شخص تھے۔ خلاصہ یہ کہ جب ایک حضرت ابوذر کے سامنے ان کی یہ حالت تھی تو پھر ان مسلمانوں کا (جن کا تعلق خود قریش سے تھا) ان کے تسلط اور اثر و نفوذ سے دور حبشہ میں امن و سکون کے ساتھ رہنا قریش اور ان کے مفادات کیلئے

89 نہایت خطرناک تھا۔ یہ حقیقت قریش کو صبر و حوصلے اور بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کرتی تھی، خصوصاً ان حالات میں جبکہ شیخ الابطح حضرت ابوطالب (ع) کی حمایت اور ابولہب ملعون کے علاوہ دیگر ہاشمیوں کی حمایت کی بنا پر وہ حضور (ص) کا خاتمہ کرنے یا ان کو خاموش کرنے کی تدبیر نہ کر پاتے تھے۔ لہذا انہوں نے نجاشی کے پاس اپنے دو نمائندے بھیجے تاکہ وہ مہاجرین کو واپس بھیج دے لیکن انہیں ناکامی اور سیہ روئی کے ساتھ واپس ہونا پڑا۔ اس کے بعد قریش نے باقی ماندہ مسلمانوں پر نئے سرے سے مظالم ڈھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے نبی اکرم (ص) کو ستانے اور آپ (ص) کا مذاق اڑانے کیلئے آپ (ص) پر ساحر و مجنون اور کاہن ہونے کی تہمت لگائی نیز مختلف قسم کے نفسیاتی حربوں سے کام لینے لگے۔

نجاشی کے خلاف بغاوت

حبشہ میں مسلمانوں کی موجودگی نجاشی کیلئے کئی ایک مشکلات کا سبب بنی، کیونکہ اہل حبشہ نے اس پر یہ الزام لگایا کہ وہ ان کے دین سے خارج ہو گیا ہے۔ یوں اس کے خلاف بغاوت ہوئی لیکن نجاشی اپنی فہم و فراست کے باعث بغاوت کی آگ بجھانے میں کامیاب رہا اور مسلمان اس کے پاس نہایت امن و سکون کی زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ وہ نبی کریم (ص) کے ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ چلے گئے (جس کا آگے چل کر تذکرہ ہوگا)۔

محمد بن اسحاق نے امام جعفر صادق (ع) سے اور انہوں نے اپنے والد گرامی (ع) سے نقل کیا ہے کہ حبشہ والوں نے مل کر نجاشی سے کہا کہ تم ہمارے دین سے نکل گئے ہو اس طرح انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ نجاشی نے حضرت جعفر اور دیگر مہاجرین کیلئے کشتیوں کا بندوبست کیا اور کہا: " ان میں سوار ہوجاؤ اور بدستور یہیں رہو اگر مجھے شکست ہوئی تو جہاں چاہو چلے جاؤ لیکن اگر مجھے کامیابی ہوئی تو یہیں رہو" اس کے بعد وہ باغیوں کے پاس گیا اور ان سے بحث کی ،نتیجتاً وہ متفرق ہو کر چلے گئے۔

(1)

1_ سیرت ابن بشام ج 1 ص 365 و البدایة و النہایة ج 3 ص 77 و سیرت حلبی ج 2 ص 202_

90

یہ واقعہ قریش کی طرف سے عمرو اور عمارہ کو حبشہ بھیجنے سے پہلے کا ہے کیونکہ نجاشی نے ان دونوں سے کہا تھا، خدا کی قسم اس (اللہ) نے مجھے حکومت واپس کر دی لیکن مجھ سے اس کے بدلے کچھ نہیں لیا۔ اس نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی پس میں اس کے بارے میں لوگوں کی بات کیونکر مانوں؟ ان کے تحائف واپس کر دو مجھے ان کی کوئی

ضرورت نہیں اور تم دونوں میری سرزمین سے نکل جاؤ پس وہ دونوں بے
آبرو اور ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ (1)

بعض مہاجرین کی واپسی

حبشہ میں مسلمانوں کو خبر ملی کہ مکہ میں وقتی طور پر صلح ہو گئی ہے
_ ادھر مسلمانوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے باعث نجاشی کو کیا کیا پاؤں بیٹھے
پڑے۔ چنانچہ بعض مسلمانوں نے دو یا تین ماہ بعد مکہ واپسی کی ٹھانی
اور تیس سے زیادہ افراد واپس ہوئے جن میں سے عثمان بن مظعون کو ولید بن
مغیرہ نے پناہ دی۔ حضرت عثمان کی طرف سے ولید کی پناہ سے نکل
جانے اور امان الہی پر اکتفا کرنے کا واقعہ گزر چکا ہے۔
حبشہ سے بعض مسلمانوں کی واپسی کی وجہ صرف یہی تھی نہ افسانہ
غرائیق جسے اسلام دشمنوں نے گھڑا ہے اور ہم اس پر بحث کرنے والے
ہیں۔

غرائیق کا افسانہ (2)

اس خود ساختہ کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت حبشہ کے دو ماہ بعد
رسول (ص) خدانے مشرکین کے ساتھ ایک نشست رکھی۔ اتنے میں خدا کی
طرف سے سورہ نجم نازل ہوئی، آپ (ص) نے اس کی تلاوت شروع کی یہاں

1_ البداية و النهاية ج 3 ص 75 از ابن اسحاق اور سيرت ابن بشام ج 1 ص 362 _

2_ غرانيق غرنوق كى جمع بے يعنى أبى پرندے چونکہ پرندے بہت بلندی پر پرواز كرتے ہيں اسلئے بتوں كو ان سے تشبيہ دى گنى

بے تاكہ بتوں كى عظمت ظاہر ہو نيز غرنوق سفيد اور خوبصورت جوانوں كو بهى كہتے ہيں۔

91

تاك کہ جب آپ(ص) اس آيت پر پہنچے (افرا يتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى) تو شيطان نے آپ(ص) كے دل ميں دو باتيں ڈالیں اور آپ(ص) نے ان دونوں باتوں كو وحى الہى سمجھتے ہوئے زبان پر جارى كر ديا۔ وہ دو جملے يہ ہيں (تلك الغرانيق العلى وان شفاعتھن لترتجى) يعنى يہ بلند مرتبہ غرانيق ہيں جن كى شفاعت مقبول ہے۔ اس كے بعد آپ(ص) نے بقیہ آيات پڑھیں جب سجدے والى آيت پر پہنچے تو آپ(ص) نے سجدہ كيا، آپ(ص) كے ساتھ مسلمانوں اور مشركين نے بهى سجدہ كيا ليكن وليدين مغيرہ نے بڑھاپے يا بقولے تكبر كى بناء پر سجدہ نہ كيا۔ اس نے كچھ مٹى اٹھاكر اپنى پيشانى كے قريب كى اور اس پر سجدہ كيا۔ ايك قول كى بنا پر يہ شخص سعيد بن عاص تھا نيز كہا گيا ہے کہ وہ دونوں تھے، ايك اور قول كى رو سے وہ شخص اميہ بن خلف تھا، ابولہب اور مطلب كے بارے ميں بهى اقوال موجود ہيں۔ بخارى نے مسلمانوں كے ساتھ جنوں اور انسانوں كے سجدے كا بهى ذكر كيا ہے۔ جب يہ خبر مكہ ميں پھيلى تو مشركين نے خوشى منائى يہاں تاك کہ

بقولے انہوں نے رسول(ص) کو کاندھوں پر اٹھا کر پورے مکے کا چکر لگایا۔
 جب رات ہوئی تو حضرت جبریل آئے حضور اکرم(ص) نے مذکورہ سورہ
 دہرایا اور ان دو جملوں کو بھی پڑھا حضرت جبریل نے ان کی نفی کی اور کہا
 آپ(ص) نے خدا سے وہ چیز منسوب کی ہے جو اس نے نہیں فرمائی اس وقت
 خدانے یہ آیت نازل کی (وان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا
 غیرہ واذا لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذا
 لاذقناک ضعف الحیاة وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا) یعنی یہ لوگ
 کوشاں تھے کہ آپ(ص) کو ہماری وحی سے ہٹا کر دوسری باتوں کے افتراء
 پر آمادہ کریں وہ آپ(ص) سے دوستی گھڑ لیتے اگر ہماری توفیق خاص نے
 آپ(ص) کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ(ص) ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل
 ضرور ہوتے پھر ہم آپ(ص) کو دنیا کی زندگی اور موت دونوں مرحلوں پر
 دوہرا مزا چکھاتے اور آپ(ص) ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔
 اس افسانے کی صحت پر درج ذیل آیت سے استدلال کیا گیا ہے (اور دعویٰ
 کیا گیا ہے کہ آیت اسی مناسبت سے نازل ہوئی ہے)۔

92

ارشاد رب العزت ہے:
 (وما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته
 فینسخ اللہ ما یلقى الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقى الشیطان
 فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض ...) یعنی اور ہم نے آپ(ص) سے پہلے کوئی

رسول یا نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب بھی اس نے کوئی نیک آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزوؤں کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی لیکن خدانے شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹوں کو دور کر دیا اور اپنی آیات کو مستحکم بنا دیا، وہ نہایت جاننے والا اور صاحب حکمت ہے تاکہ وہ شیطانی القاء کو امتحان قرار دے ان لوگوں کیلئے جن کے دلوں میں مرض ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک اس واقعے کی بعض اسانید درست ہیں۔ (1) کہتے ہیں کہ جب حبشہ میں مسلمان مہاجرین نے یہ سنا کہ مکہ میں قریش اور مسلمانوں کے درمیان موافقت اور صلح ہو گئی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ واپس مکہ آگئے لیکن دیکھا کہ صورت حال برعکس ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ روایت جھوٹی اور جعلی ہے بہت سے علماء اس نظریئے میں ہمارے ہم خیال ہیں۔ جب محمد بن اسحاق سے اس بارے میں سوال ہوا تو اس نے جواب دیا اس کو زندیقوں نے گھڑا ہے۔ موصوف نے اس کی رد میں ایک الگ کتاب بھی لکھی ہے۔

قاضی عبدالجبار نے اس روایت کے متعلق کہا ہے کہ یہ بے بنیاد ہے، اس قسم کی احادیث ملحدین کی سازش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوسکتیں۔ (3)

1_ رجوع کریں: الدر المنثور ج 4 ص 194، ص 366 اور ص 368، السیرة الحلیة ج 1 ص 325 اور 326، تفسیر طبری ج 17 ص

131 اور 134، فتح الباری ج 8 ص 333 اور بخاری نے بھی اصل واقعے کی طرف ایک سے زیادہ بار اشارہ کیا ہے نیز البدایة و النہایة ج 3 ص 90 میں بھی مذکور ہے۔ سیوطی نے در منثور میں بعض اسانید کی صحت کی تصریح کی ہے۔ رجوع کریں لباب النقول اور تفسیر طبری۔ مختلف تفاسیر میں بھی یہ واقعہ موجود ہے (مذکورہ آیت کی تفسیر کے ضمن میں) بنا بریں مآخذ کی تعداد بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

2_ رجوع کریں البحر المحيط (ابی حیان) ج 6 ص 381 _

3_ تنزیہ القرآن عن المطاعن ص 243 _

93

ابو حیان کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی کتاب کو اس قصے کے ذکر سے پاک رکھا ہے۔ (1)

بیضاوی نے اس کی اسناد پر اعتراض کرتے ہوئے اسے رد کیا ہے نیز بیہقی، نووی، رازی، نسفی، ابن عربی اور سید مرتضیٰ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے صاحبان علم نے اس واقعے کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ (2)

عیاض کہتے ہیں کہ معتبر احادیث نقل کرنے والوں نے اس روایت کو نقل نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی ثقہ نے اسے درست اور مدلل سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس قسم کی روایات سے دلچسپی ان مفسرین اور مورخین کو ہے جو ہر قسم کی ضعیف روایت سے بھی شغف رکھتے ہیں اور کتابوں سے ہر صحیح وسقیم روایت کو نقل کرتے ہیں۔

قاضی بکر بن علاء مالکی نے سچ کہا ہے کہ لوگ بعض ہوا پرست مفسروں کے ہاتھوں پہنس گئے اور ملحدین بھی اسی سے چمٹ گئے حالانکہ اس حدیث کے راوی ضعیف اور اس کی اسناد مبہم و منقطع ہیں، نیز اس کے کلمات میں بھی تضاد ہے۔ (3)

ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں کیونکہ:

(1) سعید بن جبیر کی سند کے علاوہ اس واقعے کی تمام اسناد یا تو ضعیف ہیں یا منقطع ہیں۔ (4) سعید کی روایت بھی مرسل ہے اور اکثر محدثین کے نزدیک مرسل کا شمار بھی ضعیف احادیث میں ہی ہوتا ہے کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ راوی نے اسے غیر ثقہ افراد سے نقل کیا ہو۔ (5)

علاوہ برائیں اگر ہم حدیث مرسل سے استدلال کو صحیح قرار دے بھی دیں تو اس کا فائدہ فقط فرعی مسائل میں ہوگا اعتقادی امور میں نہیں۔ جبکہ یہاں ہماری بحث اعتقادی مسئلے میں ہے جس میں قطعی دلیل کی

1_ تفسیر البحر المحيط ج 2 ص 381 _

2_ السیرة الحلبیة ج 1 ص 91، الہدی الی دین المصطفی ج 1 ص 130، الرحلة المدرسیة ص 38، فتح الباری ج 8 ص 333 اور تفسیر

رازی ج 23 ص 50 _

3_ الشفاء ج 2 ص 126، مطبوعہ عثمانیہ اور الموابب اللدنیہ ج 1 ص 53 _

4_ فتح الباری ج 8 ص 333 _

ضرورت ہے۔ ان باتوں سے قطع نظر اس قصے کے اسناد کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اسناد یا کسی تابعی پر ختم ہوتی ہیں یا ایسے صحابی پر جو اس واقعہ کے بعد پیدا ہوا ہے اگر ہم اس حدیث کے سلسلے کو متصل بھی قرار دیں تب بھی اس حدیث کو رد کرنے اور اس کے جعلی اور جھوٹی ہونے پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ عقل سلیم کے خلاف ہے اور یہ اعتراض قسطلانی، عسقلانی اور ان لوگوں پر وارد ہوتا ہے جنہوں نے اسے صحیح گردانا ہے اور کثرت اسناد کے بہانے اسے معتبر سمجھا ہے۔ (1)

(2) مضامین کا اختلاف۔ سجدہ نہ کرنے والے کے بارے میں اختلاف کا ذکر تو پہلے گزر چکا ہے یہاں ہم مزید اختلافات اور تضادات کی طرف اشارہ کریں گے؛ مثلاً کبھی کہا گیا ہے کہ رسول (ص) نے حالت نماز میں مذکورہ جملے ادا کئے اور کبھی کہا گیا ہے کہ قریش کی مجلس میں، نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ (ص) نے ان الفاظ پر فقط غور کیا یا آپ (ص) کی زبان پر جاری بھی ہوئے؟ نیز اختلاف ہے کہ شیطان نے ان کو خبر دی تھی، رسول (ص) نے ایسا فرمایا، یا یہ کہ مشرکین نے اسے پڑھا۔ علاوہ ازیں کبھی کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم (ص) پڑھتے وقت اس طرف متوجہ بھی تھے اور کبھی یہ کہ آپ شام تک متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ کلاعی نے

تو یہ کہا ہے کہ حقیقت حال اتنی جلدی منکشف نہ ہوئی بلکہ بات اس وقت واضح ہوئی جب حبشہ میں مسلمانوں کو خبر ملی کہ مکہ میں مسلمانوں کو امان حاصل ہوگئی ہے چنانچہ حبشہ سے مسلمان واپس آگئے پھر شیطان کی طرف سے القاء شدہ جملوں کے منسوخ ہونے کے بارے میں آیت اتری اور جب خدانے اپنا حکم واضح کیا تو مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا رویہ سخت کر لیا۔ (2) اسلئے کہتے ہیں: دروغگو را حافظہ نباشد۔ (3) اس افسانے سے نہ صرف سہو و خطا سے پیغمبر (ص) کے معصوم ہونے کی نفی ہوتی ہے (خصوصاً تبلیغ کے بارے میں) جس پر امت کا اجماع ہے اور قطعی دلائل قائم ہیں بلکہ اس افسانے سے (نعوذ باللہ) پیغمبر اکرم (ص) کا ارتداد بھی لازم آتا ہے۔ خدا ہمیں اس قسم کے گمراہ کن نظریات سے بچائے۔

1_ فتح الباری ج 8 ص 333 السیرة الحلبيّة ج 1 ص 326 اور سيرت مغلطای ص 24 از الموابب اللدنية ج 1 ص 53۔

2_ رجوع کریں: الاکتفاء (کلاعي) ج 1 ص 353/352۔

(4) یہ واقعہ اس آیت کے منافی ہے (ان عبادی لیس لك عليهم سلطان) (1) یعنی اے شیطان تجھے میرے برگزیدہ بندوں پر تسلط حاصل نہ ہوگا۔ نیز اس آیت

سے بھی متصادم ہے (انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون)(2) یعنی شیطان کو ان پر تسلط حاصل نہ ہوگا جو ایمان لے آئے اور جو اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ لوگ یہ فرض کر لیں کہ نعوذ باللہ حضور اکرم(ص) خدا کے برگزیدہ بندوں میں شامل نہیں اور نہ ایمان لانے والوں اور توکل کرنے والوں میں، تو یہ اور بات ہے، اور ایسا کہنا ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ صاف ظاہر ہے۔

(5) کلاعی صریحاً کہتا ہے کہ جب نبی اکرم(ص) سورہ کے آخر تک پہنچے تو مسلمانوں اور مشرکین سب نے سجدہ کیا اور مسلمانوں نے مشرکین کے سجدے پر تعجب کیا کیونکہ مسلمانوں نے اس چیز کو نہیں سنا تھا جسے شیطان نے مشرکین کی زبان پر جاری کیا تھا حالانکہ خود کلاعی چند سطر قبل صریحاً کہتا ہے کہ شیطان نے ان کلمات کو رسول(ص) کی زبان پر جاری کیا (3) اس واضح تناقض کے علاوہ یہ سوال پیش آتا ہے کہ مشرکین نے وہ بات کیونکر سنی جو شیطان نے نعوذ باللہ رسول(ص) کی زبان پر جاری کی تھی جبکہ مسلمانوں نے نہیں سنی؟ حالانکہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے پھر تو لازمی طور پر مسلمانوں کی نسبت کافر رسول(ص) اللہ سے قریب تر ہوئے؟

(5) ساری مذکورہ آیات ممکن ہی نہیں کہ ان روایات کے ساتھ مناسبت رکھتی ہوں کیونکہ:

الف:سورہ نجم کی آیات میں خدانے مشرکین کے بتوں (لات، منات، عزی) کے بارے میں کہا ہے (ان ہی اسماء سمیتموہا انتم وآباء کم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس ولقد جائہم من ربہم الہدی)(4)یعنی یہ نام تو صرف تم اور تمہارے آباء نے رکھے ہیں

-
-
- 1_ سورہ اسراء آیت 65_
- 2_ سورہ نمل آیت 99_
- 3_ رجوع کریں: الاکتفاء (کلاعی) ج 1 ص 352_
- 4_ سورہ نجم آیت 23_

96

خدانے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی درحقیقت وہ تو بس ظن وگمان اور ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں جبکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے ہاں ہدایت آچکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کی اس قدر تند لہجے میں مذمت پر کیوں راضی ہوئے اور پھر آپ(ص) کی بات سے خوش ہوکر سربسجودبھی ہوگئے؟ انہوں نے آپ(ص) کے کلام میں اس واضح تضاد

کو کیوں محسوس نہیں کیا یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور بات یہاں تک آن پہنچی کہ آپ (ص) کو اٹھا کر پورے مکہ میں یہ کہتے ہوئے چکر لگایا کہ یہ بنی عبد مناف کا نبی ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ خود رسول (ص) اللہ اس واضح تضاد کو کیوں نہ سمجھ سکے اور رات تک غافل رہے یہاں تک کہ جبریل آئے اور آپ (ص) کو اس تضاد سے آگاہ کیا؟ کیا آپ (ص) اس دوران (نعوذ باللہ) غائب دماغ رہے تھے یا (نعوذ باللہ) آپ (ص) کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا؟

تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ اسی سورہ نجم کی اس آیت سے منافات نہیں رکھتا جس میں قسم اٹھانے کے بعد فرمایا گیا ہے (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى) یعنی رسول (ص) کی گفتگو خواہشات کے تابع نہیں بلکہ نازل شدہ وحی ہوتی ہے۔ پھر کیسے ہوسکتا ہے کہ اس صورت میں آپ (ص) اپنی خواہش کے مطابق بات کریں بلکہ شیطان کی طرف سے القاء شدہ جملوں کو خدا کی طرف سے نازل شدہ آیات کے طور پر دہرائیں؟ جبکہ فرمان الہی ہے: (ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) (1) (اگر رسول (ص) ہماری طرف سے کوئی بات گڑھ لیتا تو ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور پھر اس کی گردن اڑا دیتے) پس خدا نے مذکورہ جملوں کے گھڑنے پر کوئی اقدام کیوں نہیں کیا (2) اگر یہ آیت سورہ نجم کے بعد اتری ہو تو پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ آیت ایک قاعدہ کلیہ اور قانون بیان کر رہی ہے نہ یہ کہ ایک خارجی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہو

اور

بس_

1_ سورہ الحاقہ آیت 44_46_

2_ یہ اس صورت میں ہے کہ آیت میں تقول سے مراد صرف جان بوجھ کر جھوٹ بولنا نہ ہو کیونکہ آیت میں تقول کا لفظ آیا ہے اور تقول کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر کوئی بات گھڑی جائے۔

97

ب: رہی آیہ تمّیٰ تو وہ سورہ حج میں ہے جو سب کے نزدیک مدنی ہے
_بالخصوص اس میں لوگوں کیلئے اعلان حج، نیز جنگ و جہاد کا حکم ہوا
ہے، مسجد حرام کا راستہ روکنے کا بھی تذکرہ ہوا ہے اور یہ ساری باتیں
ہجرت کے بعد کی ہیں۔ کچھ احکام تو ہجرت کے کئی سال بعد کے بھی ہیں
اس پر مستزاد یہ کہ ابن عباس، قتادہ اور ابن زبیر وغیرہ نے بھی اسے مدنی
قرار دیا ہے۔
اگر یہ مدنی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غرانیق والے افسانے کے سالہا سال
بعد یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ غرانیق کا واقعہ بعثت کے پانچویں سال سے
منسوب ہے پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ خدا اپنے رسول (ص) کو تسلی دینے
میں سالہا سال تک تاخیر فرمائے؟

علاوہ ازیں آیت کا مفہوم بھی اس واقعے کے ساتھ بالکل ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ تمنیٰ کا مطلب کسی مرغوب اور پسندیدہ امر کی خواہش ہے اور رسول(ص) گرامی فقط اسی چیز کی خواہش کر سکتے ہیں جو ایک رسول(ص) کی حیثیت سے آپ(ص) کی ذمہ داریوں کے مناسب ہو۔ آپ(ص) جیسے انسانوں کی سب سے بڑی خواہش حق و ہدایت کی ترویج اور باطل کی سرکوبی ہوتی ہے۔ شیطان اپنی گمراہی کے باعث لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے جو اس نیک خواہش کو دھندلا کر دکھاتا ہے، یوں جن کے دلوں میں مرض ہو وہ اس آزمائشے میں گرفتار ہو جاتے ہیں جیسا کہ شیطان نے امت موسیٰ(ع) کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، لیکن خدا ہدایت کے نور سے شیطانی وسوسوں کو دور کرتا ہے اور عقل سلیم رکھنے والوں کیلئے حق کو واضح کرتا ہے۔

اور اگر ان لوگوں کے بقول تمنا سے مراد تلاوت لی جائے تو تمنیٰ کا یہ معنی بہت نادر، خلاف قاعدہ اور انوکھا ہوگا جو وضع لغوی کے بھی مخالف ہوگا اور ظاہر لفظ کے بھی۔ آخر کس نے اب تک "تمنا" کا معنی "پڑھنا" کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی شک نہیں کہ اس خیالی واقعہ کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لئے اس آیت کی مذکورہ تفسیر گھڑی گئی ہے۔ اور اسی طرح حسان بن ثابت سے منقول شعر(1) بھی اسی مقصد کے لئے گھڑا گیا ہے۔

1_ تنزیہ الانبیاء کے ص 107 میں حسان سے یہ شعر منسوب ہے :

تمنی کتاب اللہ اول لیلة و آخره لاقی حمام المقادر

جبکہ ممکن ہے کہ یہاں تمنی سے مراد محبت اور شوق ہو۔

98

اور تاریخ کی کتابوں میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اور اگر تمنا کا معنی تلاوت بھی لے لیں تو اس آیت کا مطلب وہی ہوگا جو سید مرتضیٰ نے فرمایا ہے۔

سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مراد تلاوت ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جب رسول(ص) نے اپنی قوم کیلئے آیات کی تلاوت کی تو قوم نے ان میں تحریف کی اور کمی بیشی کے مرتکب ہوئے۔ جس طرح یہودی اپنے نبی پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس امر کے مرتکب ہوئے تھے اس صورت میں اسے شیطان کی طرف منسوب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درحقیقت دلوں میں وسوسہ ڈالنے والا وہی شیطان ہے لیکن خدا اس وسوسے کو اپنی دلیلوں کے ذریعے زائل اور باطل کر دیتا ہے۔ (1)

ج: سورہ اسرا کی آیات (وان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ...) کے بارے میں ان لوگوں کا یہ دعویٰ کہ یہ آیات غرانیق کے مسئلے میں نازل ہوئیں تو یہ بھی غیر معقول قول ہے کیونکہ ان آیات کا اس واقعے

سے کوئی ربط نہیں بلکہ ان کے درمیان منافات ہے پس ان آیات کا شان نزول
مذکورہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آیات کہتی ہیں کہ رسول(ص) اللہ ان کی طرف مائل نہیں ہوئے بلکہ اس امر
کے قریب بھی نہیں ہوئے اور اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا نیز اگر ان کی طرف
مائل ہوتے تو خدا آپ(ص) کو سزا دیتا جبکہ غرائق کا افسانہ کہتا ہے کہ
آپ(ص) نہ صرف مائل ہوئے بلکہ آپ(ص) نے قبول بھی کیا اور (نعوذ باللہ)
خدا پر جھوٹ باندھا اور جو بات خدا کی طرف سے نہ تھی اسے قرآن میں
داخل کر لیا۔

آیت کا مقصود تو یہ ہے کہ مشرکین نے اس بات پر اصرار کیا کہ ان کو اپنے
حال پر چھوڑ دیا جائے انہوں نے حضرت پیغمبر اکرم(ص) اور حضرت
ابوطالب کے ساتھ متعدد مذاکرات بھی کئے۔ پس بعید نہیں کہ رسول(ص) اللہ
نے ان کو کچھ مہلت دینے کا سوچا ہو تاکہ غور کریں اور باطل کو چھوڑ دیں
پس یہ آیت نازل ہوئی تاکہ آپ(ص) پر واضح کر دے کہ ان کو مہلت دینے میں
مصلحت نہیں بلکہ مصلحت سختی کرنے میں ہے۔
ان تمام دلائل سے قطع نظر وہ کہتے ہیں کہ سورہ اسرا کی مذکورہ آیات بنی
ثقیف کے بارے میں اس وقت

اتریں جب انہوں نے قبول اسلام کیلئے ایسی شرائط پیش کیں جو ان کے مقام کو بلند کریں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیات قریش کے بارے میں اتریں جب انہوں نے رسول (ص) اللہ کو حجر اسود مس کرنے سے روکا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئیں جب انہوں نے حضور (ص) سے مطالبہ کیا کہ آپ (ص) شام چلے جائیں۔ (1) قاضی بیضاوی نے یہی آراء بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ (6) آخری نکتہ یہ ہے کہ مشرکین نے خدا کا قول (فاسجدوا لله واعبدوا) سن کر کیونکر سجدہ کیا؟ جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کیلئے سجدہ کرنے کے قائل نہیں تھے، چنانچہ ارشاد باری ہے (اذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا وما الرحمان ا نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا) جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کیلئے سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم اس چیز کیلئے سجدہ کریں جسکا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اس طرح انکی نفرت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کسی مسلمان کا ایمان متزلزل کیوں نہیں ہوا؟ یا وہ دین سے خارج کیوں نہیں ہوا جبکہ وہ دیکھ رہا ہو کہ رسول (ص) اللہ (نعوذ باللہ) اصنام کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی شفاعت

کو مقبول قرار دے رہے ہیں؟ (2)

مسئلے کی حقیقت

یہاں مسئلے کی حقیقت کچھ یوں معلوم ہوتی ہے (جیسا کہ نقل ہوا ہے) کہ جب حضور (ص) قرآن کی تلاوت کرتے تو کفار فضول اور غلط باتوں کا سلسلہ شروع کر دیتے تاکہ کوئی آپ (ص) کی بات سننے نہ پائے سورہ فصلت کی آیت 26 میں ارشاد ہے: (و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فيه لعلمكم تغلبون) یعنی کفار آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنا اور شور مچاؤ شاید اس طرح سے غالب آسکو۔ پس جب

1_ رجوع کریں: سیرہ حلبی ج 1 ص 326 نیز الدر المنثور و تفسیر خازن اور تفسیر کی دیگر کتب میں بھی مرقوم ہے۔

2_ رجوع ہو حاشیہ الاکتفاء (کلاعی) ج 1 ص 353_354۔

100

پیغمبر اکرم (ص) نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس مقام (افرايتم اللات و العزی و مناة ثلاثة اخري) پر پہنچے تو مشرکین نے حسب معمول مداخلت کرتے ہوئے کہا "تلك الغرائيق العلي ..."(1) ہاں اس کے بعد جب کرایہ کے قصہ پردازوں اور کینہ توزوں کی باری آئی تو

انہوں نے اپنے شیطانی مفادات کے پیش نظر اس میں مزید پیوند کاری کرتے ہوئے رسول (ص) اللہ کی عصمت کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا اور قرآن میں موجود ہر چیز میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ نبی اکرم (ص) کو اس حد تک جاہل ثابت کر سکیں کہ گویا آپ (ص) واضح تضادات کو بھی نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ (ص) شیطان کے آگے بھی بے بس تھے، شیطانی و غیر شیطانی امور میں تمیز نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان باتوں کے مقابلے میں یہی لوگ کہتے ہیں کہ شیطان حضرت عمر کی آہٹ سے بھی ڈرتا تھا (2) نیز یہ کہ جب سے حضرت عمر مسلمان ہوئے، شیطان کا ان سے جب بھی سامنا ہوتا تھا تو شیطان منہ کے بل گر پڑتا تھا (3) یا یہ کہ جس وادی سے حضرت عمر گزرتے تھے شیطان وہاں سے کترا کر نکل جاتا تھا (4) گویا ان لوگوں کی مراد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی طرح نبی کریم (ص) کا بھی ایک شیطان تھا جو آپ (ص) پر اثر انداز ہوتا رہتا تھا۔ ان سارے مسائل پر پہلے بحث ہو چکی ہے۔

اس کے بعد اسلام دشمن متعصب مستشرقین کی باری آئی انہوں نے ان بے بنیاد باتوں اور افسانوں سے استفادہ کرتے ہوئے ہمارے نبی اکرم (ص) کو اعتراضات کا نشانہ بنایا۔ (5)

- 1_ سيرة النبوية (دحلان) ج 1 ص 128 اور تنزيه الانبياء ص 107 نیز رجوع کریں حاشیہ الاكتفاء (کلاعی) ج 1 ص 354 از سہیلی_ کلبی نے کتاب الاصنام میں نقل کیا ہے کہ قریش یہ جملے اپنے بتوں کی تعریف میں جو کعبہ کے اردگرد رکھے گئے تھے ادا کرتے تھے۔
- 2_ الرياض النضره ج 2 ص 103
- 3_ عمدة القاری ج 16 ص 196 اور ملاحظہ ہو تاریخ عمر ص 62
- 4_ صحیح مسلم ج 7 ص 115 اور اسی کے قریب قریب واقعہ تاریخ عمر ص 35 نیز ص 62 ، الغدير ج 8 ص 94 ، مسند احمد ج 1 ص 171، ص 182، ص 187 صحیح بخاری ج 2 ص 44 و ص 188 اور عمدة القاری ج 16 ص 196
- 5_ رجوع بو تاریخ الشعوب الاسلامية ص 34 از بروکلیمان اور کتاب الاسلام ص 36/35 (الفريضة هيوم)۔

101

لیکن اللہ نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا (1) یوں وہ اپنے مکر و فریب کے جال میں خود پھنس کر رہ گئے کیونکہ حق صبح کی طرح روشن اور شرافت و نجابت و پاکیزگی اور عصمت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سورج کی طرح تابناک ہے۔

- 1_ قابل ذکر ہے کہ سلمان رشدی نے بھی استعماری طاقتوں کی پشت پناہی اور سازش کے سانے میں رسول اللہ (ص) کے حق میں تاریخی بے ادبی کرتے ہوئے شیطانی آیات نامی کتاب لکھی۔ اس کتاب میں ان بے بنیاد روایات اور افسانوں سے بھی مدد لی گئی ، تمام باطل قوتیں حق کو مسخ کرنے کیلئے متحد ہوئیں لیکن علی (ع) کے لال روح اللہ خمینی بت شکن کے ایک جملے نے عصر حاضر

الصحيح من سيرة النبي الاعظم(ص)

102

تیسری فصل

شعب ا بوطالب تك کے حالات

103

حضرت حمزہ (ع) کے قبول اسلام کی تاریخ میں اختلاف

کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے بعثت کے دوسرے سال اسلام قبول کیا، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ارقم کے گھر میں حضور اکرم(ص) کے تشریف فرما ہونے کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں باتیں آپس میں منافات رکھتی ہیں کیونکہ حضور اکرم(ص) بعثت کے تیسرے سال کے اواخر میں ارقم کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ عمر سے تین روز قبل مسلمان ہوئے جبکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بعثت کے چھٹے سال مسلمان ہوئے جب آپ (ص) ارقم کے گھر سے نکلے۔ اور اس

میں بھی واضح تضاد پایا جاتا ہے کیونکہ آنحضرت(ص) بعثت کے تیسرے سال کے اواخر میں صرف ایک ماہ کیلئے حضرت ارقم کے گھر میں رہے (جیسا کہ کہا گیا ہے... اور آئندہ اس کا بھی ذکر ہوگا کہ حضرت عمر حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے کئی سال بعد اسلام لائے)۔

حضرت حمزہ کا قبول اسلام

ابن ہشام اور دوسروں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ہجرت حبشہ کے بعد اسلام قبول کیا یعنی بعثت کے تقریباً چھٹے سال۔ ہم بھی اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ جب وہ مسلمان ہوئے تو (جیسا کہ مقدسی کہتا ہے) رسول(ص) اللہ اور مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوئی۔ یہ بات مشرکین پر گراں گزری چنانچہ انہوں نے عداوت اور دوری اختیار کرنے کے بجائے دوسری راہ اختیار کی اور آپ(ص) کو مال و انعام کی لالچ دینے لگے۔ 104 انہوں نے آپ(ص) کو حسین لڑکیوں سے شادیوں کی بھی پیشکش کی۔ (1) یہ پیشکش ہجرت حبشہ کے بعد کی بات ہے جیسا کہ سیرت ابن ہشام سے ظاہر ہے۔ نیز حضرت حمزہ اعلانیہ دعوت شروع ہونے کے بعد مسلمان ہوئے جب حضرت ابوطالب اور قریش کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد قریش نے دشمنی اور ایذا رسانی کا راستہ اپنایا۔ بہر حال حضرت حمزہ کا قبول اسلام ایک سنگ میل کی صورت اختیار کر گیا جس کے بارے میں قریش نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس واقعے سے حالات کی

کایا پلٹ گئی اور قریش کی قوت پرکاری ضرب لگی۔ ان کے خطرات میں
 اضافہ ہوا اور ان کی سرکشی ومنہ زوری کو لگام لگ گئی(2)۔
 ایک دفعہ ابوجہل کوہ صفا کے پاس رسول(ص) اللہ کے نزدیک سے گزرا ،اس
 نے آپ(ص) کو اذیت دی اور آپ(ص) کو برا بھلا کہا ، نیز اسلام کی عیب
 جوئی اور امر رسالت کی برائی کرتے ہوئے آپ(ص) کی شان میں گستاخی
 کی۔ حضور اکرم(ص) نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔
 حضرت حمزہ(ع) شکاری تھے شکار سے لوٹتے تو پہلے خانہ کعبہ جاکر
 طواف کیا کرتے اور وہاں موجود افراد سے سلام وکلام کرتے اور پھر گھر
 لوٹتے تھے۔ اس دفعہ حضرت حمزہ(ع) شکار سے لوٹے ہی تھے کہ ایک
 عورت نے ابوجہل کی طرف سے رسول اکرم(ص) کی بے ادبی کے بارے
 میں انہیں بتایا۔ حضرت حمزہ غضبناک ہوکر سیدھے مسجد الحرام آئے تو
 انہوں نے ابوجہل کو لوگوں کے ساتھ بیٹھے پایا۔ وہ اس کی طرف بڑھے ،
 جب قریب پہنچے تو اپنی کمان اٹھائی اور زور سے اس کے سر پردے ماری
 جس سے ابوجہل کا سر پھٹ گیا۔ پھر انہوں نے کہا اے ابوجہل کیا تم اس
 شخص کی ملامت کرتے ہو؟ لو میں اس کے دین پرہوں اور وہی کہتا ہوں جو
 وہ کہتا ہے، اگر تم میں طاقت ہے تو او میرا مقابلہ کرو۔ ان باتوں سے قبل
 ابوجہل نے ان کے سامنے عاجزی دکھائی اور گڑ گڑانے لگا لیکن انہوں نے
 قبول نہ کیا۔ بنی مخزوم کے افراد ابوجہل کی حمایت کیلئے کھڑے ہو گئے
 اور حضرت حمزہ سے کہا: " ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے "

حضرت حمزہ نے کہا: " کیوں

1_ البدء و التاريخ ج4 ص 148_149 اور یہی بات سیرت ابن ہشام سے بھی ظاہر ہے جس نے حضرت حمزہ کے قبول اسلام کا ذکر

کرنے کے بعد ان امور کا بھی تذکرہ کیا ہے

2_ ملاحظہ ہو : کنز العمال ج 14 ص 48 ابن عساکر اور بیہقی کی الدلائل النبویة سے۔

105

نہ بدلوں میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا قول حق ہے۔ خدا کی قسم میں اس دین سے باز نہیں آؤں گا اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھو۔

ابوجہل نے کہا: " ابوعمارہ (حمزہ) کومت چھیڑو کیونکہ واقعاً میں نے اس کے بھتیجے کو ناروا گالی دی تھی۔" مقدسی کہتا ہے کہ جب حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تو اس سے اسلام اور مسلمانوں کی حیثیت مضبوط ہوئی (1) اور نبی کریم(ص) کو نہایت خوشی ہوئی۔ قریش نے دیکھا کہ رسول(ص) اللہ قوت پکڑ گئے ہیں، بنا بریں آپ کو گالی گلوچ دینے سے باز آگئے۔ حضرت حمزہ نے رسول(ص) اللہ سے عرض کیا: " بھتیجے اپنے دین کا کھلم کھلا پرچار کرو، خدا کی قسم مجھے یہ منظور

نہیں کہ میں اپنے سابقہ دین پر باقی رہوں خواہ مجھے پوری دنیا ہی کیوں نہ مل جائے" (2)۔ حضرت حمزہ کو قریش کے تمام جوانوں پر برتری حاصل تھی اور وہ سب سے زیادہ غیور تھے۔ (3)

حمزہ کا قبول اسلام جذباتی فیصلہ نہ تھا

بظاہر بلکہ حقیقت میں بھی انہوں نے اسلام کو معرفت کے ساتھ قبول کیا تھا۔ کیونکہ آپ کے مذکورہ قول (کہ میرے لئے واضح ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول (ص) ہیں اور ان کا قول حق ہے) سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فقط جذبات سے مغلوب ہو کر اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے رسول (ص) اللہ کے اقوال و کردار کے قریبی مشاہدے کی بنا پر پہلے سے ہی اطمینان حاصل کر لیا تھا۔

ان کا یہ کہنا کہ کیا تم اس کو برا بھلا کہتے ہو جبکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں اس بات کا واضح طور پر شاہد ہے کہ وہ پہلے سے ہی اسلام کو قبول کر چکے تھے لیکن حالات کے پیش نظر اسے پوشیدہ رکھ رہے تھے تاکہ یوں وہ مسلمانوں اور اسلام کی بہتر حمایت کر سکیں، کیونکہ مسلمان قریش کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے اور

2_ ملاحظہ ہو : تاریخ الامم و الملوك ج 2 ص 72 و ص 73 اور السيرة النبوية ابن بشام ج 2 ص 312_

3_ ملاحظہ ہو : تاریخ الامم و الملوك ج 2 ص 72_

106

کتے ہی لوگ ایسے تھے جنہیں مزید روحانی تربیت کی ضرورت تھی تاکہ وہ مشرکین کے مقابلے میں ان مشکل حالات سے عہدہ بر آہوسکتے۔

ابوجہل نے بزدلی کیوں دکھائی؟

یہاں اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ مشرکین کاسرغنہ ابوجہل اس دن اپنے قبیلہ والوں کے ساتھ موجود تھا اور انہوں نے اس کی حمایت کیلئے آمادگی بھی ظاہر کی تھی لیکن اس کے باوجود ابوجہل نے خدا اور رسول(ص) خدا کے شیر کا سامنا کرنے میں عاجزی اور بزدلی دکھائی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت حمزہ کی مردانگی، قوت، غیرت اور شجاعت سے آگاہ تھا۔ وہ حضرت حمزہ کے عزم و ارادے اور عقیدے کی راہ میں جذبہ قربانی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے اسے تو فقط رسول(ص) اللہ سے دشمنی تھی اور اس کی وجہ حب دنیا اور اپنے مفادات کی حفاظت تھی اور وہ موت کا طلبکار نہ تھا، بلکہ موت سے بچنا چاہتا تھا۔ وہ موت کو اپنے لئے سب سے بڑا خسارہ سمجھتا تھا لیکن حضرت حمزہ دین کی راہ میں موت کو کامیابی گردانتے

تھے، پس ان کیلئے کوئی وجہ نہ تھی کہ موت سے ڈرتے یا اسے شہد کی طرح شیرین نہ سمجھتے۔

تیسری وجہ یہ تھی کہ ابوجہل، بنی ہاشم کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کیونکہ بنی ہاشم کے درمیان اس کے بہت سے حامی موجود تھے۔ اگر وہ ان کے ساتھ لڑتا تو خاندان اور قبائلی تعصب کے نتیجے میں ان لوگوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا جو اس کے ہم خیال اور ہم عقیدہ تھے۔ بنی ہاشم قبائلی طرز فکر کی بنا پر حضور اکرم (ص) کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے اگرچہ آپ (ص) ان کے دین پر نہ تھے، عربوں کی سماجی و معاشرتی پالیسیاں بھی اسی طرز فکر کی تابع ہوتی تھیں۔ چنانچہ ابولہب کے علاوہ باقی بنی ہاشم نے حضرت ابوطالب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں آپ (ص) کی حمایت اور حفاظت کریں گے۔ بلکہ ان حالات میں اگر ابوجہل حضرت حمزہ کے خلاف کوئی اقدام کرتا تو اس سے آنحضرت (ص) - کو تقویت ملتی اور

107

بہت سے بنی ہاشم، آپ (ص) کی حمایت کرتے یا قومی جذبہ کے تحت دائرہ اسلام میں داخل ہوجاتے اور یہ بات ابوجہل کو کسی صورت گوارا نہ تھی۔ ان تمام حالات اور نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اللہ اور اس کے رسول (ص) کے شیر (حمزہ) کے مقابلے میں ذلت آمیز خاموشی میں ہی

عافیت

جانی۔

خلاصہ یہ کہ دنیوی زندگی سے ابوجہل کی محبت یا اس کی بزدلی وغیرہ (جس کے باعث وہ حضرت محمد(ص) اور بنی ہاشم کی مخالفت کو مضر سمجھتا تھا) کے نتیجے میں اس نے ذلت و پستی پر مبنی موقف اپنایا۔ یوں اللہ نے باطل کا سر نیچا کیا اور حق کا سر اونچا۔

عَبَسَ وَ تَوَلَّى؟

مورخین نے فسانہ غرانیق کے بعد ایک اور واقعے کا تذکرہ کیا ہے جس کے بارے میں "عبس وتولی" والی سورت نازل ہوئی یہ سورت، سورہ نجم کے بعد نازل ہوئی ہے۔

اس قصے کا خلاصہ کچھ یوں ہے: رسول(ص) اللہ قریش کے بعض رؤساکے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ یہ لوگ صاحبان مال و جاہ تھے۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آیا وہ نابینا تھا اس نے نبی اکرم(ص) سے قرآن کی آیت سننی چاہی اور عرض کیا: "یا رسول(ص) اللہ مجھے وہ چیزیں سکھائیے واللہ نے آپ(ص) کو سکھائی ہیں" رسول(ص) اللہ نے اس سے بے رخی کی اور ترشروئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے رخ موڑ لیا۔ آپ(ص) اس کی بات کو نا پسند کرتے ہوئے ان رؤسا کی طرف متوجہ ہوئے جن کو مسلمان بنانے کا آپ(ص) کو شوق تھا۔ اس وقت یہ آیات

نازل ہوئیں: (عبس وتولى ان جائه الاعمي_ و ما يدريك لعله يزكي_ او يذکر
فتنفعه الذكري_ اما من استغني_ فانت له تصدي ... و اما من جائك يسعي_ و هو
يخشي_ فانت عنه تلهي_ ...) (سورہ عبس، آیت 10_1)

108

یعنی اس نے منہ بسور لیا اور پیٹھ پھیر لی کہ ان کے پاس ایک نابینا آگیا اور
تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ نفس ہوتا یا نصیحت حاصل کر لیتا تو نصیحت
اس کے کام آتی لیکن جو مستغنی بنا بیٹھا ہے آپ (ص) اس کی فکر میں لگے
ہوئے ہیں حالانکہ آپ (ص) پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزگی اختیار
نہ کرے لیکن جو شخص آپ (ص) کے پاس دوڑ کر آیا ہے اور خوف الہی بھی
رکھتا ہے آپ (ص) اس سے بے رخی کرتے ہیں۔
ایک روایت میں ہے کہ آپ (ص) کو اس کا آنا پسند نہ آیا اور سوچا کہ یہ
قریشی خیال کریں گے کہ آپ (ص) کے پیروکار اندھے، غلام اور بیچارے
لوگ ہی ہیں، پس آپ (ص) نے منہ بسور لیا ...
حَکْم سے منقول ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول (ص) اللہ نے کسی
فقیر یا غریب سے منہ نہیں موڑا اور کسی امیر کو اہمیت نہیں دی۔ ابن زید
نے کہا ہے اگر رسول (ص) اللہ وحی کو چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو
ضرور چھپاتے جو آپ (ص) کے بارے میں نازل ہوئی۔ (1) پس ابن زید نے
اس واقعے کی شدت قباحت کی بنا پر رسول کریم (ص) کی توصیف کی ہے

کہ رسول کریم (ص) نے اس واقعہ کے بہت زیادہ قبیح ہونے کے باوجود بھی اسے نہیں چھپایا ہے۔

غیر شیعہ مفسرین و محدثین کا مذکورہ واقعے کے متعلق بنیادی طور پر اتفاق ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ ایک جعلی کہانی ہے جس کا صحیح ہونا ممکن نہیں۔ اس کی وجوہات درج ذیل ہیں:

الف: اسناد کا ضعیف ہونا، کیونکہ تمام اسانید کی انتہاء یا تو عائشہ، انس اور ابن عباس پر ہوتی ہے جن میں سے کسی نے اس واقعے کا اپنی آنکھ سے خود مشاہدہ نہیں کیا کیونکہ اس وقت یا تو وہ بچے تھے یا ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ (2) یا ابومالک (3) حکم ابن زید، ضحاک، مجاہد اور قتادہ پر منتہی ہوتی ہیں حالانکہ یہ سب تابعی ہیں۔ بنا بریں روایت مقطوعہ ہے اور اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

1_ رجوع کریں: مجمع البیان ج 10 ص 437 المیزان از مجمع و تفسیر ابن کثیر ج 4 ص 470 از ترمذی و ابویعلی، حیات الصحابہ ج

2 ص 520 تفسیر طبری ج 30 ص 33_34 و در منثور ج 6 ص 314_315 نیز دیگر غیر شیعہ تفاسیر۔ ان تمام تفاسیر میں اس حوالے

سے آپ مختلف روایات کا مشاہدہ کریں گے۔ بطور مثال آخر الذکر کا مطالعہ کریں۔

2_ رجوع کریں: الہدی الی دین المصطفیٰ ج 1 ص 158۔

3_ بظاہر اس سے مراد ابومالک الاشجعی ہیں جو تفسیر و روایت میں مشہور اور تابعی ہیں۔

ب: عبارات والفاظ كا اختلاف (1) يهاں تك كه ايك هى راوى سه منقول الفاظ ميں اختلاف هے چنانچه ايك روايت ميں حضرت عائشه سه منقول هے كه رسول(ص) الله كه پاس مشركين كه رؤسا ميں سه ايك شخص حاضر تھا۔ دوسرى روايت ميں حضرت عائشه هى سه مروى هے كه عتبه اور شيبه حاضر تهے۔

تيسرى روايت ميں حضرت عائشه كهتى هيں كه اس مجلس ميں قریش كه كئى بزرگان موجود تهے جن ميں ابوجهل اور عتبه ابن ربيعه وغيره تهے۔ نيز ابن عباس سه منقول ايك روايت ميں هے كه پيغمبر(ص) اسلام ، عتبه، اپنے چچا عباس اور ابوجهل كه ساتھ مصروف گفتگو تهے ليكن ابن عباس هى سه منسوب تفسير ميں مذكور هے كه وه افراد عباس، اميه بن خلف، صفوان بن اميه اور ...تهے۔ قتاده سه كههى اميه ابن خلف كانام نقل هوا هے اور كههى ابى ابن خلف كا

بقول مجاهد قریش كه سرداروں ميں سه ايك سردار موجود تھا۔ دوسرى روايت ميں مجاهد سه منقول هے كه عتبه ابن ربيعه اور اميه ابن خلف ... موجود تهے۔

ان باتوں كه علاوه خود روايات ميں بهى اختلاف هے كه اصل واقعه كيا تھا؟ رسول اكرم(ص) كه الفاظ كياتھے؟ اور ابن ام مكتوم كه الفاظ كياتھے؟ يهاں

ہم اسی قدر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو مزید تحقیق کا طالب ہو وہ متعلقہ کتابوں کا مطالعہ اور موازنہ کرے۔

ج: مذکورہ آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کا آیت میں تذکرہ ہوا ہے اس کی عادت، اور طبیعت ہی یہ تھی کہ وہ امیروں پر توجہ دیتا تھا اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہوں اور فقیروں کی اصلاح پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی (ص) اس قسم کی صفات و عادات کے مالک نہ تھے۔

1_ الہدی الی دین المصطفیٰ ج 1 ص 158_159_

110

نیز فقیروں کے ساتھ ترشروئی اور بے اعتنائی آپ (ص) کی عادات میں شامل نہ تھیں اگرچہ وہ آپ (ص) کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر آپ (ص) کیونکر اپنے چاہنے والوں اور مومنین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے؟ (1) جبکہ اللہ نے آپ (ص) ہی کے بارے میں فرمایا ہے: (بالمومنین رؤوف رحیم) (2) بلکہ آپ کی عادت ہی یہ تھی کہ فقیروں کے ساتھ مل بیٹھتے اور ان پر توجہ دیتے۔ یہاں تک کہ یہ بات اشراف قریش کو پسند نہ آئی اور ان پر شاق گزری

_ قریش کے بعض بزرگوں نے توحضور اکرم(ص) سے مطالبہ کیا کہ آپ(ص) ان غریبوں کو دور بٹادیں تاکہ اشراف آپ(ص) کی پیروی کریں_ یہ سن کر عمر نے ان بیچاروں کو دور کرنے کا اشارہ کیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی (ولاتطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ) (3) یعنی ان لوگوں کو دور نہ بٹاؤ جو صبح وشام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی مرضی کے طالب رہتے ہیں_

نیز خداوند نے اس سورہ سے قبل نازل ہونے والے سورہ قلم میں اپنے نبی(ص) کی توصیف میں فرمایا ہے کہ "آپ(ص) خُلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں"۔ پھر آپ(ص) کیونکر مذکورہ عمل کے مرتکب ہوسکتے تھے جو اس آیت کے منافی ہو اور جس پر خدا کی طرف سے (نعوذ باللہ) آپ(ص) کی ملامت و مذمت ہو؟ کیا خدا (نعوذ باللہ) اپنے نبی(ص) کے اخلاق سے بے خبر تھا؟ یا یہ کہ باخبر ہونے کے باوجود کسی مصلحت کے تحت ایسا فرمایا_ خدا ہمیں گمراہی سے بچائے، آمین_

د:مذکورہ آیات میں ارشاد ہوا ہے: (وما علیک الا یرکب) یعنی اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں_ یہ خطاب رسول(ص) اللہ کیلئے نہیں ہوسکتا کیونکہ آپ(ص) تو لوگوں کی ہدایت اور ان کو

1_ رجوع کریں: الہدی الی دین المصطفیٰ ج 1 ص 158، المیزان ج 20 ص 203، تنزیہ الانبیاء ص 119، مجمع البیان ج 1 ص 437_

3_ رجوع کریں: الدر المنثور ج 3 ص 12_13 بظاہر یہ آیت ہجرت حبشہ سے قبل اتری کیونکہ راویوں میں ابن مسعود بھی ہے یا مہاجرین تک صلح کی افواہ پہنچنے اور ان کی مکہ واپسی کے بعد اتری۔ یاد رہے کہ اس مقام پر حضرت عمر کا تذکرہ غلط ہے کیونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ ہجرت مدینہ سے کچھ مدت پہلے ہی مسلمان ہوئے، جس کا ذکر آئندہ ہوگا۔

111

پاکیزہ کرنے کیلئے ہی مبعوث ہوئے تھے، پھر یہ آپ(ص) کی ذمہ داری کیوں نہ ہو؟ بلکہ آپ(ص) کی اصلی ذمہ داری ہی یہی تھی۔ ارشاد الہی ہے (هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ و یرکبہم و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ) (1) یعنی خدا نے ہی امیوں کے درمیان، انہی میں سے ایک کو رسول(ص) بنا کر بھیجا جو ان کیلئے آیات الہی پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ بنابرین کیونکر ہوسکتا ہے کہ خدا پیغمبر(ص) کو اس بات کی ترغیب دے کہ لوگوں کے ایمان سے بے رغبت

بوجائیں؟ (2)

ہ:آیہ انذار (وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین)(3) (جو سورہ عبس سے دو سال قبل نازل ہوئی ہے) میں ارشاد ہوا ہے "اے رسول(ص) اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور آپ(ص) کی اتباع کرنے والے مومنین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائیے۔ تو کیا رسول(ص) اللہ بھول گئے کہ آپ(ص) کو مومنین کے آگے شانے جھکانے کا

حکم ہوا تھا؟ اگر ایسا ہو تو پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اور بھی بہت ساری باتوں کو نہ بھولے ہوں؟ اور اگر بھولے نہیں تو پھر اس صریحی حکم کی عمداً مخالفت کیوں فرمائی؟ (4)

و: آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ آیت میں مخاطب رسول (ص) خدا کی ذات ہے۔ بلکہ خداوند عالم نے رسول (ص) خدا کو اس شخص کے متعلق خبر دی ہے جس نے " عبس و تولى ان جاءه الاعمى " اندھے کے آنے کی وجہ سے ترشروئی اختیار کر کے منہ پھیر لیا۔ پھر خدا نے اس منہ بنانے والے کو مخاطب ہو کر کہا: " و ما يدريك لعله يزكي " تمہیں کیا پتہ ہوسکتا ہے کہ وہ پاکیزہ دل ہو۔ ز: علامہ طباطبائی نے فرمایا ہے کہ ترجیح وعدم ترجیح کا معیار، امیری یا فقیری نہیں بلکہ اعمال صالحہ، اخلاق

129	آیت	بقرة	سورہ	_1
119	ص	الانبياء	تنزيه	_2
215	214و	آیت	شعراء	_3

4 الميزان ج 20 ص 303

حسنہ اور صفات عالیہ کی موجودگی یا عدم موجودگی ہے اور یہ ایک عقلی حکم ہے جس کی تائید دین حنیف نے کی ہے پھر حضور اکرم (ص) اس حکم کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں اور کیونکر ایک کافر کو اس کے مال و جاہ کی بنا پر کسی مومن پر ترجیح دے سکتے ہیں؟ کیا اسلام نے اس سے منع نہیں کیا؟ کیا عقل اور ضمیر کے نزدیک یہ عمل غیر منطقی اور قبیح نہیں ہے؟ (1) اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر اکرم (ص) نے اسلئے ایسا کیا تھا کیونکہ آپ (ص) ان مشرکین سے ایمان کی توقع رکھتے تھے۔ یوں دین کو تقویت مل جاتی اور یہ مستحسن کام ہے کیونکہ دین کی راہ میں انجام پایا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات قرآن کی آیات صریحہ کے خلاف ہے۔ آیات کی رو سے مذکورہ فرد کی مذمت اسلئے ہوئی ہے کیونکہ وہ اس امیر پر اس کی امارت کے باعث توجہ دے رہا تھا اور اس فقیر سے اس کی فقیری کے باعث بے توجہی برت رہا تھا۔

نیز اگر یہ بات درست ہوتی تو پھر لازم تھا کہ قرآن اس کے جذبہ دینی اور وظیفہ شناسی کو سراہتا نہ یہ کہ اس کی مذمت و توبیخ کرتا۔ بالآخر ہم یہ اشارہ کرتے چلیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے: "ممکن ہے یہ کہا جائے کہ آیت میں خطاب کلی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول (ص) خدا جب بھی کسی فقیر کو دیکھتے تو منہ بسور کر رخ پھیر لیتے" اس کا جواب یہ ہے کہ :

- 1_ یہ قول اس بات کے مخالف ہو جائے گا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ایک دفعہ پیش آیا اور اس کا تکرار نہیں ہوا۔
- 2_ اگر تمام ناداروں سے منہ پھیر لینے کا ذکر مقصود ہے تو پھر اندھے کا ذکر کیوں آیا ہے ؟
- 3_ کیا یہ صحیح ہے کہ یہ فعل رسول (ص) خدا کی عادت میں شامل ہو؟

1_ المیزان ج 20 ص 304 کی طرف رجوع کریں۔

113

جرم کسی اور کا:

مذکورہ باتوں کی روشنی میں واضح ہوا کہ ان آیات میں رسول (ص) اسلام نہیں بلکہ کوئی اور شخص مراد ہے اور اس حقیقت کی تائید حضرت امام صادق (ع) سے منقول اس روایت سے ہوتی ہے کہ جب رسول (ص) اللہ ، عبد اللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو فرماتے تھے مرحبا مرحبا خدا کی قسم کہ اللہ کبھی بھی تیرے بارے میں میری ملامت نہیں کرے گا۔ آپ (ص) اس کے ساتھ لطف و مہربانی اور احسان فرماتے تھے یہاں تک کہ وہ اسی لئے کثرت شرمندگی کی بنا پر آپ (ص) کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ (1)

اس بیان سے اس شخص کی مذمت کا پہلو نکلتا ہے جو ابن ام مکتوم کے معاملے میں مذکورہ مخالفت کا مرتکب ہوا تھا اور اس احتمال کی مکمل نفی ہوجاتی ہے کہ رسول(ص) اللہ سے ایسا فعل سرزد ہوا ہو جو قابل سرزنش ہو۔ اگر خدا نے آپ(ص) کی سرزنش کی ہوتی تو یہ نفی بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔

لیکن خیانت کاروں کے ہاتھوں اس بات میں تحریف ہوئی ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول(ص) فرماتے تھے، مرحبا اس کیلئے جس کے بارے میں خدانے میری ملامت کی، رجوع کریں درالمنثور اور دیگر کتب تفسیر کی طرف، لیکن حقیقت وہی ہے جسے ہم نے ذکر کیا ہے۔

ایک سوال کا جواب

سوال: جب مذکورہ آیت میں مقصود کوئی اور ہو تو پھر خدانے (فانت له تصدی) (آپ(ص) اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں) نیز (فانت عنه تلہی) (آپ(ص) اس سے بے رخی کر رہے ہیں) کیوں کہا؟۔ ان دو عبارتوں سے یہی ظاہر ہے کہ ایک شخص کی طرف توجہ اور دوسرے سے بے رخی کرنے والا شخص جس کا ذکر آیت میں ہوا ہے، دینی جذبے سے سرشار تھا اور اسی جذبے کے پیش نظر اس نے ایک طرف توجہ دی اور دوسری طرف بے رخی اختیار کی۔

جواب: آیات میں اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں کہ مذکورہ توجہ خدا کی طرف دعوت دینے کیلئے تھی۔ ممکن ہے کہ اس توجہ کی وجہ کوئی دنیوی مقصد ہو مثلاً لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا یا عزت حاصل کرنا وغیرہ۔ رہی بات ارشاد الہی کی کہ (لعلہ یزکی) (شاید وہ پاکیزگی اختیار کرلے) تو اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کام اس مخاطب کے ہاتھوں انجام پائے بلکہ ممکن ہے اس مجلس میں حاضر کسی اور کے ہاتھوں یہ کام مکمل ہو مثلاً رسول کریم(ص) یا کسی اور کے ذریعے۔ اس کے علاوہ اگر ہم فرض کریں کہ وہ شخص تبلیغ دین کی غرض سے ان امیروں کی طرف توجہ دے رہا تھا تب بھی یہ بات رسول(ص) خدا کے بارے میں نہیں کیونکہ تبلیغ رسول خدا کے ساتھ مخصوص نہیں چنانچہ ان لوگوں کے بقول آنحضرت(ص) کے علاوہ ایک اور شخص بھی اس تبلیغ پر توجہ دیتا تھا چنانچہ اس کے ذریعے کچھ لوگ مسلمان ہوئے (بشرطیکہ یہ بات درست ہو)۔

درست روایت

یہاں صحیح روایت وہ معلوم ہوتی ہے جو حضرت امام صادق (ع) سے مروی ہے۔ اس حدیث کے مطابق یہ آیات ایک اموی کے بارے میں نازل ہوئیں جو نبی اکرم (ص) کے پاس حاضر تھا۔ اتنے میں ابن ام مکتوم آیا، اموی نے اسے گندا سمجھتے ہوئے تیوری چڑھائی اور سمٹ کر بیٹھ گیا نیز اس سے منہ پھیر لیا پس ان آیات میں خدانے اس کا قصہ بیان کیا اور اس کی مذمت کی۔ (1) واضح رہے کہ شروع میں آیات کا خطاب اس شخص کی طرف نہ تھا بلکہ خدا نے اس کے بارے میں غائب کا صیغہ استعمال کیا اور فرمایا اس نے منہ بسورا اور رخ پھیر لیا کیونکہ اس کے پاس ایک نابینا آیا پھر اچانک اسے مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے (وما یدریک) ... (یعنی تجھے کیا معلوم ...)

لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ شروع میں خدا نبی اکرم (ص) سے مخاطب ہو (اس شخص کے بارے میں) اور پھر

1_ مجمع البیان ج 10 ص 437 و تفسیر البربان ج 2 ص 428 و تفسیر نور الثقلین ج 5 ص 509 _

کی رو سے مناسب تر اور لطیف تر معلوم ہوتا ہے۔

جناب عثمان پر الزام

بعض روایات میں عثمان پر الزام لگایا گیا ہے کہ مذکورہ واقعہ ابن ام مکتوم اور حضرت عثمان کے درمیان واقع ہوا۔ (1) لیکن ہم اسے مشکوک سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان نے دیگر مہاجرین کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کی تھی پھر کیونکر مکے میں یہ واقعہ پیش آسکتا تھا؟ ممکن ہے اس کا جواب یہ دیا جائے کہ بقولے تیس سے زیادہ مہاجر دو ماہ بعد حبشہ سے واپس لوٹے (جن کا ذکر ہو چکا ہے) ان میں حضرت عثمان بھی تھے۔ (2)

بہر حال حضرت عثمان یا بنی امیہ کے کسی فرد پر الزام، معصوم نبی پر الزام کے مقابلے میں آسان سی بات ہے۔ (3) کیونکہ رسول (ص) اللہ سے اس قسم کے افعال کسی صورت میں بھی سرزد نہیں ہوسکتے لیکن بعض لوگ معصوم نبی پر اس قسم کی تہمت لگانے کو روا سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس قسم کے الزامات سے پاک و منزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

1_ تفسیر قمی ج 2 ص 405، تفسیر البربان ج 4 ص 427، تفسیر نور الثقلین ج 5 ص 508

2_ سیرت ابن ہشام ج 2 ص 3

3_ ہم حضرت عثمان کی بعض صفات کو اس آیت کے مطابق بھی پاتے ہیں جیسا کہ عثمان اور عمار کے قصے سے ظاہر ہوتا ہے جب

مدینے میں مسجد کی تعمیر جاری تھی تو اس دوران حضرت عمار حضرت علی(ع) کے رجز کو حضرت عثمان کی طرف اشارہ کرنے

کیلئے دبرا رے تھے رجز یہ تھا:

لايستوى من يعمر المساجدا

يدا ب فيها قائما و قاعدا

و من يري عن التراب حاندا

اس واقعہ کا ذکر آئندہ ہوگا _ انشاء اللہ

116

دشمنان دین کا اس مسئلے سے سوء استفادہ

یہاں اس بات کی طرف اشارہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض متعصب عیسائیوں نے عبس وتولی والے قصے کی آڑ میں ہمارے نبی اکرم(ص) کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے۔ (1) لیکن اللہ اپنے نور کو کامل کرتا ہے اگرچہ ان کافروں کو ناگوار گزرے ہم بھی یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی اور باطل چیزیں ہیں جن کے لئے خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔

مزید دروغ گوئیاں

انہی لوگوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اقرع بن حابس اور عینیہ بن حصن،

رسول(ص) اللہ کے پاس آئے اور آپ کو عمار، صہیب، بلال اور خباب جیسے غریب مسلمانوں کے پاس تشریف فرما دیکھا۔ تو ان کو حقیر سمجھا اور خلوت میں رسول(ص) اللہ سے کہا: "عرب کے وفود آپ(ص) کے پاس آتے رہتے ہیں اور ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھیں۔ پس جب وہ آجائیں تو ان کو یہاں سے اٹھادیں" آپ(ص) نے فرمایا

ٹھیک

ہے۔

انہوں نے کہا اس بات کا تحریری طور پر وعدہ کریں، آپ(ص) نے کاغذ مانگا اور حضرت علی(ع) سے لکھنے کیلئے کہا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی (و لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من ش... (2) یعنی جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کو مقصود بنائے ہوئے ہیں انہیں اپنی بزم سے دور نہ کیجئے گا۔ پس آپ(ص) نے وہ کاغذ دور پھینک دیا انہیں بلایا اور انہی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر آپ(ص) کی عادت ہی یہ ہوگئی کہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے جب بھی اٹھنا چاہتے تو خود اٹھ جاتے اور انہیں وہیں بیٹھا ہوا چھوڑ دیتے۔ اس سلسلے میں خدا نے یہ آیت نازل کی (واصبر

نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم) (1) اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کر جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، خبردار کہ تمہاری آنکھیں ان کی طرف سے پھرنے نہ پائیں) اس کے بعد آپ (ص) ان کے ساتھ اس وقت تک بیٹھے رہتے تھے جب تک وہ خود پہلے اٹھ نہ جاتے، بعض روایات میں ہے کہ ان کا مقصود ابوذر و سلمان تھے۔ (2) ان بے بنیاد باتوں کی نفی عبد اللہ ابن ام مکتوم کے واقعے میں مذکور بیانات سے ہی ہو جاتی ہے۔ لہذا یہاں ہم تکرار کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، علاوہ ازیں کئی ایک روایات کے مطابق پوری سورہ انعام مکے میں بیک وقت نازل ہوئی۔ (3)

اس صورت میں یہ آیات کیونکر مذکورہ مناسبت سے مدینہ میں اتریں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ پوری سورت کا ایک ساتھ اترنا اس بات کے منافی نہیں کہ مذکورہ آیات اس خاص مناسبت سے اتری ہوں تو یہ بات بھی نا قابل قبول ہے کیونکہ پوری سورت ہجرت سے قبل (لیکن انصار کے قبول اسلام کے بعد) ایک ساتھ اتری، جب یہ سورت اتری تو اسماء بنت یزید انصاریہ نے رسول (ص) (ص) اللہ کی اونٹنی کی لگام تھام رکھی تھی (4) جبکہ فرض یہ

ہے کہ آیت مدینے میں نازل ہوئی۔
 اس کے علاوہ عبس وتولی والا واقعہ ہی اس بات کے اثبات کیلئے کافی ہے
 کہ نبی اکرم(ص) اس قسم کے کاموں سے باز رہتے خصوصاً اس صورت
 میں کہ اگر کوئی غیر معصوم شخص بھی ایسے عمل کا ارتکاب کرے تو اس
 کی مذمت کی جاتی ہے۔

-
-
- 1_ سورہ کہف آیت 28_
- 2_ حلیۃ الاولیاء ج 1 ص 146_ 345، و مجمع البیان ج 4 ص 305، 306_ و البدایة و النہایة ج 6 ص 56 و کنز العمال ج 1 ص 245 و
 ج 7 ص 46 ابن ابی شیبہ و ابن عساکر سے نیز الدر المنثور (مذکورہ آیات کی تفسیر میں متعدد مأخذ سے)۔
- 3_ رجوع کریں: المیزان ج 7 ص 110 _
- 4_ الدر المنثور ج 3 ص 22_

118

یہاں ہم اس بات کا بھی اضافہ کرتے ہیں کہ سلمان تو مدینے میں مسلمان ہوئے
 نیز ابوذر بھی مسلمان ہونے کے فوراً بعد پیغمبر(ص) سے جدا ہو کر عسفان
 میں مکہ والوں کے قافلوں کی گزرگاہ پر رہنے لگے تھے (جس کا ذکر ہو
 چکا ہے)۔

بظاہر مشرکین نے اس بات پر زور دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غریب مسلمانوں کو اپنے پاس نہیں بٹھائیں، اس سلسلے میں انہوں نے حضرت ابوطالب سے بھی بات کی اور حضرت عمر نے بھی اس بات کو تسلیم کرنے کا اشارہ کیا (جیسا کہ نقل ہوا ہے)۔ پس سورہ انعام کی یہ آیات ان لوگوں کے ردمیں نازل ہوئیں۔

ان آیات میں اس بات کا تذکرہ نہیں کہ حضور (ص) نے ان کی رائے کو قبول کیا ہو جیسا کہ مذکورہ روایات کا دعویٰ ہے۔ یہاں ہم روایات کے درمیان موجود اختلاف، ان کے کمزور پہلوؤں اور ان لوگوں کے باطل خیالات کو بیان کرنے سے احتراز کرتے ہیں اور ابن ام مکتوم کے واقعے میں جو کچھ عرض کیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ البتہ یہ اضافہ بھی کرتے چلیں کہ آیت "ولا تطرد الذین یدعون ربہم..." کا ظاہر پر یہی بتاتا ہے کہ یہ ڈانٹ ان لوگوں پر پڑی ہے جن سے یہ کام سرزد ہوا ہے اور "ما علیک من حسابہم من شیء..." کے قرینہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے مہربانی اور لطف فرماتے ہوئے اپنی نبی (ص) کو ان لوگوں سے علیحدہ رکھا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب کا قبول اسلام

کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے تین روز بعد بعثت کے چھٹے سال حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ وہ اپنی تلوار لیکر رسول (ص) اللہ اور آپ (ص) کے بعض اصحاب کی تلاش میں نکلے تھے جن کی تعداد چالیس کے

قريب تھی۔ وہ کوہ صفا کے قريب ارقم کے گھر میں جمع تھے۔ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت حمزہ اور حضرت علي(ع) بھی تھے جو حبشہ نہیں گئے تھے۔ راستے میں نعیم بن عبدالله سے حضرت عمر کی ملاقات ہوئی اس کے پوچھنے پر

119

حضرت عمر نے بتایا کہ وہ حضرت محمد(ص) کو قتل کرنا چاہتے ہیں نعیم نے سمجھایا کہ اگر وہ ایسا کرے تو بنی عبد مناف کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ نیز یہ بھی بتایا کہ تمہارے بہنوئی اور بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر ان کی طرف چل پڑے وہاں پر حضرت خباب بن ارت، ان کو سورہ طہ کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب حضرت عمر کی آہٹ سنائی دی تو حضرت خباب ایک کوٹھڑی میں چھپ گئے اور فاطمہ بنت خطاب نے صحیفے کو اپنی ران کے نیچے چھپالیا۔ حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے اور مختصر سی گفتگو کے بعد اپنے بہنوئی پر ٹوٹ پڑے اور بہن کا سر زخمی کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر کی بہن نے بتادیا کہ وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں وہ جو چاہے کرے۔ حضرت عمر نے جب اپنی بہن کو خون آلود دیکھا تو اپنے طرز عمل پر پشیمان ہوئے اور نوشتہ قرآن کو طلب کیا، لیکن اس نے نہیں دیا یہاں تک کہ حضرت عمر نے اپنے خداؤں کی قسم کھائی کہ وہ اسے واپس کر دے گا۔ اس وقت ان کی بہن

نے کہا تم مشرک اور نجس ہو نیز تم غسل جنابت بھی نہیں کرتے ہو جبکہ قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر اٹھے اور غسل (یا وضو) کیا پھر اس نوشتہ کی ابتداء سے کچھ حصہ پڑھا اور (حضرت عمر کو لکھنا پڑھنا آتا تھا) پڑھنے کے بعد اسے پسند کیا۔ اتنے میں حضرت خباب نے آکر یہ خبر دی کہ پیغمبر اکرم (ص) نے ان کے حق میں دعا کی ہے کہ خدا یا اس کے یا ابوجہل کے ذریعے اسلام کی تقویت فرما۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ انہیں رسول (ص) اللہ کے پاس لے جائیں تاکہ اسلام قبول کر سکیں۔ چنانچہ وہ رسول (ص) کی طرف نکلے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک شخص نے دروازے کے شگاف سے باہر نگاہ کی۔ جب عمر کو تلوار سجائے دیکھا تو سہم کر واپس ہوا اور رسول (ص) خدا کو خبر دی۔ یہ سن کر حضرت حمزہ نے کہا اسے آنے دو اگر وہ بھلائی کی تلاش میں آیا ہے تو ہم بخل نہیں کریں گے لیکن اگر وہ برے ارادے سے آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یوں انہیں اجازت ملی اور وہ آپ (ص) کی طرف آئے اور کمرے میں آپ (ص) سے ملاقات کی۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ تو مسلمان ہونے کیلئے آیا ہے۔ یہ سن کر آنحضرت (ص) نے تکبیر بلند کی اور مسلمانوں نے بھی ایسی تکبیر کہی جسے مسجد الحرام میں

بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی سن لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے رسول (ص) اللہ سے درخواست کی کہ آپ (ص) باہر نکل کر اعلانیہ اپنا کام شروع کریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے آپ (ص) کو دو صفوں کے درمیان باہر نکالا ایک صف میں حضرت حمزہ تھے اور دوسری صف میں میں تھا۔ آپ (ص) کے اوپر غبار تھا جس طرح پسنے والے آٹے کا غبار ہوتا ہے۔ پھر ہم مسجد میں داخل ہوئے، میں نے قریش پر نظر کی وہ اتنے دل شکستہ ہوئے کہ اس قدر پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ اس دن رسول (ص) اللہ نے حضرت عمر کو فاروق کالقب دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق قریش نے مل کر مشورہ کیا کہ کون حضرت محمد (ص) کو قتل کرے، حضرت عمر نے کہا یہ کام میں کروں گا پھر وہ اپنی تلوار گردن میں لٹکائے نکل پڑے کہ راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملاقات ہو گئی۔ ان کے درمیان لے دے ہوئی یہاں تک کہ دونوں نے اپنی تلوا ریں سونت لیں۔ اتنے میں حضرت سعد نے حضرت عمر کو اس کی بہن کے مسلمان ہونے کی خبر سنائی۔ تیسری روایت کی رو سے مسلمان باہر نکلے حضرت عمر ان کے آگے آگے یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول (ص) اللہ۔ جب قریش نے حضرت عمر سے ان کے پیچھے موجود افراد کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عمر نے ان کو دھمکی دی کہ اگر ان میں سے کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو وہ تلوار سے حملہ کریں گے۔ پھر وہ رسول (ص) اللہ کے آگے ہوئے

آنحضرت (ص) طواف فرما رہے تھے اور عمر آپ (ص) کی حفاظت کر رہے تھے پھر حضور اکرم (ص) نے نماز ظہر اعلانیہ طور پر پڑھی۔ چوتھی روایت میں ہے کہ جن دنوں مسلمانوں پر بہت زیادہ تشدد ہو رہا تھا تو حضرت عمر مسلمان ہوئے اور وہ اپنے خالو ابوجہل کے پاس گئے (جیسا کہ ابن ہشام کہتا ہے البتہ ابن جوزی کا کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے کیونکہ عمر کا خالو ابوجہل نہیں بلکہ عاص بن ہاشم تھا) حضرت عمر نے اسے خبر دی کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں یہ سن کر اس نے دروازہ بند کر دیا حضرت عمر قریش کے دوسرے سردار کے پاس گئے تو وہاں بھی یہی ہوا۔ حضرت عمر نے سوچا یہ بات مناسب نہیں کہ دوسرے مسلمانوں پر تشدد ہو لیکن مجھے کوئی نہ مارے، چنانچہ انہوں نے

121

ایسے شخص کا پتہ پوچھا جو سب سے زیادہ بات پھیلانے والا ہو لوگوں نے اس شخص کی نشاندہی کی۔ حضرت عمر نے اسے اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی۔ اس شخص نے قریش کے درمیان اس بات کا اعلان کیا یہ سن کر لوگ حضرت عمر کو مارنے کیلئے اٹھے لیکن ان کے خالو نے انہیں امان دے دی یوں لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت عمر نے اس کی امان میں رہنے سے انکار کیا کیونکہ دوسرے مسلمانوں کو مار پڑ رہی تھی اور ان کو نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ نتیجتاً حضرت

عمر بھی مار کھاتے رہے یہاں تک کہ خدانے اپنے دین کو ظاہر کر دیا۔ پانچویں روایت کے مطابق طواف کرتے وقت حضرت عمر سے ابوجہل نے کہا : "فلان شخص کا خیال ہے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے"۔ حضرت عمر نے کلمہ دین پڑھا تو یہ سن کر مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عمر، عتبہ ابن ربیعہ کو پچھاڑ کر مارنے لگے۔ پھر اپنی دونوں انگلیوں کو اس کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ عتبہ چیخنے لگا تو لوگ بکھر گئے اور حضرت عمر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر سوائے بزرگوں کے کوئی ان کی طرف بڑھنے کی جرات نہ کرسکا اور حضرت حمزہ لوگوں کو وہاں سے ہٹانے لگے۔

چھٹی روایت کی رو سے وہ قبول اسلام سے قبل شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ ایک رات وہ اپنی پسندیدہ محفل کی طرف نکل پڑے لیکن وہاں کسی کو نہ پایا۔ شراب فروش کو ڈھونڈا لیکن وہ بھی نہ مل سکا۔ پھر طواف کرنے گئے تو دیکھا کہ پیغمبر(ص) نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا دل چاہا کہ آپ(ص) کی بات سننے چنانچہ وہ کعبے کے پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے لگے، یوں اسلام ان کے دل میں داخل ہوا۔ جب رسول(ص) خدا وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر جو قطاء کے نام سے معروف تھا، کی طرف چلے تو راستے میں حضرت عمر آپ(ص) سے جا ملے اور اظہار اسلام کر کے اپنے گھر کی راہ لی۔

"العمدہ" کے مطابق کہتے ہیں کہ حضرت عمر تینتیس 33 مردوں اور چھ

عورتوں کے قبول اسلام کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ابن مسیب نے کہا ہے کہ چالیس مردوں اور دس عورتوں کے بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ عبد اللہ بن ثعلبہ کا بیان ہے پینتالیس 45 مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد ایسا ہوا۔ یہ بھی

122

کہا گیا ہے کہ حضرت عمر چالیسویں مسلمان تھے۔ پھر حضرت عمر کے قبول اسلام کے بعد یہ آیت اتری (یا ایہا النبی حسبک اللہ و من اتبعک من المومنین) (1) یعنی اے حضرت رسول (ص) آپ کیلئے بس خدا اور جو مومنین آپ کے تابع فرمان ہیں کافی ہیں۔ (2)

مزید تمغے

بعض افراد کا کہنا ہے کہ رسول (ص) اللہ نے حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے قبل یوں دعا کی تھی: "اے اللہ اسلام کی تقویت فرما، عمر ابن خطاب کے ذریعے۔" ایک اور جگہ یوں نقل ہوا ہے: "خدا اسلام کی مدد فرما (یا تقویت فرما) ابو الحکم بن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے۔" آپ (ص) نے بدھ کے روز یہ دعا کی اور حضرت عمر جمعرات کے دن مسلمان ہوئے۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ پیغمبر (ص) اسلام نے فرمایا: "خدا یا ابوجہل یا

عمر بن خطاب میں سے تیرے نزدیک جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کی تقویت فرما"۔ ابن عمر کہتا ہے خدا کے نزدیک عمر زیادہ عزیز تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عمر کا قبول اسلام، اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت اسلام کی نصرت تھی اور ان کی حکومت خدا کی رحمت تھی۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش سے لڑتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں

-
-
- 1_ سورہ انفال، آیت 64
- 2_ رجوع کریں: الاوائل (عسکری) ج 1 ص 221_222 نیز الثقات (ابن حبان) ص 72_75 البدء و التاريخ ج 5 ص 88_90 مجمع الزوائد ج 9 ص 61 از بزار و طبرانی تاریخ طبری 23 بجزی کے حالات میں، طبقات ابن سعد ج 3 ص 191، عمدة القاری (عینی) ج 8 ص 68، سیرت ابن بشام ج 1 ص 366_374، تاریخ الخمیس ج 1 ص 295_297، تاریخ عمر بن خطاب (ابن جوزی) ص 23_35، البداية و النہایة ج 3 ص 31 اور 75_80 نیز السیرة الحلبية ج 1 ص 329_335، السیرة النبوية (دحلان) ج 1 ص 132_137، المصنف (حافظ) ج 5 ص 327_328، شرح نهج البلاغه معتزلی ج 12 ص 182_183، اسباب انزول (واحدی)، حياة الصحابة ج 1 ص 274_276 و الاتقان ج 1 ص 15 اور الدر المنثور ج 3 ص 200 كشف الاستار از مسند البزار ج 3 ص 169 تا 172 اور لباب النقول مطبوعه دار احیاء العلوم ص 113، ان کے علاوہ دلائل النبوة بیہقی ج 2 ص 4 تا 9 مطبوعه دار النصر للطباعة اور دیگر کتب تاریخ اور حدیث کی طرف رجوع کریں۔

123

نے کعبہ کے پاس نماز پڑھی۔ (1)

ان کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کہا گیا ہے جس کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ ترمذی نے ان میں سے بعض روایات کو صحیح مانتے ہوئے بھی ان تمام روایات پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ ہم حضرت عمر کے قبول اسلام سے مربوط تمام مذکورہ بالا باتوں اور روایات کو بھی شك کی نظروں سے دیکھتے ہیں بلکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ باتیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس بات کی توضیح کیلئے درج ذیل نکات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:

1_ عمر کب مسلمان ہوئے؟

گذشتہ روایات کی رو سے وہ حمزہ بن عبد المطلب کے قبول اسلام کے تین دن بعد مسلمان ہوئے۔ عمر کا قبول اسلام اس بات کا سبب بنا کہ پیغمبر اکرم (ص) ارقم کے گھر سے باہر نکلیں، یعنی جب مسلمانوں کی تعداد چالیس یا اس کے لگ بھگ ہو گئی۔ یہاں درج ذیل امور قابل ذکر ہیں:

الف: وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ارقم کے گھر سے نکلنے کا واقعہ بعثت کے تیسرے سال کا ہے جب رسول (ص) اللہ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا، جبکہ اہلسنت کہتے ہیں کہ حضرت عمر بعثت کے چھٹے سال مسلمان ہوئے۔

ب: ان کا کہنا ہے کہ حضرت عمر نے ہجرت حبشہ کے بعد اسلام قبول کیا چنانچہ جب مسلمان کوچ کی

1_ ان روایات کے بارے میں رجوع کریں: البدء و التاريخ ج 5 ص 88، سيرت مغلطای ص 23 و منتخب كنز العمال حاشیہ مسند احمد ج 4 ص 470 از طبرانی، احمد، ابن ماجه، حاكم، بیہقی، ترمذی، نسائی از عمر، خباب، ابن مسعود، الاوائل ج 1 ص 221، طبقات ابن سعد ج 3 حصہ اول ص 191_ 193 و جامع ترمذی مطبوعہ بند ج 4 ص 314_ 315، دلائل النبوة بیہقی ج 2 ص 7 نیز تحفہ الاحوذی ج 4 ص 314 نیز البداية و النہایة ج 3 ص 79 و البخاری مطبوعہ مینمیا، المصنف عبدالرزاق ج 5 ص 325، الاستیعاب حاشیة الاصابة ج 1 ص 271 السیرة الحلبية ج 1 ص 330 تاریخ اسلام (ذبی) ج 2 ص 102 و تاریخ الخمیس و سيرت ابن بشام و سيرت دحلان و مسند احمد و سيرت المصطفى و طبرانی در الكبير و الاوسط و مشکاة_ نیز دیگر کتب تاریخ اور حدیث_

124

تیاری کر رہے تھے تو حضرت عمر کا دل بھر آیا یہاں تک کہ مسلمانوں نے امید ظاہر کی کہ حضرت عمر مسلمان ہو جائے گا اور ہجرت حبشہ بعثت کے پانچویں سال کا واقعہ ہے جبکہ ارقم کے گھر سے نکلنے کا واقعہ اس سے پہلے یعنی بعثت کے تیسرے سال وقوع پذیر ہوا۔ ج: حضرت عمر مسلمانوں کو ستانے میں مشرکین کے ساتھ تھے اور یہ بات ارقم کے گھر سے نکلنے اور اعلانیہ دعوت شروع ہونے کے بعد کی بات ہے، بلکہ ہم تو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بعثت کے چھٹے سال تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کیونکہ:

اولاً: یہی لوگ خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر نماز ظہر کے فرض ہونے کے بعد مسلمان ہوئے چنانچہ رسول (ص) اللہ نے حضرت عمر کی مدد سے نماز ظہر اعلانیہ پڑھی (جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے) جبکہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ نماز ظہر واقعہ معراج (جو خود ان کے نزدیک بعثت کے بارہویں یا تیرہویں سال پیش آیا) کے دوران واجب ہوئی۔ بنا بریں ان کی باتوں میں تضاد ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی یہ توجیہ پیش کی ہے کہ یہاں مراد نماز صبح ہے۔ (1) لیکن یہ توجیہ غلط ہے کیونکہ لفظ "ظہر" ، "صبح" کے لئے استعمال نہیں ہوتا اور اگر ان کی مراد یہ ہو کہ رسول کریم (ص) اپنی صبح کی نماز سورج کے ابھرنے تک مؤخر کر کے پڑھتے تھے تو یہ توجیہ بھی نامعقول ہے کیونکہ نبی اکرم (ص) اپنی نماز میں کسی عذر شرعی کے بغیر کیسے تاخیر کر سکتے تھے؟

ثانیاً: عبداللہ بن عمر صریحاً کہتا ہے کہ جب اس کے والد مسلمان ہوئے تو اس وقت اس کی عمر چھ سال تھی۔ (2) بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ پانچ سال کا تھا۔ (3)

اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام کے وقت عبداللہ بن عمر گھر کی چھت پر موجود تھا اس نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کے باپ کے خلاف ہنگامہ کر رکھا ہے اور اسے گھر میں محصور کر دیا ہے۔ اتنے میں

2_ تاریخ عمر بن خطاب از ابن جوزی ص 19 و طبقات ابن سعد ج 3 ص 193 (حصہ اول) و شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 12 ص 182_

3_ فتح الباری ج 7 ص 135_

125

عاص بن وائل نے آکر ان کو منتشر کر دیا۔ اس وقت ابن عمر نے اپنے باپ سے بعض چیزوں کے متعلق استفسار کیا جس کا ذکر آگے آئے گا۔ نیز ابن عمر کہتا ہے کہ جب اس کا باپ مسلمان ہوا تو اس نے باپ کی نگرانی شروع کی کہ وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے اس وقت میرے لڑکپن کا دور تھا اور میں جو کچھ دیکھتا اسے سمجھتا بھی تھا۔ (1) یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابن عمر ان دنوں باشعور اور سمجھدار تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے بعثت کے نویں سال اسلام قبول کیا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال بھی ہے۔ (2) کیونکہ ابن عمر بعثت کے تیسرے سال پیدا ہوا تھا ہجرت کے پانچویں سال جب جنگ خندق ہوئی تو ابن عمر کی زندگی کے پندرہ سال گزر چکے تھے چنانچہ رسول (ص) اللہ نے (بنابر مشہور) اس کو جنگ میں شرکت کی اجازت دی (3) بلکہ ابن شہاب کے مطابق تو حفصہ اور عبداللہ ابن عمر اپنے باپ عمر سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور جب ان کا باپ عمر مسلمان ہوا تو اس وقت عبد اللہ کی عمر سات

سال کے لگ بھگ تھی (4) اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بعثت کے دسویں سال مسلمان ہوئے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہجرت سے قدرے پہلے تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کی دلیل درج ذیل امور ہیں:

الف: یہ کہ انہیں خبر ملی کہ ان کی بہن مردار نہیں کھاتی۔ (5) واضح ہے کہ مردار کھانے کی مخالفت سورہ انعام میں ہوئی ہے جو مکہ میں ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اس وقت قبیلہ اوس کی ایک عورت (اسماء بنت یزید) نے بعض روایات کی بنا پر آپ (ص) کی اونٹنی کی لگام تھام رکھی تھی (6) واضح رہے کہ قبیلہ اوس اور مدینہ والوں نے آنحضرت (ص) کی طائف کی ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا

1_ البداية و النہایة ج 3 ص 81 و تاریخ الاسلام (ذہبی) ج 2 ص 105 و سیرت ابن ہشام ج 1 ص 373_374 _
 2_ السیرة النبویة (ابن کثیر) ج 2 ص 39 البداية و النہایة ج 3 ص 82 و مروج الذهب مطبوعہ دار الاندلس بیروت ج 2 ص 321 _
 3_ سیر اعلام النبلاء ج 3 ص 209، تہذیب الکمال ج 15 ص 340 ، الاصابہ ج 2 ص 347، اسی کے حاشیہ پر الاستیعاب ج 2 ص 342 اور باقی منابع کے لئے ملاحظہ ہو ہماری کتاب " سلمان الفارسی فی مواجهة التحدي " (سلمان فارسی چینجوں کے مقابلے میں) ص 24 _

4_ سیر اعلام النبلاء ج 3 ص 209 _
 5_ المصنف (حافظ عبد الرزاق) ج 5 ص 326 _

کیا تھا اور ان کی عورتیں پہلی بیعت عقبہ کے بعد مکہ آئی تھیں۔
ب: بعض لوگوں نے اس بات کو حقیقت سے قریب تر سمجھا ہے کہ حضرت
عمر نے ہجرت حبشہ کے بعد چالیس یا پینتالیس افراد کے مسلمان ہونے کے
بعد اسلام قبول کیا (1) اس کی تائید یوں ہوتی ہے کہ بعثت کے پانچویں سال
حبشہ جانیوالے افراد کی تعداد اسی 80 مردوں سے زیادہ تھی اور ان کے
بقول حضرت عمر بعثت کے چھٹے سال مسلمان ہوئے جس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ پینتالیس مسلمان ہونے والے افراد لازمی طور پر ہجرت کرنے والے ان
اسی افراد کے علاوہ ہونے چاہئیں۔ اگرچہ ابن جوزی نے حضرت عمر سے
قبل مسلمان ہونے والوں کو شمار کیا ہے اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے
والوں کی تعداد بیشتر بتائی ہے۔ (2)
نیز اس امر کی تائیدان روایات سے بھی ہوتی ہے جن کے مطابق حضرت
عمر بعثت کے چھٹے سال مسلمان ہوئے اور یہ کہ حبشہ جانے والوں کو دیکھ
کر ان کا دل پسیجا یہاں تک کہ مسلمانوں کو حضرت عمر کے مسلمان ہونے
کی امید بندھی۔

جب صورت حال یہ ہے تو واضح ہوا کہ (جیسا کہ مدینہ میں مہاجرین و انصار
کے درمیان مواخات کی بحث میں آگے چل کر ذکر ہوگا) اس وقت مہاجرین

کی تعداد پینتالیس یا اس کے لگ بھگ تھی (3) یعنی ہجرت حبشہ کے بعد مسلمان ہونے والے صرف یہی پینتالیس کے قریب افراد تھے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر ہجرت مدینہ سے کچھ ہی پہلے اسلام لائے تھے اور اس کے بعد ہجرت کی تھی اور شاید اسی لئے مکہ میں وہ مشرکین کی ایذا رسانی سے بچے رہے۔

ج: حضرت عمر کے قبول اسلام کے حوالے سے روایات میں ذکر ہوا ہے کہ ایک دفعہ رسول (ص) اللہ بلند

1_ الثقات از ابن حسان ج 1 ص 73، البداية و النہایة ج 3 ص 80، البدء و التاريخ ج 5 ص 88_

2_ تاریخ عمر بن خطاب از ابن جوزی ص 28_29

3_ اگرچہ ابن ہشام نے ہجرت کرنے والوں کی تعداد ستر کے قریب بتائی ہے لیکن یہ بات قابل قبول نہیں کیونکہ رسول (ص) اللہ (ص)

نے جن لوگوں میں بھائی چارہ قائم کیا ان کی تعداد ایک سے زیادہ اسناد کے ساتھ منقول ہے اور یہ امر غیر قابل قبول ہے کہ حضور

نے کسی صحابی کا بھائی چارہ دوسرے کے ساتھ قائم نہ کیا ہو۔

آواز سے نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر آپ (ص) کے قریب آئے اور سنا کہ آپ (ص) یہ آیات پڑھ رہے ہیں (وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ

بیمینک ... الظالمون) (1) واضح ہے کہ یہ دو آیتیں سورہ عنکبوت کی ہیں جو یاتو مکہ میں نازل ہونے والی آخری سورت ہے یا آخری سے پہلی سورت۔
(2) پس معلوم ہوا کہ حضرت عمر ہجرت کے قریب قریب مسلمان ہوئے تھے۔

د:بخاری نے صحیح بخاری میں نافع سے روایت کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن عمر اپنے باپ حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہوا۔ نافع نے اس کی یوں تاویل کی ہے کہ ابن عمر نے بیعت شجرہ کے موقع پر حضرت عمر سے پہلے بیعت کی تھی اسلئے لوگ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کیا۔ (3)

لیکن ہم نافع سے سوال کرتے ہیں کہ کیا لوگ عربی زبان نہ جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو پھر انہوں نے یہ کہنے کی بجائے کہ ابن عمر نے اپنے باپ سے پہلے بیعت کی تھی کیونکر یہ کہا کہ وہ اپنے باپ سے پہلے مسلمان ہوا۔ نیز کیا ان میں کوئی اتنا بھی نہ جانتا تھا کہ بیعت کرنا اور چیز ہے، اسلام قبول کرنا اور چیز ہے۔ پس بیعت سے مراد قبول اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ جو کہتے تھے وہی درست ہے، یعنی یہ کہ ابن عمر دس سال کی عمر میں ہجرت سے کچھ پہلے مسلمان ہوا اور اس کے بعد اس کے باپ مسلمان ہوئے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

2_ حضرت عمر کو فاروق کس نے کہا؟

گذشتہ روایات میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو رسول(ص) اللہ نے ان کو فاروق کا لقب دیا _ لیکن ہماری نظر میں یہ بات نہایت مشکوک ہے کیونکہ زہری کہتا ہے "ہمیں خبر ملی ہے کہ اہل کتاب

1_ المصنف (حافظ عبدالرزاق) ج 5 ص 326 نیز حضرت عمر کے قبول اسلام کے بارے میں ذکر شدہ مأخذ کی طرف رجوع کریں۔

2_ الاتقان ج 1 ص 11_10

3_ صحیح بخاری (مطبوعہ مشکول) ج 5 ص 163 _

128

نے پہلے پہل حضرت عمر کو الفاروق کہہ کر پکارا _ مسلمانوں نے یہ لفظ ان سے لیا ہے اور ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ رسول(ص) اللہ نے اس قسم کا لقب دیا ہو" (1) جبکہ فاروق کا لقب انہیں ایام خلافت میں ملا تھا(2)

3_ کیا حضرت عمر کو پڑھنا آتا تھا؟

روایات میں مذکور ہے کہ حضرت عمر کو پڑھنا آتا تھا اور انہوں نے صحیفہ

قرآنی کو خود پڑھا تھا۔

ہمارے نزدیک تو یہ بات بھی مشکوک ہے اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت

عمر کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا خصوصاً شروع شروع میں۔ زندگی کے آخری ایام میں لکھنا پڑھنا سیکھ گئے ہوں تو یہ اور بات ہے۔ اس کی دو وجوہات

پہلی وجہ: بعض حضرات نے صریحاً کہا ہے کہ خباب بن ارت نے انہیں نوشتہ قرآنی پڑھ کر سنایا تھا۔ (3) پس اگر وہ پڑھ سکتے تو معاملے کی سچائی اور حقیقت جاننے کے لئے اسے خود کیوں نہیں پڑھا۔ دوسری وجہ: حافظ عبدالرزاق نے (ان لوگوں کے بقول) صحیح سند کے ساتھ مذکورہ واقعے کو نقل کیا ہے لیکن اس نے کہا ہے کہ حضرت عمر نے (اپنی بہن کے گھر میں) شانے کی ہڈی (جس پر قرآن کی آیات مرقوم تھیں) تلاش کی اور جب وہ مل گئی تو حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تو وہ کھانا نہیں کھاتی جو میں کھاتا ہوں۔ پھر اس ہڈی سے اپنی بہن کو مارا اور اس کے سر کو دوجگہوں سے زخمی کر دیا۔ پھر وہ ہڈی لیکر نکلے اور کسی سے پڑھوایا۔ حضرت عمر ان پڑھتے تھے۔ جب وہ نوشتہ انہیں پڑھ کر سنایا گیا تو ان کا دل دہل گیا۔ (4) اس بات کی تائید عیاض ابن ابوموسیٰ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ عمر بن خطاب نے ابوموسیٰ سے کہا:

1_ تاریخ عمر ابن خطاب (ابن جوزی) ص 30، طبقات ابن سعد ج 3 حصہ اول ص 193، البداية و النہایة ج 7 ص 133، تاریخ طبری ج

3ص 267سنہ 23ہجری کے واقعات اور نیل المنیل ج 8از تاریخ طبری۔

2_ ملاحظہ ہو: طبقات الشعراء (ابن سلام) (44_

3_ تاریخ ابن خلدون ج2ص 9_

4_ المصنف (حافظ عبدالرزاق) ج5ص 326_

129

"اپنے محرر کو بلاؤ تاکہ وہ ہمیں شام سے پہنچنے والے چند خطوط پڑھ کر سنائے"۔ ابو موسیٰ نے کہا: "وہ مسجد میں داخل نہیں ہوتا" عمر نے پوچھا: "کیا وہ مجنب ہے؟" جواب ملا: "نہیں بلکہ وہ تو نصرانی ہے"۔ پس حضرت عمر نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کی ران پر مارا، قریب تھا کہ ران کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ (1)

ممکن ہے کوئی یہ جواب دے کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی خلفاء کبھی کبھی اپنے عہدے کو مدنظر رکھتے ہوئے بذات خود نہیں پڑھتے تھے، یا یہ کہ وہ خطوط عربی میں نہیں لکھے گئے تھے۔ لیکن بظاہر یہ تکلفات بعد کی پیداوار ہیں۔ علاوہ برائیں شامیوں کی زبان ہمیشہ عربی رہی ہے اور یہ بعید بات ہے کہ انہوں نے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطوط لکھے ہوں۔ مذکورہ بات کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ حضرت عمر عالمانہ ذہنیت کے مالک نہ تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے بارہ سال میں سورہ بقرہ

یاد کیا۔ جب یاد کر لیا تو حیوان کی قربانی دی۔ (2)

بلکہ یہ بھی منقول ہے کہ جب حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے کہا کہ وہ رسول (ص) اللہ سے کلالہ کا حکم معلوم کرے اور حضرت حفصہ نے آپ (ص) سے سوال کیا تو آپ (ص) نے چند تحریروں کی صورت میں انہیں املا کر دیا۔ پھر فرمایا: " عمر نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ اسے نہیں سمجھ پائے گا۔ (3)

بہت سے لوگوں کی روایت کے مطابق نبی کریم (ص) نے حضرت عمر کے روبرو یہی بات کہی۔ (4)

ہاں ممکن ہے حضرت عمر نے مشقت اٹھا کر نئے سرے سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو جیسا کہ بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو آیہ رجم کو اپنے ہاتھ سے لکھتے

1_ عیون الاخبار (ابن قتیبہ) ج 1 ص 43، الدر المنثور ج 2 ص 291 از ابن ابی حاتم و بیہقی در شعب الایمان اور حیاة الصحابہ ج 2 ص

785 از تفسیر ابن کثیر ج 2 ص 68

2_ تاریخ عمر از ابن جوزی ص 165، الدر المنثور ج 1 ص 21 از خطیب نیز البیہقی در شعب الایمان و شرح نہج البلاغہ معتزلی ج

12 ص 66، الغدیر ج 6 ص 196 از مأخذ مذکور و از تفسیر قرطبی ج 1 ص 34 اور التراتیب الاداریہ ج 2 ص 280 از تنویر الحوالک ج 2

130

بہر حال معاملہ جو بھی ہو لیکن خلیفہ ثانی کے پڑھے لکھے ہونے کے متعلق شك کرنے والے ہم پہلے آدمی نہیں ہیں بلکہ یہ موضوع تو پہلی صدی ہجری سے ہی معركة الآراء رہا ہے یہی زہری کہتا ہے کہ " ہم عمر بن عبدالعزیز (جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا _ پھر اس کے بعد عبدالله بن عبداللہ بن عتبہ مدینہ کا گورنر بنا تھا) کے پاس بیٹھے اس موضوع کے متعلق بحث کر رہے تھے تو اس نے کہا: " اگر ان لوگوں کے پاس اس بارے میں کوئی خبر ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عمر لکھنا جانتا تھا؟" عروہ نے کہا: " ہاں جانتا تھا" اس نے پوچھا: " تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ " عروہ نے کہا: " عمر کا یہ کہنا کہ اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے قرآن مجید میں اضافہ کیا ہے تو میں آیت رجم کو اپنے ہاتھوں سے قرآن میں لکھتا اس کی دلیل ہے" _ عبدالله کہتا ہے: " کیا عروہ نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ اسے یہ حدیث کس نے بتائی ہے؟ " میں نے کہا: " نہیں" عبیداللہ کہتا ہے: " عروہ کی مثال اس مچھر کی طرح ہے جو خون تو چوستا ہے مگر اپنا نشان کہیں نہیں چھوڑتا ہماری حدیثیں چوری کرتا ہے لیکن ہمیں چھپا دیتا ہے" یعنی حدیث میں نے بیان کی

بے

نکتہ

:

جب یہ بات مشکوک یا ثابت ہو جائے کہ حضرت عمر پڑھے لکھے نہیں تھے تو لا محالہ ان کا یہ قول بھی مشکوک ہو جائے گا کہ وہ کاتب وحی تھے۔ اور شاید یہ بھی ان تمغوں میں سے ہے جنہیں حضرت عمر کے ان وفاداروں نے گھڑا ہے جنہیں حضرت عمر کی اس فضیلت سے محرومی بہت گراں گزری ہے۔ مزید یہ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب عمر نے ابو موسیٰ کی ران پر اس زور سے مارا کہ اس کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا صرف اس لئے

1_ حلیۃ الاولیاء ج 9 ص 34 از کنز العمال ج 5 ص 50 از ابن سعد، سعید بن منصور، ابن منذر، ابن ابی شیبہ اور ابن ابی حاتم۔

2_ کنز العمال ج 6 ص 295۔

131

کہ اس نے نصرانی محرر رکھا ہوا تھا۔ جبکہ وہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ خود حضرت عمر کا اپنا ایک نصرانی غلام تھا جو آخری دم تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے اسلام لانے کی پیشکش کرتے لیکن وہ انکار کرتا رہا یہاں تک کہ حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نصرانی غلام کو

آزاد كر ديا (1) _ خليفه ثانى كے موقف ميں يہ كتنا تضاد ہے ؟ اور اس كى كيا توجيہ ہوسكتى ہے ؟ صرف يہ كہ ابو موسىٰ پر اس كا اعتراض اس كے منصبى لحاظ سے صرف اس بنا پر تھا كہ مسلمانوں كے داخلى امور ميں ايك نصرانى سے كام ليتا تھا _ اور يہ كام مسلمانوں كى خدمت غير مسلم سے كرانے والا مسئلہ بھى نہيں (كيونكہ حساس مسئلہ تھا _ جبكہ خليفہ وقت كے پاس ايك نصرانى گھر كا بھيدى تھا _ از مترجم)

4_ كيا واقعى حضرت عمر اسلام كى سربلندى كا باعث بنے ہيں؟

منقول ہے كہ حضرت عمر كى بركت سے اسلام كو تقويت يا سربلندى ملي اور رسول (ص) اللہ نے خدا سے دعا مانگى تھى كہ وہ حضرت عمر كے ذريعے اسلام كو سربلندى اور تقويت عطا كرے ... بلکہ بعض روايتوں كے مطابق تو وہ زمانہ جاہليت ميں بھى زور آور تھے _ كيونكہ جب انہوں نے ابوبكر كى طرف اشارہ كرتے ہوئے كہا كہ يہ لوگوں كا ہمدرد اور مونس ہے تو حضرت ابوبكر نے ان سے كہا : "ميرا تو تيرى حمايت كرنے كا ارادہ تھا اور تو ميرے متعلق يہ كہہ رہا ہے _ اس لئے كہ تو جاہليت ميں تو زور آور تھا ليكن اسلام ميں بزدل ہے ..."(2) ہمارے نزديك يہ بات نہ فقط مشكوك ہے بلکہ بے بنياد ہے اور اس كى وجوہات يہ ہيں:

1_ حلیۃ الاولیاء ج 9 ص 34 از کنز العمال ج 5 ص 50 از ابن سعد، سعید بن منصور، ابن منذر، ابن ابی شیبہ اور ابن ابی حاتم، طبقات

الکبری ج 6 ص 109، الترتیب الاداریہ ج 1 ص 102، نظام الحکم فی الشریعۃ والتاریخ والحیاء الدستوریہ ص 58 از تاریخ عمر (ابن

جوڑی) ص 87 و ص 148 _

2_ کنز العمال ج 6 ص 295_

132

الف: جب شیخ ابطح حضرت ابوطالب، خدا اور رسول(ص) کے شیر حضرت حمزہ(جنہوں نے مشرکین کے سرغنہ ابوجہل کا سر پھوڑا تھا) اور بنی ہاشم کے دیگر صاحبان عزت و شرف افراد کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ان سے اسلام کو عزت و تقویت ملی تو پھر حضرت عمر اسلام کی تقویت اور عزت کا باعث کیسے بن سکتے ہیں؟ جو خود ایک معمولی خادم (1) کی حیثیت سے شام کے سفر میں ولید بن عقبہ کے ساتھ گئے تھے۔ (2) وہ عمر جن کے قبیلے میں کوئی قابل ذکر بزرگ یا رئیس نہ تھا۔ (3) وہ عمر جنہوں نے رسول(ص) خدا کے ساتھ گزرنے والی پوری زندگی میں شجاعت و مردانگی کی کوئی ایک مثال بھی قائم نہیں کی۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے نہ ہی کوئی لڑائی لڑی، نہ کسی جنگ میں کوئی جرات مندانہ اقدام کیا، جبکہ رسول(ص) اللہ کے دور میں بہت سی جنگیں ہوئیں۔ بلکہ اس کے برعکس ہم تو کئی جنگوں میں حضرت عمر کو میدان جنگ سے

فرار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگ احد، جنگ حنین اور جنگ خیبر میں۔ جیسا کہ سیرت نگاروں، تاریخ نویسوں اور محدثین کی ایک بڑی تعداد نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آئندہ اس کا تذکرہ ہوگا انشاء اللہ۔

زمخشری نے یہاں ایک عجیب لطیفے کی بات نقل کی ہے اور وہ یہ کہ انس بن مدرکہ نے ایام جاہلیت میں قریش کے ایک گلے پر ڈاکہ ڈالا اور اس کو لے کر چلتا بنا۔ اپنی خلافت کے دوران حضرت عمر نے اس سے کہا: "ہم نے اس رات تمہارا تعاقب کیا تھا اگر ہمارے ہاتھ لگ جاتے تو تمہاری خیر نہیں تھی" اس نے جواب دیا: "اس صورت میں آج آپ، لوگوں کے خلیفہ نہ ہوتے"۔ (4)

جی ہاں اسلام کی سرافرازی اور تقویت حضرت عمر کے ذریعے کیسے ہوسکتی تھی؟ کیونکہ نہ تو انہیں بذات خود کوئی حیثیت حاصل تھی، نہ ہی اپنے قبیلے کی وجہ سے کوئی عزت تھی اور نہ ہی وہ اتنے بہادر تھے کہ لوگ ان سے ڈرتے۔

1_ رجوع کریں: اقرب الموارد لفظ "عسف" اور "عسیف" کا ایک اور معنی کرایہ کامزدور یا غنڈہ بھی ہے۔

2_ المنمق (ابن حبیب) مطبوعہ ہند صفحہ 147 اور شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 2 ص 183۔

3_ المنمق ص 147۔

4_ ربیع الابرار ج 1 ص 707۔

ب: چاہے ہم اس بات کے قائل ہوں کہ حضرت عمر شعب ابی طالب میں محصور ہونے کے واقعہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا یہ کہیں کہ اس واقعہ کے بعد مسلمان ہوئے ، پھر بھی حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی بلکہ حالات جوں کے توں رہے کیونکہ اگر ہم حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے اور اس کے بعد دعوت اسلام کے تدریجی سفر کو ملاحظہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کے قبول اسلام کے بعد کوئی زیادہ پیشرفت نہیں ہوئی بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ ایک طرف سے مشرکین نے پیغمبر اکرم (ص) اور بنی ہاشم کو شعب ابوطالب میں محصور کر دیا ، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مرنے کے قریب ہو گئے۔ ان کے مرد درخت ببول کے پتے کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک سے بلبلا تے تھے۔ ادھر مشرکین نے رسول (ص) کو قتل کرنے کی سازش کی اور وفات ابوطالب کے بعد جب آپ (ص) سفر طائف سے لوٹے تو بہت مشکل سے شہر مکہ میں داخل ہو سکے۔ ان سخت حالات میں عمر نے کہیں بھی کسی قسم کا حل پیش کرنے میں مدد نہیں کی۔ ان باتوں کے علاوہ ابولہب نے رسول (ص) کو ستانے کیلئے مسلسل اذیتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ ج: امام بخاری نے صحیح بخاری اور دیگر کتب میں عبداللہ بن عمر سے نقل کیا ہے کہ جب عمر ڈر کے مارے گھر میں محصور تھے ، اس وقت عاص بن

وائل ان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا "تمہارا کیا حال ہے؟" وہ بولے
 : "تمہاری قوم کا کیا پتہ ہے اگر مسلمان ہوجاؤں تو وہ مجھے قتل کر دیں " _ وہ
 بولا : " جب میں نے تجھے امان دے دی ہے تو وہ تجھے کسی قسم کا نقصان
 نہیں پہنچا سکتے " _ حضرت عمر کہتے ہیں : "جب اس نے یہ کہا تو مجھے
 سکون حاصل ہوا اور میں ایمان لایا" _ اس کے بعد اس نے ذکر کیا ہے کہ
 عاص نے کس طرح لوگوں کو حضرت عمر سے دور رکھا _ ذہبی نے
 حضرت عمر کے اس قول "مجھے اس کی قوت و جبروت سے حیرت ہوئی
 ... " کا بھی اضافہ کیا ہے _ (1)

1 _ رجوع کریں: صحیح بخاری ج 5 ص 60_61 مطبوعہ مشکول (اس میں دو روایتیں مذکور ہیں) نیز تاریخ الاسلام (ذہبی) ج 2 ص
 104، نسب قریش از مصعب زبیری ص 409 تاریخ عمر از ابن جوزی ص 26 و السیرة الحلبیة ج 1 ص 332، سیرت نبویہ (دحلان) ج
 1 ص 135، سیرت ابن ہشام ج 1 ص 374، البدایة و النہایة ص 82 اور دلائل النبوة (بیہقی) مطبوعہ دار النصر ج 2 ص 9_

134

پس جس شخص کو لوگ قتل کی دھمکی دیں اور وہ ڈر کے مارے گھر میں دبک
 کر بیٹھ جائے وہ صاحب عزت و جبروت نہیں ہوسکتا اور نہ ہی اسلام کو اس
 کے طفیل قوت و حیثیت حاصل ہوسکتی ہے _

البتہ اسلام کے صدقے خود انہیں عزت و مقام حاصل ہوا (جس کا آگے چل کر ذکر کریں گے) ان باتوں کے علاوہ بعض روایات میں ذکر ہوا ہے کہ ابوجہل نے حضرت عمر کو پناہ دی تھی (1) بنا براین مناسب یہ تھا کہ ہمارے نبی (ص) اس شخص کے ذریعے دین کی تقویت و عزت کیلئے دعا کرتے جس نے عمر کو پناہ دی تھی اور جس کے جبروت سے لوگ حیرت زدہ تھے، گھر کے کونے میں چھپنے والے خوفزدہ حضرت عمر کے ذریعے نہیں۔

د: عجیب بات تو یہ ہے کہ جن دو افراد کے حق میں اہلسنت کی روایات کے مطابق رسول (ص) اللہ نے دعا کی ان میں سے ایک کا سر حضرت حمزہ نے اپنی کمان سے بڑی طرح پھوڑ دیا، وہ بھی اس کے طرفداروں کے عین سامنے اور وہ بات کرنے کی بھی جرات نہ کرسکا۔ پھر وہ جنگ بدر میں ہی (جو مشرکین کے ساتھ پہلی جنگ تھی)، مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور دوسرا شخص بھی رسول (ص) کی توقعات کے خلاف نکلا۔ یعنی خدانے رسول (ص) اللہ کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں فرمائی، کیونکہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے اسلام کی کوئی تقویت نہیں ہوئی۔ جبکہ رسول (ص) اللہ فرمایا کرتے تھے: "میں نے اپنے رب سے کوئی دعا نہیں کی مگر یہ کہ خدانے اسے قبول کر لیا" (2) لیکن یہاں تو بات ہی برعکس ہے، کیونکہ عبدالرزاق کہتا ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا تو مشرکین سیخ پا ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو سخت اذیتیں دیں۔

(3)

ہ: یہاں نعیم بن عبداللہ النحام عدوی اور عمر بن خطاب عدوی کے درمیان موازنہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ نعیم حضرت عمر سے قبل مسلمان ہوا اور اپنے ایمان کو چھپاتا رہا۔ اس کی قوم نے اسے ہجرت کرنے سے روکا کیونکہ بنی عدی کے یتیموں اور بیواؤں پر مال خرچ کرنے کی بنا پر اسے قوم کے درمیان عزت و شرف

-
-
- 1_ تاریخ عمر (ابن جوزی) ص 24 و 25 اور ملاحظہ ہو: کشف الاستار ج 3 ص 171 اور مجمع الزوائد ج 9 ص 64 البتہ یہاں ذکر ہوا ہے کہ اس کے ماموں نے اسے پناہ دی تھی اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہاں ان کے ماموں سے مراد "ابو جہل" ہے۔ لیکن ابن جوزی اس بات سے قانع نہیں ہوئے۔ پس مراجعہ فرمائیں۔
- 2_ رجوع کریں: حالات زندگی حضرت علی (ع) از تاریخ عساکر با تحقیق محمودی ج 2 ص 275_276 (حاشیہ کے ساتھ) اور 278، فراند السمطین باب 43 حدیث 172، کنز العمال ج 15 ص 155 طبع دوم از ابن جریر (جس نے اسے صحیح قرار دیا ہے)، ابن ابی عاصم اور طبرانی در الاوسط نیز ابن شاہین در السنۃ اور ریاض النضرۃ ج 2 ص 213۔
- 3_ رجوع کریں المصنف (عبدالرزاق) ج 5 ص 328۔

حاصل تھا چنانچہ انہوں نے کہا: "آپ ہمارے ہاں ہی ٹھہر یئے اور جس دین کی چاہیں پیروی کرتے رہیں خدا کی قسم کوئی شخص بھی آپ کو نقصان نہیں

پہنچا سکتا مگر یہ کہ پہلے ہماری جانیں چلی جائیں"۔ (1)

عروہ نے نعیم کے گھرانے کے بارے میں کہا ہے کہ بنی عدی کے کسی فرد نے اس گھرانے کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا (2) یعنی اس کے مقام و منزلت کے پیش نظر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ادھر حضرت عمر کو دیکھئے کہ رسول (ص) اللہ نے حدیبیہ میں انہیں مکہ بھیجنا چاہا تاکہ وہ آپ (ص) کی طرف سے رؤسائے قریش کو ایک پیغام پہنچائے۔ یہ پیغام اس کام سے متعلق تھا جس کیلئے آپ (ص) آئے تھے۔ لیکن عمر نے انکار کیا اور کہا: "میں قریش سے جانی خطرہ محسوس کرتا ہوں اور مکے میں بنی عدی کا کوئی فرد ایسا نہیں جو میری حمایت و حفاظت کرے"۔ پھر اس نے حضور اکرم (ص) کی خدمت میں عثمان بن عفان کو بھیجنے کیلئے اشارہ کیا۔ (3)

و: ابن عمر نے نعیم النحام کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو نعیم نے اسے ٹھکرادیا اور کہا: "میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ میرا گوشت مٹی میں مل جائے" پھر اس کی شادی نعمان بن عدی بن نضلہ سے کر دی۔ (4)

ز: دورانِ خلافت شام کے دورے پر جاتے ہوئے جب حضرت عمر نے اپنے موزے اتار کر کاندھے پر رکھے اور اپنی اونٹنی کی مہار تھام کر پانی میں داخل ہوئے تو ابو عبیدہ نے اعتراض کیا۔ حضرت عمر نے جواب دیا: "ہم ذلیل ترین قوم کے افراد تھے لیکن خدانے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی پس جب ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے عزت طلب کریں گے تو خدابی ہمیں ذلیل کر دے گا"۔ (5) حضرت عمر سے منقول ایک اور

عبارت یوں ہے "ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خدانے اسلام کی برکت سے حیثیت بخشی ہے ، پس ہم کسی اور چیز کے ذریعے عزت و حیثیت طلب نہیں کریں گے"۔ (6)

-
-
- 1_ اسدالغابة ج 2 ص 33 نیز رجوع کریں: نسب قریش (مصعب) ص 380 _
- 2_ نسب قریش (مصعب) ص 381 _
- 3_ البداية و النہایة ج 4 ص 167 از ابن اسحاق، حیات صحابہ ج 2 ص 397_398 از کنز العمال ج 1 ص 84، 56 و ج 5 ص 288 از ابن ابی شیبہ، رویانی، ابن عساکر اور ابویعلی، طبقات ابن سعد ج 1 ص 461 اور سنن البیہقی ج 9 ص 221 _
- 4_ نسب قریش (مصعب) ص 380 _
- 5_ مستدرک حاکم: ج 1 ص 61 اور اس کی تلخیص (ذبیبی) حاشیہ کے ساتھ جس نے بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق اسے صحیح قرار دیا
- 6_ مستدرک حاکم ج 1 ص 62 _

136

ح:فتح مکہ کے موقع پر جب ابوسفیان جھنڈوں کا جائزہ لے رہا تھا اور اس کی نظر حضرت عمر پر پڑی جو ایک جماعت کے ساتھ تھے تو اس نے عباس سے پوچھا: " اے ابوالفضل یہ متکلم کون ہے؟" وہ بولے: " عمر بن خطاب

ہے۔" ابوسفیان نے کہا: "خدا کی قسم بنی عدی کو ذلت و پستی اور قلت عدد کے بعد عزت و حیثیت ملی ہے۔" عباس نے کہا: "اے ابوسفیان خدا جس کا مرتبہ بلند کرنا چاہے کرتا ہے، عمر کو خدا نے اسلام کی بدولت عزت بخشی ہے۔" (1)

5_ حضرت عمر کا غسل جنابت

اہلسنت کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی بہن نے ان کو غسل کرنے کیلئے کہا تاکہ وہ نوشتہ قرآنی کو چھوسکیں حالانکہ قرآن کو چھونے کیلئے مشرک کا غسل عبث ہے، کیونکہ ان میں اصل مانع شرک تھا نہ جنابت، اسی لئے ان کی بہن نے کہا تھا کہ تم مشرک اور نجس ہو اور قرآن کو پاک لوگ ہی چھوسکتے ہیں۔ (2)

رہا غسل جنابت تو کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی غسل جنابت کیا کرتے تھے (3) پھر حضرت عمر کی بہن نے ان سے یہ کیونکر کہا کہ تم غسل جنابت نہیں کرتے ہو۔ ہاں اگر عام لوگوں کے برخلاف حضرت عمر کی عادت ہی غسل جنابت نہ کرنا تھی تو یہ اور بات ہے۔ مشرکین کے غسل جنابت کرنے پر ایک دلیل یہ ہے کہ ابوسفیان نے جنگ بدر سے شکست کھا کر لوٹنے کے بعد قسم کھائی تھی کہ وہ حضرت محمد (ص) کے ساتھ جنگ کرنے سے قبل غسل جنابت نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ جنگ سویق ابوسفیان نے اپنی مذکورہ قسم کو نبھانے کیلئے لڑی تھی (4) اس بات کا ہم

آگے چل کر تذکرہ کریں گے ...

1_ مغازی الواقدی ج 2 ص 821 اور کنز العمال ج 5 ص 295 از ابن عساکر اور واقدی_

2_ الثقات ج 1 ص 74 نیز رجوع کریں مذکورہ روایت کے مآخذ کی جانب_

3_ سیرت حلبی ج 1 ص 329 از دمیری اور سہیلی، دمیری نے کہا ہے یہ ابراہیم و اسماعیل کے دین کی یادگار ہے نیز کہا ہے بعض

لوگوں کا کہنا ہے کہ کفار ایام جاہلیت میں غسل جنابت کرتے تھے اور اپنے مردوں کو بھی دھوتے تھے ان کو کفن بھی دیتے تھے

نیز ان کیلئے دعا بھی کرتے تھے_

4_ البدایہ والنہایہ ج 3 ص 344، السیرة النبویہ (ابن کثیر) ج 2 ص 540 ، تاریخ الخمیس ج 1 ص 410 ، السیرة الحلبيہ ج 2 ص 211 ،

الکامل فی التاريخ ج 2 ص 139، السیرة النبویہ (دحلان، سیرہ حلبیہ کے حاشیہ پر مطبوع) ج 2 ص 5 بحار الانوار ج 20 ص 2 اور

تاریخ الامم والملوک ج 2 ص 175_

137

6_ حضرت عمر کا قبول اسلام اور نزول آیت؟

کہتے ہیں کہ (یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین) والی آیت حضرت

عمر کے قبول اسلام کی مناسبت سے اتری_ یعنی اس وقت جب اس نے

تینتالیس افراد کے بعد قبول اسلام کیا (1) لیکن اس قول کی مخالفت کلبی سے

مروی اس روایت سے ہوتی ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے متعلق مدینہ میں

نازل ہوئی (2) واقدی سے منقول ہے کہ یہ آیت بنی قریظہ اور بنی نظیر کے بارے میں اتری ہے۔ (3) یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ یہ سورہ انفال کی آیت ہے جو مکی نہیں، مدنی ہے زہری سے بھی مروی ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی (4)۔

اس کے علاوہ مذکورہ آیت سے قبل کی آیات جنگ و جہاد سے متعلق ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاد کا حکم مدینے میں نازل ہوا تھا اسی لئے یہ آیت ان آیات کے ساتھ مکمل طور پر ہماہنگ ہے۔ قارئین ان آیات میں غور و فکر فرمائیں۔ اس آیت کا مدنی ہونا اس لحاظ سے بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں ہی اسلام کو قوت و شوکت اور مومنین کو عزت حاصل ہوئی۔

آخری نکات

آخر میں ہم درج ذیل امور کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ:

(1) حضرت عمر کے قبول اسلام سے مربوط روایات کا مطالعہ کرنے والا اس حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے کہ ان کے درمیان مکمل تضاد موجود ہے۔

1_ الدر المنثور ج 3 ص 200 از طبرانی ، ابو شیخ و ابن مردویہ نیز ملاحظہ ہوں وہ احادیث جنہیں بزار _ ابن منذر اور ابن ابی حاتم

سے نقل کیا گیا ہے _

2_ مجمع البیان ج 4 ص 557 _

138

(2) ان میں سے ایک روایت کے مطابق عمر کی نعیم النحام یا سعد سے ملاقات اور ان کے درمیان گفتگو ہوئی نعیم نے عمر کو اس کی بہن اور بہنوئی کے مسلمان ہونے سے آگاہ کیا اور اسے ان دونوں کے خلاف اکسایا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سعد مسلمان تھا او رنعیم عمر سے پہلے پوشیدہ طور پر مسلمان ہوچکا تھا تو پھر وہ عمر کو اس کی بہن اور بہنوئی کے خلاف کیونکر اکساتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نعیم کو حضرت عمر سے رسول(ص) اللہ کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا۔ اسلئے اس نے مذکورہ فعل انجام دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول(ص) اللہ کے پاس تو حضرت حمزہ اور حضرت علی(ع) جیسے پورے چالیس بہادر مرد موجود تھے اس کے باوجود بھی رسول(ص) کی جان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن نعیم کو ان دونئے مسلمانوں کے بارے میں حضرت عمر کا خوف محسوس نہیں ہوا جبکہ ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا اور نہ ان کے پاس کوئی موجود تھا۔

(3) رہا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ مسلمانوں نے عمر کے قبول اسلام کے بعداعلانیہ نماز پڑھی تو اس کے جواب میں ہم انہی لوگوں کا یہ قول پیش

کرتے ہیں کہ سب سے پہلے علی الاعلان نماز پڑھنے والا ابن مسعود تھا۔ نیز ابن مسعود کے علاوہ دیگر حضرات کے بارے میں بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں۔

نتیجہ بحث

مذکورہ عرائض کی روشنی میں عرض ہے کہ جو شخص حضرت عمر کے قبول اسلام کی روایات کا مطالعہ کرے گا وہ بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ درحقیقت وہ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے واقعے کی پردہ پوشی کی کوششیں ہیں، وہ حمزہ جس کی وجہ سے اسلام کو حقیقی طور پر شان و شوکت نصیب ہوئی اور رسول (ص) اللہ کو زبردست سرور اور خوشی حاصل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ مذکورہ روایات میں حضرت عمر کا موازنہ حضرت حمزہ سے بار بار کرتے ہیں اور ان دونوں کو مساوی حیثیت دیتے ہیں بلکہ حضرت عمر کو ایک حد تک ترجیح بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ امان کو رد کرنے کے بارے میں عثمان بن مظعون کی فضیلت حضرت عمر کے نام منتقل کر سکیں۔ بلکہ ہم بعض روایات میں دیکھتے ہیں کہ شام کے اہل کتاب نے

حضرت عمر کو خوشخبری دی تھی کہ اس نئے دین کی لگام مستقبل میں ان

کے ہاتھ آجائے گی (1) جس طرح انہوں نے بصری میں حضرت ابوبکر کو بھی اسی قسم کی خوشخبری سنائی (2) نیز خود رسول (ص) اللہ کو بھی خوشخبری دی تھی (3)۔ انہوں نے حضرت عمر کے اندر ان علامات کا مشاہدہ کیا تھا جن سے ان کے دعویٰ کی تقویت ہوتی تھی، جس طرح اس سے قبل حضرت ابوبکر میں ان کا مشاہدہ کیا تھا ادھر حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا تھا اور ادھر ان لوگوں کی پوری کوشش اس بات پر مبذول رہی کہ حضرت عمر کیلئے فضائل اور کرامات وضع کریں۔ فتبارك الله احسن الخالقين۔

ابن عرفہ نے کہا ہے: "صحابہ کے اکثر فضائل بنی امیہ کے دور میں گھڑے گئے ہیں تاکہ بنی ہاشم کے مقام کو گھٹا سکیں"۔ چنانچہ معاویہ نے لوگوں کو خلفائے ثلاثہ کی شان میں احادیث وضع کرنے کا حکم دیا تھا، جس کا بعد میں تذکرہ ہوگا۔ یہاں ہم مذکورہ عرائض پر اکتفا کرتے ہیں اور حقیقت اور ہدایت کے متلاشیوں کیلئے اسے کافی سمجھتے ہیں۔

1_ ملاحظہ ہو: الرياض النضرة ج 2 ص 319

2_ ملاحظہ ہو: السيرة الحلبية ج 1 ص 274 ، 275 و ص 186 اور الرياض النضرة ج 1 ص 221

3_ ہم نے اس کتاب کی پہلی جلد میں آغاز وحی کی روایات کے تحت عنوان اس واقعہ میں ورقہ بن نوفل کے کردار کی طرف بھی

اشارہ کیا تھا اور اس کے سقم کو بھی ثابت کیا تھا۔ پس وہاں مراجعہ فرمائیں۔

جب قریش نے مکہ میں نبی کریم(ص) اور آپ(ص) کے ساتھیوں کی، نیز حبشہ میں آپ(ص) کے اصحاب کی عزت و حیثیت دیکھی، اس کے علاوہ قبائل میں اسلام کے پھیلاؤ کا عمل دیکھا (1) اور یہ بھی محسوس کیا کہ اسلام کے مقابلے میں ان کی ساری کوششیں رائیگاں ثابت ہوئیں، تو انہیں ایک نئے تجربے کی سوجھی اور وہ تھا ابوطالب اور بنی ہاشم کا اقتصادی و معاشرتی بائیکاٹ، تاکہ اس طرح یاتو وہ حضرت محمد(ص) کو قتل کرنے کیلئے ان کے حوالے کر دیتے یا (ان کے خیال خام میں) آپ(ص) خود اپنی دعوت سے دست بردار ہو جاتے یا بصورت دیگر وہ سب بھوک اور بے کسی کے عالم میں راہی ملک عدم ہوتے۔ یوں کسی ایک فرد کے اوپر ذمہ داری بھی نہ آتی جو

ایک ایسی خانہ جنگی کا باعث بن سکتی تھی جس کے برے نتائج کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ انہوں نے ایک عہدنامہ لکھا، جس میں سب نے مل کر یہ عہد کیا کہ وہ بنی ہاشم کے ساتھ شادی بیاہ کا رشتہ قائم نہیں کریں گے، خرید و فروش نہیں کریں گے، اور کوئی عمل ان کے ساتھ مل کر انجام نہیں دیں گے مگر یہ کہ وہ رسول (ص) اللہ کو قتل کرنے کیلئے ان کے حوالے کر دیں۔ اس عہدنامے پر قریش کے چالیس رؤسا نے دستخط کئے اور اپنی مہرین بھی لگائیں۔ اسے انہوں نے ایک عرصے تک کعبے میں آویزاں رکھا (کہتے ہیں انہیں اس کی چوری کا خطرہ محسوس ہوا اسلئے اسے ابوجہل کی ماں کے گھر منتقل کیا)۔ (2)

1_ سیرت مغلطای ص 23 نیز سیرت ابن ہشام ج 1 ص 375 اور تاریخ الخمیس ج 1 ص 297 از مواہب اللدنیة کی طرف رجوع کریں۔

2_ بحار الانوار کی جلد 19 ص 16 پر الخراج و الجرانج سے اسی طرح نقل ہوا ہے یہاں اس بات کی تحقیق کی زیادہ ضرورت نہیں۔

یہ واقعہ بنابر مشہور بعثت کے ساتویں سال پیش آیا اور ایک قول کی بنا پر چھٹے سال اس معاہدے کے نتیجے میں بنی ہاشم شعب ابوطالب (1) میں

داخل ہوئے اور ان کے ساتھ مطلب بن عبدمناف کا خاندان تھا سوائے ابولہب کے۔ (2)

بعثت کے دسویں سال تک وہ اسی تنگ درے میں محصور رہے اور قریش نے ان کے اردگرد پہرے دار بٹھا دیئے تاکہ کوئی ان تک کھانے پینے کا سامان نہ پہنچاسکے۔

یہ مسلمان حضرت خدیجہ اور حضرت ابوطالب کے اموال سے خرچ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان اموال کا خاتمہ ہوا اور مسلمان درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہوئے۔ ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ مشرکین درے کے اس طرف ان کی آوازیں سنتے اور اس بارے میں تبادلہ خیال بھی کرتے تھے۔ کچھ لوگ اس سے خوش ہوتے اور کچھ لوگ اسے باعث ننگ و عار قرار دیتے تھے۔

کہاجاتا ہے کہ بعض مشرکین مسلمانوں کے ساتھ احسان و مہربانی کا ثبوت بھی دیتے تھے، غالباً وہ حضرات جن کا ان مسلمانوں کے ساتھ کوئی نسبی رشتہ تھا۔ مثال کے طور پر ابوالعاص بن ربیع اور حکیم بن حزام وغیرہ۔ (اگرچہ یہ بات ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں جس کا بعد میں ذکر ہوگا انشاء اللہ)۔

مسلمان فقط عمرہ کے ایام (ماہ رجب) اور حج کے ایام (ماہ ذی الحجہ) میں باہر نکلتے تھے۔ اس دوران وہ نہایت مشکل سے خرید و فروخت کرتے تھے کیونکہ مشرکین قبل از وقت مکہ آنے والوں سے مل لیتے اور چیزوں کی منہ

مانگی قیمت دینے کی لالچ دیتے تھے بشرطیکہ وہ اسے مسلمانوں کے ہاتھ نہ بیچیں ابولہب اس معاملے میں پیش پیش تھا۔ وہ تاجروں کو اکساتا تھا کہ وہ چیزیں مہنگی بیچیں تاکہ مسلمان خریداری نہ کرسکیں۔ نیز ابولہب ان کو اضافی قیمت ادا کرنے کی ضمانت دیتا تھا۔ بلکہ مشرکین دھمکی دیتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ سودا

1_ جو شہر مکہ کے قریب ایک تنگ اور چھوٹا درہ ہے اس درے میں چند گھر اور خستہ حال سانبان موجود ہیں۔ (مترجم)

2_ کہتے ہیں کہ ابوسفیان بن حارث بھی مسلمانوں کے ساتھ شعب ابوطالب میں داخل نہیں ہوا لیکن یہ قول غیر معروف ہے۔ اکثر

حضرات نے فقط ابولہب ملعون کو مستثنیٰ قرار دیا ہے یہاں ہمیں اس امر کی تحقیق سے غرض نہیں۔

143

کرنے والوں کے اموال چھین لئے جائیں گے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ لیں دین کیلئے مکہ آنے والوں کو ڈراتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ قریش نے بازاروں کے دروازے ان پر بند کر دیئے اور کھانے پینے کی اشیاء کا جہاں کوئی سودا ہوتا قریش پہلے پہنچ جاتے ان کا مقصد رسول(ص) اللہ کا خون بہانا تھا۔ (1) مصیبت کا یہ دور دو یا تین سالوں تک جاری رہا۔ اس دوران حضرت علی(ع) مکہ سے چھپ چھپا کر سامان خوردونوش ان تک پہنچاتے تھے، اگرچہ یہ

خطرہ تھا کہ اگر آپ ان کے ہاتھوں لگ جاتے تو وہ آپ پر رحم نہ کرتے جیسا کہ اسکافی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ (2)

حضرت ابوطالب (ع) کو رسول (ص) اللہ پر شب خون کا خطرہ محسوس ہوتا تھا اس لئے جب لوگ سونے لگتے اور حضور اکرم (ص) بھی اپنے بستر پر سوجاتے یہاں تک کہ شعب ابوطالب میں موجود لوگ بھی اس کا مشاہدہ کر لیتے تو سب کے سوجانے کے بعد حضرت ابوطالب (ع) آکر رسول (ص) خدا کو جگاتے اور آپ کی جگہ اپنے نور چشم حضرت علی (ع) کو سلاتے تھے۔ (3)

اسی مناسبت سے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت علی (ع) سے مخاطب ہو کر کچھ شعر کہے ہیں جو کتابوں میں مذکور ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔

خدیجہ (ع) کی دولت اور علی (ع) کی تلوار

معروف ہے کہ اسلام علی (ع) کی تلوار اور خدیجہ (ع) کی دولت سے پھیلا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ کہ حضرت خدیجہ (ع) لوگوں کو مسلمان ہونے کیلئے رشوت دیتی تھیں؟ کیا تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟

3_ شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 13 ص 256 و ج 14 ص 65 نیز الغدير ج 7 ص 357_358 از کتاب الحجۃ (ابن معد)، ابن کثیر نے اسے البدایۃ و النہایۃ ج 3 ص 84 میں نام کا ذکر کئے بغیر نقل کیا ہے نیز تیسیر المطالب ص 49 _

144

آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ رسول (ص) اللہ اسلام کیلئے لوگوں سے روابط استوار کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی کیلئے مالی مدد بھی فرماتے تھے _ اس کی بہترین دلیل جنگ حنین میں مال غنیمت کی تقسیم ہے _ (جس کا بعد میں تذکرہ ہوگا) اس کے علاوہ اسلامی قوانین کے اندر مؤلفۃ القلوب کے حصے سے کون سے خبر ہے؟ _ اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ طرز عمل کا مطلب یہ نہیں کہ (نعوذ باللہ) یہ لوگ قبول اسلام کیلئے رشوت لیتے تھے _ بلکہ اسلام تو بس یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اسلامی ماحول سے آشنا اور مربوط رہیں _ نیز ہر قسم کے تعصب یا نفسیاتی، سیاسی اور معاشرتی رکاوٹوں سے بالاتر ہو کر اس کی طرف نگاہ کریں _

بنابریں ان کو دیا جانے والا مال مذکورہ موبوم رکاوٹوں کو اکثر موقعوں پر ہٹانے اور انہیں اسلامی ماحول سے آشنا اور مربوط رکھنے، نیز اسلام کے اہداف و خصوصیات سے آشنا کرنے میں مدد دیتا تھا تاکہ نتیجتاً وہ اسلام کی حفاظت اور اس کے عظیم اہداف کے سامنے قلبی اور فکری طور پر سر تسلیم

خم

کریں۔

چنانچہ ان میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ان کو مال و دولت اور ہر قسم کی ان مراعات سے محروم کر دیا ہے ، جن کو وہ فطری طور پر چاہتے تھے۔ بنا بریں طبعی بات ہے کہ وہ پوشیدہ طور پر اپنے مفادات کے لئے مضر، اس گھٹن کی فضا سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب ان کی مالی اعانت کی جائے اور انہیں یہ سمجھایا جائے کہ اسلام مال و دولت کا دشمن نہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے (قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق) یعنی اے رسول (ص) کہہ دیجئے، کس نے اللہ کی حلال کردہ زینتوں اور پاک روزیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ نتیجتاً وہ سمجھ جائیں گے کہ اسلام کا مقصد انسان کی انسانیت کو پروان چڑھانا، نیز مال، طاقت، حسن اور اقتدار وغیرہ کی بجائے انسانیت کو حقیقی معیار قرار دینا ہے اور اسی پیمانے پر نظام زندگی کو استوار کرنا ہے تاکہ انسان دنیا و آخرت دونوں میں منزل سعادت تک پہنچ سکے۔ حضرت خدیجہ کے اموال کے حوالے سے واضح ہے کہ یہ اموال لوگوں کو مسلمان بنانے کیلئے بطور رشوت نہیں دیئے جاتے تھے اور نہ ہی مؤلفۃ القلوب کیلئے تھے۔ حضرت خدیجہ (ع) کے مال سے تو بس ان مسلمانوں

145

کیلئے قوت لایموت کا بندوبست ہوتا تھا جو اپنے دین اور عقیدے کی راہ میں

عظیم ترین مصائب و مشکلات جھیل رہے تھے۔ اور جن کا مقابلہ کرنے کیلئے قریش ہر قسم کے غیر اخلاقی و غیر انسانی حربوں حتیٰ کہ انہیں فقر وفاقے پر مجبور کرنے کے حربے سے کام لے رہے تھے۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کی بنا پر یہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ اسلام حضرت خدیجہ (ع) کے مال اور حضرت علی (ع) کی تلوار سے کامیاب ہوا۔ یہ واضح ہے کہ بنی ہاشم کے بانیکاٹ کے دوران حضرت خدیجہ کی دولت صرف بھوکونکو زندہ رکھنے والے اناج اور برہنہ کو لباس فراہم کرنے میں خرچ ہوئی۔ دیگر امور میں ان اموال سے چندان، استفادہ نہیں ہوا کیونکہ وہ غالباً خرید و فروش سے معذور تھے۔ آخر میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ مکہ میں اموال کی جس قدر بھی کثرت ہوتی لیکن پھر بھی اس کے وسائل محدود تھے کیونکہ مکہ کوئی غیر معمولی یا بہت بڑا شہر نہ تھا۔ البتہ بستی یا گاؤں کے مقابلے میں بڑا تھا، اسی لئے قرآن نے اسے ام القریٰ (بستیوں کی ماں یعنی مرکزی بستی) کا نام دیا ہے۔ بنابرین اس قسم کے چھوٹے شہروں کے مالی وسائل بھی محدود ہی ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کے متعلق حکیم بن حزام کے جذبات

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ابن اسحاق وغیرہ کی روایت کے مطابق حکیم بن حزام بھی مسلمانوں کیلئے شعب ابوطالب میں چھپ چھپا کر سامان خورد

ونوش بھیجا کرتا تھا (1) لیکن ہم اس بات کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے، کیونکہ حکیم بن حزام ان افراد میں سے تھا جسے شب ہجرت قریش نے رسول(ص) اللہ کو قتل کرنے کے لئے اپنے ساتھ شامل کیا تھا (2) اور موقع کے انتظار میں انہوں نے تمام رات رسول(ص) اللہ کے دروازے پر گزار دی لیکن خدانے ان کی چال اپنے پر پلٹا دی _ مزید یہ کہ یہی حکیم بن حزام رسول(ص) اللہ کے عہد میں مدینہ پہنچنے والی

1_ رجوع کریں: سیرت ابن بشام ج 1 ص 379 نیز سیرت کی دیگر کتب کی طرف _

2_ بحار الانوار ج 19 ص 31 و مجمع البیان ج 4 ص 537 _

تمام اشیائے خورد ونوش کی نخیرہ اندوزی کیا کرتا تھا تاکہ بعد میں مہنگے داموں فروخت کرے (1) اور اسی کا شمار مؤلفہ القلوب افراد میں ہوتا ہے (2) _ ظاہر ہے اس قسم کی ذہنیت والا انسان اس قدر سخی نہیں ہوسکتا، خاص کر ان حالات میں جبکہ مسلمانوں کی مدد کا عمل قریش کی دشمنی مول لینے اور اپنی جان خطرے میں ڈال دینے کا باعث بھی ہو _ البتہ اس بات کا امکان ہے کہ مذکور عمل انجام دینے میں بھی اس کا مقصد منافع لینا اور دولت جمع

کرنا ہو یعنی ممکن ہے کہ اس نے مال کی محبت میں کھانے کی اشیاء کے
 عوض مسلمانوں سے منہ مانگی قیمت وصول کرنے کیلئے ایسا کیا ہو۔ بالفاظ
 دیگر وہ مال کی محبت میں جان سے بے پروا ہو کر ہر مشکل میں آسانی سے
 کودنے کیلئے آمادہ ہو گیا ہو۔ مزید یہ کہ رسول (ص) اللہ نے اس کے اور بعض
 دوسرے لوگوں کے تحائف کو متعدد موقعوں پر قبول کرنے سے انکار فرمایا
 تھا کیونکہ وہ مشرک تھے (اس کا بعد میں ذکر ہوگا)۔ پس یہ کیونکر معقول ہے
 کہ پہلے اس کو قبول کر لیں اور بعد میں قبول نہ کریں؟ مگر یہ دعویٰ کیا
 جائے کہ وہ رسول (ص) اللہ کو نہیں بلکہ شعب ابی طالب میں محصور بنی
 ہاشم کے بچوں اور ان کی عورتوں کو ہدیہ دیتا تھا اور وہ تو قبول کر لیتے
 تھے لیکن رسول (ص) اللہ قبول نہیں فرماتے تھے۔
 ان ساری باتوں سے یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ ابوالعاص بن ربیع کے بارے
 میں مذکور یہ قول بھی قابل قبول اور قابل اطمینان نہیں ہے، کہ وہ بھی حکیم
 بن حزام کی طرح ان دنوں مسلمانوں کی مدد کرتا تھا۔
 ہم بعید نہیں جانتے کہ حکیم بن حزام کے حق میں مذکورہ فضیلت گھڑنے میں
 زبیریوں کا ہاتھ ہو خصوصاً اس بات کے پیش نظر کہ زبیر نے امیر المؤمنین
 علی (ع) کی بیعت میں لیت و لعل سے کام لیا تھا۔ نیز وہ ایک متعصب عثمانی
 تھا۔ (3) خانہ کعبہ میں ولادت امیر المؤمنین اور کیفیت وحی کے بارے میں
 جھوٹی باتیں گھڑنے کے ذکر میں بھی ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا
 تھا۔

-
-
- 1_ دعائم الاسلام ج 2 ص 35 ، توحيد صدوق ص 389 ، وسائل ج 12 ص 316 ، كافي ج 5 ص 165 ، التهذيب طوسي ج 7 ص 160 ،
 من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 266 مطبوعه جامعة المدرسين و الاستبصار ج 3 ص 15
- 2_ نسب قریش ص 231 _
- 3_ قاموس الرجال ج 3 ص 387 _

شق القمر

شق القمر کا واقعہ بعثت کے اٹھویں سال پیش آیا جبکہ مسلمان شعب ابوطالب میں محصور تھے۔ (1)

بہت ساری روایات میں مذکور ہے کہ قریش نے رسول (ص) اللہ سے معجزہ طلب کیا چنانچہ آپ (ص) نے خدا سے دعا کی تو چاند کے دو حصے ہو گئے، اور انہوں نے اس کا نظارہ کیا، پھر دونوں حصے آپس میں مل گئے۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا کہ یہ ایک جادو ہے پس آیت اتری (اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر) یعنی قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ لوگ اگر اللہ کی کوئی نشانی دیکھیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سلسلہ وار جادو ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ کفار نے کہا: "ٹھہرو دیکھتے ہیں کہ مسافرین کیا خبر لاتے ہیں کیونکہ محمد(ص) سارے لوگوں پر جادو نہیں کر سکتا"۔ جب مسافرین آگئے تو کفار نے ان سے استفسار کیا جس پر انہوں نے جواب دیا: "ہاں ہم نے بھی یہ منظر دیکھا ہے" پس یہ آیت اتری (اقتربت الساعة وانشق القمر) (2)

سید شریف سے شرح المواقف میں اور ابن سبکی سے شرح المختصر میں نقل ہوا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے اور اہلسنت کے ہاں اس کے متواتر ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (3)

رہا غیر سنیوں کے نزدیک تو علامہ محقق السید طباطبائی کہتے ہیں شق القمر کے واقعے کا شیعہ روایات میں ائمہ اہلبیت(ع) سے بکثرت ذکر ہوا ہے۔ شیعہ علماء اور محدثین کے نزدیک یہ واقعہ مسلمہ ہے۔ (4) لیکن بہر حال اس مسئلے کو ضروریات دین میں شامل کرنا ممکن نہیں، جیسا کہ بعض علماء نے اس جانب اشارہ کیا ہے۔ (5)

1_ تفسیر المیزان ج 6 ص 133 از ابن جریر، ابن منذر، ابن مردویہ، دلائل ابونعیم اور دلائل بیہقی نیز مناقب آل ابوطالب ج 1 ص 122 _

3_ تفسیر المیزان ج 6 ص 133 از ابن جریر، ابن منذر، ابن مردویہ، دلائل ابونعیم اور دلائل بیہقی نیز مناقب آل ابوطالب ج 1 ص 122 _

4_ تفسیر المیزان ج 6 ص 133 از ابن جریر، ابن منذر، ابن مردویہ، دلائل ابونعیم اور دلائل بیہقی نیز مناقب آل ابوطالب ج 1 ص 122 _

ایک اعتراض اور اس کا جواب

علامہ طباطبائی کہتے ہیں یہاں ایک اعتراض ہوا ہے، وہ یہ کہ لوگوں کے مطالبے پر رسول(ص) اللہ کی طرف سے معجزے کا اظہار اس آیت کے منافی ہے (وما منعنا ان نرسل بالایات الا ان کذب بہا الا ولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بہا وما نرسل بالایات الا تخویفا)(1) یعنی ہمارے لئے اپنی نشانیاں دکھانے سے فقط یہ بات مانع ہے کہ پہلے والوں نے اس کی تکذیب کی۔ ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی عطا کی جو ہماری قدرت کو روشن کرنے والی تھی لیکن ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم تو نشانیوں کو فقط ڈرانے کیلئے بھیجتے ہیں۔

اس آیت کا مفہوم یا تو یہ ہے کہ ہم اس امت کی طرف معجزے بھیجتے ہی نہیں کیونکہ گذشتہ امتوں نے ان کی تکذیب کی اور چونکہ اس امت کے لوگوں کی طبیعت بھی ان کی طرح ہے لہذا وہ بھی ان معجزوں کی تکذیب کریں گے۔ اس صورت میں چونکہ معجزہ ان کیلئے بے فائدہ ہے اسلئے ہم معجزے نہیں دکھاتے۔ یا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم معجزے اسلئے نہیں بھیجتے کیونکہ جب ہم نے گذشتہ لوگوں کو معجزے دکھائے تو انہوں نے جھٹلایا نتیجتاً عذاب

الہی کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے، پس اگر ہم ان لوگوں کو بھی معجزہ دکھائیں تو یہ بھی اس کو جھٹلا کر عذاب کا شکار ہوں گے، لیکن ہم ان کو عذاب دینے میں جلدی کرنا نہیں چاہتے۔ بہر حال مفہوم جو بھی ہو نتیجہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں کیلئے جس طرح معجزے بھیجے جاتے تھے اس امت کیلئے نہیں بھیجے جائیں گے۔

البتہ یہ فیصلہ ان معجزوں کے بارے میں ہے جو لوگوں کے مطالبے پر دکھائے جائیں نہ ان معجزوں کے بارے میں جن سے رسالت کی تائید ہوتی ہو مثال کے طور پر خود قرآن بھی ایک معجزہ ہے اور اس سے رسالت پیغمبر (ص) کی تائید ہوتی ہے۔ نیز عصائے موسیٰ (ع) یا ید موسیٰ (ع) یا حضرت عیسیٰ (ع) کے ہاتھوں مردوں کا زندہ ہونا وغیرہ۔ علاوہ بر این وہ معجزے جو خدا کی طرف سے بطور لطف نازل ہوئے وہ بھی اس سے مستثنیٰ ہیں جس طرح رسول (ص) اللہ سے ظاہر ہونے والے وہ معجزات جو لوگوں کی درخواست پر نہیں دکھائے گئے۔

اس کے بعد علامہ طباطبائی نے خود اس اعتراض کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ معجزہ شق القمر کی تکذیب کا تقاضا یہ تھا کہ ان پر عذاب نازل ہوتا کیونکہ یہ معجزہ ان کی درخواست پر ظاہر ہوا، لیکن خدا تمام اہل زمین کو (جن کی طرف رسول(ص) کو بھیجا گیا تھا) کیسے ہلاک کر سکتا تھا؟ جبکہ ان سب پر ابھی اتمام حجت نہیں ہوا تھا جسے وہ جھٹلا کر مستحق عذاب ہوتے بلکہ مکہ میں رہنے والے بعض افراد پر یہ حجت تمام ہوئی تھی کیونکہ یہ معجزہ ہجرت سے پانچ سال قبل دکھایا گیا تھا۔ نیز مکہ اور اس کے آس پاس رہنے والے تمام لوگوں کو ہلاک کرنا بھی مقصود خداوندی نہ تھا کیونکہ ان میں مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود تھی چنانچہ ارشاد الہی ہے (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم ان تطؤہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمۃ من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذاباً الیماً) (1) یعنی اگر با ایمان مرد اور عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نادانستگی میں تمہارے ہاتھوں ان کی پامالی کا بھی خطرہ تھا، اس طرح تمہیں لا علمی کی بنا پر نقصان پہنچتا (تو تمہیں روکا بھی نہ جاتا روکا اسلئے) تاکہ خدا جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اگر یہ لوگ الگ الگ ہوجاتے تو ہم کفار کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ حالانکہ اس وقت مشرکین مسلمانوں سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ نیز رسول(ص) اللہ کی موجودگی میں بھی ان کفار پر عذاب نازل نہیں ہو سکتا

تھا جیسا کہ ارشاد باری ہے (وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم) (2) یعنی جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو خدا ان پر عذاب نازل نہ کرے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ خدا مسلمانوں کو چھوڑ کر فقط کافروں پر عذاب نازل کرتا جبکہ کفار کی ایک کثیر تعداد بعثت کے آٹھویں سال سے لے کر ہجرت کے آٹھویں سال تک مسلمان ہو چکی تھی اور بعد ازاں فتح مکہ کے وقت تو عام لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔

1_ سورہ فتح، آیت 25_

2_ سورہ انفال، آیت 33_

150

اس مسئلے میں اسلام کے نزدیک لوگوں کا بظاہر اسلام قبول کر لینا ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ تمام اہل مکہ یا آس پاس کے لوگ اسلام سے عناد رکھنے والے یا جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے والے نہ تھے۔ یہ صفت تو فقط قریش کے سرداروں کی تھی، جو رسول (ص) اللہ کا مذاق اڑاتے اور مؤمنین پر تشدد کرتے تھے۔

جن آیات میں رسول (ص) اللہ کو مسجد الحرام جانے سے روکنے اور انہیں

وہاں سے نکال باہر کرنے کے جرم میں کافروں کو رسول (ص) خدا کے مقابلے میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے (1) اور عذاب الہی کامز اچکھنے کی دھمکی دی گئی تھی تو ان آیات نے جنگ بدر میں حقیقت کا روپ دھار لیا اور بہت سے کفار واصل جہنم ہوئے۔

پس قرآن کی مذکورہ آیت (وما منعنا ان نرسل بالآیات ...) سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک رسول (ص) اللہ ان کے درمیان موجود ہوں خدا معجزے نہیں دکھاتا۔ رہا معجزہ دکھا کر عذاب کو مؤخر کرنا یہاں تک کہ پیغمبر (ص) ان کے درمیان سے اٹھ جائیں تو خدا کے مذکورہ کلام میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً ... قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولاً) (2) یعنی "کفار بولے ہم آپ (ص) پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ (ص) زمین سے ہمارے لئے چشمے جاری کر دیں ... کہہ دیجئے میں تو بس ایک بشر ہوں جو رسول (ص) بنا کر بھیجا گیا ہے" اور یہ ارشاد اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ خدا معجزات کے ذریعے اپنے نبی (ص) کی حمایت و نصرت نہیں فرمائے گا یا معجزے کا اظہار بالکل نہ ہوگا، وگرنہ تمام انبیاء بھی انسان ہی تھے۔ پس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر (ص) ایک بشر ہونے کے ناطے بذات خود اس امر پر قادر نہیں بلکہ ساری قدرت خدا کی ہے اور درحقیقت اسی کے حکم سے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ (3)

کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ (وما نرسل بالآیات الا تخويفاً) والی آیت کا مقصد

شاید یہ ہو کہ ہمارے نبی(ص) کی دعوت کی بنیاد ناقہ ثمود یا معجزات موسی(ع) کی طرح کے معجزوں پر استوار نہیں بلکہ آپ(ص) کی دعوت کی بنیاد

- 1_ سورہ بنی اسرائیل 76 اور سورہ انفال 35_
- 2_ سورہ بنی اسرائیل 93
- 3_ تفسیر المیزان ج 19 ص 60_64_

151

حضرت ابراہیم(ع) کی دعوت کی طرح بنیادی طور پر عقلی دلائل قائم کر کے اذہان کو مطمئن کرنے پر مبنی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ بات اس امر کے منافی نہیں کہ بعض مقامات پر (جہاں عقلی براہین و دلائل کارگر نہ ہوں) معجزات کا اظہار کیا جائے۔

شق القمر، مؤرخین اور عام لوگ

معجزہ شق القمر پر یہ اعتراض ہوا ہے کہ اگر حقیقتاً چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہوتے تو تمام لوگ اسے دیکھ لیتے اور مغرب کی رصدگاہوں میں اس کا ریکارڈ ہوتا کیونکہ چاند کا دو نیم ہونا عجیب ترین آسمانی معجزہ ہوتا۔ بہر حال

اس قسم کے معجزے کو سننے اور نقل نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔
 اس اعتراض کے درج ذیل جوابات دیئے گئے ہیں۔
 الف: ممکن ہے کہ لوگ اس واقعے سے غافل رہے ہوں کیونکہ اس بات کی
 کوئی دلیل نہیں کہ ہر آسمانی یا زمینی حادثے کا لوگوں کو ضرور علم ہونا
 چاہیئے یا ان کے ریکارڈ میں اس قسم کے واقعات کو موجود ہونا چاہئے اور
 نسل در نسل لوگوں کے پاس ان کا علم ہونا چاہیئے۔ (1)
 محقق توانا علامہ شیخ ناصر مکام شیرازی نے اس مسئلے کی مزید وضاحت
 کی ہے ان کے بیان کی رو سے درج ذیل نکات قابل ملاحظہ ہیں۔
 (1) چاند کا دونیم ہونا زمین کے اس نصف حصے کیلئے قابل دید تھا جہاں
 رات تھی نہ کہ دوسرے نصف حصے کیلئے جہاں دن تھا۔
 (2) اس نصف حصے میں بھی جہاں رات ہوتی ہے اکثر لوگ اجرام فلکی میں
 رونما ہونے والے حادثات و واقعات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے خصوصاً
 آدھی رات کے بعد تو سب سو جاتے ہیں اور تقریباً کوئی بھی متوجہ نہیں
 ہوتا۔

(3) ممکن ہے اس وقت بعض مقامات پر بادل چھائے ہوئے ہوں جس کی وجہ سے چاند کا دیکھنا ممکن نہ رہا ہو۔

(4) آسمانی حادثات و واقعات لوگوں کی توجہ اس وقت جذب کرتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی آواز (مثلاً گھن گرج وغیرہ) بھی سنائی دے یا غیر معمولی علامات (مثلاً سورج گرہن کی صورت میں نسبتاً کافی دیر تک سورج کی روشنی کا مدہم پڑ جانا) بھی ہمراہ ہوں۔

(5) علاوہ براین پہلے زمانوں کے لوگ آسمانی حادثات پر اتنی توجہ نہیں دیتے تھے۔

(6) اس زمانے میں ذرائع ابلاغ نے اس قدر ترقی نہیں کی تھی کہ دنیا کے ایک حصے کی خبر فوراً دوسرے حصے میں پہنچ جاتی اور لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول ہو جاتی۔

(7) ہمارے ہاں موجود تاریخ بہت ہی ناقص ہے کیونکہ گذشتہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں سالوں میں کتنے ہی عظیم حادثات گذرے ہوں گے، زلزلے اور سیلاب آئے ہوں گے جن سے بہت سی اقوام کی تباہی ہوئی ہوگی لیکن آج تاریخ میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ بطور مثال زرتشت جس کا ظہور ایک عظیم حکومت کے دامن میں ہوا اور جس نے تاریخ عالم میں مختلف اقوام و ملل پر زبردست اثر چھوڑا، ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوا کہاں مرا اور کہاں دفن ہوا بلکہ بعض لوگوں کو تو اس بات میں بھی شک

ہے کہ اس کا وجود حقیقی تھا یا افسانوی۔ بنا براین ظاہر ہے کہ اگر سارے لوگوں نے شق القمر کا مشاہدہ نہ کیا ہو یا تاریخ میں یہ واقعہ واضح طور پر ثبت نہ ہو سکا ہو تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ (1)

ب: عرب یا غیر عرب علاقوں میں فلکیاتی حالات کا جائزہ لینے کیلئے رصدگاہیں موجود نہ تھیں۔ مشرق و مغرب میں اگر رصدگاہیں موجود تھیں تو شاید روم اور یونان وغیرہ میں تھیں اگرچہ ہمارے نزدیک اس دور میں رصدگاہ کی موجودگی بھی ثابت نہیں۔ اس کے علاوہ مغرب کی سرزمین جہاں ان امور پر توجہ دی جاتی تھی، اور مکہ کے درمیان اختلاف افق کی بنا پر وقت کا بہت زیادہ فرق تھا بعض روایات کی بنا پر معجزے کے وقت چاند مکمل تھا اور طلوع کے وقت تھوڑی دیر کیلئے شق ہونے کے بعد پھر جڑ گیا۔

ظاہر ہے اس کے بعد جب

1_ فارسی کتاب "ہمہ باید بدانند" ص 94_

مغرب میں چاند طلوع ہوا ہوگا تو اس وقت اس کے دونوں حصے ملے ہوئے تھے۔ (1)

چاند کاشق ہو کر جڑنا، سائنسی نقطہ نظر سے

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سائنسی نقطہ نظر سے اجرام فلکی کاشق ہونا ممکن ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب دونوں حصوں کے درمیان جاذبیت برقرار نہ رہے اور جب کشش ہی نہ رہے تو دوبارہ جڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قدرت خداوندی سے یہ خارق العادہ کام محال نہیں ہیں اور علامہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ ماہرین فلکیات کے بقول اجرام فلکی میں خاص وجوہات کی بنا پر توڑپھوڑ کا عمل بہت زیادہ واقع ہوا ہے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ:

(1) سورج کے گرد تقریباً پانچ ہزار چھوٹے بڑے اجسام گردش کر رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ اجسام کسی ایسے سیارے کے باقی ماندہ ٹکڑے ہیں جو مریخ اور مشتری کے مداروں کے درمیان موجود تھا۔ پھر نامعلوم وجوہات کی بناء پر دھماکے سے پھٹ کر تباہ ہو گیا اور مختلف حجم کے ٹکڑوں کی شکل میں سورج کے گرد مختلف مداروں میں بکھر گیا۔

(2) ماہرین کہتے ہیں کہ شہاب ثاقب حیرت انگیز رفتار سے سورج کے گرد گھومنے والے پتھر کے نسبتاً چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ کبھی کبھی وہ زمین کے نزدیک سے گزرتے ہیں تو زمین ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یوں جب وہ زمین کی فضاؤں سے رگڑکھاتے ہیں تو شعلوں میں تبدیل ہو کر نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے بقول یہ بھی کسی ایسے ستارے کے ٹکڑے ہیں جو دھماکے کے بعد ان ٹکڑوں کی شکل میں تقسم ہو گیا۔

3) لاپلاس (LAPLACE) کے نظریئے کے مطابق نظام شمسی بھی ایک ہی جسم تھا۔ پھر کسی نامعلوم سبب کی بناء پر وہ پھٹ گیا اور موجودہ شکل اختیار کر لی۔ بنا بریں کسی زبردست علت کے نتیجے میں چاند کے بھی دو ٹکڑے ہوسکتے ہیں اور وہ علت ہے خدا کی قدرت و طاقت۔ کیونکہ جب نبی کریم (ص) نے خدا سے دعا

1_ تفسیر المیزان ج 19 ص 64، 65۔

154

کی تو اس نے قبول کر لی۔ یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ چاند بغیر کسی سبب کے شق ہوا۔ رہا اس کا دوبارہ جڑ جانا تو اس سلسلے میں ماہرین کہتے ہیں کہ ہر بڑے سیارے میں کشش ہوتی ہے اسی لئے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج اپنے گرد گھومنے والے بہت سے ٹکڑوں کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، جس پر یہ اجسام ٹکراؤ اور رگڑ کے نتیجے میں شعلے کی شکل اختیار کر کے تباہ ہوجاتے ہیں۔ پس جب چاند کے دونوں حصے ایک دوسرے کے قریب ہوں اور وہ قوت جوان دونوں کی باہمی کشش کی راہ میں حائل تھی اٹھ جائے تو یہ دونوں

ٹکرے ایک دوسرے کو کیوں نہ اپنی طرف کھینچیں تاکہ پھر پہلے والی حالت پر واپس آجائیں؟ عقلی طور پر اس میں کونسی رکاوٹ ہے؟ (1)

علامہ طباطبائی نے اس سوال (کہ بغیر جاذبیت کے کیسے جڑ سکتے ہیں) کا مختصر الفاظ میں یوں جواب دیا ہے کہ عقل کے نزدیک یہ امر محال نہیں (بلکہ ممکن ہے)۔ رہا یہ سوال کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوا کرتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ امر جدائی کے بعد دوبارہ جڑ جانے سے مانع ہے تو پھر شروع میں ہی اس کے دو ٹکروں میں بٹ جانے سے بھی مانع ہونا چاہئے۔ لیکن جب شق ہونا ممکن ہوا تو دوبارہ ان کامل جانا بھی ممکن ہے۔

نیز ہماری بحث ہی غیر معمولی امر یعنی (معجزے) کے رونما ہونے میں ہے

(2)۔

شق القمر پر قرآنی آیت کی دلالت

بعض لوگ یہ احتمال دیتے ہیں کہ قرآنی آیت (اقتربت الساعة وانشق القمر) مستقبل کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ چاند کا شق ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس طرح تکویر شمس (سورج کی شعاعوں کا زائل ہوجانا) اور انکدار نجوم (ستاروں کا ٹوٹ کر بکھرنا) بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔

155

علامہ محقق شیخ ناصر مکارم شیرازی نے اس کا جواب دیا ہے جس کا حاصل مطلب یہ ہے:

الف: قول الہی: (وان یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر) سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر (ص) اسلام کے کچھ مخالفین خدا کی نشانیوں اور معجزات پر ایمان نہیں لائے۔ جب بھی کوئی معجزہ رونما ہوتا ہے تو ان کے عناد اور ہٹ دھرمی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اسے جادو قرار دیتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شق القمر کے مسئلے میں بھی آپ (ص) کے ساتھ کافروں نے یہی روش اپنائی تھی۔ (جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلے رونما ہو چکا ہے۔ مترجم)

ب: لفظ (انشق) فعل ماضی ہے ماضی کے الفاظ مستقبل پر دلالت نہیں کرتے مگر کوئی قرینہ موجود ہو اور یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں بلکہ قرینہ اس کے برعکس ہے۔ چنانچہ رازی کہتا ہے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس لفظ سے یہی مراد ہے کہ چاند کا شق ہونا واقع ہو چکا ہے۔ نیز معتبر روایات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ (1)

اگرچہ طبرسی اور ابن شہر آشوب نے عطاء حسن اور بلخی کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ (2) اور طبرسی کہتے ہیں کہ ان کا یہ قول درست نہیں کیونکہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ لہذا اس مسئلے میں بعض لوگوں کی مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ (3)

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ قرآن میں جملہ (اقتربت الساعة) کے فوراً بعد (انشق القمر) کا جملہ مذکور ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کا زمانہ مشترك ہے (یعنی روز قیامت)۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیات میں صریحاً کہا گیا ہے کہ قیامت قریب آگئی ہے پس غفلت کیسی؟ فرمایا ہے (اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون) (4) یعنی لوگوں کیلئے حساب کی گھڑی آگئی ہے لیکن وہ غفلت کا شکار ہو کر کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ یہاں پیغمبر اکرم (ص) سے

- _1_ تفسیر رازی ج 29 ص 28
- _2_ مجمع البیان ج 9 ص 186 مناقب آل ابیطالب ج 1 ص 122
- _3_ مجمع البیان ج 9 ص 186
- _4_ سورہ الانبیاء، آیت 1

منقول ہے کہ آپ(ص) نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "میری بعثت اور قیامت کی مثال یوں ہے" _ (1) ظاہر ہے کہ یہ بات مجموعی دنیاوی زندگی کو مدنظر رکھ کر کہی گئی ہے جو بہت طولانی ہے۔ جسے مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعثت پیغمبر(ص) اور قیامت کا درمیانی عرصہ کچھ بھی نہیں۔ بنا بریں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ قیامت نزدیک آگئی ہے اور نبی(ص) کے ذریعے یہ معجزہ ظاہر ہوا لیکن یہ خود سر مشرکین ایمان نہیں لاتے اور اس کی تصدیق کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ (2)

لیکن ایک محقق کا کہنا ہے (ان یروا آیة) والی آیت جملہ شرطیہ ہے، اس میں مذکورہ امر کے واقع ہوجانے کا تذکرہ نہیں۔ نیز جملہ (انشق القمر) کی مثال اس آیت کی طرح ہے (آتی امر الله فلا تستعجلوه) حکم الہی آیا ہی چاہتا ہے لہذا جلد بازی نہ کرو۔ یہاں ماضی کا جملہ ہے حالانکہ ابھی امر الہی واقع نہیں ہوا اسی لئے اس کے فوراً بعد فرمایا ہے کہ جلد بازی نہ کرو۔ یہی حال ہے قول الہی (وانشق القمر) کا کیونکہ اس کے بعد کہا گیا ہے (وان یروا ...)۔ یہاں یہ کہنا مقصود ہے کہ اگر ایسا امر واقع ہوا تو ان کی کیا حالت ہوگی۔ رہا اجماع جس کا طبرسی نے وعوی کیا ہے تو وہ حجت نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ یہ اجماع اس آیت سے غلط استنباط کی بناء پر وجود میں آیا ہو۔ یہاں ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر شق القمر کے واقع ہونے پر معتبر احادیث

گواہی نہ دے چکی ہوتیں تو پھر مذکورہ احتمال کی کسی حد تک گنجائش
تھی۔

افسانے

لوگوں نے شق القمر کے واقعے سے بہت سارے افسانے اور بے بنیاد قصے
گھڑ لئے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا کہ چاند کا ایک ٹکڑا
رسول (ص) خدا کی آستین سے ہو کر گزر گیا۔

1_ مفتاح كنوز السنۃ ص 227 کہ بخاري، مسلم، ابن ماجه، طياسي، احمد، ترمذی اور دارمی سے نقل کیا ہے۔

2_ آیت کی دلالت سے متعلق ہماری مذکورہ معروضات کے سلسلے میں آپ رجوع کریں فارسی کتاب "بمہ باید بدانند" ص 76_80۔

علامہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ احادیث و تفسیر کی کتابوں میں خواہ
شیعوں کی ہوں یا سنیوں کی، اس قول کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔
بعض روایات میں اس مسئلے کی جزئیات اور تفصیلات کا ذکر ہوا ہے لیکن ہم
ان پر تحقیق کرنے میں کوئی بڑا فائدہ یا نتیجہ نہیں پاتے۔ بنا بریں ہم زیادہ اہم
اور مفید مسئلے کا رخ کرتے ہیں۔

عہد نامے کی منسوخی

تقریباً تین سال بعد رسول (ص) خدا نے اپنے چچا حضرت ابوطالب کو بتایا کہ دیمک نے مشرکین کے عہدنامے میں ظلم اور قطع رحمی سے متعلق الفاظ کو کھالیا ہے اور سوائے اسماء الہی کے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ایک اور روایت کے مطابق دیمک نے اللہ کے تمام ناموں کو کھالیا لیکن ظلم و شر اور قطع رحمی سے متعلق حصے کو چھوڑ دیا۔ (1)

چنانچہ حضرت ابوطالب بنی ہاشم کے ہمراہ اس درے سے خارج ہوئے اور شہر مکہ لوٹ آئے۔

یہ دیکھ کر مشرکین نے کہا کہ بھوک نے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ قریش نے کہا: "اے ابوطالب اب وقت آگیا ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ مصالحت کر لو"۔ حضرت ابوطالب نے فرمایا: "میں تمہارے پاس ایک اچھی تجویز لیکر آیا ہوں، اپنا عہدنامہ منگواؤ شاید اس میں ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کی کوئی راہ موجود ہو"۔ قریش اسے لے آئے اور دیکھا کہ اس پر ان کی مہریں اب بھی موجود ہیں حضرت ابوطالب نے کہا: "کیا اس معاہدہ پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟" بولے نہیں۔

ابوطالب (ع) نے کہا: "میرے بھتیجے نے (جس نے مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا) مجھے خبر دی ہے کہ خدا کے

1_ کبھی کہا جاتا ہے کہ معاہدے کی منسوخی تک قریش کا اپنی عداوت پر باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دیمک نے صرف اللہ کے نام کو مٹایا تھا اور قطع رحمی کی مانند دیگر مواد کو باقی رکھا تھا لیکن اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ دیمک کا خدا کے نام کو کہا جانا بہت بعید بات ہے شاید مشرکین عہدنامے کے محو ہوجانے کے باوجود بھی اس کے مضمون پر عمل کرتے رہے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اسے دوبارہ لکھا ہو۔ اس پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ دیمک نے خدا کا نام اس کی حرمت باقی رکھنے کیلئے چٹا ہو تاکہ اس ظالمانہ عہدنامے میں اس کا پاک نام باقی نہ رہے۔ اور یہ اظہار حق کیلئے مطلوب ایک مثبت معجزہ تھا۔ اس سے کسی قسم کی ابانت کا پہلو نہیں نکلتا۔

158

حکم سے دیمک نے اس عہدنامے سے گناہ اور قطع رحمی سے مربوط الفاظ کو کہا لیا ہے اور فقط اللہ کے ناموں کو باقی چھوڑا ہے۔ اگر اس کی بات صحیح نکلے تو تمہیں ہمارے اوپر ظلم کرنے سے دست بردار ہونا چاہیئے اور اگر جھوٹ نکلے تو ہم اسے تمہارے حوالے کر دیں گے تاکہ تم اسے قتل کر سکو۔"

یہ سن کر لوگ پکار اٹھے: "اے ابوطالب بتحقیق آپ نے ہمارے ساتھ انصاف والی بات کی۔" اس کے بعد وہ عہدنامہ کولائے تو اسے ویسا ہی پایا جیسا رسول (ص) خدا نے خبر دی تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے تکبیر کی آواز بلند کی اور کفار کے چہروں کا رنگ فق ہو گیا۔ حضرت ابوطالب بولے: "دیکھ لیا کہ ہم میں سے کون ساحر یا کابن کہلانے کا حقدار ہے؟"

اس دن ان کے بہت سے افراد نے اسلام قبول کر لیا لیکن مشرکین پھر بھی قانع نہ ہوئے اور انہوں نے عہدنامے کے مضمون کے مطابق سابقہ روش جاری رکھی، یہاں تک کہ بعض مشرکین اس عہدنامے کو توڑنے کے درپے ہوئے ان لوگوں میں ان افراد کا ذکر ہوا ہے۔ ہشام بن عمرو بن ربیعہ، زبیر بن امیہ بن مغیرہ، مطعم بن عدی، ابوالبختری بن ہشام، زمعة بن اسود۔ یہ سارے حضرات بنی ہاشم اور بنی مطلب سے کوئی نہ کوئی قرابت رکھتے تھے۔ ابوجہل نے ان کی مخالفت کی، لیکن انہوں نے اس کی پروا نہ کی چنانچہ وہ عہدنامہ پھاڑ دیا گیا اور اس پر عمل درآمد ختم ہو گیا۔ یوں بنی ہاشم شعب ابوطالب سے نکل آئے۔ (1)

ابوطالب عقلمندی اور ایمان کا پیکر

ہجرت سے قبل کے واقعات کا مطالعہ کرنے والا شخص دسیوں مقامات پر حضرت ابوطالب کی ہوشیاری و تجربہ کاری کا مشاہدہ کرتا ہے۔

1_ اس بارے میں ملاحظہ ہو : السیرة النبویہ (ابن کثیر) ج 2 ص 44 ، السیرة النبویہ (ابن ہشام) ج 2 ص 16 ، دلائل النبوة مطبوعہ دار

الکتب ج 2 ص 312، الكامل فی التاريخ ج 2 ص 88 السیرة النبویہ (دحلان) ج 1 ص 137 و 138 مطبوعہ دار المعرفة ، تاریخ یعقوبی ج

2 ص 31 اور البداية والنهاية ج 3 ص 85 و 86۔

بہترین مثال مذکورہ بالا واقعہ ہے۔ ہم نے مشاہدہ کیا کہ حضرت ابوطالب نے کفار سے عہدنامہ لانے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی یہ اشارہ بھی کیا کہ شاید اس میں صلح کیلئے کوئی راہ نکل آئے۔ ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عہدنامہ سب لوگوں کے سامنے کھولا جائے تاکہ سب اسے دیکھ لیں اور آئندہ پیش آنے والے عظیم واقعے کیلئے آمادہ ہوسکیں۔ نیز ایک منطقی حل پیش کرنے کیلئے فضا ہموار ہو جائے تاکہ بعد میں قریش کیلئے اس کو قبول کرنا اور اس پر قائم رہنا شاق نہ ہو، بالخصوص اس صورت میں جب وہ ان سے کوئی وعدہ لینے یا ان کو عرب معاشرے میں رائج اخلاقی اقدار کے مطابق قول و قرار، شرافت و نجابت اور احترام ذات وغیرہ کے پابند بنانے میں کامیاب ہوتے۔ انہیں اس میں بڑی حد تک کامیابی ہوئی یہاں تک کہ لوگ پکار اٹھے "اے ابوطالب تو نے ہمارے ساتھ منصفانہ بات کی ہے۔"

مذکورہ عبارات سے ایک اور حقیقت کی نشاندہی بھی ہوتی ہے جو بجائے خود اہمیت اور نتائج کی حامل ہے اور جو یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابوطالب کو رسول (ص) اللہ کی سچائی، آپ (ص) کے مشن کی درستی اور آپ (ص) کے پیغام کی حقانیت پر کس قدر اعتماد تھا اور یہ کہ جب دوسرے لوگ حضور اکرم (ص) کو ساحر اور کاہن کہہ کر پکارتے تھے تو انہیں دکھ ہوتا تھا۔ ان کی نظر میں یہ ایک کھلم کھلا بہتان تھا۔ اسی لئے انہوں نے اس فرصت کو

غنیمت سمجھا تاکہ اس سے فائدہ اٹھا کر کفار کے خیالات و نظریات کو باطل قرار دیں چنانچہ انہوں نے کہا: "کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم میں سے کون ساحر یا کاہن کہلانے کا زیادہ حقدار ہے؟" اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عہد نامے والا معجزہ دیکھنے کے بعد مکہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔

قبیلہ پرستی اور اس کے اثرات

گذشتہ صفحات میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ قبیلہ پرستی نے ایک حد تک ان حادثات کی روک تھام میں مدد کی جن سے دعوت اسلامی کے مستقبل اور اس کی کامیابی پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ مثال کے طور پر عہد نامے کو منسوخ کرنے والے افراد کی کوشش میں بھی یہی جذبہ کارفرما تھا، لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس جدوجہد میں ابولہب کہیں دکھائی نہیں دیتا نیز حضرت خدیجہ کے چچازاد حکیم بن حزام بھی نظر نہیں آتے جس کے بارے

160

میں روایات کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کیلئے شعب ابوطالب میں کھانے کا سامان بھیجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ابوالعاص بن ربیع اموی کا بھی کوئی کردار دیکھنے میں نہیں آیا جس کے بارے میں وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول (ص) نے اس کے ساتھ قرابت کو سراہا (انشاء اللہ ابوجہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی (ع) کی شادی والے افسانے میں اس کا مزید ذکر

ہوگا)۔ ان کوششوں کی وجہ بالواسطہ طریقے سے حضرت علی(ع) کے مقام کو گھٹانا ہے جو ان کے نزدیک فقط ملامت اور سرزنش کے حقدار ہیں۔ وہ علی(ع) جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شعب ابوطالب میں شہر مکہ سے کھانے کا سامان پہنچاتے تھے اور اگر وہ کفار کے ہاتھ لگ جاتے تو وہ انہیں قتل کر دیتے۔ (جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا)۔

عہد نامے کی منسوخی کے بعد

رسول اکرم(ص) اپنے دین کی ترویج میں بدستور مصروف رہے۔ قریش بھی آپ(ص) کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے۔ نیز وہ ہر ممکنہ ذریعے سے کوشش کرتے تھے کہ لوگ آپ(ص) کے پاس نہ آئیں اور آپ(ص) کی باتیں نہ سنیں، لیکن رسول(ص) خدا نے صبر و تحمل کا راستہ اپناتے ہوئے ہر قسم کی سستی یا کندی سے احتراز کیا، یوں قریش کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ اس سلسلے میں بہت سے حادثات و واقعات پیش آئے، ان سب کو بیان کرنے کیلئے کافی وقت درکار ہے لہذا اس موضوع کو چھوڑ کر دوسرے موضوعات کا رخ کئے بغیر چارہ نہیں اگرچہ اس موضوع کو ناتمام چھوڑنا ہمارے اوپر گران ہے۔

حبشہ سے ایک وفد کی آمد

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکہ کے باہر سے پہنچنے والا پہلا وفد حبشہ کے عیسائیوں کا تھا۔ بقولے ان کا تعلق نجران سے تھا ابن

اسحاق وغیرہ کے بقول یہ وفد بیس افراد پر مشتمل تھا۔ ان کی تعداد کے

161

بارے میں اور اقوال بھی ہیں۔ اس وفد کی قیادت حضرت جعفر بن

ابوطالب (ع) کر رہے تھے۔ (1)

ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں پایا۔

انہوں نے آپ (ص) سے گفتگو کی اور سوالات کئے۔ اس وقت قریش کے

کچھ حضرات کعبہ کے گرد محفل جمائے بیٹھے تھے۔ پھر جب رسول (ص)

اللہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ایمان لے آئے۔

اس کے بعد جب یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو ابوجہل نے انہیں روکا اور اپنا دین

چھوڑنے پر انہیں خوب برا بھلا کہا لیکن انہوں نے جواباً کہا سلام علیکم، ہم

تمہاری نادانی کا جواب نادانی سے نہیں دیں گے۔ ہمارے لئے ہمارا راستہ

مبارک ہو اور تمہارے لئے تمہارا، ہم کسی امر کو اپنے لئے سودمند پائیں تو

اس میں کوتاہی نہیں کرتے، اس وقت آیت نازل ہوئی۔ (الذین آتیناہم الكتاب من

قبلہ ہم بہ یؤمنون ... واذا سمعو اللغو عرضوا عنہ وقالوا لنا اعمالنا ولكم

اعمالکم سلام علیکم لانبتغی الجاہلین) (2) یعنی جن لوگوں کو ہم نے اس سے

قبل کتاب دی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جب وہ فضول گوئی سنتے ہیں

تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے

لئے اپنے اعمال۔ پس تم پر ہمارا سلام کہ ہم جاہلوں کی صحبت پسند نہیں

کرتے۔

یہ واقعہ واضح طور پر قریش کی ہٹ دھرمی، ان کے اہداف اور منصوبوں پر ایک کاری ضرب تھا خاص کر اس وجہ سے کہ وہ وفد حبشہ سے آیا تھا اور وہ بھی حضرت جعفر (ع) کی قیادت میں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قریش کی دسترس سے خارج سرزمینوں میں بھی اسلام نے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔

نیز یہ واقعہ قریش کیلئے خطرے کی گھنٹی تھا تاکہ وہ پانی کے سر سے گزر جانے سے پہلے اٹھ کھڑے ہوں لیکن کیسے اور کیونکر؟ جبکہ حضرت ابوطالب کی سرکردگی میں بنی ہاشم اور بنی مطلب حضرت محمد (ص) کی حفاظت و حمایت پر کمر بستہ تھے۔ بنا بریں ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا مناسب وقت کا انتظار۔

1_ فقہ السیرة ص 126 میں بوطی نے یہی کہا ہے نیز مجمع البیان ج 7 ص 285 سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت جعفر (ع) فتح خیبر

کے سال آخری بار وہاں سے لوٹے تو یہ لوگ بھی انکے ساتھ آئے۔

2_ سورہ قصص، آیت 52 تا 55، حدیث کیلئے سیرہ ابن ہشام ج 2 ص 32 اور ان آیات کی تفسیر میں ابن کثیر، قرطبی اور نیشاپوری کی

تفاسیر کی طرف رجوع کریں۔ نیز البدایة و النہایة ج 3 ص 82۔

جناب ابوطالب (ع) کی پالیسیاں

شیخ الابطح ابوطالب کی ذات وہ ذات تھی جس نے اپنی زبان اور ہاتھ سے رسول (ص) خدا کی حمایت و نصرت اور آنحضرت (ص) کے بچپن سے لیکر اب تک آپ (ص) کی نگرانی کی تھی۔ حضرت ابوطالب (ع) نے حضور (ص) کی حمایت و نصرت اور تبلیغ دین کے دائرے کو وسعت دینے کیلئے زبردست مصائب اور عظیم مشکلات کا مقابلہ کیا۔ یہی حضرت ابوطالب تھے جو حضور (ص) کو اپنی تمام اولاد پر ترجیح دیتے تھے۔ جب بصری (شام) میں ایک یہودی بحیرا نے انہیں خبر دی کہ حضرت محمد (ص) کو یہودیوں سے خطرہ ہے تو وہ انہیں بنفس نفیس مکہ واپس لے آئے۔ یہ حضرت ابوطالب ہی تھے جو قریش کی عداوت مول لینے، بھوک اور فقر کو جھیلنے، نیز معاشرتی بائیکاٹ کا مقابلہ کرنے کیلئے آمادہ ہوئے۔ انہوں نے شعب ابوطالب میں بچوں کو بھوک سے بلبلاتے دیکھا، بلکہ درختوں کے پتے کھانے پر بھی مجبور ہوئے۔ انہوں نے صاف صاف بتادیا تھا کہ وہ (ہر خشک و تر کو برباد کر دینے والی) ایک تباہ کن جنگ کیلئے تو تیار ہیں لیکن حضرت محمد (ص) کو کفار کے حوالے کرنے یا آپ (ص) کو تبلیغ دین سے روکنے یا کم از کم تبلیغ چھوڑنے کا مطالبہ تک کرنے کیلئے آمادہ نہیں۔ یہ حضرت ابوطالب (ع) ہی تھے جنہوں نے قریش کے فرعون اور ظالم

سرداروں سے ٹکر لی۔

جب رسول (ص) اللہ کے سر پر قریش نے اونٹ کی اوجھڑی ڈالی تھی تو انہوں نے تلوار سونت لی اور حضرت حمزہ کو حکم دیا کہ اسے ہٹائیں پھر قریش کی طرف بڑھے انہوں نے جناب ابوطالب (ع) کے چہرے پر خطرے کی علامات دیکھیں۔ پھر انہوں نے حمزہ کو حکم دیا کہ وہ اس گندگی کو ان کے چہروں اور داڑھیوں پر ایک ایک کر کے مل دیں چنانچہ حضرت حمزہ نے ایسا ہی کیا۔ (1)

ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابوطالب نے اپنے افراد کو بلایا اور ان کو مسلح ہونے کا حکم دیا جب مشرکین نے انہیں دیکھا تو وہاں سے کھسکنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ان سے کہا کعبہ کی قسم تم میں سے جو بھی اٹھے گا تلوار سے اس کی خبر لوں گا۔ اس کے بعد نبی کریم (ص) کی بے ادبی کرنے والے کی ناک پر مار کر اسے

1_ الکافی مطبوعہ مکتبۃ الصدوق ج 1 ص 449 ، منیۃ الراغب ص 75 ، السیرۃ الحلبيۃ ج 1 ص 291 و 292 و السیرۃ النبویہ (دحلان،

مطبوع حاشیہ سیرہ حلبیہ) ج 1 ص 202 و 208 و 231 اور بحار الانوار ج 18 ص 209۔

خون آلود کر دیا۔ (یہ شخص ابن زبیری تھا)۔ نیز اوجھڑی کی گندگی اور خون کو ان سب کی داڑھیوں پر مل دیا۔ (1)

ادھر شعب ابوطالب میں بھی وہی تھے جو رسول (ص) خدا کی بنفیس نفیس حفاظت کرتے تھے۔ آپ (ص) کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے اور اپنے نور چشم علی (ع) کو رسول (ص) اللہ کی جگہ سلاتے تھے تاکہ اگر کوئی حادثہ پیش آجائے تو حضور (ص) محفوظ رہیں، چاہے علی (ع) کو گزند پہنچے (2)۔ وہ پیغمبر (ص) خدا کا دفاع کرنے کیلئے قریش کے ساتھ کبھی نرمی اور کبھی سختی برتتے تھے نیز جذبات کو زندہ کرنے مصائب کو دور کرنے خدا کے نام کو سربلند کرنے اس کے دین کو پھیلانے اور مسلمانوں کی حمایت کرنے کیلئے سیاسی اشعار بھی کہتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے رسول (ص) اللہ کو کہیں نہ پایا تو بنی ہاشم کو جمع کر کے مسلح کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سے ہر ایک کو قریش کے ایک ایک سرغنہ کے پاس بھیجیں تاکہ اگر یہ ثابت ہو کہ حضرت محمد (ص) کو کچھ ہوا ہے تو یہ افراد ان کا کام تمام کر دیں۔ (3) انہوں نے یہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت، اسلام کی حمایت اور دین کی سربلندی کیلئے کیا۔

واضح ہے کہ حضرت ابوطالب (ع) کے جملہ کارناموں اور آپ کی عظیم قربانیوں کو بیان کرنے کیلئے طویل وقت اور مستقل کام کی ضرورت ہے۔ یہاں تو ہم اجمالی اشارے پر ہی اکتفا کرتے ہیں لیکن یہ اعتراف کرتے ہیں،

کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کرسکے۔ اس اختصار کی غرض یہ ہے کہ سیرت نبویہ کے دیگر پہلوؤں پر بھی بحث کا موقع مل سکے۔

1_ ملاحظہ ہو: الغدير ج7 ص 388 و 359 و ج 8 ص 3 تا 4 اور ابوطالب مؤمن قریش ص 73 (دونوں کتابوں میں کئی منابع سے

ماخوذ ہے) ثمرات الاوراق ص 285 و 286 ، نزہة المجالس ج 2 ص 122 ، الجامع لاحکام القرآن ج 6 ص 405 و 406 اور تاریخ

يعقوبی ج 2 ص 24 و 25_

2_ المناقب ابن شہر آشوب ج 1 ص 64 و 65 ، سنی المطالب ص 21 (اس نے علی (ع) کا نام ذکر نہیں کیا) اسی طرح سيره حليبه

ج 1 ص 342 اور ملاحظہ ہو: البدايه والنهايه ج 3 ص 84 ، السيرة النبويه (ابن كثير) ج 2 ص 44 ، دلائل النبوة (بيهقي) مطبوعه دار

الكتب العلميه ج 2 ص 312 ، تاريخ الاسلام ج 2 ص 140 و 141 ، الغدير ج 7 ص 363 و 357 و ج 8 ص 3 و 4 اور ابوطالب مؤمن

قریش ص 194_

3_ تاريخ يعقوبی ج 2 ص 26 ، ابوطالب مؤمن قریش ص 171 ، منية الراغب ص 75 و 76 اور الغدير ج 2 ص 49 و 350 و 351_

164

ابوطالب (ع) کی قربانیاں

مذکورہ بالا معروضات سے معلوم ہوا کہ شیخ الابطح حضرت ابوطالب (ع)

آمادہ تھے کہ:

(1) اپنی قوم کے درمیان حاصل مقام و مرتبے کو خیرباد کہہ کر اہل مکہ بلکہ

پوری دنیا کی دشمنی مول لیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے حامیوں کے ہمراہ معاشرتی بائیکاٹ کو برداشت کیا لیکن کسی قسم کے دباؤ میں نہ آئے۔

(2) نہ صرف فقر وفاقے اور معاشی بائیکاٹ برداشت کرنے پر راضی ہوں بلکہ اپنے پاس موجود دولت اور ہر چیز راہ خدا میں پیش کردیں۔

(3) بوقت ضرورت ایک تباہ کن جنگ میں کود پڑیں جو بنی ہاشم اور ان کے دشمنوں کی بربادی پر منتج ہوسکتی تھی

(4) انہوں نے سب سے چھوٹے نور چشم حضرت علی(ع) کو راہ خدا میں قربانی کیلئے پیش کیا، اور دوسرے بیٹے حضرت جعفر(ع) جنہوں نے حبشہ کو ہجرت کی تھی کی جدائی کا صدمہ برداشت کرلیا۔

(5) حضرت ابوطالب(ع) اپنی زبان اور ہاتھ دونوں سے مصروف جہاد رہے اور ہر قسم کے مادی و معنوی وسائل کو استعمال کرنے سے دریغ نہ کیا۔ ہر قسم کی تکالیف و مشکلات سے بے پروا ہو کر حتی المقدور دین محمد(ص) کی حفاظت و حمایت میں مصروف رہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ حضرت ابوطالب نے جو کچھ کیا وہ ممکن ہے جذبات یا نسلی و خاندانی تعصب کا نتیجہ ہو یا بالفاظ دیگر آپ کی فطری محبت کا تقاضا ہو؟ (1)

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوسکتا کیونکہ ایک طرف حضرت ابوطالب(ع) کے ایمان پر قطعی دلائل خاص کر ان کے اشعار و غیرہ اور حضرت رسول (ص) اکرم اور دیگر ائمہ کی ان کے متعلق احادیث موجود ہیں

اور دوسری طرف جس طرح حضرت محمد(ص) ان کے بھتیجے تھے اس طرح حضرت علی(ع) ان کے بیٹے تھے اگر رشتہ داری کا جذبہ کارفرما ہوتا تو وہ کیونکر بیٹے کو بھتیجے پر قربان کرتے؟ وہ بھی اپنی مرضی سے نیز اس کے انجام کے بارے میں غور و فکر اور تا مل و تدبر کے بعد؟ انہیں بھتیجے کی بجائے بیٹے کا قتل ہو جانا کیونکر منظور ہوا؟ کیا یہ معقول ہے

1 تفسیر ابن کثیر ج 3 ص 394 _

165

کہ اپنے بیٹے اور جگر گوشے کے مقابلے میں بھتیجے کی محبت فطری طور پر بیشتر ہو؟

اسی طرح اگر قومی یا خاندانی تعصب کارفرما ہوتا تو پھر ابوہب لعنة الله علیہ نے اس جذبے کے تحت وہ موقف کیوں اختیار نہیں کیا جو حضرت ابوطالب نے اختیار کیا اور حضرت ابوطالب کی طرح رسول(ص) اللہ کی حمایت کیوں نہیں کی؟ نیز اپنے بیٹے، اپنی حیثیت اور دیگر چیزوں کی قربانی کیوں نہیں پیش کی؟ بلکہ ہم نے تو اس کے برعکس دیکھا کہ ابوہب نبی کریم(ص) کا سخت ترین دشمن، آپ(ص) کی مخالفت میں پیش پیش اور

آپ(ص) کو اذیت دینے میں سب سے آگے تھا۔
 رہے بنی ہاشم کے دیگر افراد تو اگرچہ وہ رسول(ص) اللہ کے ساتھ شعب
 ابوطالب میں داخل ہوئے لیکن رسول(ص) اللہ کیلئے انکی قربانیاں ابوطالب کی
 قربانیوں کا دسواں حصہ بھی نہ تھیں۔ نیز ان کا یہ اقدام بھی حضرت ابوطالب
 کے اثر و نفوذ اور اصرار کا مرہون منت تھا۔
 یوں واضح ہوا کہ مرد مسلمان کا دینی جذبہ قومی یا خاندانی جذبات کے
 مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لئے ہم تاریخ میں بعض مسلمانوں کو
 واضح طور پر یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ راہ خدا میں اپنے آباء اور
 اولاد کو قتل کرنے کیلئے بھی تیار ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عبداللہ بن ابی نے
 رسول(ص) اللہ سے اپنے باپ (عبداللہ بن ابی) کو قتل کرنے کی اجازت
 مانگی(1)۔ نیز جنگ صفین میں بھائی نے بھائی کو نہ چھوڑا جب تک کہ
 امیرالمؤمنین (ع) نے چھوڑنے کی اجازت نہ دی(2)۔ ان کے علاوہ بھی
 تاریخ اسلام میں متعدد مثالیں ملتی ہیں۔
 ان باتوں سے قطع نظر اس بات کی طرف اشارہ بھی ضروری ہے کہ اگر
 حضرت ابوطالب کا موقف دنیوی اغراض پر مبنی ہوتا تو اس کا تقاضا یہ تھا
 کہ وہ اپنے بیٹے کی بجائے بھتیجے کو قربان کرتے۔ نیز بھتیجے کو اپنے
 خاندان پر قربان کرتے۔ نہ کہ خاندان کو ایک بھتیجے پر۔ کیونکہ دنیا کا
 معقول طریقہ یہی ہوتا ہے جیسا کہ خلیفہ مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کیا
 اور ام ہادی نے اپنے بیٹے کو زہر دیا۔ لیکن حضرت ابوطالب نے تو ہر چیز

کو بھتیجے پر قربان کر دیا اور یہ دنیوی مفادات کے حصول کا منطقی اور
معقول طریقہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔

1_ تفسیر صافی ج 5 ص 180 ، السیرة الحلیہ ج 2 ص 64 ، الدر المنثور ج 6 ، ص 24 از عبد بن حمید و ابن منذر اور الاصابہ ج 2 ص

_336

2_ صفین (المنقری) ص 271 و 272۔

166

اسی طرح اگر بات قبائلی تعصب کی ہوتی تو اس تعصب کا اثر قبیلے کے
مفادات کے دائرے میں ہوتا۔ لیکن اگر یہی تعصب اس قبیلے کی بربادی نیز
اس کے مفادات یا مستقبل کو خطرات میں جھونکنے اور تباہ کرنے کا باعث
بنتا تو پھر اس تعصب کی کوئی گنجائش نہ ہوتی اور نہ عقلاء کے نزدیک
اس کا کوئی نتیجہ ہوتا۔
مختصر یہ کہ ہم حضرت ابوطالب (ع) کی مذکورہ پالیسیوں اور حکمت عملی
کے بارے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پالیسیاں عقیدے اور
ایمان راسخ کی بنیادوں پر استوار تھیں جن کے باعث انسان کے اندر قربانی
اور فداکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

خدا کا سلام ہو آپ پر اے ابوطالب (ع) اے عظیم انسانوں کے باپ اے حق اور دین کی راہ میں قربانی پیش کرنے والے کاروان کے سالار خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔

عام الحزن

بعثت کے دسویں سال بطل جلیل حضرت ابوطالب علیہ الصلاة والسلام کی رحلت ہوئی۔ آپ کی وفات سے رسول (ص) اللہ اپنے اس مضبوط، وفادار اور باعظمت حامی سے محروم ہو گئے جو آپ (ص) کا، آپ (ص) کے دین کا اور آپ (ص) کے مشن کا ناصر و محافظ تھا (جیسا کہ پہلے عرض کر چکے ہیں)۔ اس حادثے کے مختصر عرصے بعد بقولے تین دن بعد اور ایک قول کے مطابق ایک ماہ (1) بعد المؤمنین حضرت خدیجہ (صلوات اللہ وسلامہ علیہا) نے بھی جنت کی راہ لی۔ وہ مرتبے کے لحاظ سے رسول (ص) اللہ کی ازواج میں سب سے افضل ہیں۔

نیز آنحضرت (ص) کے ساتھ اخلاقی برتاؤ اور سیرت کے حوالے سے سب سے زیادہ باکمال تھیں۔ رسول (ص) اللہ کی ایک بیوی (حضرت عائشہ) ان سے بہت حسد کرتی تھیں حالانکہ اس نے حضرت خدیجہ (ع) کے ساتھ آنحضرت (ص) کے گھر میں زندگی نہیں گزاری تھی کیونکہ آپ (ص) نے حضرت خدیجہ کی رحلت کے بہت عرصے بعد

1_ السيرة الحلبه ج 1 ص 346 ، السيرة النبويه (ابن كثير) ج 2 ص 132 ، البدايه والنهائيه ج 3 ص 127 اورا لتببيه و الاشراف ص

_200

167

اس سے شادی کی تھی_ (1)

دين اسلام کی راہ میں حضرت ابوطالب(ع) اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظیم خدمات کا اندازہ اس حقیقت سے ہوسکتا ہے کہ نبی کریم(ص) نے ان دونوں کی وفات کے سال کو عام الحزن کا نام دیا(2) یعنی غم واندوہ کا سال_ آپ(ص) نے ان دونوں سے جدائی کو پوری امت کیلئے مصیبت اور سانحہ قرار دیا_

چنانچہ فرمایا:" اس امت پر دو مصیبتیں باہم ٹوٹ پڑیں اور میں فیصلہ نہیں کرسکتا ان میں سے کونسی مصیبت میرے لئے دوسری مصیبت کے مقابلے میں زیادہ سخت تھی"(3)_ یہ بات آپ(ص) نے ان دونوں کی جدائی کے غم سے متاثر ہوکر فرمائی_

محبت و عداوت، دونوں خدا کی رضا کیلئے

واضح ہے کہ ان دونوں بستیوں سے رسول(ص) کی محبت اور ان دونوں کی جدائی میں آپ(ص) کا حزن و غم نہ ذاتی مفادات و مصالح کے پیش نظر تھا

اور نہ ہی خاندانی محبت و جذبے کی بنا پر بلکہ آپ(ص) کی محبت فقط اور فقط رضائے الہی کیلئے تھی۔ آپ(ص) کسی بھی شخص کو اتنی ہی اہمیت دیتے ،اس کی جدائی میں اتنے ہی غمگین ہوتے اور اس سے اسی قدر روحانی و جذباتی لگاؤ رکھتے جس قدر اس شخص کا رابطہ خدا سے ہوتا ،جس قدر وہ اللہ سے نزدیک اور اس کی راہ میں فداکاری کے جذبے کا حامل ہوتا۔

آپ(ص) حضرت ابوطالب(ع) اور حضرت خدیجہ(ع) کیلئے اس وجہ سے غمگین نہ ہوئے تھے کہ خدیجہ آپ(ص) کی زوجہ تھیں یا ابوطالب آپ(ص) کے چچا تھے وگرنہ ابولہب بھی تو آپ(ص) کا چچا تھا۔ بلکہ وجہ یہ تھی کہ آپ(ص) نے

1_ البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) ج 3 ص 127 و 128 ، السیرة النبویہ(ابن کثیر) ج 2 ص 133 تا 135 ، صحیح بخاری ج 2 ص 202 ،

عائشہ (عسکری) ص 46 اور اس کے بعد اور اس کے بعض منابع ہم نے آنے والی فصل " بیعت عقبہ تک " میں عائشہ کے حسن و

جمال کے ذکر میں بیان کیا ہے۔

2_ سیرت مغلطای ص 26، تاریخ الخمیس ج 1 ص 301 ، المواہب اللدنیہ ج 1 ص 56 ، السیرة النبویہ (دحلان) ج 1 ص 139 ص 21

مطبوعہ دار المعرفہ اور اسنی المطالب ص 21۔

3_ تاریخ یعقوبی ج 2 ص 35۔

دونوں کی قوت ایمانی، دین میں پائیداری اور اسلام کی راہ میں فداکاری کو محسوس کر لیا تھا۔ اور یہی تو اسلام کا بنیادی اصول ہے جس کی خدانے یوں نشاندہی کی ہے (لاتجد قوماً یؤمنون باللہ و الیوم الآخر یوادون من حاد اللہ و رسولہ و لو کانوا آبائہم او ابنائہم او اخوانہم او عشیرتہم ...) (1) یعنی جو لوگ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو خدا اور اس کے رسول (ص) کے مخالفین سے محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا شرک سے زیادہ کوئی دشمنی اللہ اور رسول (ص) کے ساتھ ہوسکتی ہے؟ وہی شرک جس کے بارے میں خدانے فرمایا ہے: (ان الشکر لظلم عظیم) یعنی شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نیز فرمایا ہے: (ان اللہ لایغفر ان یشکر بہ و یغفر ما دون ذلك) یعنی یہ کہ خدا شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو معاف کردیتا ہے۔ خدا کی رضا کیلئے محبت کرنے اور اس کی رضا کیلئے بغض رکھنے کے بارے میں آیات و احادیث حد سے زیادہ ہیں اور ان کے ذکر کی گنجائش نہیں۔

اسی معیار کے پیش نظر خداوند تعالیٰ نے حضرت نوح (ع) سے انکے بیٹے کے متعلق فرمایا: (انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح) (2) یعنی اس کا تیرے

گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اسکا تو غیر صالح عمل ہے۔ اسی طرح
 حضرت ابراہیم (ع) کا قول قرآن مجید میں ہے کہ (من تبعنی فانہ منی) (3)
 جو میری پیروی کرے گا وہ میرے خاندان سے ہوگا۔
 نیز اسی بنا پر سلمان فارسی کا شمار اہلبیت پیغمبر(ص) میں ہوا۔
 ابوفراس کہتا ہے:

کانت مودة سلمان لهم رحما
 ولم تکن بین نوح و ابنہ رحم ...
 یعنی اہلبیت پیغمبر(ص) سے محبت کے باعث سلمان ان کے گھرانے کا ایک
 فرد بن گیا جبکہ اس کے برعکس نوح(ع) اور ان کے بیٹے کے درمیان قرابت
 نہیں رہی۔

-
-
- 1_ سورہ مجادلہ، آیت 22 _
- 2_ سورہ بود آیت 46 _
- 3_ سورہ ابراہیم آیت 36 _

الصحيح من سيرة النبي الاعظم(ص)

پانچویں فصل

ابوطالب (ع) مؤمن قریش

ایمان ابوطالب(ع)

آخر میں ایک ایسے موضوع پر اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا ضروری خیال کرتا ہوں جس پر مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ اہلبیت رسول(ص) اور ان کے شیعہ حضرت ابوطالب(ع) کے مومن ہونے پر متفق الخیال ہیں۔ (1) یہ بھی مروی ہے کہ وہ اوصیاء میں سے تھے (2) اور ان کا نور قیامت کے دن پیغمبر(ص) ائمہ(ع) اور حضرت فاطمہ(ع) زہرا کے نور کے سوا ہر نور پر غالب ہوگا (3)۔ اگرچہ ہمیں ان احادیث کی صحت پر اطمینان حاصل نہیں لیکن رسول(ص) اللہ کی رسالت پر حضرت ابوطالب(ع) کا ایمان نیز خدا کے اوامر و نواہی کے آگے ان کا سر تسلیم خم رہنا روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اہلبیت معصومین(ع) سے منقول بہت ساری احادیث آپ کے ایمان پر دلالت کرتی ہیں۔ علماء نے ان احادیث کو الگ کتابوں کی شکل میں جمع کیا ہے۔

تازہ ترین کتابوں میں سے ایک جناب شیخ طبسی کی کتاب "منیة الراغب فی ایمان ابیطالب" ہے۔ واضح ہے گھر والے دوسروں کے مقابلے میں گھر کے اسرار کو زیادہ جانتے ہیں اور ابن اثیر کہتے ہیں کہ نبی (ص) کے چچاؤں میں حضرت حمزہ، حضرت عباس اور (اہل بیت (ع) کے بقول) حضرت ابوطالب (ع) کے سوا کسی نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ (4)

-
-
- 1_ روضة الواعظین ص 138، اوائل المقالات ص 13، الطراف از ابن طاووس ص 298، شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 14 ص 165، بحار الانوار ج 35 ص 138، الغدير ج 7 ص 384 کتب مذکورہ سے، التبیان ج 2 ص 398، الحجۃ از ابن معد ص 13 اور مجمع البیان ج 2 ص 287
- 2_ الغدير ج 7 ص 389
- 3_ الغدير ج 7 ص 387 کني ايک منابع سے۔
- 4_ بحار الانوار ج 3 ص 139 اور الغدير ج 7 ص 369۔

171

ان باتوں کے علاوہ بھی ان کے مومن ہونے پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ ان کے ایمان کے اثبات میں شیعوں اور سنیوں دونوں کی طرف سے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کچھ حضرات نے ان کتابوں کی تعداد تیس تک بتائی

ہے۔ ان کتابوں میں سے ایک استاد عبداللہ الخنیزی کی کتاب (ابوطالب مومن قریش) ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کے جرم میں قریب تھا کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ کیونکہ سعودی عرب کے وہابی، اس کتاب کی تالیف کے جرم میں ان کے پروانہ قتل کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری میں تھے لیکن خدانے اپنی رحمت سے انہیں نوازا۔ یوں وہ ان کے شر سے نجات پاگئے۔

یہ ان متعدد اباحت کے علاوہ ہیں جو مختلف چھوٹی بڑی کتابوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ یہاں ہم علامہ امینی کی کتاب الغدیر کی جلد 7 اور 8 میں مذکور بیان کے تذکرے پر اکتفا کریں گے۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور ان میں سے کئی حضرات نے اس بات کے اثبات میں کتابیں لکھی اور بحثیں کی ہیں۔ مثال کے طور پر برزنجی نے اسنی المطالب (ص 6_10) میں، الاجہوری، اسکافی، ابوالقاسم بلخی اور ابن وحشی نے شہاب الاخبار کی شرح میں، تلمسانی نے حاشیہ شفاء میں، شعرانی، سبط ابن جوزی، قرطبی، سبکی، ابوطاہر اور سیوطی وغیرہ نے اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ بلکہ ابن وحشی، الاجہوری اور تلمسانی وغیرہ نے تو یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو حضرت ابوطالب سے کینہ رکھے وہ کافر ہے اور جو ان کا ذکر برائی کے ساتھ کرے وہ بھی کافر ہے۔ (1)

ایمان ابوطالب(ع) پر دلائل

حضرت ابوطالب کو مومن ماننے والوں نے کئی ایک امور سے استدلال کیا ہے
مثلاً:

1) رسول(ص) اللہ اور ائمہ معصومین(ع) سے منقول وہ احادیث جو ایمان ابوطالب(ع) پر دلالت کرتی ہیں اور واضح ہے کہ اس قسم کے امور میں یہی ہستیاں تمام دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ باخبر ہیں _

_1 رجوع کریں: الغدير ج 7 ص 382 اور 383 اور دوسری کتب _

172

2) جیسا کہ گذر چکا ہے کہ ان کی جانب سے رسول(ص) اللہ کی حمایت و نصرت اور عظیم مشکلات و مصائب میں ان کی استقامت، اپنی معاشرتی حیثیت و مقام کی قربانی یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی قربانی کیلئے پیش کرنا اور ایک ایسی جنگ کیلئے ان کی آمادگی جو ہر خشک و تر کو نابود کر دے _ یہ سب باتیں دلالت کرتی ہیں کہ اگر وہ نعوذ باللہ کافر ہوتے تو کیونکر ان سب باتوں کو برداشت کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ حضرت محمد(ص) کی حمایت میں حضرت ابوطالب(ع) کو جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا ان کے بارے میں ہم

حضرت ابوطالب سے ملامت و توبيخ کا ایک لفظ بھی نہیں سن پاتے۔
 رہا یہ احتمال کہ حضرت ابوطالب مزید جاہ و مقام کی لالچ میں حضور (ص)
 کی حمایت کرتے تھے تو یہ احتمال ہی غلط ہے کیونکہ وہ نہایت عمر رسیدہ
 ہوچکے تھے چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر اسی سال سے کہیں
 زیادہ تھی۔ ادھر حضرت ابوطالب (ع) قوم کے نزدیک اپنی اور حضرت
 محمد (ص) کی حیثیت سے بھی باخبر تھے انہیں یہ امید نہیں تھی کہ اس مقام
 کے حصول تک وہ زندہ رہیں گے جیسا کہ گروپیش کے حالات و قرائن سے
 وہ اس امر کا بخوبی اندازہ لگا سکتے تھے۔
 (3) سبط ابن جوزی نے حضرت ابوطالب کے ایمان پر یوں استدلال کیا ہے،
 (جیسا کہ نقل ہوا ہے) اگر حضرت علی (ع) کے باپ کافر ہوتے تو معاویہ اور
 اس کے حامی نیز زبیری خاندان اور ان کے طرفدار اور علی (ع) کے باقی
 دشمن اس بات پر ان کی شماتت کرتے، حالانکہ علی (ع) ان لوگوں کو ان کے
 آباء اور ماؤں کے کافر ہونے نیز نسب کی پستی کا طعنہ دیتے تھے۔ (1)
 (4) خود حضرت ابوطالب کے بہت سارے صریح کلمات اور بیانات ان کے
 ایمان کو ثابت کرتے ہیں۔ یہاں ہم بطور نمونہ ان کے چند اشعار نقل کرنے پر
 اکتفا کرتے ہیں جن کے بارے میں ابن ابی الحدید معتزلی نے یوں کہا ہے کہ
 مجموعی طور پر یہ سارے اشعار تو اترکے ساتھ ثابت ہیں۔ (2)

1_ رجوع کریں: ابوطالب مومن قریش ص 272_273 مطبوعہ سنہ 1398 ھ از تذکرۃ الخواص_

2_ شرح نہج البلاغہ ج 14 ص 78 اور بحار الانوار ج 35 ص 165_

173

یہاں ہم ان کی صلب سے پیدا ہونے والے بارہ اماموں کی تعداد کے عین مطابق ان کے بارہ اشعار تبرکاً پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں:

1_

ألم تعلموا انا وجدنا محمداً
نبياً كموسى خط فى اول الكتب

کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ ہم نے موسیٰ (ع) کی طرح محمد (ص) کو بھی خدا کا نبی پایا ہے؟ یہ امر تمام کتابوں کی ابتداء میں مذکور ہے۔

2_

نبى اتاه الوحى من عند ربه
ومن قال لا يقرع بها سن نام

وہ ایسے نبی ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے جو اس کا منکر ہو وہ ندامت کے دانت پیستارہ جائے گا۔

3

يا شاہد الله عل فاشہد

إني علي دين النب احمد
من ضل في الحق فاني مهتد
اے شاہد خدا میرے بارے میں گواہ رہ کہ میں احمد مرسل کے دین پر ہوں،
اگر کوئی حق کے بارے میں گمراہی کا شکار ہوا تو مجھے کیا میں تو ہدایت
یافتہ ہوں۔

_4

انت الرسول رسول الله نعلمه
عليك نزل من ذي العزة الكتب
ہم آپ (ص) کو اللہ کا رسول (ص) سمجھتے ہیں صاحب عزت ہستی کی طرف
سے آپ (ص) کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں۔

_5

انت النبي محمد
قرم اغر مسود
آپ اللہ کے رسول (ص) محمد (ص) ہیں جو نورانی سید اور سردار ہیں۔

_6

او تومنوا بكتاب منزل عجب
علي نبى كموسى او كذى النون
پیغمبر (ص) پر نازل ہونے والی اس عجیب کتاب پر ایمان لے آؤ، کہ یہ
پیغمبر (ص) موسیٰ (ع) اور یونس (ع) کی مانند ہیں۔

_7

وظلم و ظلم
وا مر ا تي من عند ذى العرش قيم
الهدى الى يدعو جاء نبى

174

جو نبی ہدایت کی طرف بلانے آیا تھا اس پر ظلم ہوا ، وہ صاحب عرش کی طرف سے آنے والی گراں بہا چیز کی طرف لوگوں کو بلانے آیا تھا۔

_8

لقد اکرم الله النبی محمدا
فاکرم خلق الله فی الناس احمد
الله نے اپنے نبی محمد(ص) کو تعظیم سے نوازا لہذا سب سے زیادہ با عزت ہستی
احمد(ص) ہیں۔

_9

وخیر بنى ہاشم احمد
رسول(ص) الاله على فترة
بنی ہاشم میں سب سے افضل، احمد ہیں وہ زمانہ فترت (جاہلیت)(1) میں اللہ کے
رسول(ص) ہیں۔

_10

والله لا اخذل النبي ولا

يخذله من بنى ذوحسب

اللہ کی قسم نہ میں نبی کو بے یار و مدد گار چھوڑوں گا اور نہ ہی میرے شریف و نجیب بیٹے آپ (ص) کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں۔

_11

أتعلم ملك الحبش ان محمدا

نبيا كموسى والمسيح ابن مريم

اتى بالهدى مثل الذى اتيا به

فكل بامر الله يهدى ويعصم

وانكم تتلون فى كتابكم

بصدق حديث لاحديث الترحم

فلا تجعلوا الله نداً فاسلموا

فان طريق الحق ليس بمظلم

(نجاشی کو دعوت اسلام دیتے ہوئے:) اے بادشاہ حبشہ کیا تجھے معلوم ہے

کہ محمد رسول (ص) اللہ کی مثال حضرت موسیٰ (ع) و حضرت عیسیٰ (ع)

کی طرح ہے۔

ان دونوں کی طرح وہ بھی ہدایت کا پیغام لیکر آئے۔ وہ سب بحکم خدا ہدایت

کرتے ہیں اور (ہمیں شر سے) بچاتے ہیں۔

تم لوگ اپنی کتاب میں اس کے بارے میں پڑھتے ہو شك و ابہام کے ساتھ نہیں

بلکہ صدق دل کے ساتھ ساتھ
 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو اور مسلمان ہو جاؤ کیونکہ حق کا
 راستہ تاریک نہیں

1_ دو نبیوں کی بعثت کے درمیانی زمانے کو فترت کہتے ہیں یہاں مراد عیسیٰ (ع) کے بعد کا زمانہ ہے جسے زمانہ جاہلیت بھی کہا جاتا ہے۔

175

12_

فصیراً	ابایعلی	علی	دین	احمد
وکن	مظہراً	للدین	وفقت	صابرا
وخط	من	اتى	بالحق	من
عند	ربہ	بصدق	وعزم	ولا
تکن	کافرا	فقد	سرنی	ان
قلت	مومن	فکن	لرسول	الله
فی	ناصر	وباد	قریشا	فی
الذی	اتیتہ	جہارا	وقل	ما
کان	ساحرا			

(اپنے بیٹے حمزہ سے مخاطب ہو کر :) اے ابویعلیٰ (حمزہ) دین احمد پر ثابت قدم رہ اور اس کا اظہار کر خدا تجھے توفیق صبر عطا کرے گا۔ اے حمزہ جو شخص اپنے رب کی جانب سے حق کے ساتھ آیا ہے اسکی حفاظت صدق دل اور عزم راسخ کے ساتھ کرو، کہیں کافر نہ ہو جانا۔ اگر تم اپنے ایمان کا اقرار کرو تو یہ میرے لئے باعث مسرت ہوگا پس رضائے الہی کیلئے رسول (ص) اللہ کی مدد کر۔ قریش کے سامنے اپنے عقیدے کا کھل کر اظہار کرو اور کہو کہ احمد جادو گر نہیں۔

حضرت ابوطالب کے وہ اشعار جو ان کے ایمان پر دلالت کرتے ہیں زیادہ ہیں لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ ان کے علاوہ دیگر باتوں کے تذکرے کا بھی موقع فراہم ہو جو اس موضوع کے حوالے سے کہی گئی ہیں یا کہی جاسکتی ہیں۔

(5) ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی علی ابن یحییٰ بطریق رحمة اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر نبوت کی طاقت اور پوشیدہ حقیقت کارفرما نہ ہوتی تو حضرت ابوطالب جیسے قریش کے صاحب عزت بزرگ اور سردار شخصیت اپنے اس بھتیجے کی تعریف و تمجید نہ کرتے جو نوجوان تھا، ان کی گود میں پلا تھا، ایک یتیم تھا جس کی انہوں نے پرورش کی تھی اور ان کے بیٹے کی حیثیت رکھتا تھا اور ان کی تعریف میں یوں رطب اللسان نہ

وتلقوا	ربيع	الابطحین	محمددا
علی	ربوة	فی	را
وتا	وی	الیہ	ہاشم
عرانین	کعب	آخر	بعد
			ا
			ول

176

اور تم لوگ دیکھو گے کہ سرزمین حجاز کی بہار (حضرت) محمد مصطفیٰ (ص) بلند و بالا اونچی گردن والے اونٹ پر نہایت نمایاں طور سے بیٹھے ہوں گے اور ان کے ارد گردہر طرف ہاشمی جوان ہوں گے کیونکہ اول سے آخر تک بنی ہاشم (ع) کے تمام افراد نہایت عالی وقار سید و سردار ہیں۔ اور یہ اشعار نہ کہتے:

وابيض يستسقى الغمام بوجهه
 شمال الیتامی عصمة للالرامل
 یطیف بہ الہلاک من آل ہاشم
 فہم عنده فی نعمة و فواضل

درخشندہ چہرے والا جس کے رخ زیبا کا واسطہ دے کر بارش کی دعا کی جاتی ہے جو یتیموں کی پناہگاہ اور بیواؤں کا والی و وارث ہے۔ بنی ہاشم کے ستم رسیدہ افراد اسی کی پناہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لئے (درحقیقت اللہ

کی (ایک بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے۔ کسی ما تحت اور تابع شخص کی تعریف میں اس قسم کے اشعار نہیں کہے جاسکتے۔ اس طرح کی مدح سرائی تو بادشاہوں اور عظیم شخصیات کی ہوتی ہے۔ جب آپ اس حقیقت کا تصور کریں کہ یہ اشعار حضرت محمد(ص) کی شان میں ایک صاحب عزت اور عظیم شخصیت یعنی ابوطالب(ع) نے کہے ہیں جبکہ حضرت محمد(ص) جوان تھے اور قریش کے شرسے بچنے کیلئے حضرت ابوطالب(ع) کی پناہ میں تھے، حضرت ابوطالب نے ہی بچپن سے آپ کی پرورش کی تھی لڑکپن کا دور آیا تو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے تھے اور جب جوان ہوئے تو اپنے ہمراہ رکھا آپ(ص) حضرت ابوطالب کے مال سے کھاتے پیتے تھے اور ان کے گھر میں رہتے تھے، تب آپ کو نبوت کی حیثیت اور عظیم مقام و مرتبے کا ضرور اندازہ ہوگا۔ (1)

اس طرح کا مذکورہ بالا قصیدہ لامیہ (2) جس میں انہون نے یہ کہا تھا وایض یستسقی الغمام بوجہہ ... (جو بہت طویل ہے) بنی ہاشم اپنے بچوں کو یہ قصیدہ یاد کراتے تھے (3) اس میں بہت سے ایسے

1_ شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 14 ص 63 و ماذا فی التاریخ ج 3 ص 196_197 (از اول الذکر) _

2_ یعنی وہ قصیدہ جس کے آخر میں لام کا تکرار ہوتا ہے۔ (مترجم) _

نکات نہاں ہیں جن سے ان کے ایمان کی صداقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابن ہشام، ابن کثیر اور دیگر حضرات نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ (6) ہم نے مشاہدہ کیا کہ جو حضرت ابوطالب (ع) بادشاہ حبشہ کو دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ وہی اپنے بیٹے حضرت جعفر کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ نماز کی صف میں شامل ہو جائے۔ (1) انہوں نے اپنی زوجہ فاطمہ بنت اسد کو اسلام کی دعوت دی (2) اور حضرت حمزہ کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی اور ان کے مسلمان ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہی حال اپنے نور چشم امیر المؤمنین علی (ع) کے بارے میں بھی تھا اور مختلف موقعوں پر ان کے کلام اور ان کے طرز عمل کی تحقیق سے مزید نکات ہاتھ آتے ہیں۔

(7) حضرت ابوطالب (ع) نے اپنی وصیت میں یہ تصریح کر دی تھی کہ " میں رسول (ص) اللہ کے معاملہ میں دشمنیوں کے ڈر سے تقیہ اختیار کئے ہوئے تھا اور محمد (ص) کی تعلیمات کو میرا دل تو قبول کرتا تھا لیکن زبان سے انکار جاری ہوتا " (3)۔ اور انہوں نے قریش کو رسول کریم (ص) کی دعوت اسلام پر لبیک کہنے اور فرمانبرداری کرنے کی بھی وصیت کی تھی کہ اسی میں ہی ان کی کامیابی اور سعادت ہے (4)

8) نبی کریم (ص) بار بار خدا سے حضرت ابوطالب (ع) کیلئے طلب رحمت و مغفرت فرماتے تھے اور ان کی وفات سے حضور (ص) بے تاب ہوئے۔ (5)

واضح ہے کہ کسی غیر مسلم کیلئے طلب رحمت نہیں ہوسکتی۔ اسی لئے آپ (ص) نے سفانہ بنت حاتم طائی سے فرمایا: "اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو ہم اس کیلئے خدا سے طلب مغفرت کرتے"۔ (6)

- 1_ رجوع کریں: الاوائل از ابی بلال عسکری ج 1 ص 154، روضة الواعظین ص 140 اور شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 13 ص 269 ، السیرة الحلبیة ج 1 ص 269 ، اسنی المطالب ص 17 ، الاصابہ ج 4 ص 116 ، اسد الغابہ ج 1 ص 287 اور الغدیر ج 7 ص 357۔
- 2_ شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 13 ص 272۔
- 3_ قابل تعجب بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ حضرت عمر کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لئے کہتے ہیں کہ ان کا دل برا نہیں تھا صرف زبان کے برے تھے اور اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے جبکہ حضرت ابوطالب کے معاملے میں ان کے تقیہ کے پیش نظر کنے ہوئے زبانی انکار کو بہانہ بناتے ہوئے انہیں کافر سمجھتے ہیں (از مترجم)۔
- 4_ الروض الانف ج 2 ص 171 ، ثمرات الاوراق ص 94 ، تاریخ الخمیس ج 1 ص 300 تا 301 ، سیرہ حلبیہ ج 1 ص 352 ، بحار ج 35 ص 107 اور الغدیر ج 7 ص 366 مختلف منابع سے۔
- 5_ تذکرة الخواص ص 8۔
- 6_ السیرة الحلبیة ج 3 ص 205۔

یہ لوگ زید بن عمرو ابن نفیل (عمر بن خطاب کے چچازاد بھائی) اس کے بیٹے سعید ابن زید، ورقہ بن نوفل، قس بن ساعدہ نیز ابوسفیان (جو ہمیشہ منافقین کیلئے جائے پناہ تھا، اور جنگ احد کے حالات میں ہم اس کے کچھ صریح بیانات اور اقدامات کا تذکرہ کریں گے) وغیرہ کے بارے میں کیونکر مسلمان ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں؟ یہاں تک کہ یہ لوگ رسول (ص) خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ (ص) نے امیہ ابن صلت کے بارے میں فرمایا: "قریب تھا کہ وہ اپنے اشعار کے ذریعے مسلمان ہوجاتا"۔ (1)

شافعی، صفوان بن امیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے مسلمان ہونے میں گویا شك کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جب اس نے جنگ حنین کے دن کسی کو کہتے سنا کہ قبیلہ ہوازن کو فتح حاصل ہوئی اور محمد (ص) قتل ہو گئے تو اس نے کہا تھا: "تیری زبان جل جائے واللہ قریش کا خدا میرے نزدیک ہوازن کے خدا سے زیادہ محبوب ہے"۔

ملاحظہ کریں یہ لوگ ان سارے افراد کو کیونکر مسلمان مانتے ہیں جبکہ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں اور اگر سمجھا بھی تو قبول نہیں کیا یا یہ کہ ظاہراً مسلمان ہوئے لیکن دل کے اندر کفر کو چھپائے رکھا؟ اس کے برعکس وہ اس ابوطالب کو کافر قرار دیتے ہیں جو کئی بار اپنے اقوال و اعمال کے ذریعے خدا کی وحدانیت اور اس کے رسول (ص) کی نبوت و رسالت کا صریحاً اعلان کرتے رہے امویوں اور ان کے چیلوں کا کہنا ہے کہ اس شخص

کے متعلق دلیلیں جتنی بھی زیادہ ہوجائیں پھر بھی اس شخص کو ہم مؤمن نہیں مانیں گے چاہے خود رسول اکرم(ص) ہی کیوں نہ کہیں _ پس زمانہ جاہلیت کے طاغوتوں اور سرکشوں کے نقش قدم پر چلنے والے اموی اور ان کے چیلے کتے برے لوگ ہیں_ واضح ہے کہ کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا علم چار چیزوں سے ہوتا ہے_ (الف) اس کی عملی پالیسیوں سے اور یہ بھی واضح ہے کہ حضرت ابوطالب کی عملی پالیسیاں دین اسلام کے بارے میں ان کے اخلاص اور جذبہ فداکاری کی اس قدر واضح دلیل ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں_ (ب) شہادتین کے زبانی اقرار سے، اس حوالے سے حضرت ابوطالب(ع) کے ان متعدد اشعار کی طرف اشارہ کافی ہے جو انہوں نے متعدد موقعوں پر کہے_

1_ صحیح مسلم ج 7 ص 48_ 49 نیز الاغانی مطبوعہ ساسی ج 3 ص 190 اور التراتیب الاداریہ ج 1 ص 213_

(ج) اس شخص کے بارے میں نمونہ اسلام اور کارواں سالار حق یعنی نبی

اعظم(ص) کے موقف سے، چنانچہ حضرت ابوطالب کے بارے میں آپ(ص) کا محبت آمیز اور پسندیدہ موقف بھی مکمل طور پر ثابت ہے۔ (د) اس کے قریبی ذرائع سے، مثال کے طور پر اس کے گھر والوں اور اس کے ساتھ رہنے والوں کے توسط سے، اس سلسلے میں ہم پہلے عرض کرچکے کہ وہ (اہلبیت) حضرت ابوطالب کے مومن ہونے پر متفق الخیال ہیں۔

بلکہ وہ لوگ جو حضرت ابوطالب علیہ السلام کو کافر قرار دیتے ہیں جب وہ ان کی عملی پالیسیوں کا انکار نہ کرسکے، اور نہ ان کے صریح بیانات کو رد کرسکے تو انہوں نے ایک مبہم جملے کے ذریعے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ دل سے مطیع اور فرمانبردار نہ تھے۔ (1) یہ سب اوٹ پٹانگ اور خیالی باتیں ہیں جو حق و حقیقت پر بہتان باندھنے کے سوا کچھ نہیں تاکہ یوں ان روایات کو صحیح قرار دے سکیں جو انہوں نے مغیرة بن شعبہ اور اس جیسے دوسرے دشمنان آل ابوطالب سے نقل کی ہیں۔ آئندہ صفحات میں ان کی بے بنیاد دلیلوں کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابوطالب علیہ السلام کے احسانات کا معمولی سا حق ادا کرنے کی غرض سے یہاں ہم ان کے ایمان کی بعض دلیلیں جو زیادہ تر غیر شیعہ مآخذ سے لی گئی ہیں بیان کرتے ہیں اور دیگر متعدد دلائل کا تذکرہ نہیں کرتے کیونکہ چند مثالوں سے زیادہ بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔

پہلی دلیل: عباس نے کہا: " اے رسول(ص) خدا آپ(ص) ابوطالب کیلئے کس چیز کی آرزو کرتے ہیں؟" فرمایا: " میں ان کیلئے خدا سے تمام اچھی چیزوں کی آرزو کرتا ہوں" _ (2)

- 1_ سیرت دحلان ج 1 ص 47_44 اور الاصابة ج 4 ص 116_199 کی طرف رجوع کریں _
 - 2_ الانکباء ص 128، شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 14 ص 68، طبقات ابن سعد ج 1 حصہ اول ص 79 اور بحار الانوار ج 35 ص 151 اور
- _159

180

دوسری دلیل: حضرت ابوبکر اپنے باپ ابوقحافہ (جو بوڑھا اور نابینا تھا) کو لے کر فتح مکہ کے دن رسول(ص) اللہ کی خدمت میں آئے تو رسول(ص) اللہ نے فرمایا: " اس بوڑھے کو اپنے گھر چھوڑ آتے تاکہ ہم اس کے پاس جاتے" _ حضرت ابوبکر نے کہا: " میں نے چاہا کہ اللہ اسے اجر دے مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی بہ نسبت ابوطالب کے مسلمان ہونے پر زیادہ خوشی ہوئی تھی ،خدا کرے کہ اس سے آپ(ص) کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے" _ (1)

اگرچہ علامہ امینی نے الغدير میں اس بات سے اختلاف کیا ہے کہ رسول(ص) اللہ نے حضرت ابوبکر سے مذکورہ جملے کہے ہوں _ انہوں نے

اس موضوع پر نہایت عمدہ بحث کی ہے اور ہم بھی اس مسئلے میں ان کے ہم خیال ہیں۔

تیسری دلیل: ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ متعدد سندوں کے ساتھ (جن میں سے بعض عباس بن عبدالمطلب کے ذریعے اور بعض حضرت ابوبکر ابن ابوقحافہ سے منقول ہیں) مروی ہے کہ حضرت ابوطالب نے اپنی موت سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول (ص) اللہ کا اقرار کیا۔ (2) چوتھی دلیل: نبی کریم (ص) نے ابوطالب علیہ السلام کیلئے طلب رحمت واستغفار اور دعا کی یہاں تک کہ جب آپ (ص) نے مدینہ والوں کیلئے بارش کی دعا کی اور بارش ہوئی تو آپ (ص) نے حضرت ابوطالب کو یاد کیا اور منبر پر بیٹھ کر ان کیلئے مغفرت طلب کی (3) آپ (ص) نے ان کے جنازے میں شرکت کی حالانکہ ان لوگوں کی روایت کے مطابق مشرکین کے جنازے میں شرکت حرام ہے۔ نیز یہی لوگ روایت کرتے ہیں کہ رسول (ص) اللہ

1_ مجمع الزوائد ج 6 ص 174 الطبرانی اور بزار سے نقل کیا ہے حیاة الصحابة ج 2 ص 344المجمع سے، الاصابة ج 4 ص 116 اور

شرح نہج البلاغة معتزلی ج 14 ص 71، الغدير ج 7 ص 329 البداية و النہایة ج 3 ص 123 سے نقل کیا ہے، سیرت ابن بشام ج 2

ص 87، الاصابة ج 4 ص 116، عیون الاثر ج 1 ص 131، المواهب اللدنیة ج 1 ص 71، السیرة الحلبیة ج 1 ص 372 و السیرة النبویة

(از دحلان حاشیہ کے ساتھ) ج 1 ص 89، اسنی المطالب ص 20، دلائل النبوة (بیہقی)، تاریخ ابوالفداء ج 1 ص 120 اور كشف الغمة)

181

نے حضرت علی (ع) کو حکم دیا کہ وہ ابوطالب کو غسل و کفن دیں اور دفن کریں۔ (1) ہاں ان کو نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا کیونکہ نماز جنازہ اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے کہتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ(س) کی وفات ہوئی تو حضرت نے ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی حالانکہ آپ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ پانچویں دلیل: جب حضرت ابوطالب(ع) کی وفات ہوئی تو ان کے فرزند حضرت علی (ع) نے یہ مرثیہ کہا:

اباطالب	عصمة	المستجير
وغيث	المحول	الظلم
لقد	هد	فقدك
فصلى	عليك	ولى
ولقاك	ربك	رضوانه
فقدكنت	للطهر	من
		خير عم

اے ابوطالب اے پناہ ڈھونڈنے والوں کی جائے پناہ اے خشک زمینوں کیلئے بارانِ رحمت اور تاریکیوں کو روشن کرنے والے نور تیری جدائی نے (اسلام

کی) حمایت کرنے والوں کو نڈھال کر کے رکھ دیا۔ نعمتوں کے مالک (خدا) کی رحمتیں آپ (ع) پر نازل ہوں خدانے آپ کو اپنی خوشنودی سے ہمکنار کر دیا۔ آپ (ع) نبی پاک (ص) کے بہترین چچا تھے۔ چھٹی دلیل: امیر المومنین علی (ع) نے معاویہ کو ایک طویل خط لکھا جس میں مذکور ہے کہ نہ امیہ، ہاشم کی مانند ہے، نہ حرب عبدالمطلب کے مساوی اور نہ ابوسفیان ابوطالب کے برابر، نہ آزاد شدہ غلام ہجرت کرنے

1_ رجوع کریں (ان تمام باتوں کے بارے میں) تذکرة الخواص ص 8، شرح نہج البلاغة معتزلی ج 14 ص 81، سیرت حلبی ج 1 ص 147، المصنف ج 6 ص 38 السیرة النبویة (دحلان) ج 1 ص 87، تاریخ یعقوبی ج 2 ص 35 و طبقات ابن سعد ج 1 ص 78، تاریخ بغداد (خطیب) ج 3 ص 126 اور ج 13 ص 196، تاریخ ابن کثیر ج 3 ص 125 و الطرانف (ابن طاؤس) ص 305 از حنبلی در نہایة الطلب نیز البحار ج 35 ص 151 و التعظیم و المنة ص 7 و لسان المیزان ج 1 ص 41، الاصابة ج 4 ص 116، الغدير ج 7 ص 372 و 374 و 375 از مذکورہ کتب اور شرح شواہد مغنی (سیوطی) ص 136 اعلام النبوة (ماوردی) ص 77 و بدائع الصنائع ج 1 ص 283 و عمدة القاری ج 3 ص 435 و اسنی الطالب ص 15 و 21 و 35 و طلبة الطالب ص 43، دلائل النبوة (بیہقی) اور برزنجی، ابن خزیمہ، ابوداؤد

عساكر_

ابن

اور

2_ تذکرة الخواص ص 9

والے کا ہم پلہ ہے اور نہ ہی خود ساختہ نسب والا صحیح النسب انسان کے برابر۔ (1)

اگر حضرت ابوطالب کافر ہوتے اور ابوسفیان مسلمان تو حضرت علی(ع) کسی کافر کو ایک مسلمان پر کیسے ترجیح دے سکتے تھے؟ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کیونکہ ابوسفیان وہ ہے جس نے کہا تھا کہ اسے معلوم نہیں جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے (اس کا ذکر جنگ احد کے حالات کے آخر میں ہوگا)۔ یہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین(ع) معاویہ کے مجہول النسب ہونے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ بہر حال اس بحث کا مقام الگ ہے۔

ساتویں دلیل: پیغمبر خدا سے منقول ہے کہ آپ نے(ص) فرمایا: "اذا كان يوم القيامة شفعت لابی وامی وعمی ابیطالب واخ لی کان فی الجاہلیة" (2) یعنی قیامت کے دن میں اپنے والدین، اپنے چچا ابوطالب اور اپنے اس بھائی کی شفاعت کروں گا جو ایام جاہلیت میں زندہ تھا۔ اٹھویں دلیل: نیز آپ(ص) نے فرمایا کہ خدا نے آپ(ص) کو جبرئیل کی زبانی بتایا "حرمت النار علی صلب انزلک و بطن حملک و حجر کفک اما الصلب فعبد الله و اما البطن فآمنه و اما الحجر فعمه یعنی اباطالب و فاطمہ بنت اسد" یعنی خدانے آتش کو حرام کیا ہے اس صلب پر جس نے تجھے اتارا اور اس بطن پر جس میں تو رہا اور اس دامن پر جس میں تونے پرورش پائی، (3) یہاں صلب سے مراد حضرت عبداللہ ہیں بطن سے مراد حضرت آمنہ ہیں اور دامن

یا گود سے مراد آپ(ص) کے چچا حضرت ابوطالب اور فاطمہ بنت اسد ہیں۔
یہی مضمون مختصر فرق کے ساتھ دیگر روایات میں بھی موجود ہے۔

1_ وقعة صفین نصر بن مزاحم ص 471 ، الفتوح ابن اعثم ج 3 ص 260 ، نہج البلاغہ شرح محمد عبده ج 3 ص 18، خط 17 ، شرح

نہج البلاغہ معتزلی ج 15 ص 117 ، الامامة و السياسة ج 1 ص 118، الغدير ج 3 ص 254 ، مذکورہ کتب سے و از ربیع الابرار

زمخشری باب 66 و مروج الذهب ج 2 ص 62 اور ملاحظہ ہو الفتوح ابن اعثم ج 3 ص 260 و مناقب خوارزمی حنفی ص 180۔

2_ ذخائر العقبی ص 7 مکمل طور پر الفوائد رازی سے ، الدرر المنیفة سیوطی ص 8 ، مسالك الحنفاء ص 14 از ابن النعميم و غیرہ اور

مذکور ہے کہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے ، تفسیر قمی ج 1 ص 380 ، تفسیر برہان ج 2 ص 358 ، تاریخ یعقوبی ج 2 ص 35

اور تاریخ الخميس ج 1 ص 1

3_ اصول کافی ج 1 ص 371 ، بحار ج 35 ص 109 ، التعظیم و المنة سیوطی ص 27 اور ملاحظہ ہو ، روضة الواعظین ص 139 ،

شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 14 ص 67، الغدير ج 7 ص 378 مذکورہ کتب سے و از کتاب الحجة (ابن معد) ص 8 و تفسیر ابوالفتوح ج 4

ص 210

183

نویں دلیل: حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ایمان ابوطالب(ع) کے بارے
میں سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا: "تعجب کی بات ہے خدا نے اپنے
رسول(ص) پر نازل کیا کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر کے حوالہ عقد میں

باقی نہ رہے اور فاطمہ بنت اسد اسلام کی اولین عورتوں میں سے ہیں وہ حضرت ابوطالب کی موت تک ان کے عقد میں رہیں؟" (1)۔

البتہ کافر عورتوں کے ساتھ ازدواجی رابطہ باقی رکھنے سے منع کرنے والی آیت کے مدینہ میں نزول سے مذکورہ روایت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی اور نہ وہ اس روایت کے بطلان کا باعث ہے کیونکہ ممکن ہے کہ قرآنی آیت کے نزول سے قبل ہی آپ (ص) کی زبانی مذکورہ امر سے ممانعت ہوئی ہو۔ رہا بعض مسلمانوں کا اس حکم پر (اس زمانے میں) عمل نہ کرنا تو ممکن ہے کہ بعض مخصوص حالات کے تحت وہ اس امر پر مجبور ہوئے ہوں۔

دسویں دلیل: بعض لوگوں نے حضرت ابوطالب (ع) کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں خط کے ذریعے امام علی ابن موسی الرضا (ع) سے سوال کیا تو انہوں نے جواب میں لکھا (و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبل المومنین ...) (سورہ نساء آیت 115) یعنی جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد بھی رسول (ص) کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راہ پر چلے ... اس کے بعد فرمایا:

"اگر تم حضرت ابوطالب کے ایمان کا اعتراف نہ کرو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا" (2)۔

گیارہویں دلیل: جنگ جمل کے موقع پر جب جناب محمد بن حنیفہ نے اہل بصرہ کے ایک آدمی پر قابو پایا تو اسی کا کہنا ہے کہ جب میں نے اس پر قابو پالیا تو اس نے کہا: " میں ابوطالب کے دین پر ہوں " پس جب میں نے اس کی مراد

سمجھ لی تو اسے چھوڑ دیا (3)
 بارہویندلیل: غزوہ بدر کے ذکر میں عنقریب آئے گا کہ حضرت رسول
 اکرم(ص) نے شہید بدر عبیدہ بن حارث سے اپنے چچا ابوطالب کے متعلق
 چھوٹے سے طعنے کو بھی برداشت نہیں کیا _ حتیٰ کہ اس کا یہ کہنا بھی
 برداشت نہیں ہوا کہ ابوطالب نے جو یہ کہا ہے:

 1،2_ شرح نہج البلاغۃ معتزلی ج 14 ص 68، الغدير ج 7 ص 381 اور 394 نے کراچی ص 85 سے اور کتاب الحجۃ (ابن معد) ص
 24،16 سے و الدرجات الرفیعہ و البحار اور ضیاء العالمین سے نقل کیا ہے اور امام سجاد (ع) کی حدیث کے تواتر کا دعویٰ بھی کیا
 گیا

3_ طبقات ابن سعد ج 5 ص 68 مطبوعہ لیدن_

184

کذبتہم و بیت اللہ بیدی محمد
 و لما نطاعن دونہ و نناضل
 و نسلمہ حتیٰ نصرع دونہ
 و نذبل عن ابنائنا و الحلائل
 خدا کی قسم کبھی نہیں ہوسکتا کہ ہم رسول خدا(ص) کا ساتھ چھوڑ دیں (بلکہ

ہم تو ان کی حمایت میں) تم سے نیزوں اور تلواروں کے ذریعہ سے مقابلہ کریں گے _

تو ہم لوگ اس سے کہیں بہتر ہیں _ پس جب نبی کریم (ص) اس جیسے طعنے پر بھی غضبناک ہوسکتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں اپنے چچا کے متعلق مشرک کا حکم لگا کر خوش ہوں گے ؟ اور انہیں دوزخ کے ایک کنارے پر ٹھہرائیں گے جس کی آگ سے ان کا بھیجہ ابل رہا ہوگا؟ یہ بے انصافی کہاں تک رہے گی؟

یہاں ہم انہی مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں جو حضرت ابوطالب کے ایمان کو ثابت کرنے کیلئے کافی ہیں مزید تحقیق کے متلاشی متعلقہ کتب کی طرف رجوع کریں _

بے بنیاد دلائل

حضرت ابوطالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر سمجھنے والوں نے بے بنیاد دلائل اور روایات کا سہارا لیا ہے _ یہاں ہم ان میں سے چند ایک کی طرف جو زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اشارہ کرتے ہیں _

1_ حدیث ضحضاح

ابوسعید خدری سے منقول ہے کہ نبی کریم(ص) کے پاس آپ(ص) کے چچا ابوطالب(ع) کا ذکر ہوا تو آپ(ص) نے فرمایا: شاید ان کو میری شفاعت روز قیامت فائدہ دے اور آگ کے ایک ضحضاح (کنارے) میں رکھا جائے جہاں ان

کے ٹخنوں تک آگ پہنچے جس سے ان کا دماغ کھولنے لگے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عباس نے نبی اکرم (ص) سے عرض کیا آپ (ص) اپنے چچا سے بے نیاز نہ تھے واللہ وہ آپ (ص) کی حفاظت کرتے اور آپ (ص) کی خاطر غضبناک ہوتے تھے فرمایا: "وہ آگ کے ایک حوض میں ہیں اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے

185

سب سے نچلے حصے میں ہوتے۔" (1)
 اس حوالے سے ہم درج ذیل عرائض پیش کرتے ہیں۔
 (الف) علامہ امینی نے الغدير (ج 8 ص 23_24) میں اور خنیزی نے "ابوطالب مومن قریش" نامی کتاب میں اس روایت کی اسناد سے بحث کی ہے۔ ان دونوں حضرات نے اس روایت کے کمزور اور بے بنیاد ہونے، نیز اس کے الفاظ و عبارات کے درمیان تضاد کو واضح طور پر ثابت کیا ہے۔
 (ب) جب پیغمبر (ص) ابوطالب (ع) کو فائدہ پہنچاتے ہوئے جہنم کے آخری حصے سے انہیں نکال کر گوشہ آتش تک لے آسکتے ہیں تو پھر تھوڑی سی مہربانی اور کرتے ہوئے ان کو اس کنارے سے ہی باہر کیوں نہیں نکال لاتے؟ اس کے علاوہ چونکہ اس وقت رسول (ص) اللہ زندہ تھے اور قیامت برپا نہیں ہوئی تھی اس لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں شفاعت ہوسکتی ہے؟

(ج) یہی لوگ روایت کرتے ہیں کہ رسول(ص) خدا نے ابوطالب(ع) کو موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ، جاری کرنے کیلئے کہا تاکہ اس طرح بروز قیامت انہیں آپ کی شفاعت نصیب ہو لیکن ابوطالب نے ایسا نہیں کیا۔ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کلمہ کے بغیر کسی قسم کی شفاعت نہیں ہوسکتی، (2) پھر کیونکر ابوطالب(ع) کی شفاعت ممکن ہوئی (اگرچہ ایک حد تک ہی سہی) حالانکہ ان لوگوں کے بقول انہوں نے کلمہ شہادت زبان پر جاری نہیں کیا جس کی وجہ سے شفاعت ممکن ہوسکتی۔ نیز کیا یہی لوگ روایت نہیں کرتے کہ مشرک کی شفاعت نہیں ہوسکتی؟ پھر کیونکر اس مشرک کی شفاعت

1_ صحیح بخاری مطبوعہ سن 1309 ج 2 ص 209 اور ج 4 ص 54، المصنف ج 6 ص 41، النسب الاشراف (بہ تحقیق محمودی) ج 2

ص 29_30، صحیح مسلم کتاب الایمان، طبقات ابن سعد ج 1 حصہ اول ص 79 مسند احمد ج 1 ص 206 و 207 البدایة و النہایة ج 3 ص

125، الغدیر ج 8 ص 23 کہ بعض مذکورہ کتب اور عیون الاثر ج 1 ص 132 سے نقل کیا ہے اور شرح نہج البلاغۃ معتزلی ج 14 ص

_66

2_ الترغیب و الترهیب ج 4 ص 433 از احمد (دو صحیح سندوں کے ساتھ) از بزاز اور طبری (مختلف اسانید کے ساتھ جن میں سے

ایک اچھی ہے) اور ابن حبان (اپنی صحیح میں) نیز رجوع بو الغدیر ج 2 ص 25 _

ہوئی اور وہ اس کے سبب جہنم کے آخری طبقے سے نکال کر آتش کے کنارے میں منتقل کئے گئے۔ (1)

(د) ابن ابی الحدید معتزلی نے مذہب امامیہ اور مذہب زیدیہ سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا کہنا ہے حدیث ضحاح (کنارہ آتش والی حدیث) کو تمام لوگ صرف ایک ہی فرد سے نقل کرتے ہیں اور وہ ہے مغیرہ بن شعبہ حالانکہ بنی ہاشم خصوصاً حضرت علی (ع) سے اس کا بغض و عناد ہر خاص و عام کو معلوم ہے۔ نیز اس کی داستان اور اس کا فاسق ہونا کسی سے مخفی نہیں۔ (2)

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ (غیر شیعہ حضرات) اس روایت کو مغیرہ کے علاوہ دیگر افراد سے بھی نقل کرتے ہیں جیسا کہ بخاری وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ پس ممکن ہے کہ مغیرہ کے علاوہ دیگر افراد سے نقل کرنے کا عمل بعد کی پیداوار ہو کیونکہ یہ معقول نہیں کہ شیعہ حضرات ان پر بے جا طور پر مذکورہ اعتراض کریں جبکہ معتزلی نے شیعوں کے اعتراض کے آگے خاموشی اختیار کر لی ہے گویا اس نے بھی یہی احتمال دیا تھا جو ہم نے دیا ہے ، وگرنہ وہ اس اعتراض کا جواب دے سکتے تو ضرور دیتے۔ (ہ) امام باقر علیہ السلام سے لوگوں کے اس قول (کہ ابوطالب (ع) آگ کے گوشے میں ہیں) کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا: "اگر ابوطالب (ع) کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور لوگوں کا ایمان

دوسرے پلڑے میں تو بے شك ابوطالب(ع) کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا"۔
 پھر فرمایا: "کیا تمہیں نہیں معلوم کہ امیرالمومنین علی (ع) اپنی زندگی میں
 حضرت عبداللہ ، ان کے بیٹے اور حضرت ابوطالب کی نیابت میں حج
 بجالانے کا حکم دیا کرتے تھے اور انہوں نے ان کی طرف سے حج بجالانے
 کی وصیت کی"۔ (3)

-
-
- 1_ مستدرک الحاکم ج 2 ص 336 اور تلخیص مستدرک (ذہبی) (ان دونوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے) الموابب اللدنیة ج 1 ص 71،
 الغدير ج 8 ص 24 از مستدرک مواہب لدنیہ اور از کنز العمال ج 7 ص 128 سے نقل کیا ہے شرح الموابب (زرقانی) ج 1 ص 291
 كشف الغمة (شعرانی) ج 2 ص 124 اور تاریخ ابوالفداء ج 1 ص 120_
 2_ شرح نہج البلاغة معتزلی ج 14 ص 70 و بحار الانوار ج 35 ص 112 _
 3_ شرح نہج البلاغة معتزلی ج 14 ص 68، الدرجات الرفیعة ص 49، بحار ج 35 ص 112، الغدير ج 8 ص 380_390 (ان دونوں اور
 السید کی کتاب الحجۃ کے ص 18 سے) از طریق شیخ الطائفۃ از صدوق اور ضیاء العالمین (مصنف فتونی) _

187

(و) کوفہ کے مضافات (رحبہ) میں جب علی (ع) سے پوچھا گیا کہ کیا آپ
 (ع) کے والد عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے یا نہیں؟ تو آپ (ع) نے اس آدمی
 سے فرمایا: "خاموش تیری زبان جلے۔ حضرت محمد (ص) کو برحق نبی

بناکر بھیجنے والی ذات کی قسم اگر میرے والد روئے زمین کے تمام گناہگاروں کی بھی شفاعت کریں تو خدا ان سب کو معاف کر دے۔ واہ باپ تو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو اور بیٹا ہو قسم النار والجنة؟" (جنت و دوزخ تقسیم کرنے والے بیٹے کی موجودگی میں باپ دوزخ میں جلے؟ معاذ اللہ) (1)

(ز) روایات ضحاح میں اختلاف و تناقض ملاحظہ فرمائیے ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ شاید میری شفاعت کام کر جائے اور قیامت کے دن دوزخ کے کنارے پر ٹھہرائے جائیں۔ جبکہ دوسری روایت یقین کے ساتھ کہتی ہے کہ وہ ابھی دوزخ کے کنارے پر موجود ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

2_ عقیل اور ارث ابوطالب (ع)

کہتے ہیں کہ حضرت ابوطالب کی وراثت عقیل نے پائی نہ کہ علی (ع) اور جعفر (ع) نے اور اسکی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ابوطالب (ع) مشرک تھے اور یہ دونوں مسلمان تھے پس ان دونوں فریقوں کے دین مختلف ٹھہرے اور دو مختلف ادیان کے پیروکار ایک دوسرے سے وراثت نہیں پاتے۔ (2) ان کی یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے اور اس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔

(الف) یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ جعفر (ع) اور علی (ع) نے وراثت نہیں پائی۔

(ب) ان کا یہ کہنا کہ دو مختلف ادیان کو ماننے والے ایک دوسرے سے وراثت نہیں پاسکتے درست ہے اور ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں کیونکہ لفظ توارث باب تفاعل سے ہے۔ باب تفاعل کام کیلئے دو طرف کے ہونے پر دلالت کرتا

ہے اور ہم بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان توارث (دونوں طرف سے
ایک دوسرے سے وراثت پانے) کے قائل نہیں۔

1_ بحار الانوار ج 5 3 ص 110 اور کنز الفوائد ص 80 مطبوعہ حجریہ۔

2_ المصنف ج 6 ص 15 اور ج 10 ص 344 اور اس کی جلد ششم کے حاشیے میں بخاری (ج 4 ص 293) سے مروی ہے نیز طبقات

ابن سعد ج 1 حصہ اول ص 79۔

188

لفظ توارث کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عمل دو طرفہ ہو جس طرح تضارب (ایک
دوسرے سے کو مارنا) جو بغیر طرفین کے نہیں ہو سکتا۔ بنا بریں مکتب اہلبیت
کا نظریہ ہی درست ہے یعنی یہ کہ مسلمان کافر سے وراثت پاسکتا ہے لیکن
کافر مسلمان سے نہیں۔ (1)

(ج) حضرت عمر سے منقول ہے کہ ہم مشرکین سے وراثت پاتے ہیں لیکن وہ
ہم سے نہیں۔ (2) نیز بہت سے فقہاء نے فتویٰ دیا ہے کہ مرتد کی میراث
مسلمانوں کو ملتی ہے اور ہم ان سے وراثت پاتے ہیں لیکن وہ ہم سے نہیں۔
(3)

(د) وہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ حضرت ابوطالب کے وقت و فات تک میراث

ابھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی اور معاملہ وصیت کے ساتھ چلتا تھا۔ تو اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ جناب ابوطالب (ع) نے عقیل کے ساتھ محبت کی وجہ سے اس کے نام وصیت کی ہو (4)۔

3_ وہم ینہون عنہ، وینأون عنہ

ابوطالب پر اعتراض کرنے والوں نے ذکر کیا ہے کہ آیت (وہم ینہون عنہ و ینأون عنہ) ابوطالب (ع) کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضرت ابوطالب پیغمبر (ص) کو ستانے سے لوگوں کو منع کرتے تھے لیکن خود دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے دوری اختیار کئے ہوئے تھے۔ (5) جبکہ ہم کہتے ہیں کہ :

1_ خنیزی نے اس روایت کی سند پر جو اعتراضات کئے ہیں وہ کافی ہیں لہذا اس کی سند پر ہم بحث نہیں کرنا چاہتے ... (6)

1_ شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 14 ص 69 کی طرف رجوع کریں _

2_ المصنف (حافظ عبدالرزاق) ج 10 ص 339 اور ج 6 ص 106 _

3_ المصنف ج 6 ص 104_107 اور 105 اور ج 10 ص 338_341 _

4_ مراجعہ اسنی: المطالب ص 62 _

5_ الاصابة ج 4 ص 115، تفسیر ابن کثیر ج 2 ص 127، طبقات ابن سعد ج 1 ص 78 حصہ اول بهجة المحافل ج 1 ص 116 انساب

الإشراف به تحقيق محمودى ج 2 ص 26، الغدير ج 8 ص 3 میں مذکورہ افراد اور تفسیر خازن ج 2 ص 11 سے نیز تفسیر ابن جزى ج 2

ص 6، نیز طبری اور کشاف سے نقل کیا گیا ہے اور دلائل النبویة (بیہقی) مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ج 2 ص 340 و 341۔

6_ کتاب ابوطالب مومن قریش ص 305_306۔

189

2_ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کسی لحاظ سے ابوطالب(ع) پر منطبق نہیں ہوسکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل ارشاد فرمایا ہے: (و ان یروا کل آیة لا یؤمنوا بها حتی اذا جائوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین و ہم ینہون عنہ ...) (1) یعنی اور اگر وہ تمام تر معجزے دیکھ لیں تو بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہانتک کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں گے تو تم سے بھی جھگڑا کریں گے اور وہ لوگ جو کافر ہو گئے کہیں گے، یہ نہیں مگر پہلوں کی کہانیاں اور وہ اس سے روکتے ہیں ... اس آیت میں جمع کی ضمائر مثلاً "ہم" اور "ینہون و ینأون" کے فاعل کی ضمیر جمع انکی طرف لوٹ رہی ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے اور وہ ایسے مشرک ہیں جو ہر آیت اور معجزے کو دیکھنے کے باوجود اس پر ایمان نہیں لاتے اور ان معجزات کے بارے میں رسول(ص) (ص) سے جھگڑا کرتے ہیں اور اپنے عناد کی وجہ سے اس معجزے کو گذشتہ لوگوں کا افسانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی ہٹ دہرمی کی حد اتنی ہی نہیں بلکہ وہ اس سے بھی آگے قدم بڑھاتے ہوئے لوگوں کو نبی اکرم(ص) کی باتیں سننے سے

روکتے ہیں جس طرح کہ وہ خود بھی ان سے دور رہتے ہیں ... ان میں سے کوئی بات بھی حضرت ابوطالب(ع) پر پوری نہیں اترتی، وہ ابوطالب (ع) جو ہمیشہ نبی اکرم(ص) کی اطاعت پر حوصلہ افزائی کرتے تھے اور اپنے ہاتھ اور زبان کے ساتھ نبی(ص) کی تائید کرتے بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس دین کے دائرے میں آنے کی دعوت دیتے اور خود بھی اس دین پر ٹٹے رہے اور اس سلسلے میں ہر مشکل کا خندہ پیشانی سے سامنا کیا ، جس طرح کہ ان کی بیوی، حمزہ(ع) ، جعفر(ع) ، حضرت علی(ع) اور بادشاہ حبشہ کی بھی یہی صورت حال تھی۔ مفسرین نے بھی اس آیت سے عموم ہی سمجھا ہے اور اس سے سب کفار مراد لئے ہیں اور اس کا یہ معنی کیا ہے کہ وہ لوگ کفار کو روکتے تھے اور اتباع رسول(ص) سے منع کرتے تھے اور خود بھی اس سے دور رہتے تھے ... ابن عباس، حسن، ... قتادہ، ابی معاذ، ضحاک، ابن الحنفیہ، السدی، مجاہد الجبائی اور ابن جبیر سے بھی

یہی تفسیر تفسیر مروی ہے۔ (1)

3_ علامہ امینی فرماتے ہیں مذکورہ روایت کہتی ہے کہ سورہ انعام کی آیت (وہم ینہون عنہ و یناون عنہ) حضرت ابوطالب کی وفات کے وقت نازل ہوئی۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ آیت (انک لا تہدی من اجبت ...) بھی ان کی وفات کے وقت نازل ہوئی جبکہ قرآن کی یہ آیت سورہ قصص کی ہے، جس کی تمام آیات ایک ساتھ نازل ہوئیں اور سورہ قصص پانچ سورتوں کے فاصلے کے ساتھ سورہ انعام سے قبل نازل ہوئی۔ (2) یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مذکورہ آیت حضرت ابوطالب کی وفات کے کافی عرصے بعد نازل ہوئی۔ بنا بر این ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ آیت وفات ابوطالب (ع) کے وقت نازل ہوئی کیونکر معقول ہو سکتا ہے؟

4_ مشرک کیلئے طلب مغفرت سے منع کرنے والی آیت

بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے ابن مسیب سے اور اس نے اپنے باپ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول (ص) اللہ نے وفات ابوطالب (ع) کے وقت ان سے لا الہ الا اللہ کہنے کی خواہش کی تاکہ اس کے ذریعے آپ (ص) خدا کے نزدیک ان کی مغفرت کیلئے دلیل قائم کرسکیں اس وقت ابوجہل اور عبداللہ بن امیہ نے ابوطالب (ع) سے کہا: "کیا آپ عبدالمطلب کے دین سے منہ موڑنا چاہتے ہیں؟" رسول (ص) اللہ ابوطالب (ع) کو کلمہ توحید کی دعوت دیتے رہے اور وہ دونوں مذکورہ بات دہراتے رہے یہاں تک

کہ ابوطالب(ع) نے آخری جملہ یہ کہا (عبدالطلب کے دین پر ہوں) اور لا الہ الا اللہ کہنے سے احتراز کیا۔ یہ دیکھ کر رسول(ص) اللہ نے فرمایا : "خدا کی قسم جب تک خدا کی طرف سے ممانعت نہ ہو آپ کیلئے طلب

1_ رجوع کریں: مجمع البیان ج 7 ص 35، 36، تفسیر ابن کثیر ج 2 ص 127، الغدیر ج 8 ص 3 درالمنثور ج 3 ص 8_9، ان سب نے

تمام یا بعض مطالب کو قرطبی، طبری، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید اور ابن مردویہ سے نقل کیا ہے۔ قرطبی ج

6 ص 406

2_ الدر المنثور ج 2 ص 3، تفسیر شوکانی ج 3، ص 91_92، تفسیر ابن کثیر ج 2 ص 122 اور الغدیر ج 8 ص 5 نے نقل کیا ہے از افراد

مذکور و از تفسیر قرطبی ج 6 ص 386 و 383، ان سب نے نقل کیا ہے از ابی عبید و ابن منذر و طبرانی و ابن مردویہ و نحاس ...

191

مغفرت کرتا رہوں گا"۔ اس مناسبت سے یہ آیت اتری (ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم) (1) یعنی پیغمبر(ص) اور مومنین کیلئے روا نہیں کہ وہ مشرکین کیلئے مغفرت طلب کریں اگرچہ وہ ان کے قرابت دارہوں بعد اس کے کہ ان کا جہنمی ہونا واضح ہو جائے، نیز خدا نے ابوطالب(ع) کے بارے

میں یہ آیت اتاری (انك لاتہدی من احببت ولكن الله يہدی من یشائ) (2) یعنی اے رسول آپ(ص) ہر اس شخص کی ہدایت نہیں کرسکتے جسے آپ چاہیں بلکہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہم نہ تو اس مقطوعہ روایت کی سندوں پر بحث کرنا چاہتے ہیں (3) اور نہ ابن مسیب جیسے لوگوں پر جن کی حضرت علی (ع) سے دشمنی واضح ہے اور بعض لوگوں نے تو اس کی تصریح کی ہے۔ (4) البتہ درج ذیل امور کی طرف اشارہ کریں گے۔

(1) وہ آیت جو (مشرکین کیلئے) طلب استغفار سے منع کرتی ہے سورہ توبہ کی ہے اور اس بات میں شك کی گنجائش نہیں کہ یہ سورت مدینہ میں رسول(ص) پر اترنے والی آخری سورتوں میں سے ایک ہے بلکہ بعض حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آخری سورہ یہی ہے۔ (5) یہ بات غیر معقول ہے کہ یہ آیت دس سال سے زیادہ عرصے تک تنہا پڑی رہی ہو پھر جب سورت توبہ نازل ہوئی تو اس میں شامل کر دی گئی ہو کیونکہ قرآنی آیات کسی سورہ کے ساتھ اس صورت میں ملحق ہوتی ہیں جبکہ وہ سورت اس سے قبل نازل ہوچکی ہو۔ اور یہ بات قرآن کی لمبی سورتوں سے متعلق ہے نہ کہ دیگر سورتوں سے جس کی تمام آیات ایک ساتھ اترتی تھیں۔

2_ سورہ قصص آیت 56 روایت بخاری مطبوعہ 1309 کی ج 3 ص 111 وغیرہ میں

3_ رجوع کریں: ابوطالب مومن قریش ص 313_340 اور انساب الاشراف بہ تحقیق محمودی ج 2 ص 25 اور 26 نیز دلائل النبوة (بیہقی)

مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ج 2 ص 342 و 343_

4_ الغارات (ثقفی) ج 2 ص 569

5_ الغدير ج 8 ص 10، ابوطالب مومن قریش ص 341 از بخاری، کشاف، بیضاوی، تفسیر ابن کثیر، الاتقان، ابن ابی شیبہ، نسائی، ابن

الضریس، ابن منذر، نحاس، ابوالشیخ اور ابن مردویہ۔

192

بنابریں رسول(ص) خدا اس قدر طویل عرصے تک ابوطالب(ع) کیلئے طلب مغفرت و رحمت کرتے رہے حالانکہ یہ عمل کافر سے محبت کا واضح ترین نمونہ ہے اور خدا نے سورہ توبہ کے نزول سے قبل ہی متعدد آیات میں کفار کی محبت سے منع کیا تھا جیسا کہ اس آیت میں فرماتا ہے: (لا تجد قوماً یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آبائہم أو ابناہم أو اخوانہم أو عشیرتہم) (1) یعنی اے رسول(ص) آپ(ص) اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ اور اس کے مخالفین سے محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ نیز فرمایا ہے: (یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین) (2) یعنی اے مومنو! مومنین کے بجائے کافروں کو اپنا دوست اور حامی نہ

سمجھو۔

یا یہ فرمایا ہے: (الذین يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبغون عندهم العزة) (3) یعنی جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں کیا وہ عزت ان کے ہاں ڈھونڈتے ہیں؟ نیز فرمایا: (لايتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين) (4) یعنی مومنین کو چاہیئے کہ وہ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست اور ہمدرد نہ بنائیں۔

انکے علاوہ اور بھی آیات موجود ہیں جن کے بارے میں تحقیق کی یہاں گنجائش نہیں۔

(2) خدانے سورہ منافقین میں جو بنابر مشہور ہجرت کے چھٹے سال میں سورہ توبہ سے پہلے، نیز غزوہ بنی مصطلق سے قبل نازل ہوئی فرمایا ہے: (سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم) یعنی کہ آپ ان کیلئے خواہ طلب مغفرت کریں یا نہ کریں (ایک ہی بات ہے) خدا ان کو کبھی نہیں

1_ سورہ مجادلہ 22 نیز یہ سورہ توبہ سے سات سورتوں کے فاصلے پر پہلے نازل ہوئی (جیسا کہ الاتقان ج 1 ص 11 تفسیر ابن کثیر ج 4 ص 329 فتح القدیر ج 5 ص 186 اور الغدیر ج 8 ص 10 میں ان سے اور تفسیر آلوسی ج 28 و 37 سے منقول ہے) ابن ابی حاتم، طبرانی، حاکم، بیہقی، ابونعیم وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ سورہ بدر یا احد میں نازل ہوئی۔

2_ سورہ نساء آیت 144

3_ سورہ نساء آیت 139

بخشے گا_
پس جب آپ(ص) کو یہ علم تھا کہ خدا کافروں کو ہرگز نہ بخشے گا خواہ آپ(ص) ان کیلئے استغفار کریں یا نہ کریں ، تو پھر آپ خواہ مخواہ کی زحمت کیوں کرتے؟ حالانکہ واضح سی بات ہے کہ یہ امر عقلاء کے نزدیک معقول نہیں_

(3) ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا(ص) نے صاف صاف فرمایا: "اللہم لاتجعل لفاجر او لفاسق عندی نعمۃ" (1) یعنی اے خدا کسی فاسق یا فاجر کیلئے میرے پاس کوئی نعمت اور احسان قرار نہ دے_ نیز آپ(ص) نے حکیم بن حزام کا تحفہ اس کے کافر ہونے کی بنا پر واپس کر دیا تھا_ عبید اللہ کہتا ہے میرا خیال ہے آپ(ص) نے فرمایا تھا: "ہم مشرکین سے کوئی چیز قبول نہیں کرتے لیکن اگر تم چاہو توقیمت کی ادائیگی کے ساتھ قبول کریں گے" (2)
پیغمبر اکرم(ص) نے عامر بن طفیل کا تحفہ بھی قبول نہیں فرمایا تھا کیونکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا_ اس کے علاوہ آپ(ص) نے ملاعب الاسنہ (بوڑھوں کا مذاق اڑانے والوں) کا ہدیہ بھی رد کر دیا تھا_ آپ (ص) نے فرمایا میں کسی مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا_ (3)

عیاض مجاشعی سے منقول ہے کہ اس نے نبی اکرم (ص) کے پاس کوئی تحفہ
بھیجا لیکن آپ (ص) نے اسے لینے سے

1_ رجوع کریں ابوطالب مومن قریش (خنیزی)

2_ مستدرک الحاکم ج 3 ص 484 اور تلخیص مستدرک (ذبی) اس صفحے کے حاشیہ پر۔ ان دونوں نے اس روایت کو صحیح گردانا

بے۔ نیز کنز العمال ج 6 ص 57 و 59 از احمد، طبرانی الحاکم اور سعید بن منصور، حیات صحابہ ج 2 ص 258 و 259، 260 از

کنز العمال و از مجمع الزوائد ج 8 ص 278 اور الترتیب الاداریہ ج 2 ص 86۔ یہاں پر ملاحظہ ہو کہ آپ (ص) نے وقت بجز جناب ابوبکر

سے بھی صرف قیمت دے کر اونٹ لے تھے۔

3_ کنز العمال ج 3 ص 170 طبع اول از ابن عساکر طبع ثانی ج 6 ص 57 از طبرانی، المصنف (عبدالرزاق) ج 1 ص 446 و 447 اور حاشیہ

میں مغازی اور ابن عقبہ سے منقول ہے اور مجمع البیان ج 1 ص 353۔

194

انکار کیا اور فرمایا مجھے کافروں کے عطیات سے منع کیا گیا ہے۔ (1)

آنحضرت (ص) کے اس عمل کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کفار کے

تحائف کا قبول کرنا آپ (ص) کے دل میں ان کیلئے محبت و احترام کا گوشہ

پیدا کرنے کا باعث نہ ہو۔

4) صحیح سند کے ساتھ حضرت علی (ع) سے مروی ہے (جیسا کہ علامہ امینی

نے ذکر کیا ہے) کہ انہوں نے سنا ایک شخص اپنے والدین کیلئے طلب مغفرت کر رہا ہے جبکہ وہ دونوں مشرک تھے، حضرت علی(ع) نے یہ بات پیغمبر(ص) خدا کو سنائی تو مذکورہ آیت اتری۔ (2) ایک روایت کی رو سے مسلمانوں نے کہا کیا ہم اپنے آباء کیلئے طلب مغفرت نہ کریں؟ اس کے جواب میں مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ (3) ایک اور روایت کے مطابق جب پیغمبر(ص) خدانے اللہ سے اپنی والدہ کیلئے طلب مغفرت کی اجازت چاہی تو خدانے آپ(ص) کو اجازت نہ دی اور یہ آیت اتری پھر آپ(ص) نے ان کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تو اس کی اجازت مل گئی۔ (4)

1_ کنز العمال ج 6 ص 57 و 59 ابوداؤد اور ترمذی سے، احمد اور طیالسی اور بیہقی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نیز رجوع کریں

کنز العمال ج 6 ص 57 و 59 میں عمران بن حصین سے مروی روایت کی طرف نیز المنصف (عبد الرزاق) ج 10 ص 447 اور اس کے

حاشیے میں ج 2 ص 389 اس نے ابوداؤد احمد اور ترمذی سے روایت کی ہے اور ملاحظہ ہو الوسائل ج 12 ص 216 از کافی اور

المعجم الصغير ج 1 ص 9

2_ الغدير ج 8 ص 12 نیز دیگر مآخذ از طیالسی، ابن ابی شیبہ، احمد، ترمذی، نسائی، ابویعلی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم،

ابوشیخ، ابن مردویہ، حاکم (جس نے اسے صحیح قرار دیا ہے)، بیہقی (در شعب الایمان)، ضیاء (المختارۃ میں)، الاتقان، اسباب

النزول، تفسیر ابن کثیر، کشاف، اعیان الشیعة، اسنی المطالب ص 18 (دحلان)، ابوطالب مومن قریش، شیخ الاطح اور مسند احمد ج

3_ مجمع البيان ج 5 ص 76 از حسن، تفسير ابن كثير ج 2 ص 393، ابوطالب مومن قریش ص 348 از مجمع البيان اور تفسير ابن كثير سے اور الاعيان ج 39 ص 158 و 159 میں ابن عباس اور حسن سے، كشاف، ج 2 ص 246_

4_ تفسير طبري ج 11 ص 31 و الدر المنثور ج 3 ص 283 و ارشاد الساري ج 7 ص 282 اور 158 از صحيح مسلم، تفسير ابن كثير ج 2 ص 394، مسند احمد، سنن ابوداؤد، ابن ماجه، حاكم، بيهقي، ابن ابى حاتم، طبراني، ابن مردويه، كشاف ج 2 ص 49 اور ابوطالب مومن قریش ص 349_

195

یہاں اگرچہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اس آخری روایت کا صحیح ہونا بہت بعید ہے کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق آپ (ص) کی والدہ مومنہ تھیں جیسا کہ ہم حضور (ص) کے آباء کے ایمان کے بارے میں ذکر کرچکے ہیں لیکن اس سے قطع نظر یہ روایت گزشتہ روایات کے منافی ہے۔ شاید راویوں نے اپنی صوابدید کے مطابق عمداً یا سہواً اس آیت کو حضرت آمنہ پر منطبق کیا ہے لیکن صحیح روایت امیر المؤمنین علی (ع) سے مروی مذکورہ بالا روایت ہی ہے وگرنہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ رسول (ص) اللہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک اپنی والدہ کیلئے استغفار کرنا بھول جاتے؟ یہ ان باتوں کے علاوہ ہے جن کا ذکر گزرچکا ہے۔

(5) (انك لا تہدی من اجبت) والی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ احد کے دن اتری جب رسول (ص) اللہ کا دندان مبارك شہید ہوا اور چہرہ مبارك پر زخم آیا۔ اس وقت آپ (ص) نے فرمایا تھا خدایا میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ

نادان ہیں پس خدانے یہ آیت نازل کی (انك لا تہدی من احببت ...) (1) یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت حارث بن عثمان بن نوفل کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ رسول (ص) اللہ کی خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے کہا گیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ (2) (6) جب رسول (ص) اللہ چاہتے تھے کہ حضرت ابوطالب ایمان لے آئیں تو یقیناً یہی بات خدا بھی چاہتا تھا کیونکہ رسول (ص) کسی ایسے امر کو پسند نہیں فرماتے جو خدا کو ناپسند ہو۔ رہا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ (ص) کو ایک وحشی کا قبول اسلام پسند نہ تھا لیکن وہ ایمان لے آیا تو یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ امر خدا اور پیغمبر (ص) کے درمیان اختلاف اور تضاد کی علامت ہے یعنی یہ کہ ان دونوں میں توافق نہ ہو۔ لیکن اگر توافق موجود ہو تو پھر یہ کیسے

1_ ابوطالب مومن قریش 368 از اعیان الشیعة ج 39 ص 259، الحجة ص 39 اس روایت کے بعض مآخذ کا ذکر جنگ احد کے بیان میں ہوگا نیز ملاحظہ ہو: الترتیب الاداریہ ج 1 ص 198 از استیعاب۔

2_ ابوطالب مؤمن قریش ص 369 از شیخ الابطح ص 69۔

ممکن ہے کہ اللہ اور رسول(ص) اللہ ایک شخص کے ایمان کو ناپسند کریں؟
(1)

(7) " انك لا تهدي من احببت ... " والی آیت جناب ابوطالب (ع) کے ایمان سے مانع نہیں ہے کیونکہ جس طرح روایات دلالت کرتی ہیں خدا نے جناب ابوطالب (ع) کا مؤمن ہونا پسند کیا ہے اور یہ آیت رسول اکرم(ص) کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ صرف آپ (ص) کی محبت ہی کسی شخص کے ہدایت یافتہ ہونے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ خدا کی مرضی بھی ساتھ ہونی چاہیئے۔

آخر میں یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ گذشتہ معروضات کی رو سے جناب عبدالمطلب نہ کافر تھے نہ مشرک بلکہ وہ مؤمن اور دین حنیف کے پیروکار تھے بلکہ مسعودی نے تو اپنی ایک کتاب میں صاف کہا دیا ہے کہ وہ اسلام پر مرے۔ (2) پس حضرت ابوطالب کا یہ کہنا کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں ان کے کفر پر دلالت نہیں کرتا۔ اگر بالفرض انہوں نے ایسا کہا بھی ہو تو پھر اس کی وجہ لازماً یہی ہو سکتی ہے کہ وہ قریش کو اس وقت کی بعض مصلحتوں کی بنا پر بے خبر رکھنا چاہتے تھے۔

باقیمانہ دلائل

یہ تھے ابوطالب(ع) کو نعوذ باللہ کافر سمجھنے والوں کے اہم دلائل لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ دلائل صحیح اور عالمانہ تحقیق کے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ ان

دلائل کے علاوہ بعض روایات باقی ہیں جن سے ممکن ہے کہ مذکورہ مطلب (کفر ابوطالب) پر استدلال کیا جائے حالانکہ ان روایات میں کوئی ایسا نکتہ نہیں جو اس بات کو ثابت کر سکے۔ ہم نہایت اختصار کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی روایت کے مطابق:

1_ رجوع کریں حاشیہ کتاب انساب الاشراف جلد 2 کے صفحہ 28 پر۔

2_ الروض الانف ج 2 ص 170_171۔

197

(1) رسول (ص) اللہ نے وسوسے سے رہائی کے بارے میں ابوبکر سے فرمایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ وسوسے سے نجات کیلئے وہ جملہ پڑھو جس کے پڑھنے کا میں نے اپنے چچا کو حکم دیا تو انہوں نے نہیں پڑھا یعنی: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت (1)۔ عمر سے مروی ہے کہ وہ کلمہ تقویٰ جس کی تاکید رسول (ص) اللہ نے حضرت ابوطالب کو ان کی موت کے وقت کی کلمہ شہادت ہے ... (2) لیکن واضح رہے کہ بعض لوگ رسول (ص) اللہ سے اس بارے میں سوال کرتے تھے اور اسے اپنی زبان پر جاری بھی کرتے تھے لیکن اس کے

باوجود وسوسے کا شکار تھے۔ مگر یہ کہ اس سے آپ (ص) کی مراد شہادتین کا تکرار اور کثرت تلفظ لیا جائے۔ جیسا کہ یہ روایت ایک معتبر سند کے ساتھ بھی مروی ہے اور اس میں آیا ہے کہ سعد اور عثمان کے درمیان اختلاف ہوا۔ حضرت عمر نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا اور کہا کہ حضرت یونس (ع) کی دعا یہ تھی (لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین) لیکن اس نے ابوطالب (ع) کا ذکر نہیں کیا۔ (3)

(2) جب ابوقحافہ نے مسلمان ہونے کیلئے بیعت کا ہاتھ بڑھایا تو حضرت ابوبکر روئے، رسول (ص) اللہ نے پوچھا: "کیوں روتے ہو؟" بولے: "اس خیال سے روتا ہوں کہ کاش اس کے بدلے آپ (ص) کے چچا کا ہاتھ ہوتا جو بیعت کر کے مسلمان ہوتا اور یوں اللہ آپ (ص) کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی"۔ (4) لیکن یہی روایت قبل ازیں مختلف مأخذ سے ایک اور انداز سے بیان ہو چکی ہے جس سے ابوطالب (ع) کے

1_ حیاة الصحابة ج 2 ص 540 و 541 و کنز العمال ج 1 ص 259_ 261 از ابی یعلیٰ و البوصیری (زوائد میں) اور طبقات ابن سعد ج 2

ص 312 سے

2_ مجمع الزوائد ج 1 ص 15 و کنز العمال ج 1 ص 262 و 63 از ابی یعلیٰ و ابن خزیمہ و ابن حبان و بیہقی وغیرہ جن کی تعداد زیادہ

3_ مجمع الزوائد ج 7 ص 68 از احمد (اس سند کے راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں سوائے ابراہیم بن محمد بن سعد کے جو ثقہ

ہے) اور حياة الصحابة میں احمد، ترمذی اور الكنز ج 1 ص 298 میں ابی یعلیٰ اور طبرانی سے۔ طبرانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

4_ الاصابة ج 4 ص 116 اور الحاکم (جس نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، بخاری و مسلم کے معیار کے مطابق) از عمر بن شہبہ، ابویعلیٰ، ابویشر سمویہ (در فوائد) و نصب الراية ج 6 ص 281 و 282 (بعض مأخذ سے جن کا ذکر حاشیہ میں ہوا ہے) المصنف ج 6 ص 39 اور اس کے حاشیہ میں نقل ہوا ہے از ابن ابی شیبہ ج 4 ص 142 اور 95، ابوداؤد ص 458 اور مسند احمد ج 1 ص 131۔

198

ایمان کی تائید ہوتی ہے۔ لہذا اس کا اعادہ نہیں کرتے۔ بلکہ یہ بھی منقول ہے کہ جب ابوقحافہ مسلمان ہوا تو حضرت ابوبکر کو اس کے قبول اسلام کا پتہ ہی نہ چلا یہاں تک کہ رسول (ص) اللہ نے ان کو خوشخبری دی۔ (1) بنا بر این حضرت ابوبکر نے مذکورہ بات اس وقت جب ان کے باپ نے بیعت کیلئے ہاتھ بڑھایا کیسے کہی؟

(3) ایک روایت میں مذکور ہے جب حضرت ابوطالب (ع) کی وفات ہوئی تو حضرت علی (ع) رسول (ص) اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ (ص) کا بوڑھا اور گمراہ چچا چل بسا۔

ایک اور روایت کے مطابق حضرت علی (ع) نے ابوطالب (ع) کے غسل و کفن کے بارے میں رسول (ص) اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا چنانچہ رسول (ص) اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ کام کسی اور کے ذمے ڈال دیں۔ (2) جبکہ امام احمد نے بھی اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے لیکن اس میں

لکھا ہے آپ کا بوڑھا چچا وفات پاچکا ہے اس میں گمراہ کا لفظ نہیں آیا۔
 (3) یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ (ص) نے (نعوذ باللہ) ایک مشرک کو غسل
 دینے کا حکم کیسے دیا؟ اور یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر
 رسول (ص) اللہ نے عقیل اور طالب کو جو مشرک تھے غسل دینے کا حکم
 دینے کی بجائے علی (ع) کو کیوں حکم دیا؟ پھر یہ بات رسول (ص) کے
 غمگین ہونے، ابوطالب (ع) کیلئے طلب مغفرت و رحمت کرنے، ان کے
 جنازے کو کندھا دینے اور جنازے کے ساتھ چلنے سے کیسے ہمانگ
 ہوسکتی ہے؟ جبکہ یہی لوگ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر (ص) مشرک کے
 جنازے کے ساتھ چلنے کو جائز نہیں سمجھتے؟ (4)

-
-
- 1_ المحاسن والمساوی جلد 1 صفحہ 57_
- 2_ المصنف ج 6 ص 39 نیز ملاحظہ ہو: کنز العمال ج 17 ص 32 و 33 ، نصب الراية ج 2 ص 281 و 282 اور اسی کے حاشیہ میں
- مختلف منابع سے منکور احادیث_
- 3_ مسند الامام احمد ج 1 ص 129 اور 35 و انساب الاشراف بہ تحقیق المحمودی ج 2 ص 24 اس میں مذکور ہے کہ آپ نے انکو بذات
 خود حکم دیا تو انہوں نے انہیں دفن کردیا_
- 4_ اس بحث کی ابتدا میں بعض مأخذ کا ذکر ہوچکا اور یہ بھی کہ مشرک کے جنازے میں شرکت جائز نہیں ہے رجوع کریں سنن بیہقی
 وغیرہ جیسی کتب احادیث کی طرف_

اس کے علاوہ کیا یہ درست ہو سکتا ہے کہ حضرت علی(ع) نے رسول(ص) کا حکم ماننے سے انکار کیا ہو یہاں تک کہ رسول(ص) اللہ ان سے یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ کام کسی اور کے ذمے لگادو؟ کیا حضرت علی(ع) اس قسم کی باغیانہ ذہنیت رکھتے تھے؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ متعدد مآخذ سے منقول اس حقیقت کے بارے میں کیا جواب دیں گے جن کے مطابق حضرت علی(ع) نے خود بہ نفس نفیس ابوطالب(ع) کو غسل دیا، دفن کیا اور ان کو غسل دینے کے بعد غسل مس میت کیا جو کسی بھی مسلمان میت کو چھونے پر واجب ہوتا ہے؟(1) پس جب یہ واضح ہو گیا کہ ابوطالب سچے مسلمان تھے تو پھر مدینی جیسے افراد کی یا وہ گوئی پر جو نہ عقل کے مطابق ہے نہ شرع کے، کان دھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ چاپلوسی اور نیکی کے دکھاوے کے ذریعے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے جیسا کہ مدینی کہتا ہے کہ میری آرزو تھی کہ ابوطالب(ع) مسلمان ہوتے یوں رسول(ص) اللہ کو خوشی حاصل ہوتی اگرچہ اس کے بدلے مجھے کافر ہونا پڑتا۔ (2)

ابوطالب(ع) نے اپنا ایمان کیوں چھپایا؟

اگر ہم دعوت اسلامی کے تدریجی سفر اور ابوطالب(ع) کے طرز عمل کا

مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے پہل ہو بہو مومن آل فرعون کی طرح اپنا ایمان چھپاتے تھے۔ ان کی روش یہ رہی کہ کبھی اس کو ظاہر کرتے اور کبھی مخفی رکھتے یہاں تک کہ بنی ہاشم شعب ابوطالب میں محصور ہوئے اس کے بعد انہوں نے اسے زیادہ ظاہر کرنا شروع کیا۔ امام صادق (ع) سے منقول ہے کہ حضرت ابوطالب (ع) کی مثال اصحاب کہف کی سی ہے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا اور شرك کا دکھاوا کیا پس خدانے ان کو دگنا اجر عنایت کیا۔ (3)

-
-
- 1_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 30
- 2_ عیون الاخبار ج 1 ص 263 (ابن قتیبہ)
- 3_ امالی صدوق ص 551، شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 14 ص 70، اصول کافی ج 1 ص 373، روضة الواعظین ص 139، بحار الانوار ج 35 ص 111، الغدير ج 7 ص 385_390 از مآخذ مذکور، الحجة (ابن معد) ص 17 اور 115، تفسیر ابی الفتوح ج 4 ص 212، الدرجات الرفیعة اور ضیاء العالمین۔

200

شعبی نے ذکر سند کے بغیر امیر المؤمنین حضرت علی (ع) سے نقل کیا ہے کہ واللہ ابوطالب بن عبدالمطلب بن عبد مناف مسلمان اور مومن تھے اور اس

خوف سے اپنا ایمان چھپاتے تھے کہ قریش بنی ہاشم کے خلاف اعلان جنگ نہ کریں۔ ابن عباس سے بھی اسی طرح کی بات مروی ہے۔ (1) اسکی تائید میں اور بھی متعدد احادیث موجود ہیں جنکے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ (2) لیکن ایک اور روایت کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے جو شاید حقیقت سے قریب تر ہو۔ اسے شریف نسابہ علوی (معروف بہ موضح) نے اپنی اسناد کے ساتھ یوں بیان کیا ہے جب ابوطالب (ع) کی وفات ہوئی تو اس وقت مردوں پر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی پس نبی (ص) نے ان کی اور حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ بس اتنا ہوا کہ حضرت ابوطالب کا جنازہ گزرا جبکہ حضرت علی (ع) ، جعفر (ع) اور حمزہ (ع) بیٹھے ہوئے تھے۔ (3) تب وہ کھڑے ہو گئے اور جنازے کی مشایعت کی پھر ان کیلئے مغفرت کی دعا کی۔ پس بعض لوگوں نے کہا ہم اپنے مشرک مردوں اور رشتہ داروں کیلئے دعا کرتے ہیں۔ (لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت ابوطالب کی حالت شرک میں وفات ہوئی اسلئے کہ وہ ایمان کو چھپاتے تھے) چنانچہ خدا نے اس آیت میں حضرت ابوطالب کو شرک سے منزہ، نیز اپنے نبی (ص) اور مذکورہ تین ہستیوں کو خطاسے بری قرار دیا ہے (ما کان للنبی والذین آمنوا ان یتغفروا للمشرکین و لوکانوا اولیٰ قربی) یعنی نبی اور مومنین کیلئے روانہ ہیں کہ وہ مشرکین کیلئے طلب مغفرت کریں اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔

پس جو بھی حضرت ابوطالب کو نعوذ باللہ کافر سمجھے تو گویا اس نے

نبی(ص) کو خطا کار ٹھہرایا حالانکہ خدانے آپ(ص) کے اقوال و افعال کو
خطاسے منزہ قرار دیا ہے۔ (4)

1_ امالی صدوق ص 550، الغدير ج 8 ص 388 از كتاب الحجة ص 24، 94، 115 _

2_ رجوع کریں الغدير ج 7 ص 388_390 از الفصول و المختارة ص 80، اكمال الدين ص 103 اور كتاب الحجة (ابن معد) از ابوالفرج

اصفہانی۔

3_ حضرت جعفر حبشہ گئے ہوئے تھے پس یا تو وہ مختصر مدت کیلئے وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر واپس ہوئے تھے یا راوی نے

اپنی طرف سے عمداً یا سہواً ایسی بات لکھ دی ہے۔

4_ الغدير ج 7 ص 399 از كتاب الحجة (ابن معد) ص 168 _

201

ایمان ابوطالب (ع) کو چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟

ہم جرات کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابوطالب(ع) کا اپنے ایمان کو مخفی رکھنا اسلام کی ایک شدید ضرورت تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دعوت اسلامی کو ایک ایسے بااثر فرد کی ضرورت تھی جو اس دعوت کی پشت پناہی اور اس کے علمبردار کی محافظت کرتا بشرطیکہ وہ خود غیر جانبدار ہوتا تاکہ اس کی بات میں وزن ہو۔ یوں اسلامی دعوت اپنی حرکت و کارکردگی کو

غیر مؤثر بنانے والے ایک بہت بڑے دباؤ کا سامنا کئے بغیر اپنی راہ پر چل نکلتی۔

ابن کثیر وغیرہ نے کہا ہے اگر ابوطالب (ع) مسلمان ہوجاتے (ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے لیکن اس حقیقت کو چھپاتے تھے) تو مشرکین قریش کے پاس ان کی کوئی حیثیت نہ رہتی اور نہ ان کی بات میں وزن ہوتا۔ نیز نہ ان پر آپ کی ہیبت باقی رہتی اور نہ وہ ان کا احترام ملحوظ رکھتے بلکہ ان کے خلاف ان میں جسارت پیدا ہوتی اور اپنے دست و زبان سے ان کی مخالفت کرتے۔ (1)

ابوطالب (ع) پر تہمت کیوں؟

شاید حضرت ابوطالب کا واحد جرم یہ ہو کہ وہ امیرالمومنین حضرت علی (ع) کے والد تھے۔ درحقیقت اس قسم کی ناروا تہمتوں کا اصلی ہدف حضرت ابوطالب (ع) نہیں بلکہ ان کے بیٹے حضرت علی (ع) ہیں جو امویوں، زبیریوں اور دشمنان اسلام کی آنکھوں کا کانٹا تھے۔ ان لوگوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ حضرت علی (ع) سے مربوط ہر کام میں عیب نکالیں یہاں تک کہ نوبت ان کے بھائی جعفر اور ان کے والد ابوطالب (ع) تک بھی جا پہنچی۔ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کے حق میں مختلف فرقوں کے نزدیک صحیح سند کے ساتھ ثابت کوئی فضیلت ایسی نہیں جس کی نظیر خلفاء ثلاثہ کیلئے بھی بیان نہ کی گئی ہو (البتہ ضعیف اسناد کے ساتھ) تمام تعریفیں اس خدا کیلئے

ہیں اور برہان کامل بھی اس کی ہی ہے۔
ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر ابوسفیان یا حضرت علی (ع) کے دیگر
دشمنوں کے آباء و اجداد میں سے کسی

1_ البداية و النہایة ج 3 ص 41 نیز رجوع کریں السیرة النبویة (دحلان) ج 1 ص 46_

202

ایک نے بھی ابوطالب (ع) جیسی خدمات کا دسواں حصہ انجام دیا ہوتا تو اس
کی خوب تعریفیں ہوتیں اور اسے زبردست خراج تحسین پیش کیا جاتا۔ اس کی
شان میں احادیث کے ڈھیر لگ جاتے۔ نیز دنیوی و اخروی لحاظ سے اس کی
کرامتوں اور شفاعتوں کا زبردست چرچا ہوتا بلکہ ہر زمانے اور ہر مقام پر ان
چیزوں میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہتا۔
عجیب بات تو یہ ہے کہ معاویہ کا باپ ابوسفیان جس نے حضرت عثمان (ع)
خلیفہ بننے کے بعد ان کی محفل میں یہ کہا: " یہ حکومت تیم اور عدی سے
ہوتے ہوئے اب تم تک آئی ہے اسے اپنے درمیان گیند کی طرح لڑھکاتے رہو
اور بنی امیہ کو اس حکومت کے ستون بناؤ ، کیونکہ یہ تو صرف حکومت کا
کھیل ہے۔ قسم ہے اس کی جس کی ابوسفیان قسم کھاتا ہے نہ جنت کی کوئی

حقیقت ہے نہ جہنم کی" (1) وہ تو ان کی نظر میں مؤمن متقی عادل اور معصوم ٹھہرا لیکن حضرت ابوطالب (بہ الفاظ دیگر حضرت علی(ع) کے والد) کافر و مشرک ٹھہرے اور جہنم کے ایک حوض میں ان کا ٹھکانہ ہو جس کی آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچے اور جس کی حرارت سے ان کا دماغ کھولنے لگے۔ (نعوذ باللہ من ذلك) آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا

ابولہب اور پیغمبر(ص) کی نصرت؟

مذکورہ بالا معروضات کے بعد اس بات کی طرف اشارہ ضروری ہے جس کا بعض لوگ اس مقام پر ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ کہ ابوطالب(ع) کی وفات کے بعد ابولہب نے پیغمبر(ص) کی مدد کرنے کیلئے اپنی آمدگی کا اعلان کیا۔ قریش نے از راہ حیلہ ابولہب سے کہا کہ پیغمبر(ص) کہتا ہے کہ تمہارا باپ عبدالمطلب جہنمی ہے۔ ابولہب نے پیغمبر(ص) سے سوال کیا تو آپ(ص) نے اسے جو جواب دیا وہ ان لوگوں کے قول کے مطابق تھا پس ابولہب نے آپ(ص) کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا پھر زندگی بھر آپ(ص) کی دشمنی اختیار کی۔

1_ النزاع و التخاصم ص 20 عجیب بات یہ بھی ہے کہ معاویہ جس کے باپ کے نظریات او پر مذکور ہوچکے ہیں اور بیٹا یزید جو یہ

کہتا ہو کہ "لعبت باشم بالملك فلا خبر جاء و لا وحی نزل" بنی ہاشم نے حکومت کا کھیل کھیلا وگرنہ حقیقت میں نہ تو کوئی خبر آئی

بے نبوت کی اور نہ ہی کوئی وحی اتری ہے۔ یہ سب کے سب اور ان کے ماننے والے تو پکے مسلمان لیکن ابوطالب اور انہیں مسلمان

ماننے والے ... ؟ از مترجم _

2_ بطور مثال رجوع کریں : البداية والنهاية ج3 ص 43 از ابن جوزی اور تاریخ الخمیس ج1 ص 302_

203

ہمیں یقین ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے اور اس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔
پہلی وجہ: یہ ہے کہ ابولہب کو پیغمبر(ص) کے ساتھ دس سالہ دشمنی کے دوران کیونکر علم نہ ہوا کہ پیغمبر(ص) اور اسلام کا نقطہ نظر حالت شرك میں مرنے والے ہر شخص کے بارے میں یہی ہے کہ وہ جہنمی ہوتا ہے؟ پھر وہ اتنی مدت تک کس بنا پر پیغمبر(ص) کا مقابلہ کرتا رہا؟
نیز اس نے حضرت ابوطالب(ع) کی زندگی میں حضور اکرم(ص) سے کیوں دشمنی کی اور ان کی وفات کے بعد آپ(ص) کی حمایت اور نصرت پر کیوں اتر آیا؟ وہ بتائیں کہ ابوطالب(ع) نے ابولہب کی روش کیوں نہیں اپنائی اور ابولہب نے حضرت ابوطالب(ع) کی روش کیوں اختیار نہیں کی؟
دوسری وجہ: ہم پہلے ہی بیان کرچکے کہ عبدالمطلب مشرك نہیں تھے بلکہ سچے مؤمن تھے۔

یہ روایت کیوں گھڑی گئی؟

اس روایت کو جعل کرنے کی وجہ شاید یہ تاثر دینا ہو کہ حضرت ابوطالب

کی حمایت خاندانی جذبے، نسلی تعصب یا بھتیجے کے ساتھ فطری محبت کی بنا پر تھی۔ لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس سے قبل ابولہب کا خاندانی تعصب اور جذبہ کہاں تھا؟ یا بھتیجے کے ساتھ اس کی فطری محبت کہاں گئی ہوئی تھی؟ خاص کر اس وقت جب قریش نے بنی ہاشم کا شعب ابوطالب میں محاصرہ کر رکھا تھا اور وہ بھوک کی وجہ سے قریب المرگ ہو گئے تھے؟ نیز اس کے بعد بھی اس کا قومی اور خاندانی جذبہ کہاں چلا گیا؟ ابولہب ہی تھا جو آنحضرت (ص) کو ستانے اور لوگوں کو آپ (ص) سے دور رکھنے کیلئے جگہ جگہ آپ (ص) کا تعاقب کرتا تھا۔ حضرت ابوطالب (ع) کی قربانیوں کے ذکر میں ہم نے اس بارے میں بعض عرائض پیش کئے تھے، لہذا ان کا اعادہ مناسب نہیں۔

الصحيح من سيرة النبي الاعظم (ص)

204

چوتھا باب

تک	طائف	بجرت	فصل	پہلی
طائف	بجرت	:	فصل	دوسری
حالات	تک کے	عقبہ	بیعت	:
عقبہ	بیعت	:	فصل	تیسری

حضرت ابوطالب (ع) کی وفات کے باعث پیغمبر اکرم (ص) ایک ایسے طاقتور مددگار سے محروم ہو گئے جس نے اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنے اشعار، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں اور تمام وسائل کے ساتھ آنحضرت (ع) کی اور آپ (ص) کے آسمانی مشن کی حمایت کی۔ اس مقصد کے حصول کیلئے انہوں نے اپنی حیثیت، دولت اور معاشرتی روابط کو بھی داؤ پر لگا دیا (جیسا کہ بیان کیا چکا ہے)۔

قریش کا یہ خیال تھا کہ پیغمبر (ص) کا عزم و عمل اپنے حامی و ناصر کی موت کے بعد کمزور پڑ جائے گا۔ چنانچہ ابوطالب (ع) کی وفات کے بعد قریش نے آپ (ص) کو مختلف قسم کی اذیتیں پہنچائیں۔ وہ آپ (ص) کے اس عظیم المرتبت چچا کی زندگی میں اس قسم کی اذیتیں پہنچانے سے عاجز تھے۔ لیکن اب ان کو موقع ملا کہ وہ اپنے اندرونی کینے کا اظہار کریں اور

دل کی بھڑاس نکالیں، اس شخص کے خلاف جسے وہ اپنے لئے مشکلات اور مسائل کی بنیاد سمجھتے تھے۔

حضور اکرم (ص) نے بھی یہی محسوس کیا کہ اسلام کو زبردست دباؤ کا سامنا ہے جو اس دین کی ترویج اور لوگوں کے قبول اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ کیونکہ مسلمان دیکھتے تھے کہ قبول اسلام کا نتیجہ ایذا رسانی و تعذیب یا اہانت و تحقیر کے سوا کچھ نہیں نکل رہا۔ بلکہ اب تک جو کچھ ہاتھ آچکا تھا اور جس امر کے حصول کیلئے خطرات و مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے زبردست جدوجہد کی گئی تھی وہ بھی ایسے خطرات کی نذر ہو سکتا تھا جن کا کامیاب مقابلہ شاید آپ (ص) کے بس کی بات نہ ہوتی۔

ان حالات کے پیش نظر ایک نئی جدوجہد کی ضرورت تھی جو دعوت اسلامی کیلئے مہمیز ثابت ہوتی نیز اس کو مزید جاندار کرنے اور متوقع خطرات کا مقابلہ کرنے کیلئے زیادہ سے زیادہ طاقتور بناتی۔

207

پس جب آنحضرت (ص) کامکہ میں بیٹھے رہنا دعوت اسلامی کیلئے جمود کا باعث ٹھہرا اگرچہ اس دعوت کے وجود کیلئے باعث خطر نہ بھی ہوتا تو واضح ہے کہ آپ (ص) فطری طور پر ایک ایسی جگہ تلاش کرتے جہاں آپ (ص) قریش کی ایذا رسانیوں اور سازشوں سے دور رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ اپنی سرگرمیوں اور دعوت الی اللہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے اور وہ

مسلمان جو قریش کے ہاتھوں قسم قسم کی اذیتوں اور تکالیف میں مبتلا تھے سکون کاسانس لے سکتے، قبل اس کے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے یا پے درپے مشکلات اور دباؤ کے باعث ہتھیار ڈال دیتے۔ ان وجوہات اور ان کے علاوہ دیگر اسباب کی بنا پر آنحضرت (ع) نے طائف کی طرف ہجرت فرمائی۔

ہجرت طائف

جب خدانے اپنے رسول (ص) کو مکہ سے نکلنے کی اجازت دی (کیونکہ آپ (ص) کا حامی و مددگار ابوطالب (ع) اس دنیا سے جاچکا تھا) تو آپ (ص) طائف کی طرف نکل پڑے۔ آپ (ص) کے ساتھ (مختلف اقوال کی رو سے) حضرت امام علی (ع) (1) یا زید بن حارثہ یا دونوں تھے (2) یہ واقعہ بعثت کے دسویں سال کا ہے جبکہ ماہ شوال کے چند دن ابھی باقی تھے۔ آپ (ص) طائف میں دس دن رہے۔ ایک قول کی بنا پر ایک ماہ رہے۔ آپ (ص) نے وہاں کے سرکردہ لوگوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ملاقات کر کے گفتگو فرمائی لیکن کسی نے آپ (ص) کو مثبت جواب نہ دیا۔ انہیں اپنی نوجوان نسل کے بارے میں آپ (ص) سے خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے آپ (ص) کو وہاں سے نکل جانے کیلئے کہا۔ ادھر اوباشوں کو آپ (ص) کے خلاف اکسایا جو آپ (ص) کے راستے میں دو قطاریں بنا کر بیٹھے اور آپ (ص) پر پتھر برسائے لگے۔ حضرت علی (ع) آپ (ص) کا دفاع کر رہے تھے یہاں تک

کہ حضرت علی(ع) یازید بن حارثہ کا سر زخمی ہو گیا۔

1_ سیرۃ المصطفیٰ ص 221_222 اور شرح نہج البلاغۃ معتزلی ج 14 ص 97 از شیعی۔

2_ شرح نہج البلاغۃ معتزلی ج 4 ص 127 از مدانی اور سیرت مصطفیٰ ص 221_222۔

208

کہتے ہیں کہ رسول(ص) اللہ نے ربیعہ کے بیٹوں(عتبہ، اور شیبہ) کے باغ میں پناہ لی اور اس باغ کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ربیعہ کے بیٹوں نے جب آپ(ص) کو تکلیف میں مبتلا دیکھا تو ان کے جذبات بیدار ہوئے۔ انہوں نے اپنے غلام "عداس" کو جو نینوا کا باشندہ اور نصرانی تھا، انگوروں کے ساتھ آپ(ص) کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے انگور آپ(ص) کے سامنے رکھے۔ آپ(ص) نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کہا۔ عداس کو یہ دیکھ کر (کہ اس علاقے میں کوئی خدا کا نام لیوا بھی موجود ہے) تعجب ہوا پھر رسول(ص) اللہ اور اس کے درمیان گفتگو ہوئی جس میں عداس مسلمان ہوا۔ ربیعہ کے ایک بیٹے نے دوسرے سے کہا تیرے غلام کو اس نے تیرا مخالف بنادیا۔

اس کے بعد پیغمبر(ص) اسلام مکہ لوٹے اور آپ(ص) کے دشمن آپ(ص) کو

نت نئی اذیتیں دینے کے درپے ہو گئے لیکن آنحضرت (ص) ہر قسم کی متوقع مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے عزم صمیم کے ساتھ آمادہ تھے۔ چنانچہ آپ (ص) نے اپنے ساتھی حضرت علی (ع) یا حضرت زید سے فرمایا بتحقیق اللہ ان (مشکلات) سے نکلنے اور نجات حاصل کرنے کی کوئی سبیل نکالے گا۔ بے شک وہ اپنے دین کا ناصر اور اپنے رسول (ص) کو فتح عطا کرنے والا ہے۔

اس کے بعد آپ (ص) نے اخنس بن شریق سے کہا کہ وہ آپ (ص) کو مکہ میں داخل ہونے کیلئے اپنی امان میں لے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ قریش کا حلیف ہے اور کوئی حلیف (اپنے دوسرے حلیف کے مخالفین کو) پناہ نہیں دے سکتا۔ (1)

اس کے بعد آپ (ص) نے سہیل بن عمرو سے امان مانگی لیکن اس نے بھی اس بہانے انکار کیا کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور وہ بنی کعب کے مخالفین کو پناہ نہیں دے سکتا۔ آخر کار آپ (ص) مطعم بن عدی کی پناہ میں داخل مکہ ہوئے۔ مطعم اور اس کے افراد آپ (ص) کی حمایت کیلئے مسلح ہو گئے۔ ادھر قریش نے اس کی امان قبول کر لی۔

1۔ ہجرت ابو بکر اور ابن دغنه کی پناہ میں ان کی مکہ میں واپسی کا واقعہ ذکر کرتے وقت اس کے حوالہ جات گزر چکے ہیں۔

کہتے ہیں کہ آنحضرت(ص) نے مکہ پہنچنے کے پہلے ہی دن اس کی امان سے نکلنے کا فیصلہ کیا لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ(ص) اس کی امان میں کچھ مدت تک باقی رہے۔ یہ ہے مختصر طور پر وہ واقعہ جسے مورخین نے ہجرت طائف اور وہاں سے واپسی کے متعلق بیان کیا ہے۔

مزید ہجرتیں

یہ بھی کہتے ہیں کہ آنحضرت(ص) اپنے چچا حضرت ابوطالب کی رحلت کے بعد حضرت علی (ع) کو لیکر بنی صعصعہ کے ہاں چلے گئے لیکن انہوں نے مثبت جواب نہ دیا۔ یوں آپ(ص) دس دن مکہ سے باہر رہے۔ اس کے علاوہ آپ(ص) نے حضرت علی (ع) اور حضرت ابوبکر کے ساتھ بنی شیبان کے ہاں بھی ہجرت اختیار کی۔ اس دفعہ حضور(ص) تیرہ دن مکہ سے باہر رہے لیکن وہاں سے بھی کسی قسم کی مدد حاصل نہ کرسکے۔ (1) یہاں ہم توقف کرتے ہیں تاکہ مذکورہ بالا باتوں سے مربوط بعض ایسے نکات کی وضاحت کریں جو ہماری دانست میں ایک حد تک اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ نکات درج ذیل ہیں:

1_ عداس کا قصہ

رہا عداس کا مذکورہ کردار اور پیغمبر (ص) کا اس کے لائے ہوئے انگور کو تناول فرمانا تو یہ بات ہمارے نزدیک مشکوک ہے جس کی درج ذیل وجوہات ہیں:

(الف) پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نبی کریم (ص) کسی مشرک کے تحفے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ (ص) کو منظور نہ تھا کہ مشرک کا آپ (ص) کے اوپر کوئی احسان ہو جس کے بدلے میں وہ آپ کے احسان کا مستحق بنے۔ پھر آپ (ص) نے کیونکر ربیعہ کے مشرک بیٹوں کا ہدیہ قبول فرمایا؟ اور کیسے راضی ہوئے کہ ان کا احسان اٹھائیں؟ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے عداس کا ہدیہ قبول فرمایا تھا اور یہ نہیں جانتے تھے کہ اسے ان لوگوں نے بھیجا ہے۔

1_ شرح نہج البلاغۃ معتزلی ج 4 ص 126 _

210

(ب) مذکورہ روایت صاف کہتی ہے کہ عداس مسلمان ہوا حالانکہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ پیغمبر (ص) طائف سے غمگین و محزون واپس آئے اور کسی مرد یا عورت نے آپ (ص) کی دعوت قبول نہ کی (2) مگر یہ کہا

جائے کہ ان لوگوں کی مراد یہ ہے کہ کسی آزاد شخص نے آپ (ص) کی آواز پر لبیک نہیں کہا یا یہ کہ طائف والوں میں سے کسی نے آپ (ص) کی بات نہیں مانی۔ رہا عداس، تو وہ نینوا کا با شندہ تھا۔ (ج) رسول (ص) اللہ کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے تقریباً دس سال گزر گئے تھے۔ اس دعوت کی شہرت مکہ سے نکل کر دیگر شہروں اور سرزمینوں میں بھی پہنچ چکی تھی۔ یوں آپ (ص) اور آپ (ص) کا پیغام زبان زد خاص و عام ہو چکے تھے۔ پھر عداس کو طائف میں خدا کا نام سن کر تعجب کیسے ہوا جبکہ رسول (ص) اللہ کو طائف آئے ہوئے دس دن یا ایک ماہ کا عرصہ بھی گزر چکا تھا؟ آپ (ص) لوگوں کو بغیر کسی سستی یا تھکاوٹ کے مسلسل اسلام کی دعوت دیتے رہے تھے۔ کیا یہ معقول ہے کہ اس پورے عرصے میں عداس نے آپ (ص) یا آپ (ص) کی دعوت کا تذکرہ ہی نہ سنا ہو، نہ طائف میں آپ (ص) کی موجودگی کے دوران اور نہ ہی اس پورے علاقے میں آپ (ص) کی تبلیغ شروع ہونے کے بعد سے اب تک؟ وحی کی ابتداء سے مربوط روایت کی بحث کے دوران ہم نے عداس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کی تھی، لہذا دوبارہ بحث کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

2_ کسی کی پناہ میں آپ (ص) کا داخل مکہ ہونا:

کہتے ہیں کہ اخنس بن شریق اور سہیل بن عمرو نے رسول (ص) اللہ کو دخول

مکہ کیلئے پناہ دینے سے انکار کیا۔ اخنس نے یہ بہانہ کیا کہ وہ قریش کا حلیف ہے اور حلیف اپنے ہم عہد کے کسی مخالف کو پناہ نہیں دے سکتے (2) پھر آپ (ص) مطعم بن عدی کی پناہ میں داخل مکہ ہوئے۔ ہمارے نزدیک یہ بات بھی مشکوک ہے کیونکہ:

1_ رجوع کریں: طبقات ابن سعد ج 1 قسم اول ص 142_

2_ حبشہ کی طرف حضرت ابوبکر کی ہجرت کے باب میں اس کے حوالہ جات ملاحظہ کریں۔

211

(الف) ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ رسول (ص) اللہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ کسی مشرک کا آپ (ص) پر کوئی حق ہو جس کیلئے آپ (ص) کو اس کا شکر گزار ہونا پڑے۔

(ب) وہ پیغمبر (ص) جو اپنی زندگی کے پچاس سال عربوں کے درمیان گزار چکے تھے اس پوری مدت میں یہ کیسے نہ جان سکے کہ کوئی حلیف (دوسرے حلیف کے مخالف) کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اور یہ کہ بنی عامر بنی کعب کے کسی مخالف کو پناہ نہیں دے سکتے تھے۔

(ج) کیا یہ عمل یعنی مشرکین کی پناہ لینا ظالموں اور کافروں کی طرف میلان

نہیں؟ جبکہ خدا فرماتا ہے: (ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم) یعنی اپنے دین کے پیروکاروں کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔

نیز فرماتا ہے: (ولا تركزوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) (1) یعنی ظالموں کی طرف میلان نہ رکھو وگرنہ آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا۔

(د) ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ عثمان بن مظعون ولید بن مغیرہ کی امان سے نکل گیا تاکہ اپنے دیگر بھائیوں کی دلجوئی کر سکے تو کیا رسول (ص) اللہ اس لحاظ سے عثمان بن مظعون کے برابر بھی نہ تھے؟ اور کیا آپ (ص) میں ان اذیتوں اور سختیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہ تھا جو قریش آپ (ص) کو پہنچانے والے تھے؟ یہ تو سچ مچ ایک عجیب بات ہے۔

نیز جب آپ (ص) نے اس کی امان کو رد کر دیا تو قریش کی ایذا رسانیوں کا خوف کہاں گیا؟ خاص کر اس صورت میں کہ آپ (ص) تو پہلے ہی دن ان کی پناہ سے نکل گئے تھے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ آپ (ص) کو قتل ہو جانے کا خطرہ تھا اس لئے ان لوگوں سے پناہ طلب کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ (ص) کو معلوم تھا کہ قریش ایسا نہیں کر سکتے اور ایسا کرنا ان حالات میں خود ان کے مفادات کے برخلاف تھا خصوصاً اس صورت میں کہ یہ کام اعلانیہ طور پر انجام پاتا۔

ان ساری باتوں کے علاوہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر بنی ہاشم اس وقت کہاں گئے تھے؟ وہ اپنے سید

وسردار کی حمایت کیلئے کیوں کھڑے نہ ہوئے کہ رسول(ص) اللہ کو دوسروں سے مدد لینی پڑی؟ آخر خدا اور رسول(ص) کے شیر (حضرت حمزہ) کہاں تھے۔ جس نے ابوجہل کی خبر لی تھی (جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے)؟

3_ جنوں کے ایک گروہ کا قبول اسلام

مورخین کہتے ہیں کہ جب آپ(ص) طائف سے مکہ واپس آ رہے تھے تو بعض جنوں سے آپ(ص) کی ملاقات ہوئی۔ آپ(ص) نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا تو وہ ایمان لے آئے پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور انہیں اسلام کی بشارت دی اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ پس خدا نے اس واقعے کا ذکر قرآن میں یوں کیا: (قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجاہیہدی الی الرشد (...)_

لیکن بظاہر جنوں کے قبول اسلام کا واقعہ بعثت کے ابتدائی دنوں کا ہے کیونکہ روایت کہتی ہے کہ جب نبی کریم(ص) کی بعثت ہوئی تو جنوں کیلئے آسمانوں سے خبریں چرانے کا راستہ بند ہو گیا کیونکہ اب ان کو آسمانی شہابوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تب انہوں نے سوچا کہ اس کی وجہ زمین میں واقع

ہونے والا کوئی غیر معمولی واقعہ ہوگا۔ پس وہ زمین کی طرف لوٹے اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ نبی(ص) کی بعثت ہو چکی ہے۔ تب انہوں نے قرآن کو سنا اور ایمان لے آئے پس یہ آیت اتری۔ (1) ایک اور روایت میں ہے کہ ابلیس نے اپنے لشکر کو بغرض تحقیق بھیجا جو آپ(ص) کی بعثت کی خبر لیکر اس کی طرف پلٹے۔ (2)

1_ رجوع کریں: در المنثور ج 6 ص 270_275 بخاری، مسلم، عبد بن حمید، احمد، ترمذی، نسائی، حاکم، ابن منذر، طبرانی، ابن مردویہ، ابونعیم، بیہقی اور دیگران سے اور تاریخ الخمیس ج 1 ص 303_304 اور کہا گیا ہے کہ سورہ احقاف کی آیات طائف سے واپس آتے ہوئے اسی مناسبت سے نازل ہوئیں لیکن در المنثور ج 6 ص 45 مسلم، احمد، ترمذی اور عبد بن حمید و دیگران کے حوالے سے اسے رد کیا گیا ہے۔

2_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 304۔

213

ابن کثیر کا عقیدہ بھی ہمارے اس قول کے مطابق ہے کہ یہ واقعہ بعثت کے ابتدائی دنوں کا ہے۔ (1) اس بات کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بعض روایات کے مطابق جس رات جنوں نے اسلام قبول کیا ابن مسعود آنحضرت(ص) کے ساتھ تھے (2) جبکہ ابن مسعود مہاجرین حبشہ میں سے ایک ہیں، بنا بریں یہ

واقعہ لازمی طور پر ہجرت حبشہ سے قبل کا ہونا چاہیے یعنی بعثت کے پانچویں سال سے پہلے کا۔

4_ طائف اور آس پاس والوں سے روابط

طائف والوں کا اہل مکہ اور آس پاس والوں سے اقتصادی رابطہ تھا کیونکہ اہل طائف مکہ اور دیگر علاقوں کو پھل برآمد کرتے تھے۔ بنا بر این وہ اپنے مستقبل کو اقتصادی اور معاشرتی طور پر دوسروں کے ساتھ منسلک دیکھتے تھے۔ اس بات کے پیش نظر طائف والوں کو ان لوگوں کے ساتھ نزدیکی تعلقات اور روابط استوار رکھنے اور ان کی خوشنودی و رضامندی حاصل کرنے کی ضرورت تھی تاکہ ان کو آس پاس والوں خاص کر اہل مکہ (جو ان کی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی تھا) کی طرف سے معاشرتی دباؤ یا اقتصادی بائیکاٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے (جیسا کہ بنی ہاشم کو سامنا کرنا پڑا)۔

محقق روحانی نے اس نکتے کا اضافہ کیا ہے کہ مکہ والوں کے ہاں ایک بُت تھا جسے عزی کہتے تھے۔ اس بت کے مخصوص خادم تھے۔ اہل عرب اس بت کی زیارت کرتے تھے، (3) بنا بریں اہل مکہ کو عربوں کے درمیان ایک قسم کی دینی مرکزیت حاصل تھی، جس کی وہ سختی سے حفاظت کرتے تھے۔

یہاں سے ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ اہل طائف نے نبی کریم (ص) کے ساتھ

سختی کیوں برتی اور آپ(ص) کو جلد سے جلد نکال دینے کے در پے کیوں ہوئے؟

-
-
- 1_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 303 مواہب اللدنیة سے _
- 2_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 304 _
- 3_ الاصنام (کلبی)ص16 ، حاشیہ سیرہ حلبیہ پر السیرة النبویہ و حلان ج 3 ص 11 اور تاریخ الخمیس ج 2 ص 135 _

214

5_ اسلام دین فطرت

ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ طائف والوں کو پیغمبر(ص) کی دعوت سے اپنی نوجوان نسل کیلئے خطرہ محسوس ہوا۔ باوجود اس کے کہ رسول(ص) اللہ ان کے درمیان نہایت مختصر وقت کیلئے ٹھہرے تھے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام صاف ستھرے اذہان کو آسانی اور سہولت کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ نیز یہ کہ اسلام فطرت سلیم (جو منحرف نظریات و عقائد سے آلودہ نہ ہوئی ہو نیز ذاتی مفادات اور نسلی تعصبات وغیرہ سے متاثر نہ ہوئی ہو) کے ساتھ سازگار اور ہم آہنگ ہے۔ اسلام صاف اذہان کو آسانی سے متاثر کیوں نہ کرے جبکہ اس کی بنیادیں

واضح عقلی دلائل وبراہین پر استوار ہیں۔ وہ فطرت کے ساتھ سازگار ہے۔ نیز زندہ ضمیروں کا ترجمان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ طائف والے آپ (ص) کی باتوں کو رد کرنے یا ان پر بحث کرنے سے عاجز تھے۔ اس کے بدلے انہوں نے آپ (ص) کو وہاں سے نکل جانے کیلئے کہا۔ انہوں نے کوشش کی کہ آپ (ص) کی حقیقت ان لوگوں کے سامنے مسخ کی جائے، جنہوں نے آپ (ص) کی بات سنی تھی۔ اس مقصد کیلئے انہوں نے آپ (ص) کے خلاف غیر منطقی ہتھکنڈے استعمال کئے جن کی پہلی امتیازی علامت توہین اور ایذا رسانی تھی اور دوسری علامت توہین آمیز تمسخر یا استہزاء تھا۔

6_ کیا یہ ایک ناکام سفر تھا؟

کبھی یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس بے ثمر ہجرت کا فوری اور وقتی فائدہ کیا تھا؟ اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ لازمی بات ہے کہ اس حادثے نے ان لوگوں کے اذہان پر (جن سے آپ (ص) نے ملاقات اور بات کی) کسی نہ کسی قسم کے مثبت اثرات چھوڑے اور بعد میں ان کے مطلوبہ نتائج سامنے آئے۔ اس ہجرت نے واضح طور پر مستقبل میں جب اسلام کابول بالاہوا اور اہل طائف کو اپنے ہمسایوں بالخصوص قریش سے معاشرتی و اقتصادی دباؤ کا خطرہ نہ رہا تو بنی ثقیف کے قبول اسلام کی راہ ہموار کی۔

اس کی وضاحت اس بات سے ہوتی ہے کہ قریش نبی کریم(ص) کے بارے میں افواہیں پھیلاتے تھے کہ (نعوذ باللہ) آپ(ص) مجنون، ساحر، کاہن، اور شاعر وغیرہ ہیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے براہ راست ملتے اور لوگ بچشم خود حقیقت حال کا مشاہدہ کرتے، نیز آپ(ص) کی شخصیت اور صفات کا نزدیک سے مشاہدہ کرتے تو ہر قسم کے پروپیگنڈوں اور جھوٹی افواہوں کا اثر ختم ہوجاتا تھا۔ یوں آپ(ص) اور آپکے مشن پر ایمان لے آنانہایت آسان اور سہل ہوجاتا تھا نیز اس میں مزید قوت، گہرائی اور مضبوطی پیدا ہوتی تھی۔

216

دوسری فصل

بیعت عقبہ تک کے حالات

217

قحط

پھر بھوک کا سخت بحران آیا۔ یہ نبی کریم(ص) کی بد دعا کا اثر تھا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ لوگ علہز (خشک خون) (1) اور حیوانوں کی کھالیں کھانے

پر مجبور ہوئے نیز ہڈیوں کو جلا کر کھانے لگے۔ مرے ہوئے کتے، مردار اور قبروں سے مردوں کو نکال کر کھا گئے۔ عورتوں نے اپنے بچے کھائے۔ لوگوں کی حالت یہ تھی کہ انہیں اپنے اور آسمان کے درمیان دھوئیں کی طرح کی دھند لاپٹ نظر آتی تھی چنانچہ لوگ اپنی ہی مشکلات میں پھنس کر رہ گئے۔ یوں نبی کریم (ص) کو فرصت ملی (اگرچہ مختصر مدت کیلئے ہی سہی) کہ آپ (ص) اپنے دین اور مشن کی راہ میں لوگوں کو دعوت دینے اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر جدوجہد کرنے کیلئے اٹھ کھڑے ہوں۔ بعثت کا گیارہواں سال آیا تو ابوسفیان نے آنحضرت (ص) کے پاس آکر عرض کیا: "اے محمد (ص) تم خود صلہ رحمی کا پیغام لیکر آئے تھے۔ ادھر تمہاری قوم بھوک سے مر رہی ہے پس اللہ سے ان کیلئے دعا کرو"۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کیلئے دعا کی اور خدا نے انہیں قحط سے نجات دی چنانچہ فرمایا۔ (انا کاشفوا العذاب قليلا انکم عائدون) (2) یعنی ہم تھوڑی دیر کیلئے عذاب کو ہٹالیتے ہیں لیکن تم پھر اپنی سابقہ روش پر لوٹ جاؤ گے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ابوسفیان کا پیغامبر (ص) کی طرف رجوع کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مشرکین آپ (ص) کے پیغام کی حقانیت و صداقت سے آگاہ تھے لیکن ہٹ دھرمی، تکبر،

1_ علہز: خشك خون جسے اونٹ کے بالوں کے ساتھ کوٹ کر قحط کے ایام میں کھا لیتے تھے۔

جاہ طلبی اور اپنی خودساختہ، و ظالمانہ امتیازی حیثیت کو بچانے کی خاطر اس کا انکار کرتے تھے۔ دوسری طرف ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ آنحضرت (ص) ابوسفیان کی درخواست کو قبول کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ ابوسفیان کی بیان کردہ صلہ رحمی نہ تھی کیونکہ درحقیقت اسلام ہی تمام انسانوں کے درمیان باہمی رشتے اور صلے کی بنیاد ہے اور اسی بنا پر ان کے درمیان بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ آپ (ص) نے ابوسفیان کی درخواست اس لئے قبول کی تاکہ اس کو اپنے مشن کی حقانیت کی ایک اور دلیل دکھادیں۔ نیز اس پر اور اس کے دیگر ہم خیال افراد پر اتمام حجت کریں تاکہ ہلاک ہونے والے دلیل کے ساتھ ہلاک ہوں اور زندہ رہنے والے بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہیں۔ اس کے ساتھ رسول اکرم (ص) ان لوگوں کو جو (علم و حقیقت کی کوئی) روشنی سے دور زندگی گزار رہے تھے اور بڑے بڑے دنیوی مفادات کے چکر میں پھنسے ہوئے نہ تھے ایک اور موقع دینا چاہتے تھے تاکہ وہ دشمنوں کی پیدا کردہ فضا سے آزاد ہو کر یکسوئی کے ساتھ غور و فکر کریں۔

نبی کریم (ص) کی طرف سے قبائل کو دعوت اسلام

نبی کریم(ص) حج کے ایام میں فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے مختلف قبیلوں کو ایک ایک کر کے اسلام قبول کرنے نیز اس کی تبلیغ و ترویج اور حفاظت و حمایت کرنے کی دعوت دیتے تھے بلکہ جب آپ(ص) کو کسی بھی مشہور یا صاحب شرف آدمی کی آمدکی خبر ملتی تو آپ(ص) اس سے ملتے اور اسے اسلام کی دعوت دیتے لیکن آپ(ص) کا چچا ابولہب ہر جگہ آپ(ص) کا پیچھا کرتا۔ آپ(ص) کی باتوں کو ٹوکتا اور لوگوں سے کہتا کہ وہ آپ کی بات قبول کریں نہ اطاعت کریں۔ علاوہ ازیں وہ آپ(ص) پر مجنون، ساحر، کاہن، اور شاعر وغیرہ ہونے کی تہمت بھی لگاتا تھا۔ لوگ غالباً قریش کے اثر و نفوذ اور طاقت کے خوف سے یا مکہ میں اپنے اقتصادی مفادات کی حفاظت کے پیش نظر(خصوصاً حج کے ایام اور بازار عکاظ میں) قریش کی باتوں پر کان دھرتے تھے۔

219

ادھر آنحضرت(ص) کو ناکام بنانے کیلئے ابولہب کی ذاتی کوششوں نے بھی انتہائی منفی اثرات دکھائے کیونکہ وہ آپ(ص) کا چچا تھا اور دوسروں سے زیادہ آپ(ص) کے بارے میں باخبر تھا۔ آخر کار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششیں رنگ لائیں کیونکہ جب آپ(ص) کی دعوت کے ظہور اور پھیلاؤ نیز قریش کے مقابلے میں آپ کی بے دریغ کامیابیوں بالخصوص فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کی شان

وشوکت ختم ہوگئی۔ ان کا کمال زوال میں بدلنے لگا اور ان کے اثر و نفوذ کو زبردست دھچکا لگا تو مختلف علاقوں سے عرب و فود یکے بعد دیگرے مدینہ پہنچنے لگے تاکہ وہ اپنی دوستی اور حمایت کا اعلان کریں۔ ہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ قریش کی دشمنی کے خطرے سے آسودہ خاطر ہوچکے تھے نیز قریش کے بے جادعوں اور بے بنیاد پروپیگنڈوں کا اثر زائل ہوچکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے ایام حج میں آپ(ص) سے ملاقات کی تھی اور آپ(ص) نے ان کے سامنے اپنا دین پیش کیا تھا تو انہوں نے آپ(ص) کو نزدیک سے پہچانا، آپ(ص) کے اندر عقل کی برتری دیکھی اور آپ(ص) کی روش کو معقول اور درست پایا۔ ایک اور نکتہ جس کی طرف اشارہ ضروری ہے یہ ہے کہ رسول(ص) اللہ کی جدوجہد اور آپ(ص) کا قبائل کے سامنے اسلام کو پیش کرنا نیز اس کی راہ میں متعدد بار ہجرت فرمانا اس طرز فکر کے منافی ہے کہ دین کی دعوت دینے والے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور کسی قسم کی جدوجہد نہ کرے۔ بلکہ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس کے پاس جائیں اور اپنی ضروریات و احتیاجات کے بارے میں اس سے سوال کریں۔

بنی عامر بن صعصعہ اور نبی کریم(ص) کی حمایت

یہاں ہم ایک اہم قصے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول(ص) اللہ مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔

واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول(ص) اللہ بنی عامر کے پاس آئے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنی نبوت کا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا۔ بنی عامر کے ایک شخص نے (جس کا نام بیحرہ بن فراس تھا) ان لوگوں سے کہا: "اللہ

220

کی قسم اگر قریش اس جوان کو میرے حوالے کرتے تو میں اس کے ذریعے پورے عرب کو ہڑپ کر جاتا"۔ پھر آپ(ص) سے کہا: "اگر ہم تمہاری بیعت کریں پھر خدا تمہیں اپنے دشمنوں پر غالب کر دے تو کیا تمہارے بعد حکومت ہماری ہوگی؟"

آپ(ص) نے فرمایا: "حکومت خدا کی ہے جسے وہ چاہے عطا کرتا ہے"۔ بیحرہ نے کہا: "تو کیا ہم تمہارے واسطے ویسے ہی اپنی گردنوں کو عربوں (کے حملوں) کا نشانہ قرار دیں؟ پھر جب خدا تم کو غالب کر دے تو حکومت دوسروں کو مل جائے؟ ہمیں تمہارے دین کی کوئی ضرورت نہیں"۔ یوں انہوں نے آپ(ص) کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا۔ جب لوگ واپس چلے گئے تو بنی عامر اپنے ایک بزرگ کے پاس آئے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ ایام حج میں ان کے ساتھ کیا پیش آیا؟ وہ بولے: "ہمارے پاس قریش کا ایک جوان آیا یعنی بنی عبدالمطلب کا ایک فرد جو اپنے آپ(ص) کو نبی سمجھتا ہے آیا اور ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حمایت کریں اس کا ساتھ دیں اور اسے مکہ سے نکال کر اپنے علاقے میں لے آئیں"۔

یہ سن کر اس بزرگ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا اور کہا: "اے عامر کے بیٹو کیا اس کی تلافی ہوسکتی ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے اسماعیل کی اولاد میں سے کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، اس کا دعویٰ سچا ہے۔ بتاؤ اس وقت تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟" (1)

اس قسم کا واقعہ رسول (ص) اللہ اور بنی کندہ کے درمیان بھی پیش آیا جیسا کہ ابونعیم نے دلائل النبوة میں ذکر کیا ہے۔ (2) یہاں ہم درج ذیل امور کی طرف اشارہ کرتے چلیں:

1_ رجوع کریں: سیرت ابن بشام ج 2 ص 66، الثقات ابن حبان ج 1 ص 89_91، بہجة المحافل ج 1 ص 128، حياة محمد از بیکل ص 152، سيرة النبوية (دحلان) ج 1 ص 147، السيرة الحلبية ه ج 2 ص 3، الروض الانف ج 1 ص 180، البداية و النهاية ج 3 ص 139_140 اور دلائل النبوة ابونعیم سے ص 100 نیز حياة الصحابه ج 1 ص 78 ، 79_

2_ البداية و النهاية ج 3 ص 140_

وعدہ نہیں کیا کہ آپ (ص) کے بعد حکومت ان کو ملے گی بلکہ آپ (ص) نے تو یہ جواب دیا کہ حکومت کا فیصلہ خدا کے اختیار میں ہے جسے چاہے عطا کرے۔ بالفاظ دیگر یہ بات ممکن نہ تھی کہ آپ (ص) ایسا وعدہ فرماتے جو آپ (ص) کے بس سے باہر ہوتا۔ آپ (ص) کی یہ روش عصر حاضر کے سیاستدانوں کی روش کے بالکل برعکس ہے جو خوبصورت وعدوں کے ڈھیر لگانے سے نہیں کتراتے۔ پھر جب وہ اپنے مقاصد کو پالیتے ہیں اور اقتدار کی کرسی پر قبضہ جمالیتے ہیں تو سارے وعدے بھول جاتے ہیں۔ لیکن رسول (ص) اللہ نے باوجود اس کے کہ آپ (ص) کو مددگاروں کی شدید ضرورت تھی بالخصوص ایسے بڑے قبیلے جو تعداد اور وسائل کے لحاظ سے آپ (ص) کا دفاع اور مدد کرنے کے قابل تھے، اگرچہ یہ وعدہ آپ (ص) کیلئے نہایت سودمند ہوتا لیکن اس کے باوجود آپ (ص) نے ایسا وعدہ کرنے سے انکار فرمایا جس کا پورا کرنا آپ (ص) کے بس سے باہر تھا۔ (ب) ان لوگوں کے جواب میں آپ (ص) کے اس ارشاد سے کہ حکومت اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے، اہلبیت پیغمبر (ص) اور شیعیان اہلبیت (ص) کے اس عقیدے کی تائید ہوتی ہے کہ خلافت ایسا منصب نہیں ہے جس کا اختیار لوگوں کے ہاتھ میں ہو بلکہ یہ ایک آسمانی منصب ہے جس کا اختیار فقط خدا کے پاس ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

2_ ہدف کی بلندی اور تنگ نظری

بدیہی بات ہے کہ اس قبیلے کی طرف سے مذکورہ طریقے پر مدد کی پیشکش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مقصد رضائے الہی کیلئے آپ(ص) کی مدد کرنا نہ تھا اور نہ ان کا یہ موقف ایمان راسخ اور پختہ عقیدے کی بنیادوں پر استوار تھا۔ نیز ان میں ثواب آخرت کا شوق تھا نہ ہی عقاب الہی کا خوف۔

222

ان کے اس موقف کا بنیادی ہدف تنگ نظری پر مبنی سودا بازی تھا۔ وہ پیغمبر(ص) کی مدد کے ذریعے عرب پر فیصلہ کی طاقت اور عزت و حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بنا بریں واضح ہے کہ بعد میں جب وہ یہ دیکھ لیتے کہ ان کے مفادات کی حد ختم ہو چکی اور ان کے سارے مقاصد حاصل ہو چکے یا یہ کہ ان کی دنیاوی سودا بازی ناکام ہوئی ہے تو پھر ان کی حمایت بھی ختم ہو جاتی بلکہ عین ممکن تھا کہ جب وہ اپنے مفادات اور خود ساختہ امتیازی حیثیت کی راہ میں حضور اکرم(ص) کو رکاوٹ پاتے تو پھر آپ(ص) کے ہی خلاف ہو جاتے۔ ان باتوں کی روشنی میں واضح ہوا کہ اس قسم کا طرز فکر رکھنے والے افراد پر اعتماد کرنا اعتماد کرنے والے کو بلا اور عذاب میں مبتلا کرنے کا باعث نہ سہی تو کم از کم کسی سراب کو حقیقت سمجھنے کی مانند ضرور ہے۔

3_ دین و سیاست

بعض محققین نے ایک نکتے کی نشاندہی کی ہے اور وہ یہ کہ بنی عامر بن صعصعہ سے تعلق رکھنے والے مذکورہ فرد (بیحرہ بن فراس) کو جب رسول (ص) اللہ کی دعوت کے بارے میں بتایا گیا نیز ان کے ساتھ گزرنے والے واقعے سے آگاہ کیا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ دین صرف عبادت گاہوں میں گھس کر ترک دنیا کرنے یا نماز و دعا اور ورد و اذکار پر اکتفا کرنے کا دین نہیں بلکہ یہ ایک ایسا دین ہے جو تدبیر و سیاست اور حکومت کو بھی شامل کئے ہوئے ہے۔ اسی لئے اس نے کہا اگر یہ جوان (یعنی حضرت محمد (ص)) اپنے جامع مشن کے ساتھ میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس کے ذریعے پورے عرب کو ہڑپ کر جاتا۔

اس شخص سے قبل انصار کے رئیس اسعد بن زرارہ نے بھی اس نکتے کا ادراک کر لیا تھا۔ جب وہ مکہ آیا اور رسول (ص) اللہ نے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو اس نے سمجھ لیا کہ آپ اور آپ (ص) کا دین ان کے معاشرتی مسائل کی اصلاح نیز ان کے اور قبیلہ اوس کے درمیان موجود سنگین اختلافات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس بنا پر ہجرت ہوئی

(1)۔

1_ ملاحظہ ہو: بحار الانوار ج 19 ص 9 و اعلام الوری ص 57 از قمی۔

اس حقیقت کو تو خود ان لوگوں نے بھی سمجھ لیا تھا جنہوں نے اسلام کیلئے یہ شرط رکھی تھی کہ حکومت آپ(ص) کے بعد ان کو مل جائے لیکن آپ(ص) نے انہیں رد کر دیا تھا۔ ایک طرف سے اسلام اور دعوت قرآنی کے بارے میں ان لوگوں کی فکر تھی جو انصار کے قبول اسلام اور پھر ہجرت اور ان کی بیعت (بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ) نیز بیعت کرنے والوں کیلئے ضامنوں اور نقیبوں کے انتخاب کا سبب بنی اور دوسری طرف دین و سیاست کو جدا سمجھنے والوں کی سوچ ہے اور ان دونوں میں کس قدر فاصلہ ہے۔ یہ بات یقیناً استعماری طاقتوں کی پیدا کردہ ہے اور باہر سے درآمد شدہ مسیحی طرز فکر کا شاخسانہ ہے۔

4_ قبائل کو دعوت اسلام دینے کے نتائج

گذشتہ باتوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ :
 (الف) رسول(ص) اللہ کا لوگوں سے ملکر بہ نفس نفیس گفتگو فرمانا اس بات کا موجب تھا کہ لوگوں کے اذہان میں آپ(ص) کی شخصیت اور آپ(ص) کے دین کی حقیقی تصویر اتر جائے۔ نیز ان بے بنیاد اور خود غرضی پر مشتمل دعووں اور افواہوں کی تردید ہو جائے جو قریش اور ان کے مددگار پھیلاتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ(ص) کو شاعر، کاہن، ساحر، اور مجنون وغیرہ

کہنا۔

(ب) بنی عامر کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول (ص) اللہ کا قبائل کو دعوت اسلام دینا دین کی ترویج اور دور دراز علاقوں تک اس کی شہرت کے پھیلنے کا باعث بنا کیونکہ فطری بات تھی کہ جب لوگ اپنے وطن واپس لوٹتے تو ان امور کے بارے میں گفتگو کرتے جن کو انہوں نے اس سفر کے دوران سنا اور دیکھا تھا۔ پھر ان دنوں مکہ میں اس نئے دین کے ظہور کی خبر سے زیادہ سنسنی خیز خبر کوئی اور نہ تھی۔

حضرت سودہ اور عائشہ سے رسول اکرم (ص) کی شادی

کہتے ہیں کہ حضرت پیغمبر (ص) نے بعثت کے دس سال بعد زمعہ کی بیٹی سودہ کے ساتھ شادی کی نیز حضرت

224

ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ سے بھی نکاح فرمایا۔ ہم تاریخ اسلام میں سودہ کا کوئی اہم کردار نہیں دیکھتے، نہ رسول (ص) اللہ کی زندگی میں نہ اس کے بعد، اور ان لوگوں کی ساری توجہ حضرت عائشہ پر ہی مرکوز رہی ہے یہاں تک کہ انہوں نے ماہ شوال میں عقد کرنے کو مستحب قرار دیا ہے کیونکہ رسول (ص) اللہ نے حضرت عائشہ کے ساتھ شوال میں عقد کیا تھا (1) جبکہ خود رسول اکرم (ص) نے باقی عورتوں کے

ساتھ سوال کے علاوہ دیگر مہینوں میں عقد کیا تھا۔ بہر حال یہاں ہم حضرت عائشہ کی شادی سے مربوط تمام اقوال و نظریات پر روشنی نہیں ڈال سکتے کیونکہ فرصت کی کمی کے باعث یہ کام دشوار بلکہ نہایت مشکل ہے۔ بنا بریں ہم فقط دونکتوں کا ذکر کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں جو آنحضرت (ص) اور حضرت عائشہ کی شادی سے متعلق ہیں۔ البتہ حضرت عائشہ سے متعلق کچھ اور پہلوؤں سے آگے چل کر بحث ہوگی۔ ان دونوں نکتوں میں سے ایک حضرت عائشہ کی عمر کا مسئلہ ہے اور دوسرا ان کے حسن و جمال اور پیغمبر اکرم (ص) کے نزدیک ان کی قدر و منزلت کا

1_ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر

کہتے ہیں کہ رسول (ص) اللہ نے عائشہ سے چھ یا سات سال کی عمر میں نکاح فرمایا۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد 9 سال کی عمر میں وہ آپ (ص) کے گھر منتقل ہوئیں۔ یہی بات خود حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے۔ (2) لیکن ہم درج ذیل دلائل کی رو سے کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں بلکہ حضرت عائشہ کی عمر اس سے کہیں زیادہ تھی۔

2_ طبقات ابن سعد ج 8 ص 39، الاصابة ج 4 ص 359، تاریخ طبری ج 2 ص 413، تہذیب التہذیب ج 12، اسد الغابۃ ج 5 اور دوسری

کتب بطور مثال شرح نہج البلاغۃ معتزلی ج 9 ص 190 لیکن ص 191 پر خود اپنے کو رد کیا ہے اور کہا ہے وہ سنہ 57 ہجری میں فوت

ہوئیں اور ان کی عمر 64 سال ہے۔ اس کا مطلب ہے ہجرت کے وقت ان کی عمر فقط سات سال تھی۔

225

(الف) ابن اسحاق نے حضرت عائشہ کو ان لوگوں میں شمار کیا ہے جنہوں نے بعثت کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ چھوٹی تھیں اور اس نے فقط اٹھارہ افراد کے بعد اسلام قبول کیا۔ (1)

بنابریں اگر ہم بعثت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر سات سال بھی قرار دیں تو نکاح کے وقت ان کی عمر سترہ سال اور ہجرت کے وقت بیس سال ہوگی۔

(ب) حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں پیغمبر اکرم (ص) نے فرمایا ہے وہ عالمین کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ نیز آپ (ص) سے یہ قول بھی منسوب ہے کہ عورتوں میں سے کوئی کامل نہیں ہوئی سوائے عمران کی بیٹی مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔

ان دونوں اقوال کے درمیان تناقض کو دور کرنے کے سلسلے میں طحاوی

کہتا ہے ممکن ہے کہ دوسری حدیث فاطمہ کے بلوغ اور اس مرتبے کی اہلیت پیدا ہونے سے قبل کی ہو جسے رسول (ص) اللہ نے ان کیلئے بیان کیا۔ کچھ آگے چل کر کہتا ہے کہ ہر وہ فضیلت جو دوسری عورتوں کیلئے بیان ہوئی ہو اور فاطمہ کے حق میں اس کے ثابت ہونے کا احتمال ہو وہ ممکن ہے اس وقت بیان ہوئی ہو جب وہ چھوٹی تھیں اور اس کے بعد وہ بالغ ہوئیں۔ (2) اس سے کچھ قبل طحاوی نے قاطعانہ طور پر کہا تھا کہ وفات کے وقت حضرت فاطمہ کی عمر 25 سال تھی۔ (3) اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ولادت بعثت سے دو سال قبل ہوئی جبکہ فرض یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ حد بلوغت کو پہنچیں تو اس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چھوٹی بچی تھیں۔ (دوسرے لفظوں میں حضرت عائشہ کی

1_ سیرت ابن ہشام ج 1 ص 271، تہذیب الاسماء و اللغات ج 2 ص 351 و 329 ابن ابی خنیسہ سے اس کی تاریخ میں ابن اسحاق سے

اور البدء و التاريخ ج 4 ص 146 _

2_ مشکل الآثار ج 1 ص 52 _

3_ مشکل الآثار ج 1 ص 47_ بعض علماء نے عائشہ کی فضیلت سے متعلق اس حدیث کو عائشہ کے ساتھ آنحضرت (ص) کا مزاح قرار

دیا ہے کیونکہ اس کے جملے تفضیل اور بیان فضیلت کے ساتھ سازگار نہیں ہیں _ خاص کر جب ہم اس بات کو بھی خاطر نشین کر لیں

کہ آپ (ص) کھانے پینے کے معاملے میں اتنے اہتمام کے قائل نہیں تھے اور نہ ہی آپ (ص) لذت سے بھر پور کھانوں کے خواہش

پیدائشے بھی بعثت سے کئی سال قبل ہوئی یوں حضرت عائشہ وقت ہجرت کم از کم پندرہ سال کی ہوں گی۔ (مترجم)
(ج) ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ 58 ہجری میں چل بسیں۔ (بعض لوگوں کے خیال میں 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی) تقریباً 70 سال کی عمر میں۔ (1)

ادھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہجرت سے تین یا چار یا پانچ سال قبل ہوئی۔ اور ادھر حضرت عائشہ سے مروی ہے جب رسول (ص) اللہ نے مجھ سے شادی کی تو میں نو سال کی تھی۔ (2)
ہماری گذشتہ معروضات اور اس بات کے پیش نظر کہ لفظ سبع (سات) اور تسع (نو) کے درمیان اکثر اشتباہ ہوتا ہے کیونکہ پہلے زمانے میں الفاظ کے نقطے نہیں ہوتے تھے اور مذکورہ عدد بھی اسی وجہ سے مشکوک ہے نیز عام طور پر عورتیں اپنی عمر کم بتانے کی خواہاں ہوتی ہیں شاید یہی روایت حقیقت سے نزدیک تر ہو۔

بہر حال ابن قتیبہ کا کلام اور اس کے بعد والے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی پیدائشے یا بعثت کے سال ہوئی یا اس سے قبل البتہ ہماری معروضات کی روشنی میں دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے۔

خلاصہ یہ کہ جب ہم مذکورہ امور کو مدنظر رکھتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب رسول(ص) اللہ نے حضرت عائشہ سے بعثت کے دسویں سال نکاح فرمایا تو ان کی عمر چھ سال سے کہیں زیادہ تھی یعنی 13 سے لیکر 17 سال کے درمیان تھی۔

جعلی احادیث کا ایک لطیف نمونہ

اس مقام پر دروغ گوئی کی عجیب و غریب مثال ابوہریرہ کی روایت ہے کہ جب نبی کریم(ص) مدینہ میں داخل ہوئے اور یہیں بس گئے تو آپ نے لوگوں سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میرے لئے نکاح کا بندوبست کرو۔ جبرئیل جنت کا ایک کپڑا لیکر اترے جس پر ایک ایسی خوبصورت تصویر نقش تھی جس سے زیادہ خوبصورت شکل کسی نے نہ دیکھی تھی۔ جبرئیل نے آپ(ص) کو خدا کی طرف سے یہ حکم سنایا کہ اس تصویر کے

1_ المعارف ابن قتیبہ ص 59 مطبوعہ 1390ھ_

2_ رجوع کریں حدیث الافک صفحہ 93_

227

مطابق شادی کریں۔ پس نبی(ص) نے فرمایا: "اے جبرئیل میں کیونکر اس

جیسی صورت رکھنے والی سے شادی کر سکتا ہوں؟"۔ جبرئیل نے کہا کہ خدا نے آپ (ص) کو یہ پیغام دیا ہے کہ ابوبکر کی بیٹی سے شادی کریں۔ پس رسول (ص) اللہ حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا: "اے ابوبکر خدا نے مجھے تیرا داماد بننے کا حکم دیا ہے"۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے اپنی تین بیٹیاں آپ (ص) کے سامنے پیش کیں۔ آپ (ص) نے فرمایا: "خدا نے مجھے اس لڑکی یعنی عائشہ سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے"۔ چنانچہ رسول (ص) اللہ نے ان سے شادی کی۔ (1)

اس روایت کی سند پر جو اعتراضات ہیں ان سے قطع نظر ہم یہ عرض کرتے چلیں

(الف) ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ پیغمبر (ص) اسلام کیونکر ایسا کام کرتے جسے احترام ذات کے قائل صاحبان عقل انجام نہیں دیتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگو میری شادی کرادو۔ آپ (ص) (معاذ اللہ) چھوٹے بچے تو نہیں تھے جو شرم و حیا اور عقل و شعور سے عاری ہوں۔ عجیب نکتہ تو یہ ہے کہ (روایت کی رو سے) لوگوں نے آپ (ص) کی خواہش کو سنی ان سنی کر کے آپ (ص) کے ساتھ نا انصافی کی یہاں تک کہ جبرئیل نے آکر آپ (ص) کی مشکل حل کر دی۔

(ب) کیا یہ درست ہے کہ حضرت عائشہ کا حسن و جمال اس قدر زیادہ تھا کہ اس سے بہتر صورت کسی نے نہ دیکھی ہو؟ انشاء اللہ آنے والے معروضات، طالبان حق و ہدایت کیلئے کافی اور قانع کنندہ ثابت ہونگے۔

(ج) نبی کریم(ص) نے ہجرت مدینہ سے تین سال قبل مکہ میں حضرت عائشہ سے شادی کی تھی اس سلسلے میں مورخین کا اجماع محتاج بیان نہیں۔
 (د) حضرت ابوبکر کی تین بیٹیاں جن کو انہوں نے رسول(ص) کے سامنے پیش کیا تھا معلوم نہیں کونسی تھیں۔ کیونکہ اسماء تو زبیر کی بیوی تھی جب وہ مدینہ آئی تو حاملہ تھی جس سے عبداللہ پیدا ہوا۔ حضرت عائشہ نے رسول(ص) اللہ سے مکہ میں شادی کی اور ام کلثوم تو حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد پیدا ہوئیں۔ ان تینوں کے علاوہ تو ان

 1_ تاریخ بغداد خطیب ج 2 ص 194 میزان الاعتدال ذہبی ج 3 ص 44 ... خطیب اور ذہبی نے اس حدیث کی تکذیب کی ہے جس کے تمام راوی ثقہ ہیں سوانے محمد بن حسن، الغدیر ج 5 ص 321۔

228

کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں۔(1)
 ان باتوں کے علاوہ حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب انکے چاہنے والوں نے رسول(ص) اللہ کی وفات کے بعد دیا تھا جس کی طرف ہم غار کے واقعے میں انشاء اللہ اشارہ کریں گے۔

حضرت عائشہ کا جمال اور انکی قدر و منزلت

(اہل سنت کے تاریخی منابع کے مطابق)

حضرت عائشہ کے حسن و جمال اور پیغمبر(ص) کے نزدیک ان کی قدر و منزلت اور محبوبیت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ کاملاً نہیں توکم از کم غالباً خود حضرت عائشہ سے مروی ہے یا ان کے بھانجے عروہ سے۔ ہمیں تو یقین ہے کہ یہ باتیں سرے سے ہی غلط ہیں۔ یہاں ہم اپنی کتاب حدیث الافک (جو چھپ چکی ہے) میں مذکور نکات کو بعض اضافوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ:

(الف) حضرت عائشہ کے حسن و جمال اور رسول(ص) اللہ کے پاس ان کی قدر و منزلت اور محبوبیت کی بات غالباً خود حضرت عائشہ سے منقول ہے جیسا کہ روایات میں تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے تو کیا یہ خوبیاں صرف عائشہ یا ان کے بھانجے کو ہی معلوم تھیں کوئی اور ان سے واقف نہ تھا؟

(ب) جنگ جمل کے بعد ابن عباس جب حضرت عائشہ سے روبرو ہوئے تو انہوں نے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ نہ تو وہ پیغمبر(ص) کی بیویوں میں سے سب سے خوبصورت تھیں اور نہ خاندانی شرافت و نجابت کے لحاظ سے ممتاز تھیں (1) نیز (جیسا کہ آگے جلد نکر ہوگا) حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے بجائے صرف زینب کے حسن کی تعریف کی ہے۔

(ج) "علی فکری" کہتا ہے ابن بکار کی یہ روایت ہے کہ ضحاک بن ابوسفیان کلابی ایک بدصورت آدمی تھا جب اس نے پیغمبر(ص) کی بیعت کی تو عرض کیا: "میری دو بیویاں ہیں جو اس حمیرا سے زیادہ خوبصورت

ہیں (حمیرا سے مراد حضرت عائشہ ہے اور یہ واقعہ آیت حجاب کے نزول سے قبل کا ہے) کیا میں ان دونوں میں سے ایک سے دستبردار نہ ہو جاؤں تاکہ آپ (ص) اس سے شادی کر لیں؟"۔ اس وقت حضرت عائشہ بیٹھی سن رہی تھیں، بولیں: "اس کا حسن زیادہ ہے یا تمہارا؟" بولا: "میرا حسن اور مرتبہ اس سے زیادہ ہے"۔ جناب رسول (ص) اللہ حضرت عائشہ کے اس سوال پر ہنس پڑے (کیونکہ وہ شخص نہایت بدصورت تھا)۔ (1)

(د) اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ عباد بن عوام نے سہیل بن زکوان سے پوچھا: "حضرت عائشہ کیسی تھیں؟" اس نے کہا: "وہ کالی تھیں" یحییٰ نے کہا: "ہم نے سہیل بن زکوان سے پوچھا کہ کیا تم نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہے؟" اس نے کہا: "ہاں" پوچھا: "کیسی تھیں؟" کہا: "کالی تھیں" (2) پس یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ گلابی رنگت کی تھیں اور پھر رسول (ص) کریم کے جملہ "یا حمیرا" کو بطور ثبوت پیش کیا جاتا ہے یہ سب مشکوک ہو جائے گا۔

اور شاید رسول (ص) اکرم کا حضرت عائشہ کو حمیرا کہنا ملائمت اور دلجوئی کے لئے ہو یا اس بنا پر ہو کہ چونکہ عربوں کی مثال ہے "شر النساء الحمیرا ء المحیاض" (3) سب سے بری عورت زیادہ، ماہواری کا خون دیکھنے والی عورت ہے۔ اسی لئے عائشہ کے لئے جناب رسول (ص) خدا مذاق میں یہ لفظ استعمال فرماتے ہوں۔

(۵) جو شخص ازواج پیغمبر (ص) کی سیرت کا مطالعہ کرے تو وہ جان لیتا ہے کہ حضرت عائشہ ہی پیغمبر (ص) کی تمام ازواج اور لونڈیوں سے حسد کرتی تھیں اور اس بات کا بھی یقین حاصل کر لیتا ہے کہ اگر پیغمبر (ص) کی ساری بیویاں نہ سہی تو کم از کم ان کی اکثریت پیغمبر (ص) کے نزدیک حضرت عائشہ سے زیادہ قدر و منزلت رکھتی تھیں۔ اگرچہ ہم یہ دعویٰ نہ بھی کریں کہ وہ حسن و جمال میں بھی حضرت عائشہ سے آگے تھیں۔ کیونکہ فطری بات ہے بدصورت آدمی خوبصورت آدمی سے حسد کرتا ہے۔ رہا خوبصورت آدمی تو اسے بدشکل شخص سے حسد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

اسی طرح یہ بھی انسانی طبیعت کے خلاف ہے کہ وہ خوبصورت شخص کے مقابلے میں بدصورت کی طرف زیادہ مائل ہو۔ چنانچہ واقعہ افک میں حضرت عائشہ کی ماں کا یہ قول نقل ہوا ہے "اللہ کی قسم ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی

1 المسير المهذب ج 2 ص 8_9

2 الضعفاء الكبير عقيلي ج 2 ص 155

3 علامہ زمخشری کی ربیع الابرار ج 4 ص 280 و روض الاخيار ص 130_

230

خوبصورت عورت اپنے شوہر کے نزدیک محبوب ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں لیکن وہ اس کے خلاف باتیں نہ بنائیں"۔
اگر ہم تسلیم بھی کریں کہ حضرت عائشہ ہی پیغمبر(ص) کے پاس قدر و منزلت رکھتی تھیں اور آپ(ص) دوسروں سے زیادہ ان کو چاہتے تھے تو پھر دوسری بیویوں سے نفرت کرنے اور حسد کرنے کی کیا وجہ تھی؟ حسد تو ہمیشہ اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس سے خود حاسد محروم ہو۔ حاسد چاہتا ہے کہ محسود اس چیز سے محروم ہو جائے اور وہ خود اسے حاصل کر لے۔

ذیل میں ہم پیغمبر(ص) کی دیگر ازواج کے خلاف حضرت عائشہ کے حسد کے بعض نمونے پیش کریں گے۔

1_ حضرت خدیجہ علیہا السلام

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی عورت سے اتنی نفرت نہیں کی جس قدر خدیجہ سے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ میں نے اس کے

ساتھ زندگی گزاری ہو بلکہ یہ تھی کہ رسول(ص) اللہ انہیں زیادہ یاد کرتے تھے۔ اگر آپ(ص) کوئی گوسفند بھی ذبح کرتے تو اسے حضرت خدیجہ کی سپیلیوں کے پاس بطور ہدیہ بھیجتے تھے۔ (1) یہ قول مختلف عبارات میں مختلف اسناد کے ساتھ مذکور ہے۔ ایک دن رسول(ص) (ص) اللہ نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا تو ام المومنین عائشہ نے ناک بھوں چڑھاتے ہوئے کہا: "وہ تو بس ایک بوڑھی عورت تھی جس سے بہتر عورت خدا نے آپ(ص) کو عطا کی ہے"۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں "جس کا آپ(ص) ذکر کرتے ہیں وہ تو قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک بڑھیا تھی۔ جس کے لبوں کے گوشے سرخ تھے اور اسے مرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے۔ خدا نے آپ کو اس سے بہتر عطا کی ہے"۔ یہ سن کر

1_ صحیح بخاری ج 9 ص 292 اور ج 5 ص 48 اور ج 7 ص 47 اور ج 8 ص 10 صحیح مسلم ج 7 ص 34_135 اسد الغابۃ ج 5 ص

438، المصنف ج 7 ص 493، الاستیعاب حاشیۃ الاصابة ج 4 ص 286 صفة الصفوة ج 2 ص 8، بخاری و مسلم سے، تاریخ الاسلام

ذبی ج 2 ص 153 البدایة و النہایة ج 3 ص 128_

رسول(ص) اللہ غضبناک ہوئے یہاں تک کہ آپ(ص) کے سر کے اگلے بال

کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا: "خدا کی قسم ایسا نہیں، اللہ نے مجھے اس سے

بہتر عطا نہیں فرمایا..."

(1) عسقلانی اور قسطلانی کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ پیغمبر اکرم (ص) کی بیویوں سے حسد کرتی تھیں لیکن حضرت خدیجہ سے ان کا حسد زیادہ تھا۔

(2)

مجھے اپنی زندگی کی قسم یہ تو حضرت خدیجہ کی زندگی کے بعد حضرت عائشہ کی حالت ہے۔ پتہ نہیں اگر وہ زندہ ہوتیں تو کیا حال ہوتا؟ نیز جب ام المومنین کے حسد نے مردوں کو بھی نہ چھوڑا تو زندوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا رہا ہوگا؟

2_ زینب بنت جحش

حضرت عائشہ نے اعتراف کیا ہے کہ پیغمبر (ص) کی ازواج میں سے زینب ہی فخر میں اس کا مقابلہ کرتی تھی۔ نیز اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ جب رسول (ص) اللہ نے زینب سے شادی کا ارادہ کیا تو دور و نزدیک کے لوگوں نے اس کی خبر لی کیونکہ اس کے حسن و جمال کی خبر ان تک پہنچی تھی۔

(3) مغافیر کے مشہور واقعے میں حضرت زینب کے ساتھ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی کہانی مشہور ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ یہی واقعہ آیہ تحریم (4) کے نزول کا باعث بنا ہے۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آیہ تحریم

کسی اور مناسبت سے نازل ہوئی تھی۔

- 1_ صحیح مسلم ج 7 ص 134 لیکن اس نے آپ(ص) کا جواب ذکر نہیں کیا، اسد الغابۃ ج 5 ص 438 نیز ص 557 و 558، الاصابة ج 4 ص 283 استیعاب ج 4 ص 286، صفة الصفوة ج 2 ص 8 مسند احمد ج 6 ص 117 بخاری ج 2 ص 202 مطبوعہ 1309 بجرى ، البداية و النهاية ج 3 ص 128 نیز اسعاف الراغبین در حاشیہ نور الابصار ص 96_
- 2_ فتح الباری ج 7 ص 102، ارشاد الساری ج 6 ص 166 و ج 8 ص 113 _
- 3_ الاصابة ج 4 ص 314 و طبقات ابن اسد ج 8 ص 72 و در المنثور ج 5 ص 202 ابن سعد و حاکم سے۔
- 4_ طبقات ابن سعد ج 8 ص 76 نیز حياة الصحابه ج 2 ص 761 از بخاری و مسلم۔

232

حضرت عمر ابن خطاب نے بھی زینب بنت جحش کے جمال کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا " نہ تمہیں عائشہ والا مرتبہ حاصل ہے اور نہ زینب والاحسن۔" (1) یعنی اگر حضرت عائشہ کے پاس حسن ہوتا تو اسے حضرت زینب پر ضرور مقدم کیا جاتا البتہ ہمیں پہلے جملے میں بھی شك ہے اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عمر کی ام المومنین کے ساتھ ایک سیاست تھی یا راویوں نے اپنی خواہشات کے تحت اس کا اضافہ کیا ہے (2)۔ اس کی وجہ پہلے بیان شدہ حقائق ہیں اور آئندہ بھی اس بارے میں گفتگو ہوگی۔

حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول(ص) اللہ حضرت زینب کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ (ص) اکثر اس کا نام لیا کرتے تھے۔ (3)

3_ ام سلمہ رحمہا اللہ

حضرت ام سلمہ سب سے زیادہ با جمال تھیں۔ (4)
امام باقر(ع) سے مروی ہے کہ (ام سلمہ) پیغمبر(ص) کی ازواج میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے بارے میں مغافیر کا واقعہ ام سلمہ کی وجہ سے پیش آیا۔ (5) خود حضرت عائشہ کا بھی اعتراف ہے کہ ام سلمہ اور زینب پیغمبر اکرم(ص) کو حضرت عائشہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ (6)
حضرت عائشہ کہتی ہیں: "جب رسول(ص) اللہ نے حضرت ام سلمہ سے شادی کی تو میں اس کے حسن کے بارے میں ملنے والی خبروں کے باعث سخت محزون ہوئی اور میری پریشانی میں اضافہ ہوا یہاں تک کہ جب

1_ طبقات ابن سعد ج 8 ص 137_138

2_ طبقات ابن سعد ج 8 ص 73 و تہذیب الاسماء و اللغات ج 2 ص 347

3_ المواہب اللدنیة ج 1 ص 205 و تہذیب الاسماء و اللغات ج 2 ص 362

4_ طبقات ابن سعد ج 8 ص 122 در المنثور ج 6 ص 239

233

میں نے اسے دیکھا تو جیسے سنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ حسین پایا" _ (1)
ابن حجر نے کہا ہے کہ حضرت ام سلمہ غیر معمولی حسن اور عقل رکھتی
تھیں _ (2)

4_ صفیہ بنت حبی بن اخطب

ام سنان اسلمیہ کہتی ہیں: " وہ حسین ترین عورتوں میں سے تھیں" _ (3) جب
وہ مدینہ آئیں تو مدینہ کی عورتیں ان کا حسن و جمال دیکھنے کیلئے آئیں _
حضرت عائشہ بھی نقاب اوڑھے ان کے ہمراہ تھیں _ جب رسول (ص) اللہ نے
پوچھا: " اے عائشہ اسے کیسا پایا " تو وہ بولیں: " ایک یہودیہ پایا" _ یہ سن کر
رسول (ص) اللہ نے عائشہ کو اس امر سے منع فرمایا _ (4) جب وہ قید ہوئی
تھیں تو لوگ ان کی تعریف کرنے اور کہنے لگے: " ہم نے ایسی عورت کو
قید میں دیکھا جس کی مانند کسی کو نہیں دیکھا تھا" _ (5) جب حضرت صفیہ
نے رسول (ص) اللہ کی خدمت میں کھانے کا ایک ظرف بھیجا (اس وقت آپ
حضرت عائشہ کے ہاں تھے) تو حضرت عائشہ لرزنے لگی یہاں تک کہ ان
کے اوپر کپکی طاری ہوگئی پھر انہوں نے اس برتن کو ٹھوکر ماری اور دور

پھینک دیا۔ (6)
رسول خدا (ص) نے ان کے متعلق تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یہ عائشہ اور
حفصہ سے بہت بہتر ہے (7)

5_ جویریہ بنت حارث

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک پر کشش اور خوبصورت عورت تھیں جس
شخص کی نظر اس پر پڑتی تو اس کا دل

-
-
- 1_ الاصابة ج 4 ص 347 و 463 اور طبقات ابن سعد ج 8 ص 87 _459
- 2_ الاصابة ج 4 ص 347 و 463 اور طبقات ابن سعد ج 8 ص 87 _
- 3_ الاصابة ج 4 ص 347 اور طبقات ابن سعد ج 8 ص 90 _
- 4_ طبقات ابن سعد ج 8 ص 88 _
- 5_ مسند احمد ص 277 ج 6 بخاری باب الغيرة ، باب النکاح کے ذیل میں لیکن اس میں حضرت عائشہ کا نام نہیں لیا گیا۔
- 6_ اسد الغابہ ج 5 ص 491 _
- 7_ الاصابة ج 4 ص 265 ، الاستيعاب حاشیہ الاصابة ج 4 ص 259 نیز صفة الصفوة ج 2 ص 50 _

موہ لیتی تھیں۔ وہ لکھنے میں رسول (ص) اللہ کی مدد کیئے آپ (ص) کی

خدمت میں آتی تھیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں: "خدا کی قسم جو نہی میں نے اسے دیکھا نفرت کا احساس ہوا اور اپنے دل میں کہا، اس کی جو خصوصیت میں نے دیکھی ہے رسول(ص) اللہ بھی دیکھیں گے۔ پھر جب وہ رسول(ص) (ص) اللہ کے پاس پہنچی ... " (1)

6_ ماریہ قبطیہ

حضرت عائشہ کا کہنا ہے: "میں نے ماریہ قبطیہ سے زیادہ کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا تھا کیونکہ وہ خوبصورت اور گھونگھر والے بالوں والی تھی۔ چنانچہ رسول(ص) اللہ کو وہ پسند آگئی۔ جب وہ پہلی مرتبہ آئی تو رسول(ص) اللہ نے اس کو حارثہ بن نعمان کے گھر رکھا۔ یوں وہ ہماری ہمسایہ بن گئی۔ آپ(ص) شب و روز اس کے پاس رہتے تھے یہاں تک کہ ہم اس کے پیچھے پڑ گئے اور وہ خوفزدہ ہو گئی اس کے بعد آپ(ص) نے اسے عالیہ کے ہاں بھیج دیا آنحضرت(ص) اس کے پاس وہاں جایا کرتے تھے۔ یہ بات ہمارے اوپر اور زیادہ سخت گزری۔" (2)

امام باقر(ع) سے منقول ہے کہ حضور اکرم(ص) نے ماریہ کو چھپا دیا تھا۔ یہ بات رسول(ص) کی ازواج پر گراں گزری اور ان سے حسد کرنے لگیں البتہ حضرت عائشہ کی طرح نہیں۔" (3)

رسول(ص) اللہ حضرت ماریہ کو پسند فرماتے تھے۔ وہ گھونگھر والے بالوں والی (4) سفید، حسین اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ (5)

انصار کے درمیان ابراہیم کو دودھ پلانے کے بارے میں کھینچا تانی ہوئی، وہ چاہتے تھے کہ حضرت ماریہ نبی(ص) کی خدمت کیلئے دیگر کاموں سے فارغ البال رہے کیونکہ وہ ماریہ کے بارے میں نبی(ص) کی دلچسپی سے

-
-
- 1_ الاصابة ج 4 ص 405 طبقات ابن سعد ج 8 ص 153 بدایہ و نہایہ ج 3 ص 303_304 و وفاء الوفاء سمہودی ج 3 ص 826 _
- 2_ طبقات ابن سعد ج 1 قسم 1 ص 86 سیرت حلبیہ ج 3 ص 309 _
- 3_ طبقات ابن سعد ج 1 حصہ 1 ص 86 اور الاصابة ج 4 ص 405 _
- 4_ تہذیب الاسماء و اللغات ج 2 ص 355 و طبقات ابن سعد ج 1 حصہ 1 ص 86 اور البدایة و النہایة ج 3 ص 303 _
- 5_ ذخائر العقبی ص 54 ، الاستیعاب حاشیہ الاصابہ ج 1 ص 42 اور طبقات ابن سعد ج 8 ص 153 _

235

سے آگاہ تھے۔ (1)

ماریہ سے حضرت عائشہ کے حسد میں اضافے کی ایک وجہ شاید ماریہ کا ابراہیم کو جنم دینا ہو۔ یہاں تک کہ انہوں نے جسارت کرتے ہوئے رسول(ص) اللہ اور ابراہیم کے درمیان شبہت کی نفی کی اس کے باوجود کہ آپ(ص) نے اس مسئلے میں بہت تاکید اور اصرار کیا تھا(2)۔ بات یہاں تک بڑھی کہ آیہ تحریم کے نزول کی نوبت آئی جیسا کہ سیوطی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔

7_ سودہ بنت زمعہ

حضرت عائشہ کہتی تھیں عورتوں میں فقط سودہ بنت زمعہ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں چاہتی ہوں، کاش اسکی کھال کے اندر میں ہوتی، اسکی خامی بس یہ ہے کہ وہ حاسد ہے۔ (3)

نیز اس کرتوت کا بھی مطالعہ فرمائیں جو حضرت حفصہ نے حضرت سودہ کے ساتھ کیا تھا اور جس پر حضرت عائشہ اور حفصہ دونوں حضرت سودہ پر ہنستیں اور مذاق اڑاتیں (4)

8_ اسماء بنت نعمان

حضرت اسماء اپنے زمانے کی خوبصورت ترین اور جوان ترین عورت تھی۔ پیغمبر (ص) کی بیویاں اسماء سے حسد کرتی تھیں۔ انہوں نے اسماء کے خلاف سازش کی۔ سازش حضرت عائشہ اور حفصہ نے ملکر کی یہاں تک کہ اس نے رسول (ص) اللہ سے کہا کہ آپ (ص) سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں پھر پیغمبر اکرم (ص) نے اسے طلاق دے دی۔ (5)

1_ طبقات ابن سعد ج 1 ص 88 ، الدر المنثور ج 6 ص 240 از ابن مردويه ، البدايه والنہايہ ج 3 ص 305 قاموس الرجال ج 11 ص 305

قاموس الرجال ج 11 ص 305 از بلاذري، السيرة الحلبيہ ج 3 ص 309 ، مستدرک حاکم ج 4 ص 39 ، تلخیص مستدرک (اسی کے حاشیہ

پر) بیہقی نیز تاریخ یعقوب ج 2 ص 87 مطبوعہ صادر۔

2 طبقات ابن سعد ج 8 ص 37 البداية و النهاية ج 8 ص 70_

3 حياة الصحابة ج 2 ص 560 اور مجمع الزوائد ج 4 ص 316_

4 طبقات ابن سعد ج 8 ص 104 تاريخ اسلام نبوي ج 2 ص 415_416 سازش کرنے والی کا نام نہیں آیا_

5 طبقات ابن سعد ج 8 ص 106 اور تاريخ الاسلام نبوي ج 2 ص 416_

236

9_ مليکہ بنت کعب

وہ اپنے غير معمولی حسن و جمال کی بنا پر معروف تھیں۔ حضرت عائشہ نے اس کے پاس آکر کہا: "تجھے اپنے باپ کے قاتل سے شادی کر کے شرم نہیں آئی؟" اس نے خدا کے ہاں رسول (ص) اللہ سے پناہ مانگی۔ چنانچہ آپ (ص) نے اسے بھی طلاق دے دی۔ (1)

10_ ام شريك

اس خاتون نے اپنے نفس کو رسول (ص) اللہ کیلئے وقف کیا تھا اور آپ (ص) نے اسے قبول فرمایا تھا تب حضرت عائشہ نے کہا: "جو عورت اپنے نفس کو کسی مرد کیلئے وقف کر دے اس میں کوئی بھلائی نہیں"۔ ام شريك نے کہا: "پھر میں وہی عورت ہوں"۔ پس خدا نے اسے مومنہ کے نام سے یاد کیا اور فرمایا: (وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للنبي) یعنی اگر کوئی مومنہ عورت

اپنی جان کو نبی کیلئے وقف کر دے۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت عائشہ نے رسول (ص) اللہ سے کہا: "خدا آپ (ص) کی خواہش کو جلد پورا کرے گا"۔
(2)

11_ شراف بنت خلیفہ

رسول (ص) اللہ نے بنی کلاب سے ایک عورت کی خواستگاری فرمائی اور حضرت عائشہ کو بھیجا تاکہ اسے دیکھے چنانچہ وہ گئیں اور واپس آگئیں۔ رسول (ص) اللہ نے پوچھا: "اسے کیسا پایا؟" حضرت عائشہ بولیں: "کوئی کام کی چیز نہیں پائی"۔ آپ (ص) نے فرمایا: "بتحقیقتونے اسے کام کی عورت پایا ہے۔ تو نے اس کے چہرے پر خال دیکھا ہے جس سے تیرے بدن کے سارے بال کھڑے ہو گئے (یعنی تیرے اوسان خطا ہو گئے)"۔ پس وہ بولیں: "اے رسول (ص) اللہ آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی"۔ (3)

1_ طبقات ابن سعد ج 8 ص 112

2_ طبقات ابن سعد ج 8 ص 115

3_ طبقات ابن سعد ج 8 ص 115

12_ حفصہ بن عمر

بلکہ عائشہ تو اپنی سہیلی حفصہ سے بھی حسد کرتی تھی _ اور کہا جاتا ہے کہ واقعہ مغافیر ان دونوں کے درمیان پیش آیا تھا (1) _

نتیجہ

یہ تھا رسول(ص) خدا کی دیگر ازواج کے ساتھ حضرت عائشہ کا رویہ _ مذکورہ مشکلات کا قابل ملاحظہ حصہ بظاہر ان ازواج کے حسن و جمال کے باعث حضرت عائشہ کا حسد تھا (جیسا کہ بیان ہو چکا ہے) حضرت عائشہ کی پیدا کردہ مشکلات اور ان کے تجاوزات کا دسواں حصہ بھی رسول(ص) اللہ کی کسی اور زوجہ کے بارے میں دیکھنے میں نہیں آتا سوائے ایک یا دو روایتوں کے جو خود حضرت عائشہ سے مروی ہیں _ رسول(ص) اللہ کی بیویوں میں سے فقط حضرت عائشہ نے (بغض و حسد اور مشکلات کا) جو طوفان مچا رکھا تھا وہ اس بات کا غماز ہے کہ اس کے پیچھے ایک خاص وجہ کارفرما تھی اور وہ یہ کہ حضرت عائشہ ان ازواج کے مقابلے میں احساس کمتری یا احساس محرومیت کا شکار تھی، کم از کم حسن و جمال کے معاملے میں _ ان حقائق کے پیش نظر عروہ اور حضرت عائشہ وغیرہ سے مذکور ان تمام دعویٰ اور روایات کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے جن سے رسول(ص) خدا کے

نزدیک عائشہ کے مقام و مرتبے کا اظہار ہوتا ہے اور اگر ساقط نہ بھی ہوں تو کم از کم یہ دعوے اور روایات مشکوک ضرور ہوجاتی ہیں۔ رہی واقعہ افک والی بات تو وہ بھی باطل ہے۔ ہم نے اس مسئلے کے بارے میں ایک الگ کتاب لکھ کر تفصیلی بحث کی ہے۔ یہ کتاب کچھ ہی مدت پہلے چھپ چکی ہے۔

یہاں پر یہ آخری نکتہ بھی بیان کرتے چلیں کہ (اہل سنت کی کتابوں میں) حضرت عائشہ سے ایسی بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں جن میں (ان کے بقول) رسول اکرم (ص) کے حضرت عائشہ کے ساتھ بوس و کنار، حالت حیض میں (نعوذ باللہ) آپ (ص) کی اس کے ساتھ ہم بستری اور دونوں کے ایک ہی برتن میں غسل

1_ ملاحظہ ہو: حیاة الصحابہ ج2 ص 762 از بخاری ، مسلم و تفسیر ابن کثیر ج4 ص 387 نیز از جمع الفوائد ج1 ص 229 و از طبقات

ابن سعد ج8 ص 85۔

کرنے کا ذکر ہے۔ اور دیگر ایسی احادیث بھی مذکور ہیں جن میں (معاذ اللہ) جنسیات، دل ربائی اور لطف اندوزی کا رنگ پایا جاتا ہے۔ جبکہ (اہل سنت

کے منابع میں) حضرت عائشہ کے علاوہ دیگر ازواج پیغمبر (ص) سے اس قسم کی حدیث بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ (ص) اور حضرت عائشہ کے درمیان تعلقات زیادہ مضبوط نہیں تھے۔ کیونکہ اس کی نہ تو ذہنی، ثقافتی اور عملی سطح اتنی تھی جو آپ (ص) اور عائشہ کے درمیان پل کا کام کرتی اور جس کے ذریعہ وہ آپ (ص) کے ساتھ اپنے تعلقات کو خاص اور مضبوط بنا سکتی اور نہ ہی اس کے اغراض، اہداف اور مقاصد، آپ (ص) کے اغراض، اہداف اور مقاصد سے میل کھاتے تھے۔

اور اس کے بعد ان عرائض کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رسول (ص) کا حضرت عائشہ کی جسارتوں، زیادتیوں نیز آپ (ص) کے بھائی حضرت علی (ع) اور آپ (ص) کی دیگر ازواج کے حوالے سے اس کی ایذا رسانیوں کو سہنے کی وجہ اس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتی کہ آپ (ص) حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی اٹل فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کیونکہ سیاسی حالات کا تقاضا تھا کہ آپ ان تمام تلخیوں پر صبر سے کام لیتے۔ رسول (ص) خدا کا اپنی ازواج کے ساتھ برتاؤ اس وقت کے سیاسی حالات کے پیش نظر تھا گھریلو یا ازدواجی ماحول کے تقاضوں کے مطابق نہیں۔ اس امر کی تائید حضرت عمر کی اس بات سے ہوتی ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عائشہ اور

حضرت حفصہ نے پیغمبر (ص) خدا کے خلاف ایکا کر لیا تھا۔ اور آنحضرت نے (جواباً) اپنی تمام بیویوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ حضرت عمر نے حفصہ سے کہا تھا: "اللہ کی قسم تجھے معلوم ہے کہ رسول (ص) خدا تجھے نہیں چاہتے۔ اگر میں نہ ہوتا تو رسول (ص) اللہ تجھے طلاق دے دیتے" (1)

یہاں اس حقیقت کا ذکر ضروری ہے کہ اس دور میں کوئی فرد ایسا نہ تھا جو حقیقت کا اظہار کرنے کی طاقت رکھتا ہو کیونکہ (دور خلفا میں) سرکاری مشینری نے حضرت عائشہ کی رکاب تھام رکھی تھی اور ان کی قدر و منزلت کو بڑھانے میں مصروف تھی کیونکہ سرکاری مشینری حضرت عائشہ سے زبردست فائدے حاصل کر رہی تھی۔

1_ صحیح مسلم ج 4 ص 189، اس کی مزید وضاحت آپ (ص) کی کثرت ازواج کے سبب کی گفتگو میں آئیگی جو واقعہ احد سے پہلے

کی بحث ہے۔

ان کے مقام کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے اور ان کیلئے تمغوں (خود ساختہ

کارناموں) کا ڈھیر لگانے کے پیچھے ایک سوچی سمجھی اور باقاعدہ سازش کارفرماتی۔ اور حضرت عائشہ بھی رسول (ص) کریم سے اپنی زوجیت اور ام المؤمنین کے لقب سے حد سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ اسی طرح وقت کی حکومتوں کی ضروریات سے بھی نامحدود فوائد حاصل کر رہی تھیں۔ یہ تمام باتیں، ہمارے لئے اس راز سے پردہ اٹھاتی ہیں کہ کیوں حضرت عائشہ لوگوں کے درمیان (اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ رسول (ص) خدا نے اس کے کنوارے پن کی بنا پر اس سے شادی کی ہے) اپنے آپ کو رسول (ص) خدا کی دیگر ازواج کی نسبت آپ (ص) کے زیادہ قریب اور با اثر مشہور کرتی تھیں۔

مدینے میں دخول اسلام

مورخین کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ مدینے میں سب سے پہلے اسلام کب داخل ہوا؟ پہلا مسلمان کون تھا؟ اور کیسے اسلام وہاں پہنچا؟ لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ میں اسلام کا ورود کئی مرحلوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد القیس مسلمان ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان شعب ابیطالب میں محصور تھے۔ اس کے بعد پانچ یا آٹھ یا چھ افراد مسلمان ہوئے۔ پھر عقبہ کی پہلی بیعت ہوئی اور بعد ازاں عقبہ کی دوسری بیعت۔ مغلطای وغیرہ کے بیانات سے بھی اسی بات کا اظہار ہوتا ہے۔ (1)

اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ اسعد بن زرارہ خزرجی اور ذکوان بن عبد القیس
 خزرجی ایک دفعہ حج کے ایام میں مکہ آئے اس وقت قریش نے بنی ہاشم کا
 شعب ابیطالب میں محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان کے آنے کا مقصد قبیلہ اوس کے
 خلاف عقبہ بن ربیعہ کو اپنا حلیف بنانا تھا لیکن عقبہ نے انکار کیا اور کہا:
 "ہمارے اور تمہارے گھروں کے درمیان بہت فاصلہ ہے اور ہم ایسی مشکل
 میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کسی اور کام کی طرف توجہ ہی نہیں دے سکتے۔"
 جب اس مشکل کے بارے میں سوال ہوا تو عقبہ نے رسول (ص) اللہ کے قیام کا
 ذکر کیا اور کہا کہ آپ (ص)

1_ سیرة مغلطای ص 29 _

240

نے ان کے جوانوں کو خراب اور ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ پھر
 عقبہ نے اسے حضور (ص) کے ساتھ رابطہ سے یہ کہہ کر منع کیا کہ
 آپ (ص) ساحر ہیں اور اپنے کلام سے اس کو مسحور کر دیں گے۔ پھر اسے
 یہ بھی حکم دیا کہ وہ طواف کے دوران اپنے کانوں میں روئی ڈال لے تاکہ
 رسول (ص) خدا کی بات سنائی نہ دے۔ اس وقت نبی کریم (ص) بنی ہاشم کے

ایک گروہ کے ساتھ حجر اسماعیل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ایام حج میں خانہ کعبہ کی زیارت کیلئے شعب ابیطالب سے خارج ہوئے تھے۔ اسعد طواف کیلئے آیا اور اس نے رسول(ص) خدا کو حجر اسماعیل کے پاس تشریف فرما دیکھا۔ اس نے سوچا مجھ سے زیادہ جاہل کون ہوگا؟ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مکہ میں رونما ہونے والے اس واقعے سے آگاہ ہوئے بغیر میں اپنی قوم کے پاس واپس جاؤں اور ان کو اس سلسلے میں کچھ نہ بتاسکوں؟ چنانچہ اس نے روئی اپنے کانوں سے نکال کر دور پھینک دی۔ پھر رسول اکرم(ص) کے پاس آیا آپ(ص) کو سلام کیا اور آپ(ص) کے ساتھ گفتگو کی۔ رسول(ص) اللہ نے اسے دعوت اسلام دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد ذکوان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ایک اور روایت کہتی ہے کہ جب اسعد بن زرارہ نے ذکوان کے ساتھ نبی کریم(ص) سے ملاقات کی تو آپ سے عرض کی: "اے اللہ کے رسول(ص) میرے والدین آپ پر فدا ہوں، میں یثرب کا باشندہ ہوں اور قبیلہ خزرج سے میرا تعلق ہے۔ اوسی بھائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات منقطع ہیں۔ شاید خدا آپ(ص) کے طفیل ہمارے تعلقات کو بحال کر دے، میں آپ(ص) کو سب سے زیادہ صاحب شرف پاتا ہوں۔ میرے ساتھ میری قوم کا ایک فرد موجود ہے۔ اگر وہ اس دین میں داخل ہوا تو مجھے امید ہے کہ خدا آپ(ص) کے ذریعے ہماری مشکل کو حل کر دے گا۔ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول(ص) ہم یہودیوں کی زبانی آپ(ص) کے بارے میں سنتے آئے تھے وہ ہمیں آپ(ص) کے

ظہور کی خوشخبری دیتے اور آپ(ص) کی صفات و علامات بتاتے تھے۔
 مجھے امید ہے کہ آپ(ص) کا دار ہجرت ہمارے ہاں ہوگا۔ یہودیوں نے ہمیں
 اس سے آگاہ کیا ہے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں آپ(ص) کے پاس
 پہنچایا۔ اللہ کی قسم میں تو اسلئے آیا تھا کہ قریش کو اپنا حلیف بنالوں لیکن اللہ
 نے اس سے بہتر چیز عطا کی۔"
 اس کے بعد ذکوان آیا۔ اسعد نے اس سے کہا: "یہ اللہ کا وہ رسول(ص) ہے
 جس کے بارے میں یہودی ہمیں خوشخبری دیتے تھے اور اس کی صفات و
 علامات بیان کرتے تھے، او مسلمان ہوجاؤ"۔ یہ سن کر ذکوان بھی

241

مسلمان ہوا ... (1)
 نبوت کے گیارہویں سال نبی کریم(ص) ایام حج ہی میں قبائل کو دعوت اسلام
 دینے اور ان سے مدد طلب کرنے کیلئے نکلے۔ پس عقبہ (ایک گھاٹی) میں
 قبیلہ خزرج کے ایک گروہ سے آپ(ص) کی ملاقات ہوئی۔ آپ(ص) نے ان کو
 دعوت اسلام دی اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ یوں وہ مسلمان ہوئے اور ان کی تعداد
 چھ تھی، جو یہ افراد ہیں: اسعد بن زرارہ، جابر بن عبداللہ، عوف بن حارث،
 رافع بن مالک اور عامر کے دو بیٹے عقبہ و قطبہ۔ ایک قول کی بنا پر وہ آٹھ
 تھے۔ ان کی تعداد اس کے علاوہ بھی بتائی گئی ہے (نیز ان کے ناموں میں
 بھی اختلاف ہے اور مذکورہ افراد کی جگہ دیگر افراد کا نام بیان ہوا

ہے۔ بہر حال اس بات کی تحقیق کی یہاں گنجائش نہیں)۔
خلاصہ یہ کہ یہ حضرات اپنی قوم و قبیلے کے پاس مدینہ لوٹ گئے، انہیں
رسول (ص) خدا کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد
بعثت کے بارہویں سال یعنی ہجرت سے صرف ایک سال پہلے عقبہ کی
دوسری بیعت ہوئی (2)۔
اس گفتگو کو جاری رکھنے سے پہلے درج ذیل نکات کی طرف اشارہ کرتے
چلیں:

1_ اہل کتاب کی پیشگوئیاں

گزشتہ معروضات سے معلوم ہوا کہ اہل مدینہ یہودیوں کی زبانی یہ سنتے
آئے تھے کہ عنقریب پیغمبر (ص) کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ بات اس نئے
دین کو قبول کرنے کیلئے ان میں نفسیاتی طور پر آمادگی پیدا ہونے کا باعث
بنی۔

2_ اوس و خزرج کے اختلافات

اوس و خزرج کے درمیان خونریز جنگیں ہوئی تھیں آخری جنگ، جنگ بعاث
تھی جس میں اوس کو فتح ہوئی تھی اس وقت پیغمبر (ص) اور بنی ہاشم شعب
ابیطالب میں محصور تھے۔ یوں اوس و خزرج کی دشمنی نہایت زوروں

پرتھی_ کہتے ہیں کہ وہ دن رات ہتھیار بند رہتے تھے_ (1) بالفاظ دیگر وہ اپنے محدود مالی وسائل کے ساتھ شدید ترین حالات میں ممکنہ حد تک نبرد آزما تھے_

فطری بات ہے کہ وہ اس بحرانی حالت سے نکلنے کیلئے فرصت کی تلاش میں تھے اور قطع شدہ روابط کی بحالی کے منتظر تھے جیسا کہ اسعد بن زرارہ نے (چند سطر قبل) اس کی تصویر کشی کی_ یہ وہی اسعد ہے جو قبیلہ اوس کے خلاف عتبہ بن ربیعہ کو حلیف بنانے کیلئے آیا تھا_ بنا بریں اہل مدینہ ظلم و انحراف کا مزہ چکھ چکے تھے اور کسی نجات دہندہ کے متلاشی تھے_ چنانچہ انہوں نے پیغمبر (ص) اسلام کو ہی اپنا حقیقی نجات دہندہ پایا جو ان کے پاس اسلام کی آسان شریعت لے کر آیا تھا_ چنانچہ انہوں نے رسول (ص) اللہ سے کہا: " ہم اپنی قوم کے پاس جا کر ان کو آپ (ص) کے ساتھ ہونے والی گفتگو سنائیں گے_ آپ (ص) کی طرف ہمارے مائل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو باہمی دشمنی کی حالت میں چھوڑ آئے ہیں_ ہم عربوں کے کسی زندہ گروہ کے درمیان اس قدر دشمنی نہیں دیکھتے جس قدر

ان کے درمیان پاتے ہیں۔ ہم ان کے پاس وہ باتیں لے کر لوٹیں گے جو ہم نے آپ(ص) سے سنی ہیں۔ شاید خدا ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اور آپ(ص) کے طفیل ان کے درمیان صلح اور باہمی الفت پیدا ہو جائے"۔ (2)

3_ اسلام کی سہل و آسان تعلیمات

اسلام کی تعلیمات صاف ستھری، فطرت کے ساتھ سازگار، ہر قسم کی پیچیدگی و ابہام سے پاک اور سہل و آسان ہیں۔ ان تعلیمات کی حقانیت کو جاننے کیلئے گہرے غور و فکر یا اس کے اہداف کو سمجھنے کیلئے جان جوکھوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کے نتائج سے باخبر ہونے کیلئے کہانت اور غیب گوئی کی حاجت ہے۔

1_ بحار ج 19 ص 8 ، 9 ، 10 نیز اعلام الوری ص 55_

2_ الثقات ابن حبان ج 1 ص 90_91_

اس لئے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اہل مدینہ اسلام کے اہداف اور اصولوں کا تذکرہ سنتے ہی ایمان لے آئے ہیں۔ جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ مدینہ والوں کو اس قسم کے حالات کا سامنا نہ تھا جن کا اہل مکہ کو سامنا تھا تو مذکورہ

حقیقت زیادہ واضح ہوتی ہے۔ (کیونکہ مکہ والے اسلام کو اپنے ذاتی مفادات، خودساختہ و ظالمانہ امتیازات نیز اپنی خواہشات اور انحرافی روش کیلئے خطرہ تصور کرتے تھے جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے)۔

مدینہ والوں نے یہودیوں کی پیش گوئیوں کے علاوہ شروع ہی سے یہ دیکھ لیا تھا کہ اسلامی تعلیمات ہی ان کی نجات و ہدایت اور موت کی بجائے زندگی عطا کرنے کی ضامن ہیں۔ نیز یہی تعلیمات ہی فطرت اور عقل سلیم کے موافق ہیں، خواہ عقائد اور قوانین کے لحاظ سے ہوں یا معاشرتی اور سیاسی لائحہ عمل کے حوالے سے۔ چنانچہ انہوں نے آنحضرت (ص) سے آپ کی دعوت کے بارے میں سوال کیا تو آپ (ص) نے فرمایا: "میری دعوت یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول (ص) ہوں۔ میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دو، والدین کے ساتھ احسان کرو اور تنگدستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم ہی تم کو اور ان کو روزی دیتے ہیں، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ نہ علانیہ اور نہ چھپ کر۔ کسی کو ناحق قتل نہ کرو مگر یہ کہ تمہیں اس کا حق حاصل ہو۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو اللہ نے تمہارے لئے کی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو اور یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں مگر اس طریقہ سے جو سب سے بہتر ہو۔ ناپ تول میں انصاف سے کام لو، ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ جب تم کوئی بات کہو تو

انصاف کو مدنظر رکھو اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ
ہو اور عہد الہی کو پورا کرو۔ یہ خدا کی نصیحتیں ہیں تمہارے لئے تاکہ انہیں
یاد رکھو"۔ (1)

انہی خصوصیات کی بنا پر وہ اسلام کے گرویدہ اور اس دین کی راہ میں قریش
اور عربوں کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔

1_ سورہ انعام، آیت 151_152_

244

4_ اہل مدینہ اور اہل مکہ

بت پرستی (مدینہ والوں) کا دین ، ان کی اندرونی مشکلات اور اختلافات کو حل
کرنے سے عاجز رہا یہاں تک کہ ان مشکلات کی مدت کو بھی کم نہ کر سکا۔
نہ ہی بت پرستی کے سبب اہل مدینہ کو معاشرتی یا اقتصادی یا دیگر حوالوں
سے امتیازی حیثیت مل سکی۔ اسی لئے بت پرستی کی بنیادیں ضعیف اور
کمزور پڑتی گئیں۔ عقل سلیم اور فطرت کے ساتھ اس کی مخالفت نے اس
ضعف اور کمزوری میں مزید اضافہ کیا۔ پھر خدا کی طرف بلانے والے
نبی(ص) کا زمانہ ظہور قریب ہونے کے بارے میں یہودیوں کی پیش گوئیوں

نے مذکورہ کمزوریوں کو اور زیادہ کر دیا۔ یہ مشرکین مکہ کی حالت کے بالکل برعکس تھا وہ بت پرستی کے ذریعے سماجی اور سیاسی طور پر فائدہ حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس سرزمین کے دیگر قبائل اور جماعتوں کے اجتماع کا مرکز بنا لیا تھا۔ مکہ والوں نے اپنے لئے ناجائز مراعات اور امتیازات کی بنیادوں کو مستحکم کر لیا تھا۔ وہ حق اور انسانیت کی خدمت کے نام پر ان ناجائز مراعات سے دست بردار ہونے کیلئے آمادہ نہ تھے بلکہ وہ تو اپنے ذاتی مفادات، انحرافی اعمال اور ناجائز مراعات کے اوپر انسانیت اور حق کو قربان کر رہے تھے۔ علاوہ ازیں اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیئے کہ ہم اسلام کی کامیابی اور ترویج کے اسباب کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پیغمبر (ص) کی عظیم شخصیت، آپ (ص) کے بلند اخلاق، قریش اور عرب کے بہترین گھرانے سے آپ (ص) کے تعلق (نیز بعض لوگوں کے نظریئے مطابق آپ کی والدہ، آمنہ بنت وہب کے واسطے سے بنی نجار اور خزرجیوں سے قریبی رشتہ داری) (1) وغیرہ نے اہل مدینہ کے اسلام قبول کرنے، آپ (ص) کی دعوت پر لبیک کہنے اور اسلام کی راہ میں قربانی دینے میں اہم کردار ادا کیا۔

1_ البتہ یہ ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ صرف رشتہ داری مذکورہ باتوں کا باعث نہیں بن سکتی۔

کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہونے والے یہ حضرات مدینہ پہنچے تو انہوں نے اہل مدینہ کے پاس رسول(ص) اللہ کا ذکر کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ بات ان کے درمیان پھیلی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ انصار کے ہر گھر میں رسول(ص) اللہ کا ذکر ہونے لگا۔ جب دوسرا سال یعنی بعثت کا بارہواں سال ہوا تو بارہ آدمی مکہ آئے جن میں سے دو کا تعلق قبیلہ اوس سے اور باقیوں کا خزرج سے تھا۔ انہوں نے عقبہ کے مقام پر رسول(ص) اللہ سے ملاقات کی اور عورتوں والی بیعت کی (یعنی

وہ بیعت جس میں جنگ کا تذکرہ نہ ہو) _بالفاظ دیگر انہوں نے اس بات کی بیعت کی کہ وہ کسی کو خدا کا شریک قرار نہیں دیں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل کرنے سے احتراز کریں گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے سے کوئی بہتان گھڑکے نہ لائیں گے، کسی نیک کام میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کی جزا جنت ہوگی اور اگر عہد شکنی کریں تو ان کا انجام خدا کے ہاتھ میں ہوگا تاکہ اگر وہ چاہے تو ان کو مبتلائے عذاب کرے اور اگر چاہے تو بخش دے۔ جب وہ مدینہ لوٹے تو آنحضرت(ص) نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھیجا تاکہ وہ انہیں قرآن اور اسلام کی تعلیم دے اور ان میں دین سے آشنائی پیدا کرے۔ لوگ مصعب کو مقری کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضور(ص) نے ابن ام مکتوم کو بھی مدینہ بھیجا (1) جیسا کہ نقل ہوا ہے۔ حضرت مصعب نے مدینہ میں پہلی بار

1_ سیرت نبویہ دحلان ج 1 ص 151_152 اور السیرة الحلیبۃ ہ ج 2 ص 9 اس میں ہے کہ واقدی نے بیان کیا ہے کہ ابن ام مکتوم بدر کے کچھ عرصہ بعد مدینہ آیا، ابن قتیبہ کے کلام میں وہ بدر کے 2 سال بعد مدینہ ہجرت کر کے آیا۔ اس کے بعد حلبی نے ان اقوال کو جمع کرنے کی غرض سے یہ احتمال دیا ہے کہ وہ پہلے اہل مدینہ کو پڑھاتا تھا پھر مکہ واپس آگیا اور اس آمدورفت کے بعد وہ بدر کے بعد دوبارہ ہجرت کر گیا یہ ایک قابل قبول احتمال ہے۔

نماز جمعہ قائم کی۔

حضرت مصعب اور ان کے دیگر مسلمان ساتھی تبلیغ اسلام میں کامیاب رہے اور حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے جو اپنے قبیلے بنی عمیر بن عبدالاشہل کے قبول اسلام کا باعث تھے۔ چنانچہ وہ مصعب کے ہاتھوں قبول اسلام کے بعد اپنی قوم کے پاس گئے اور ان سے کہا: "اے بنی عبدالاشہل تم اپنے درمیان میری حیثیت کو کیسے پاتے ہو؟" وہ بولے: "تم ہمارے سردار ہو، تمہاری رائے ہم سے بہتر ہے، تم اور تمہارا حکم ہماری بہ نسبت زیادہ با برکت ہے۔" یہ سن کر سعد نے کہا: "پھر جب تک تم لوگ اللہ اور رسول (ص) (ص) پر ایمان نہ لے آؤ، مینتمہارے مردوں اور عورتوں کے ساتھ گفتگو حرام سمجھوں گا۔"

راوی کہتا ہے قسم ہے اللہ کی، بنی عبدالاشہل کے کسی گھرمیں نہ کوئی مرد ایسا رہا نہ عورت جو شام ہونے سے پہلے ہی مسلمان نہ ہو گیا ہو (1)۔ وہ سب ایک ہی دن میں مسلمان ہوئے (سوائے عمرو بن ثابت کے جنہوں نے جنگ احد تک اسلام قبول نہ کیا، اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہونے کے فوراً بعد کوئی سجدہ کرنے (نماز پڑھنے) سے پہلے شہید ہو گئے مصعب بن عمیر لوگوں کو بدستور اسلام کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ

انصار کے مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر لیا سوائے قبیلہ اوس کے بعض لوگوں کے، جو اپنے ایک سردار کی متابعت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ سردار ہجرت رسول (ص) کے بعد مسلمان ہوا۔ (2) یہ تھا مورخین کا بیان، لیکن ہم چند جگہوں پر اظہار نظر کرنا چاہتے ہیں۔

1_ ان تمام باتوں کے لئے ملاحظہ ہو: سیرہ ابن بشام ج 2 ص 79 ، 80 ، سیرہ حلبیہ ج 2 ص 14 ، تاریخ الامم و الملوك (طبری) ج 2

ص 90 اور السیرة النبویہ (ابن کثیر) ج 2 ص 184

2_ السیرہ النبویہ (ابن کثیر) ج 2 ص 184 ، تاریخ الامم والملوك ج 2 ص 90 ، سیرہ ابن بشام ج 2 ص 79 ، 80 نیز سیرہ حلبیہ ج 2

حاشیہ ص 14_

248

سعد بن معاذ کی اپنی قوم کو دعوت

خدا کی طرف دعوت دینے کا حکم فقط انبیاء اور اوصیاء کے ساتھ مختص نہیں بلکہ یہ حکم ہر مکلف کو (اس کی طاقت اور استطاعت کے مطابق) شامل ہے۔ یہ ان امور میں سے ہے جن کا عقل سلیم حکم دیتی ہے اور ہر مکلف پر ان کو لازم قرار دیتی ہے۔ یہ کام شرعی اجازت کا بھی محتاج نہیں۔ کیونکہ عقل سلیم اس بات کا باآسانی ادراک کرتی ہے کہ واجبات کا ترک کرنا، برائیوں

کا مرتکب ہونا نیز افکار و اعتقادات اور کردار کا انحراف، موجودہ اور آئندہ نسلوں کیلئے عظیم نقصان کا باعث ہیں۔ اسی لئے صحیح طرز فکر اختیار کرنے، برائیوں سے اجتناب کرنے اور نیک کاموں کو انجام دینے کی دعوت دینے کا حکم دیتی ہے۔

خدا کی طرف دعوت دینے کیلئے حضرت سعد کی بے چینی اس حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ چنانچہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ سعد اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی گمراہی پر برقرار رہیں تو وہ ان کے ساتھ ہر قسم کا رابطہ منقطع کر دیں گے۔

اس موقف کی عظمت کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دور میں ایک عرب شخص کی تقدیر اور خوش بختی کس حد تک قبیلے کے ساتھ مربوط تھی نیز فرد اور قبیلے کے درمیان کس قدر ربط تھا۔

قرآن بھی عقل و فطرت کے اسی حکم کی تائید کرتا ہے۔ اسی لئے قرآن دینی فہم و بصیرت رکھنے والے ہر فرد پر لازم قرار دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دے۔ ارشاد الہی ہے (قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني) (1) یعنی کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہ ہے۔ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں خود بھی عقل و بصیرت کے ساتھ اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی

اس بات کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے کہ جو لوگ حق کو پہچان لیتے

ہیں اور ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتے ہیں وہ بے اختیار کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی حق کی طرف آئیں، اس پر ایمان لے آئیں، اس سے استفادہ کریں اور اس کی شیرینی کو چکھ کر لطف اندوز ہوں۔

1 سورہ یوسف، آیت 108_

249

اسی لئے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جنہیں اپنے شیعوں کی فکر تھی۔ (وہی شیعہ جو امت اسلامی کے برگزیدہ بندے ہیں اور اموی اور اس کے بعد عباسی حکومتوں کے دور میں مختلف قسم کے مظالم و مصائب کا شکار رہے) اس بات پر بے چینی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ شیعہ ان حالات کی نزاکت اور خطرات کو مدنظر نہیں رکھتے آپ مسئلہ امامت کے اظہار کیلئے ان کی بے چینی دیکھ رہے تھے۔ یہ بے چینی ایمان کی مٹھاس اور تبلیغ کلمہ حق کی ضرورت سے ان کی آشنائی کا نتیجہ تھی۔ امام سجاد (ع) فرماتے ہیں، میں ترجیح دیتا ہوں کہ شیعوں کے درمیان موجود دو خصلتوں کو محو کرنے کے بدلے میرے بازو کا گوشت کاٹ لیا جائے۔ وہ دو خصلتیں یہ ہیں، جلدبازی اور راز داری کی کمی۔ (1)

بیعت

اس بیعت کا متن واضح طور پر اسلامی معاشرے کی بنیادی باتوں اور اہم اصولوں کو شامل ہے۔ یہ بیعت نظریاتی و عملی دونوں پہلوؤں کی حامل ہے۔ رسول (ص) خدا نے باہمی روابط سے متعلق معینہ ذمہ داریاں ان پر ڈالیں۔ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کیلئے ان سے عہدوپیمان لیا تاکہ وہ اس کی مخالفت کو زبان کے احترام و تقدس کے منافی سمجھیں۔ یہ عہدوپیمان بیعت کے نام سے عمل میں آیا جو ان کی طرف سے مذکورہ اصولوں پر کاربند رہنے کا مقدس وعدہ اور عہدوپیمان تھا۔ لیکن آپ (ص) نے اس عہد کو توڑنے، بد عہدی کرنے اور دھوکہ دینے والے کیلئے کوئی سخت سزا معین نہیں کی کیونکہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ (ص) نے یہ بات ان میں سے ہر ایک کے ضمیر پر چھوڑ دی۔ ساتھ ساتھ ان کو نظریاتی اصولوں کی رسی سے بھی باندھ دیا۔ نیز خطا کی صورت میں توبہ و اصلاح کی گنجائش بھی رکھی تاکہ اگر کوئی شخص خلاف ورزی کرے تو اصلاح سے ناامید نہ ہو جائے بلکہ اس کی امید باقی رہے۔ آپ (ص) نے اس کا انجام خدا کے سپرد کر دیا تاکہ وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے بخش دے۔

نماز جمعہ

اس سے قبل بیان ہوچکا ہے کہ مصعب بن عمیر نے ہجرت سے قبل مدینے میں مسلمانوں کیلئے نماز جمعہ قائم کی (1) بسا اوقات یہ اعتراض ہوتا ہے کہ سورہ جمعہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ پس مصعب نے جمعہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے نماز جمعہ کیونکر پڑھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ "جمع" (جس کا استعمال مصعب والی روایت میں ہوا تھا) سے مراد شاید یہ ہو کہ: اس نے نماز جماعت پڑھائی۔ لیکن اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ اس لفظ (جمع) سے مراد یہ ہے کہ اس نے نماز جمعہ پڑھائی تو اس کے باوجود سورہ جمعہ میں خدا کا یہ ارشاد (یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ) (2) یعنی اے مومنو جب جمعہ کے دن نماز کیلئے ندا دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جمعہ قائم کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ قائم شدہ نماز جمعہ کی طرف تیزی سے بڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ بنا بریں ممکن ہے نماز جمعہ، سورہ جمعہ کے نزول سے قبل مکہ میں حضور (ص) کی زبانی واجب ہوئی ہو لیکن وہاں اس کا قیام ممکن نہ ہوا ہو۔ یا یہ کہ خفیہ طور پر نماز ہوتی رہی ہو لیکن اس کی

خبر ہم تک نہ پہنچی ہو۔
 اس بات کی تائید اس ارشاد الہی سے ہوتی ہے (واذا راوا تجارة او لھوا
 انفضوا الیھا و ترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللھو ومن التجارة) (3) یعنی
 جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس طرف لپک گئے اور
 تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے
 اور تجارت سے بہتر ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نماز
 جمعہ اس سے قبل واجب ہو چکی تھی اور یہ کہ ان لوگوں کا رویہ پیغمبر (ص)
 اسلام کے ساتھ کیسا تھا۔

1_ ملاحظہ ہو سیرہ حلبیہ ج 2 ص 9 و تعلیقہ مغنی (مطبوعہ حاشیہ سنن دارقطنی) ج 2 ص 5 از طبرانی، کتاب " الکبیر " و
 "اللاوسط" میں۔

2_ سورہ جمعہ، آیت 9

3_ سورہ جمعہ، آیت 11

251

اس دعوت کی تائید دارقطنی کی اس روایت سے ہوتی ہے جو ابن عباس سے
 منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی (ص) نے ہجرت سے پہلے جمعہ کی اجازت دی

لیکن آپ (ص) مکہ میں جمعہ قائم نہ کر سکے پس آپ (ص) نے مصعب بن عمیر کو یوں خط لکھا: اما بعد جس دن یہودی لوگ بلند آواز سے زبور پڑھتے ہیں اس دن تم اپنی عورتوں اور بچوں کو جمع کر لو، جمعہ کے دن زوال کے وقت جب دن ڈھلنا شروع ہو جائے تو دو رکعت نماز، تقرب الہی کی نیت سے پڑھو۔ ابن عباس نے کہا مصعب وہ پہلا شخص تھا جس نے نماز جمعہ قائم کی یہاں تک کہ نبی کریم (ص) مدینہ آئے اور آپ (ص) نے بھی زوال کے بعد نماز جمعہ پڑھی اور اسے آشکار کیا۔ (1)

کچھ روایات کی رو سے سب سے پہلے نماز جمعہ قائم کرنے والا اسعد بن زرارہ ہے۔ (2)

عقبہ کی دوسری بیعت

مصعب بن عمیر مدینہ سے مکہ لوٹے اور رسول (ص) اللہ کی خدمت میں اپنی جدوجہد کے نتائج پیش کئے چنانچہ آنحضرت (ص) کو اس امر سے زبردست مسرت ہوئی۔ (3)

بعثت کے تیرہویں سال حج کے ایام میں اہل مدینہ کا ایک بہت بڑا گروہ حج کیلئے آیا جن کی تعداد پانچ سو بھی بتائی جاتی ہے۔ (4) ان میں مشرکین بھی تھے اور ایسے مسلمان بھی جو مشرک زائرین سے اپنا ایمان چھپا کر آئے تھے۔

ان میں سے بعض مسلمانوں نے رسول (ص) اللہ سے ملاقات کی۔ آپ (ص)

نے ایام تشریق کی درمیانی رات عقبہ کے مقام پر (عام لوگوں کے سوجانے کے بعد) ان سے ملاقات کا وعدہ فرمایا۔ آپ(ص) نے ان کو حکم دیا

1_ در المنثور ج 6 ص 218 دار قطن سے و سیرہ حلبیہ ج 2 ص 12_

2_ در المنثور ج 6 ص 218 ابوداؤد ، ابن ماجہ، ابن حبان، بیہقی، عبد الرزاق، عبد بن حمید اور ابن منذر سے ، وفاء الوفا ج 1 ص

236 ، سیرہ حلبیہ ج 2 ص 59 و ص 9 اور سنن دارقطنی ج 2 ص 5 ، 6 اور سنن دار قطنی پر مغنی کا حاشیہ ص 5 (جو سنن کے

ساتھ بی مطبوع ہے)_

3_ بحار ج 19 ص 12 میں ہے کہ معصب نے نبی اکرم(ص) کے پاس رپورٹ لکھ بھیجی اعلام الوری ص 59 میں بھی اسی طرح ہے۔

4_ طبقات ابن سعد ج 1 حصہ اول ص 149_

252

کہ وہ سونے والوں کو نہ جگائیں اور غیر حاضر افراد کا انتظار نہ کریں۔ یہاں سے ہمیں بیعت کیلئے اس خاص وقت کے انتخاب کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوجاتا ہے کیونکہ اگر ان کا راز فاش بھی ہوجاتا تو چونکہ وہ حج کرچکے تھے اور شہر سے باہر نکل چکے تھے لہذا (قریش کیلئے) ان پر مؤثر طریقے سے دباؤ ڈالنے کی گنجائش نہیں تھی۔ نیز حضور(ص) کے اس حکم کہ نہ تو وہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگائیں اور نہ غیر حاضر افراد کا

انتظار کریں کی علت بھی معلوم ہوجاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے لوگ ان کی غیر معمولی حرکات کا مشاہدہ نہ کریں اور ان کا راز فاش نہ ہوجائے۔

چنانچہ اس رات وہ لوگ اپنے کاروانوں کے ہمراہ سو گئے جب رات کا تہائی حصہ گزر چکا تو یکے بعد دیگرے چھپ چھپا کر اپنی وعدہ گاہ کی طرف سرکنے لگے۔ یوں کسی کو بھی ان کے چلے جانے کا احساس نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ وہ درے میں گھاٹی کے پاس جمع ہو گئے۔ ان میں ستریاتہتر مرد تھے اور دو عورتیں تھیں۔

اس مقام پر رسول (ص) اللہ سے ان کی ملاقات اس گھر میں ہوئی جس میں آپ تشریف فرما تھے۔ یعنی حضرت عبدالمطلب کے گھر میں۔ آپ (ص) کے ساتھ حضرت حمزہ (ع) ، حضرت علی (ع) اور آپ (ص) کے چچا عباس تھے۔ (1) مدینہ سے آئے ہوئے ان لوگوں نے اس بات پر آپ (ص) کی بیعت کی کہ وہ آپ (ص) اور آپ (ص) کے گھرانے کی حفاظت اسی طرح کریں گے جس طرح وہ اپنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ وہ ان کو پناہ دیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ سستی کی حالت ہو یا چستی کی، ہر صورت میں آپ (ص) کی بات پر لبیک کہیں گے اور اطاعت کریں گے۔ خوشحالی و تنگدستی دونوں صورتوں میں مال خرچ کریں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے ، خدا کیلئے بات کریں گے اور اس سلسلے میں کسی کی ملامت سے نہ گھبرائیں گے۔ (ان باتوں کے نتیجے میں)

عجم ان کا فرمانبردار ہوگا اور وہ حکمرانی کیا کریں گے _

1_ اعلام الوری ص 59، تفسیر قمی ج 1 ص 273، بحار ج 19 ص 12_13 و 47، قصص الانبیاء سے، سیرت حلبیہ ج 2 ص 16 سیرت

نبویہ دحلان ج 1 ص 152 _

253

مالك نے عبادہ بن صامت سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: " ہم نے ان باتوں پر رسول(ص) اللہ کی بیعت کی کہ ہم آپ(ص) کی بات مانیں گے اور اطاعت کریں گے خواہ حالات سخت ہوں یا سازگار، خواہ طبیعت میں سستی ہو یا چستی نیز یہ کہ امر (حکومت) میں اس کے اہل سے جھگڑا نہ کریں گے۔ ہر جگہ حق کی بات پر (یا حق کے ساتھ) قیام کریں گے اور خدا کے معاملے میں کسی کی ملامت سے نہ گھبرائیں گے" (1) سیوطی کہتا ہیں کہ لفظ امر سے اس کی مراد حکومت و سلطنت ہے۔ (2) عباس ابن نضلہ نے خصوصاً رسول(ص) اللہ کے قول "عجم تمہارے زیرنگین ہوں گے اور تم بادشاہی کیا کرو گے" سے مسئلے کی نزاکت کو سمجھا۔ اور یہ جان لیا کہ وہ مکہ یا جزیرۃ العرب کے مشرکین سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لینے کا اقدام کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ وہ ان لوگوں

سے مزید اطمینان حاصل کرے اور بیعت کرنے والوں کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اقدام کریں اور کسی دن یہ نہ کہیں کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ بات یہاں تک پہنچے گی تو ہم بیعت نہ کرتے۔ اس لئے اس نے کہا: " اے اوس اور خزرج والو کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اس اقدام کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو عرب و عجم اور دنیا کے تمام حکمرانوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تم پر مصیبت ٹوٹ پڑے تو آپ (ص) کی مدد سے دست بردار ہو جاؤ گے تو پھر انہیں دھوکہ نہ دو۔ کیونکہ اپنی قوم کی مخالفت کے باوجود رسول (ص) اللہ کو عزت و تحفظ حاصل ہے۔"

یہ سن کر جابر کے باپ عبداللہ بن حزام، اسعد بن زرارہ اور ابوالہیثم بن تیہان نے کہا: "تم کہاں سے بات کرنے والے آگئے؟" پھر کہا: " اے اللہ کے رسول (ص) ہمارا خون اور ہماری جانیں آپ (ص) کے لئے حاضر ہیں۔ آپ (ص) اپنے اور اپنے رب کے حق میں جو بھی شرط رکھنا چاہیں رکھیں" (3)۔

1_ الموطاء تنویر الحوالک کے طبع کے ساتھ ج 2 ص 4 ، سیر اعلام النبلاء ج 2 ص 7 ، مسند احمد ج 5 ص 314 و 316 ، سنن نسائی

ج 7 ص 138 ، 139 ، صحیح بخاری ج 4 ص 156 ، البدایہ والنہایہ ج 3 ص 164 ، سیرہ نبویہ ابن ہشام ج 2 ص 97 ، دلائل النبوة

(بیہقی) ج 2 ص 452 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ، سیرہ نبویہ ابن کثیر ج 2 ص 204 او رصحیح مسلم ج 6 ص 16 و 17 _

3_ ملاحظه ہو : بحار الانوار ج 19 ص 12 و 13 از اعلام الوری ، دلائل النبوه (بیہقی) ج 2 ص 450 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ، تاریخ الخمیس ج 1 ص 318 ، سیرہ نبویہ ابن ہشام ج 2 ص 88 ، البدایہ والنہایہ ج 3 ص 162 ، سیرہ نبویہ ابن کثیر ج 2 ص 201 نیز سیرہ حلبیہ ج 2 ص 17_

254

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسعد بن زرارہ نے بیعت عقبہ کے وقت کہا: " اے رسول (ص) خدا ہر دعوت لوگوں کیلئے سخت اور دشوار تھی۔ آپ (ص) نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر آپ (ص) کا دین اپنائیں یہ ایک سخت مرحلہ تھا۔ لیکن ہم نے اس مسئلے میں آپ (ص) کی بات مان لی۔ آپ (ص) نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اپنی باہمی حمایتوں اور قرابتوں کو (خواہ وہ قریبی ہوں یا دور کی) قطع کر دیں یہ بھی ایک سخت مرحلہ تھا۔ لیکن ہم نے آپ (ص) کی بات پر لبیک کہا۔ نیز ان حالات میں جبکہ ہم عزت و حفاظت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے آپ (ص) نے ہمیں دعوت دی کہ ہم ایک ایسے اجنبی کی قیادت کو تسلیم کریں جسے اس کی قوم نے تنہا چھوڑ دیا تھا اور اس کے چچاؤں نے اسے دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی ایک کٹھن مرحلہ تھا لیکن ہم نے آپ (ص) کی بات تسلیم کر لی ... " (1) علاوہ ازیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عباس بن عبد المطلب بیعت عقبہ کے وقت موجود تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے حق میں مزید

اطمینان اور ضمانت حاصل کر لیں چنانچہ عباس نے کہا: " اے خزر ج والو ہمارے نزدیک محمد(ص) کا جو مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے اسے اپنی قوم سے جو ہمارے ہم مذہب ہیں محفوظ رکھا ہے۔ بنا بریں وہ اپنی قوم کے درمیان معزز ہے اور اپنے شہر میں خوب محفوظ ہے لیکن وہ صرف تمہارے پاس پناہ لینا اور صرف تم سے ملحق ہونا چاہتا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ یہ ہے، کہ جس مقصد کیلئے ان کو دعوت دے رہے ہو اس میں اپنے قول پر عمل کرو گے اور مخالفین کے مقابلے میں ان کی حفاظت کرو گے تو پھر اس ذمہ داری کو اٹھاؤ۔ لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ انہیں وہاں لے جانے کے بعد دشمن کے حوالے کر کے الگ ہو جاؤ گے تو ابھی سے ان کو چھوڑ دینا بہتر ہے کیونکہ وہ یہاں اپنی قوم اور شہر میں بہر حال محفوظ و معزز ہیں۔" ایک اور روایت کے مطابق عباس نے ان سے کہا: " محمد(ص) نے تمہارے سوا دوسروں کی بات کو ٹھکرایا ہے پس اگر تم صبر و استقلال، قوت، جنگی مہارت اور پورے عرب جو ایک ہی کمان سے تمہارے خلاف تیر

1_ حیاة الصحابة ج 1 ص 88 دلائل النبوة ابو نعیم ص 105 سے۔

چلائیں گے یعنی متحد ہو کر تم سے لڑیں گے، ان کے ساتھ تنہا ٹکر لینے کی قدرت رکھتے ہو تو خوب سوچ لو اور آپس میں مشورہ کرو۔" انہوں نے اس کا جو جواب دیا اس کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ پھر نبی کریم (ص) نے ان سے فرمایا کہ وہ بارہ نقیب چن کر دیں جو کفیل، ضامن اور اپنی قوم کی ضمانت دیں چنانچہ انہوں نے نو نقیب قبیلہ خزرج سے اور تین قبیلہ اوس سے چنے۔ یوں یہ حضرات اپنی قوم کے ضامن اور نقیب قرار پائے۔

ادھر قریش کو اس اجتماع کا پتہ چلا چنانچہ وہ مشتعل ہوئے اور مسلح ہو کر پہنچ گئے۔

رسول (ص) اللہ نے ان کی آواز سن کر انصار کو وہاں سے چلے جانے کیلئے کہا تو انہوں نے کہا: "اے اللہ کے رسول (ص) اگر آپ (ص) ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنی تلواروں کے ساتھ ان کی خبر لیں تو ایسا ہی کریں گے"۔ فرمایا: "مجھے اس بات کا حکم نہیں ہوا اور خدا نے مجھے ان کے ساتھ جنگ کی اجازت نہیں دی"۔ وہ بولے: "اے رسول (ص) خدا پھر کیا آپ (ص) ہمارے ساتھ چلیں گے؟" فرمایا: "امر الہی کا انتظار کرو"۔ قریش والے سب کے سب مسلح ہو کر آگے ادھر حضرت حمزہ تلوار لیکر نکلے انکے ساتھ حضرت علی (ع) تھے۔ جب مشرکین کی نظر حضرت حمزہ (ع) پر پڑی تو بولے: "یہانکس لئے جمع ہوئے ہو؟" حضرت حمزہ نے رسول خدا (ص) مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت کے پیش

نظر از راہ تقیہ فرمایا: " ہم کہاں جمع ہوئے، یہاں تو کوئی نہیں۔ خدا کی قسم جو کوئی اس گھاٹی سے گزرے گا تلوار سے اس کی خبر لوں گا۔" یہ دیکھ کر وہ لوٹ گئے اور صبح کے وقت عبداللہ بن ابی کے پاس جا کر کہا: " ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہاری قوم نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کیلئے محمد (ص) کی بیعت کی ہے۔ خدا کی قسم کسی عرب قبیلے کے ساتھ جنگ ہمارے لئے اس قدر ناپسند نہیں جس قدر تمہارے ساتھ ہے۔" عبداللہ نے قسم کھائی کہ انہوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا نہ وہ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے اسے اپنے اقدام سے مطلع کیا ہے۔ قریش نے اس کی تصدیق کی۔ یوں انصار وہاں سے چلے گئے اور رسول (ص) اللہ مکہ لوٹ آئے۔

256

لیکن بعد میں قریش والوں کو اس واقعے کی صحت کا یقین حاصل ہو گیا۔ چنانچہ وہ انصار کی تلاش میں نکلے نتیجتاً وہ سعد بن عبادہ اور منذر بن عمیر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، منذر نے تو ان کو بے بس کر دیا لیکن سعد کو انہوں نے پکڑ کر سزا دی اس بات کی خبر جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کوملی چنانچہ ان دونوں نے آکر اسے چھڑایا کیونکہ وہ ان دونوں کے مال تجارت کی حفاظت کرتا تھا اور اسے لوگوں کی دست درازی سے محفوظ رکھتا تھا (1)

اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے سے پہلے ہم بعض نکات کی وضاحت کرنا

چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نکتے کی وضاحت کریں گے وہ یہ ہے:

بیعت عقبہ میں عباس کا کردار

بعض روایات کی رو سے رسول(ص) خدا کے چچا عباس بیعت عقبہ میں حضور(ص) کے ساتھ تھے۔ اور ان کے علاوہ کوئی آپ(ص) کے ساتھ نہ تھا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ عباس اگرچہ اس وقت مشرک تھے لیکن وہ اپنے بھتیجے کو درپیش مسئلے میں حاضر رہ کر آپ(ص) کے کام کو پکا کرنا چاہتے تھے ہم اس سلسلے میں ابن عباس سے منسوب قول نقل کرچکے ہیں۔ لیکن ہماری نظر میں یہ مسئلہ مشکوک ہے کیونکہ:

(الف) عباس سے منسوب کلام میں واضح طور پر نبی کریم(ص) کی مدد سے ہاتھ کھینچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ عباس کے مذکورہ کلام سے رسول(ص) اللہ کی تقویت نہیں ہوتی جیسا کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے خاص کر عباس کا یہ کہنا اگر پورے عرب (جو ایک ہی کمان سے تمہاری طرف تیر اندازی کریں گے) سے اکیلے ٹکر لینے کی طاقت رکھتے ہو... اس بات کو واضح کرتا ہے۔

1_ ان تمام واقعات کے سلسلے میں جس تاریخی یا حدیثی کتاب کا چاہیں مطالعہ فرما سکتے ہیں ، بطور مثال : بحار الانوار ج 19 ص

12 و 13 ، اعلام الوری ص 57 ، تفسیر قمی ج 1 ص 272 ، 273 ، تاریخ الخمیس ج 1 ، 318 ، 319 دلائل النبوة (بیہقی) مطبوعہ دار

(ب) عباس کے کلام میں خلاف حقیقت نکات موجود ہیں خصوصاً ان کا یہ کہنا کہ محمد (ص) نے تمہارے سوا دوسروں کی بات کو ٹھکرایا ہے کیونکہ اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ انصار کے علاوہ دیگر سب لوگوں نے گویا بنی کریم (ص) کی موافقت کی تھی اور آپ (ص) کی حمایت پر آمادہ ہوئے تھے لیکن آپ (ص) نے ان کی حمایت کو ٹھکرا دیا تھا حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ البتہ صرف بنی شیبان بن ثعلبہ عربوں کے مقابلے میں آپ (ص) کی حمایت پر راضی ہوئے تھے لیکن ایرانیوں کے مقابلے میں نہیں۔ ظاہر ہے کہ "الناس کلہم" سے مراد فقط بنی شیبان نہیں ہوسکتے۔ رہا یہ احتمال کہ شاید اس سے مراد آپ (ص) کے رشتہ دار ہوں تو جیسا کہ ملاحظہ ہوا کہ یہ بات مذکورہ تعبیر "الناس کلہم" (یعنی سارے لوگ) کے ساتھ سازگار نہیں۔ اگر کوئی یہ احتمال دے کہ شاید عباس کی عبارت "ابی محمد الناس" (محمد (ص) نے سارے لوگوں کی بات ٹھکرا دی) کی بجائے "ابی محمد الناس" (لوگوں نے محمد (ص) کی بات نہ مانی) تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس احتمال کی صحت پر کوئی دلیل نہیں کیونکہ ہمارے سامنے موجود الفاظ اس کے برعکس ہیں۔

(ج) اس وقت تک مدینے کی طرف ہجرت کی بات ہی نہیں چلی تھی اور رسول(ص) اللہ کو مسلمانوں کے دارہجرت کی نشاندہی نہ کی گئی تھی اور نہ آپ(ص) نے اپنے ارادے کے بارے میں انہیں کچھ بتایا تھا۔ پھر عباس کو کیسے پتہ چلا کہ نبی کریم(ص) مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں؟ کیا اس سلسلے میں عباس پر کوئی وحی اتری تھی؟ اس کی وجہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ ہاں ہم خود عباس کی زبانی ان کا یہ قول پڑھتے ہیں "محمد(ص) نے تو بس تمہارے پاس پناہ لینے اور تم سے ملحق ہونے کا ارادہ کیا ہے۔" پھر کہتے ہیں "اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے پاس لے جانے کے بعد اس کو دشمن کے حوالے کر کے خود الگ ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے اس کا ساتھ نہ دو..."

(د) عباس نے جو کچھ کہا وہ تو فقط ایک مسلمان اور پکا مومن ہی کہہ سکتا ہے اور عباس تو ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ جنگ بدر تک کفر پر باقی رہے اور بدر میں رسول(ص) اللہ کے ساتھ جنگ کرنے آئے البتہ مجبوری کے تحت۔ پھر وہ مسلمان ہوئے جس کا ائندہ ذکر ہوگا بلکہ آگے چل کر عرض کریں گے کہ وہ فتح مکہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

258

یہاں ہم اس احتمال کو ترجیح دیتے ہیں کہ جس شخص نے رسول(ص) اللہ کے حق میں بیعت کی گرہ مضبوط کرنے کیلئے بات کی تھی وہ عباس بن نضلہ انصاری تھا (1) نہ کہ عباس بن عبدالمطلب۔ اس لئے کہ ہم ملاحظہ کرتے

ہیں کہ ان دونوں سے منسوب اور منقول جملوں میں بہت حد تک قدر شبہت
موجود ہے۔

پس شاید راوی کو عباس بن عبدالمطلب اور عباس بن نضلہ کے درمیان ناموں
کی شبہت کے باعث اشتباہ ہوا ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ بنی عباس نے
مخصوص مفادات کے پیش نظر اپنے جد امجد کیلئے ایک بڑی فضیلت ثابت
کرنے کی کوشش کی ہو وغیرہ وغیرہ۔

حضرت ابوبکر عقبہ میں

بعض خلاف مشہور روایات کے مطابق حضرت ابوبکر عقبہ میں موجود تھے
اور عباس نے ان کو درے کے دھانے پر رکھا تھا۔
ہم اس قول کے بطلان کو ثابت کرنے کیلئے زیادہ گفتگو نہیں کریں گے
کیونکہ دیگر روایات صاف صاف کہتی ہیں کہ وہاں سوائے ان افراد کے جن
کا ہم نے ذکر کیا یعنی حضرت حمزہ، حضرت علی (ع) اور عباس، کے علاوہ
اور کوئی موجود نہ تھا حالانکہ خود مؤخر الذکر کی موجودگی بھی مشکوک
ہے اور یہ کہ جب قریش کو اس اجتماع کا علم ہوا تو طیش میں آئے پھر جب
وہ مسلح ہو کر پہنچے تو حضرت حمزہ اور حضرت علی (ع) درے کے
دھانے تک آئے تھے۔ گذشتہ بیانات کی روشنی میں یہ واقعہ اس اجتماع کے
آخری لمحات میں پیش آیا۔

حضرت حمزہ اور حضرت علی (ع) عقبہ میں

بیعت عقبہ کے موقع پر حضرت حمزہ اور حضرت علی(ع) کی موجودگی کے بارے میں جو کچھ نقل ہوا ہے اس کی تائید عبدالمطلب کے گھر میں ہی اس اجتماع کے انعقاد سے ہوتی ہے۔ خصوصاً وہاں تو ان دونوں کی ضرورت بھی تھی تاکہ وہ قریش اور اس کی خود پسندی اور جبر و تعدی کے مقابلے میں اس حیرت انگیز اور مردانہ کارکردگی

1_ الاصابة ج 2 ص 271، بحار ج 19، السيرة الحلبية ج 2 ص 17، السيرة النبوية دحلان ج 1 ص 153 _

259

کا مظاہرہ کرتے۔ قریش کو درے میں داخل ہونے سے روکتے اور اس اجتماع کے شرکاء کو وہاں سے کھسک جانے کا موقع دیتے۔ (1) چنانچہ جب قریش اس کے بعد درے میں داخل ہوئے تو وہاں کسی کو نہ پایا۔ نتیجتاً وہ عبد اللہ بن ابی کے پاس شکایت لے گئے لیکن اس نے انکار کیا۔ پس اگر ان دونوں کی وہ کارکردگی نہ ہوتی تو حالات کوئی اور شکل اختیار کر لیتے اور مسلمان ایک نہایت خطرناک مصیبت میں پھنس جاتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم بعض ایسی روایات بھی دیکھتے ہیں جن میں حضرت علی(ع) نیز اللہ اور رسول(ص) کے شیر یعنی حمزہ(ع) کی موجودگی کا

تذکرہ نہیں ہے جبکہ یہی روایات قریش کے اکٹھے ہونے اور ان کے مشتعل ہونے کا تذکرہ کرتی ہیں لیکن درے کی طرف قریش کی یورش اور حضرت حمزہ (ع) و حضرت علی (ع) کی طرف سے مدافعت کے بارے میں خاموش ہیں۔ یہ روایات قریش کی طرف سے عبداللہ بن ابی سے ملاقات، مسلمانوں کے تعاقب اور سعد بن عبادہ کی گرفتاری نیز مذکورہ واقعے کے آخر تک نقل کرنے پر ہی اکتفا کرتی ہیں۔

یہ لوگ اس حقیقت کو بھول گئے ہیں کہ وہ قریش جنہیں شرکاء اجتماع کے جانے کے بعد جب اس اجتماع کا علم ہوا تھا تو انہوں نے مشتعل ہو کر عبداللہ بن ابی سے ملاقات کی اور اس نے انکار کیا پھر جب حاجیوں کے جانے کے بعد قریش کو اس واقعے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کر کے ان کو پالیا اور سعد بن عبادہ کو اذیتیں دیں تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس جائے اجتماع پر دھاوا بولنے اور انصار کو نبی کریم (ص) کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنے سے چشم پوشی کرتے، کیونکہ اس اقدام سے قریش کو اپنی عذر خواہی کیلئے ایک اچھا بہانہ مل سکتا تھا۔ پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ قریش یہاں تو خاموشی اختیار کر لیں لیکن وہاں غیظ و غضب اور سخت گیری کا مظاہرہ کریں۔

بہر حال ہم اس ٹولے کے ہاتھوں معمولی دنیوی مفادات کی خاطر حق اور دین کے خلاف اس قسم کی بہت

1_ بعض حضرات یہ احتمال دیتے ہیں کہ سارے قریش نہیں بلکہ ان کے معدودے سر پہروں نے گھائی میں گھسنے کی کوشش کی تھی اور حضرت حمزہ (ع) و حضرت علی (ع) نے ان کا راستہ روکا تھا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ سارے قریشی جمع ہونے ہوں لیکن حضرت حمزہ (ع) اور حضرت علی (ع) نے مسلمانوں کے چلے جانے تک ان کا راستہ روکے رکھا ہو۔

260

ساری خیانتوں کا مشاہدہ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ ضرب المثل کس قدر سچی ہے کہ "لامر ما جدع قصیر انفہ" (قصیر نامی شخص نے کسی کام کے واسطے اپنی ہی ناک کاٹ دی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ حصول غرض کی خاطر ہر قسم کا وسیلہ استعمال کرتے ہیں)۔ ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ فقط دو افراد کا قریش کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ان کو پیچھے ہٹا دینا کیسے ممکن ہے؟ جبکہ ان کا غیظ و غضب نقطہ عروج پر تھا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قریش کی سازش کا جواب دینے کیلئے ایک شخص بھی کافی تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک یا دو آدمی درے کے دھانے پر کھڑے ہوجاتے (جہاں سے فقط چند افراد یا چھوٹی چھوٹی ٹولیاں کا گزرنا ہی ممکن تھا) یوں پہلی ٹولی کو پسپا کر کے باقیوں کو بھی پیچھے ہٹایا جاسکتا تھا چنانچہ عمرو بن عبدود (جو حضرت علی (ع) کے ہاتھوں قتل ہوا) کے بارے میں کہا جاتا

تھا کہ وہ ہزار شہسواروں کا مقابلہ کرنے کیلئے کافی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے درے کے دھانے پر کھڑے ہو کر ہزار سواروں کو اس میں داخل ہونے سے روکا تھا کیونکہ جگہ کی تنگی کے باعث ہزار آدمی ایک ساتھ داخل نہیں ہوسکتے تھے۔

ملاقات کو خفیہ رکھنے کی وجہ

اس ملاقات کو خفیہ رکھنے پر خاص توجہ دی گئی یہاں تک کہ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ کاروانوں میں سوئے ہوئے تھے ان کو بھی کوئی بھنک نہ پڑسکی اور انہیں اپنے ساتھیوں کی عدم موجودگی کا احساس بھی نہ ہوا۔ یہی حال اس اجتماع کے وقت، مقام اور طریقہ کار کا بھی تھا۔ حالانکہ یہ ایک نسبتاً بڑا اجتماع تھا اور یہ باتیں ان مسلمانوں کی آگاہی، بیداری اور حسن تدبیر کی عمدہ مثال اور مضبوط دلیل ہیں۔ علاوہ برائیں یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ جب مسلمان ظالم اور جابر طاقتوں کے مقابلے میں اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو اس وقت مخفیانہ طرز عمل اپنانا شکست اور پسپائی نہیں۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تقیہ (جس کے معتقد شیعہ اور اہلبیت معصومین(ص) ہیں اور جس کا قرآن نے حکم دیا ہے نیز جو

فطرت اور عقل سلیم کا بھی تقاضا ہے) ہی حالات کے مقابلے میں آگاہانہ اور لچک دار روش اپنا نے کا صحیح طریقہ کار ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اہل باطل مادی طور پر طاقتور ہوں اور اہل حق اپنا دفاع کرنے پر قادر نہ ہوں۔

بیعت کی شرائط

یہاں ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ رسول (ص) اللہ نے انہیں اسلام کی تبلیغ اور حفاظت کی راہ میں آئندہ پیش آنے والی مشکلات اور سختیوں کے بارے میں خبردار کیا تاکہ وہ لوگ شروع سے ہی آگاہ رہیں اور بغیر کسی ابہام یا شک کے آگاہی و بیداری کے ساتھ اقدام کریں تاکہ کل ان کیلئے اس قسم کے بہانے کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ حالات اس قدر سنگین صورت اختیار کر جائیں گے۔ حضور اکرم (ص) لوگوں کے وہم و گمان سے مکمل طور پر اس بات کو نکال باہر کرنا چاہتے تھے کہ آپ (ص) نے خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہو۔ نیز آنحضرت (ص) ان میں سے ہر ایک کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ آپ (ص) سبز باغ دکھا کر کسی کو بھی پھنسانے کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی خوبصورت خوابوں اور امیدوں کی خیالی دنیا میں بسانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ (ص) کے نزدیک وسیلہ ہدف کا ہی ایک حصہ تھا اگرچہ آپ (ص) ان کی مدد کے سخت محتاج تھے بلکہ آپ (ص) نے تو اپنی دعوت کے پورے عرصے

میں ان لوگوں کے سوا کسی قوم کو اپنا حامی نہیں پایا تھا۔

نقیبوں کی کیا ضرورت تھی؟

وعدے اور عہد کی پابندی عربوں کی طبیعت میں شامل تھی ہر قبیلہ اپنے کسی فرد یا حلیف کے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے ایمان لانے اور آپ (ص) کی حمایت کرنے پر بیعت لی (جیسا کہ بیان ہو چکا ہے) تو آپ نے ایک محدود پیمانے پر ان کو (اس بیعت کا) پابند بنانے کا ارادہ فرمایا

262

تاکہ مستقبل میں کچھ ایسے ذمہ دار افراد موجود ہوں جن سے آپ (ص) اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کا مطالبہ کر سکیں۔ ان وعدوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری انہی نقیبوں پر آتی تھی اور انہی سے مذکورہ مطالبہ کیا جاسکتا تھا۔ کیونکہ یہی لوگ اپنی اور اپنی قوم کی مرضی سے ان کے ضامن بنے تھے۔

لیکن اگر رسول (ص) خدا ان امور کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے تو ممکن تھا کہ ہر شخص اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں سے جان چھڑاتا اور نتائج کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال کر اپنے آپ کو ان سے بری سمجھتا اور

یہ خیال کرتا کہ انفرادی حیثیت سے اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ لیکن جب بعض افراد ضامن بن گئے (جن کا تعلق مختلف قبائل سے تھا) تو ذمہ داریوں کا دائرہ بھی معین اور مشخص ہو گیا اور یہ بات ممکن ہو گئی کہ ضرورت کے موقع پر بالخصوص جنگ یا دفاع کی صورت میں ان سے عہد کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا جاسکے۔ یوں اس مسئلے کو لوگوں کی انفرادی خواہشات بلکہ اس سے بھی اہم مسئلہ یعنی اجتماعی مسائل میں افراتفری اور بے نظمی سے نجات مل گئی۔ یوں انفرادی و اجتماعی سطح پر معاشرے کو بنانے اور منظم کرنے کا مرحلہ شروع ہوا۔

مشرکین کا رد عمل

ہم یہاں مشاہدہ کرتے ہیں کہ مشرکین نے عقبہ کی دوسری بیعت کے مسئلے کو زبردست اہمیت دی۔ یہاں تک کہ انہوں نے مدینہ والوں کو داخلی کمزوری اور اوس اور خزرج کے درمیان خانہ جنگیوں کے باعث پیدا شدہ خلفشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں جنگ کی دھمکی دی۔ جی ہاں قریش نے ان کو جنگ کی دھمکی دی حالانکہ اس قسم کی جنگ ان کیلئے زبردست اقتصادی نقصانات کا باعث بنتی کیونکہ شام (جو قریش کیلئے بہترین تجارتی منڈی تھا) کی طرف ان کے تجارتی قافلے مدینہ کے راستے سے گزرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین کو اس بیعت سے

کے باعث وہ دعوت اسلامی کو قبول کرنے اور اس کی حمایت کرنے والوں کے ساتھ اپنے دوستانہ روابط کو بھی قربان کرنے پر مجبور ہوچکے تھے اگرچہ وہ اہل مدینہ ہی کیوں نہ ہوں جن کے ساتھ جنگ سے وہ زبردست کتراتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی سے اس سلسلے میں ان کی گفتگو کا ذکر پہلے ہوچکا ہے۔ یہاں سے اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ مکہ میں رہنے والے مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں کس طرح پس رہے تھے۔

خلافت کے اہل افراد کی مخالفت

جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے کہ رسول (ص) اللہ نے بیعت کے متن میں اہل مدینہ کیلئے جو شرائط رکھی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ مدینہ والے مسئلہ خلافت میں اس کے اہل سے نزاع نہیں کریں گے۔ بیعت کے متن میں اس شرط کا رکھنا فتح و شکست کے نقطہ نظر سے اسلام کیلئے تقدیر ساز تھا اور اس شرط کو نبھانے سے انکار کی صورت میں پوری بیعت سے نکل جانے کا خطرہ تھا چنانچہ بنی عامر کے مسئلے میں یہی ہوا تھا (جیسا کہ پہلے ذکر ہوچکا ہے)۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ رسول (ص) اللہ کی نظر میں (جن کا نظریہ اسلام کے حقیقی نظریات کا ترجمان

تھا)، نہایت اہمیت کا حامل تھا اور آپ(ص) اس بارے میں کسی قسم کی رو رعایت کیلئے ہرگز آمادہ نہ تھے اگرچہ عظیم ترین خطرات سے دوچار ہی کیوں نہ ہوں۔ بالفاظ دیگر مسئلہ خلافت آپ(ص) کے اختیار میں نہ تھا بلکہ خدا کے اختیار میں تھا تاکہ جسے مناسب سمجھتا خلافت سے سرفراز کرتا۔ یہ وہ امر تھا جس کو پہنچائے بغیر تبلیغ رسالت بے معنی ہوکر رہ جاتی۔ اس کے علاوہ ہم یہ نتیجہ بھی اخذ کرسکتے ہیں کہ رسول(ص) اللہ ابتدا سے ہی ایک خاص اور معینہ ہدف کیلئے راستہ ہموار کر رہے تھے وگرنہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ(ص) ایک طرف سے تو لوگوں کو حکومت و خلافت کے مستحق معینہ افراد سے نزاع نہ کرنے کا حکم دیں لیکن دوسری طرف سے اس مخصوص خلیفہ کی نشاندہی بھول جائیں۔ یہاں اس واقعے کی کڑی کوپہلے ذکر شدہ دعوت ذوالعشیرہ، (جب حضور(ص) نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈراتے وقت مذکورہ شخص کی نشاندہی کی تھی) کے واقعے سے ملانا اور پھر اس واقعے کو پیغمبر(ص)

264

کی ان پالیسیوں، بیانات اور اشارات خصوصاً غدیر کے واقعہ کے ساتھ جوڑنا ضروری معلوم ہوتا ہے جن کا ذکر بعد میں ہوگا۔

ابھی تک جنگ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا

ایک اور نکتہ کی طرف بھی توجہ ضرور رہے وہ یہ کہ رسول (ص) اللہ نے عقبہ میں جمع ہونے والوں کو تلواروں کے ساتھ قریش کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس اقدام کا مطلب اس دین اور اس کے مومن طرف داروں کا خاتمہ تھا۔ خصوصاً ان کی قلت اور ایام حج کے پیش نظر جب لوگ ہر طرف سے مکہ میں جمع ہوئے تھے اور وہ سب قریش کے طریقہ و مسلك و مزاج پر تھے نیز دینی، نظریاتی اور فکری نقطہ نظر سے قریش کے تابع تھے۔ یہاں تک کہ ان کے مفادات بھی قریش سے وابستہ تھے۔ ان حالات میں انصار کیلئے اپنے دشمنوں پر خود ان کے علاقے میں فتح حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔

قریش کی نظر میں مدینہ کی بڑی اہمیت تھی خاص کر اس لحاظ سے کہ مدینہ شام کی طرف جانے والے قریش کے تجارتی قافلوں کی اہم گزرگاہ تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے سعد بن عبادہ کو رہا کیا تھا لیکن یہی قریش انصار کے اس موقف پر خاموش نہ رہ سکتے تھے یوں قریش کے سامنے سوائے اس کے کوئی چارہ نہ رہتا کہ تمام حاجیوں حتیٰ مدینہ کے مشرکین کی موجودگی میں انصار پر فیصلہ کن اور مہلک وار کرتے کیونکہ جنگ کرنے کی صورت میں انصار متجاوز محسوب ہوتے اور قریش کیلئے اپنی صوابدید کے مطابق مناسب کیفیت اور کمیت کے ساتھ اس تجاوز کا مقابلہ کرنا ضروری ہوتا۔

پانچواں باب

مکہ	سے	مدینہ	تک
پہلی	فصل :	مدینہ کا	آغاز
دوسری	فصل :	ہجرت	رسول(ص)
تیسری	فصل :	قبا کی	جانب
چوتھی	فصل :	مدینہ	تک

پہلی فصل

ہجرت مدینہ کا آغاز

وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔

ائمہ معصومین(ع) سے منقول ہے کہ "حب الوطن من الايمان" (1) یعنی وطن

کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ پہلی نظر میں اس جملے کا کوئی درست اور قابل قبول مفہوم بنتا نظر نہیں آتا کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وطن کی محبت کیونکر ایمان کا حصہ قرار پائے؟ کیا اس خاک کو جس پر انسان کی ولادت ہوئی اور جس کی فضاؤں میں اس نے زندگی گزاری ہے صرف خاک ہونے کے ناطے اس قدر اہمیت اور احترام حاصل ہے کہ اس کی محبت ایمان کا حصہ قرار پائے؟ خواہ جغرافیائی طور پر اس کی حالت کتنی ہی بدتر کیوں نہ ہو؟ کیا اس محبت کے فقدان کی صورت میں انسان کا ایمان ناقص اور مطلوبہ اثرات سے عاری ہوگا؟

اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ہمیں یہ نکتہ ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ اسلام کی نظر میں اہمیت کی حامل اس محبت سے مراد ایسی اندھی محبت نہیں ہو سکتی جس کا کوئی مقصد یا فائدہ نہ ہو یا اسلام کی مخالف سمت میں ہو بلکہ اس سے مراد ایسی محبت ہے جو اسلام کے عظیم اہداف سے ہم آہنگ ہو۔ نیز حقیقی ایمان اور دینی بنیادوں پر استوار ہو۔ اس قسم کی محبت ہی ایمان کا حصہ ہو سکتی ہے۔

علاوہ برائین وطن (جس کی محبت کو ایمان قرار دیا جا رہا ہے) سے مراد وہ جگہ بھی نہیں جہاں انسان کی پیدائش واقع ہو بلکہ اس سے مراد وہ عظیم اسلامی وطن ہے جس کی حفاظت دین اور انسانیت کی حفاظت شمار ہوتی ہو کیونکہ یہ دین کی تقویت اور اعلاء کلمۃ اللہ کا باعث ہے۔ نیز یہی وطن اسلام کی طاقت کا مرکز ہے کیونکہ وہ امن و سکون کی

تربیت گاہ ہے اور پھر یہیں سے بہتر اور مثالی مراحل کی طرف انتقال کا عمل شروع ہوتا ہے لیکن اس وطن سے دوری اور استقلال اور سکون کے فقدان کی صورت میں (تعمیری) قوتیں ضائع ہوجاتی ہیں کیونکہ وہاں انسان کو اپنی حقیقت اور اپنے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کی فرصت ہی نہیں ملتی اور اگر اس کا موقع مل بھی جائے تو مرکزیت جو منظم اور ٹھوس پیشرفت نیز استحکام اور عمل پیہم کا موقع فراہم کرتی ہے، کے فقدان کے باعث وہ اپنے فیصلوں کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ خلاصہ یہ کہ وطن، دین اور حق کے دفاع نیز برگزیدہ و بلند اہداف تک پہنچنے کا وسیلہ ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بنا بریں اصل چیز دین اور انسان ہیں۔ رہا وطن اور دیگر چیزیں تو ان کو دین و انسانیت کی خدمت کا وسیلہ سمجھنا چاہئے۔ پس جو شخص اسلام کی حفاظت یا اس سے محبت کے پیش نظر اپنے وطن

کی محافظت یا اس سے محبت کرتا ہے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

لیکن اگر وطن شرك وکفر وانحراف اور انحطاط انسانیت کی سر زمین ہو تو اس قسم کے وطن کی حفاظت یا اس سے محبت درحقیقت شرك کی تقویت اور حفاظت ہوگی۔ اور اس محبت کا تعلق کفر و شرك سے ہوگا نہ کہ ایمان اور اسلام سے۔

اس لئے قرآن اور اسلام نے ان لوگوں کو جو بلاد شرك میں رہتے ہوں (اور ان کا وہاں رہنا دین و ایمان کی کمزوری کا باعث ہو) حکم دیا کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے بلاد ایمان و اسلام کی طرف چلے جائیں جہاں وہ اپنے دین نیز تخلیقی صلاحتیوں سے مالا مال عظیم انسانیت کی خاطرخواہ اور مؤثر حفاظت کرسکیں۔ ارشاد الہی ہے (ان الذین توفاهم الملائکة ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها فا ولئک ما واهم جہنم وسائت مصیرا) (1)

1 سورہ نساء آیت 97_

یعنی فرشتے جن لوگوں کی روحوں قبض کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی تاکہ تم اس میں ہجرت کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بلکہ اگر کسی انسان کا وطن جہاں وہ پیدا ہوا ہو دین حق کے مقابلے پر اور نور الہی کو بجھانے کی کوشش میں ہو تو اس کو برباد کرنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ یہاں تک کہ خود اس شخص پر بھی، جس کی وہاں ولادت ہوئی ہو اور زندگی گزری ہو۔ (1)

بنا بریں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رسول (ص) اللہ اور اصحاب کی مکہ سے مدینہ کو ہجرت فطرت انسانی، عقل سلیم اور صحیح طرز فکر کے تقاضوں کے عین مطابق تھی۔ کیونکہ صحیح فکر کے سامنے اچھے اور بلند اہداف ہوتے ہیں نیز اس کی نظر میں ہر چیز کی قدر و قیمت اتنی ہی ہوتی ہے جس قدر ان اہداف کے ساتھ سازگار اور ان تک رسائی میں مددگار ثابت ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی طرف ہجرت کن حالات میں، کن اسباب کی بنا پر، اور کس طرح ہوئی؟

ہجرت مدینہ کے اسباب

مکہ سے مدینہ ہجرت کے اسباب بیان کرتے ہوئے ہم درج ذیل نکات کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں:

1_ مکہ دعوت اسلامی کیلئے مناسب جگہ نہ تھی۔ رسول(ص) خدا کیلئے
مکے میں کامیابی کی جتنی گنجائش تھی وہ حاصل ہو چکی تھی اور اب اس
بات کی امید نہیں تھی کہ مزید لوگ کم از کم مستقبل قریب میں، اس نئے دین
کو اپنائیں گے۔

1_ علامہ محقق شیخ علی احمدی کا خیال ہے کہ معصومین کے قول "حب الوطن من الایمان" کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اپنے
وطن سے محبت ہو وہ اس وطن کو انحرافات سے نجات دینے، اس کی مشکلات کو دور کرنے اور وہاں کے معاشرے کو حق و ایمان
اور اسلام کی طرف رہنمائی کرنے کیلئے کوشاں ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔

270

جب تك لوگوں کے قبول اسلام کے باعث اس کی تقویت و اعانت کی امید تھی
مصائب و مشکلات کو برداشت کرنے کی معقول وجہ موجود تھی۔ لیکن اب
مکہ اپنا سب کچھ دے چکا تھا۔
مومن جوانوں اور مستضعفین کی کافی تعداد اسلام قبول کر چکی تھی۔ لہذا اب
مکہ میں وہی لوگ رہ گئے تھے جو اطاعت خدا کیلئے سد راہ تھے۔ اسلام کی
ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے اور اس کے پھیلاؤ کو روک رہے
تھے۔ ان حالات میں مزید وہاں ٹھہرنا نہ صرف بے دلیل ہوتا بلکہ اسلامی

دعوت کے ساتھ خیانت اور اس کے خلاف جنگ میں مدد اور اس کی شکست کا باعث ہوتا۔ خاص کر ان حالات میں جبکہ قریش راہ خدا سے لوگوں کو روکنے اور نور الہی کو بجھانے کیلئے اپنی قوتوں کو مجتمع کر رہے تھے حالانکہ خدا کو بس یہ منظور تھا کہ وہ اپنے نور کو کامل کرے اگرچہ مشرکین کو یہ بات نا پسند ہو۔

جی ہاں اب یہ بات ناگزیر ہوگئی تھی کہ ایک نئے مرکز کی طرف منتقل ہوا جائے، جہاں سکون و اطمینان کے ساتھ مشرکین کے دباؤ اور ان کے زیر تسلط اور زیر اثر علاقوں سے دور رہ کر زبانی اور عملی طور پر آزادی کے ساتھ تبلیغ دین کرنے کی ضمانت فراہم ہو۔

ادھر ہم مشاہدہ کرچکے ہیں کہ مشرکین رسول (ص) اللہ کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے بلکہ اس نئے دین میں داخل ہونے والے ہر شخص کو سزائیں دیتے اور جن لوگوں کے مسلمان ہونے کا خطرہ ہوتا انہیں ڈراتے تھے۔

2_ اسلام اور اس کے داعی اور نمائندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے کسی محدود کامیابی پر اکتفا کرنا ممکن نہ تھا کیونکہ اسلام پوری انسانیت کا دین تھا، ارشاد الہی ہے (وما ارسلناک الا کافۃ للناس) (1) ہم نے آپ (ص) کو تمام انسانوں کیلئے (بشیر و نذیر بناکر) بھیجا ہے۔ واضح ہے کہ اب تک جو کامیابیاں نصیب ہو چکی تھیں وہ اسلام کی تعلیمات کو عملاً نافذ کرنے اور اس کے سارے اہداف کو حاصل کرنے کیلئے ناکافی

تھیں خصوصاً لوگوں کے معاشرتی و اجتماعی مسائل وغیرہ کے حل

1_ سورہ سبا آیت 28_

271

سے متعلق پہلوؤں کے نقطہ نظر سے کہ (قانون اور نظام کی موجودگی میں) جن کو نافذ کرنے کیلئے طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادھر بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب رسول (ص) اللہ کی ذات کو تو دشمنوں کے شر سے بچانے کی ضمانت دے سکتے تھے لیکن وہ آپ (ص) کے اصحاب اور اس نئے آسمانی دین میں داخل ہونے والوں کی حفاظت کے ضامن نہیں بن سکتے تھے، خاص کر اس صورت میں کہ رسول (ص) اللہ بوقت ضرورت اسلامی تعلیمات کے فروغ کو ان پر ضروری قرار دینے کی کوشش فرماتے۔ کیونکہ اس صورت میں تو وہ آپ (ص) کی معمولی سی حمایت بھی نہ کر پاتے۔

حضرت ابوطالب علیہ السلام کی وفات کے بعد تو حالات نے خود رسول (ص) اللہ کے خلاف بھی خوفناک شکل اختیار کر لی تھی جیسا کہ ہم ملاحظہ کر چکے اور آئندہ بھی ملاحظہ کریں گے۔

3_ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے مسلمان سالہاسال سے آزار اور مظالم کو سہتے چلے آ رہے تھے یہاں تک کہ کچھ مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر مکہ سے بھاگ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے ... جو مسلمان مکہ میں باقی رہے قریش ان کو گمراہ کرنے کیلئے ظلم و زبردستی اور دھوکہ و فریب کے مختلف حربے استعمال کرتے رہے اور یہ مسلمان ان کا سامنا کرتے رہے۔

اللہ اور رسول(ص) کے شیر (حمزہ(ع)) نیز بعض دوسرے معدود مسلمانوں (جنہیں اپنے قبیلوں کی حمایت حاصل تھی)(1) کے علاوہ باقی مسلمان غالباً غریب اور بے چارے لوگ تھے جن کیلئے سختیوں پر صبر و تحمل کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر یہ لوگ آلام و مشکلات کا یونہی سامنا کرتے رہتے اور امید کی کوئی کرن بھی نظر نہ آتی تو پھر خواہ ان کا ایمان کتنا ہی قوی کیوں نہ ہوتا، فطری بات تھی کہ ان حالات میں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے، اس قسم کی زندگی سے اکتا جاتے اور زودگزر خواہشات ان پر غلبہ پا لیتینیوں وہ خود بھی ہلاک ہو جاتے اور

1_ حتی کہ یہ لوگ بھی نفسیاتی اور روحانی کرب و آزار نیز تلخ اجتماعی منافرت سے محفوظ نہ تھے بسا اوقات یہ حالت بعض

مسلمانوں کیلئے (شعور و آگاہی اور تیزبینی میں دوسروں سے ممتاز ہونے کی وجہ سے) جسمانی ایذا رسانی سے بھی سخت بات

دوسروں کو بھی ہلاک کرتے، کیونکہ مصائب و مشکلات کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ان کے بس کی بات نہ تھی چنانچہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب جنگ احد میں یہ افواہ پھیلی کہ رسول(ص) خدا شہید ہوچکے ہیں تو بعض لوگ دوبارہ مشرک ہو جانے کی سوچنے لگے اور مشرکین کے ساتھ صلح کا راستہ، ڈھونڈنے لگے۔ اس بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری جس کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے گی۔

(وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ا فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب منكم على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين) یعنی محمد(ص) تو بس اللہ کے رسول(ص) ہیں ان سے پہلے بھی متعدد رسول(ص) گزر چکے ہیں تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو تم میں سے جو شخص الٹے پاؤں پھر جائے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ البتہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو جزائے خیر دے گا۔ (1)

4_ قریش آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ رسول(ص) اللہ کو قتل کرنے کی ایک ایسی راہ موجود ہے جس میں بنی ہاشم کے سامنے ان پر کوئی واضح ذمہ داری عائد نہیں ہوگی بالفاظ دیگر بنی ہاشم پیغمبر(ص) کے خون کا مطالبہ نہ

کرسکیں گے کیونکہ ان کے منصوبے کے مطابق آپ(ص) کو دس آدمی ملکر قتل کرتے جن کا تعلق مختلف قبائل سے ہوتا۔ یوں آپ(ص) کا خون بہت سے قبائل کے درمیان تقسیم ہوجاتا کیونکہ بنی ہاشم ان سب کا مقابلہ نہیں کرسکتے تھے۔ اگر بنی ہاشم ان سب سے لڑتے تو خود مصیبت میں پھنس جاتے۔ لیکن اگر دیہ (یا خون بہا) قبول کرلیتے تو یہ قریش کیلئے اور بھی اچھا ہوتا۔ پس جب رسول(ص) اللہ قتل ہوجاتے تو آپ(ص) کے پیروکاروں کو ختم کرنا بہت آسان ہوجاتا اور قریش کو کوئی خاص پریشانی پیش نہ آتی بلکہ اگر مسلمانوں کو یونہی چھوڑ دیتے تب بھی وہ خود بخود ختم ہوجاتے۔ یہ تھا قریش کا خیال اور منصوبہ، یاد رہے کہ نبی اکرم(ص) پر اگرچہ خدا کا لطف و کرم تھا اور اس کی توجہ آپ(ص) پر تھی لیکن بدیہی بات ہے کہ اگر قریش اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے تو خواہ ان کو

1 سورہ آل عمران آیت 144 _

273

کامیابی ہوتی یا ناکامی نتیجتاً بنی ہاشم اور قریش کے روابط نہایت کشیدہ ہوجاتے اور رسول(ص) اللہ کے مکہ میں رہنے کی صورت میں حالات

بدتر ہو جاتے۔ ادھر خدا کا قانون یہ رہا ہے کہ وہ کسی شخص کو اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے سے جبری طور پر نہیں روکتا۔ ہاں جب دین اور انسانیت کی حفاظت کیلئے نبی کی حفاظت ضروری ہو تو اس صورت میں اللہ کی عنایات نبی کے شامل حال ہوتی ہیں اور دشمن اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے سے عاجز رہتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ان حالات میں رسول (ص) اللہ اور آپ (ص) کے اصحاب کیلئے مکہ سے نکل کر کسی ایسے پر امن مقام کی طرف جانا ضروری ہو گیا تھا جہاں وہ زیادہ بہتر اور جامع صورت میں اپنی دعوت کو پھیلانے اور اپنے مشن کو لوگوں تک پہنچانے کی جدوجہد کر سکتے۔

مدینہ کے انتخاب کی وجہ

رہا یہ سوال کہ رسول (ص) خدانے دوسرے مقامات مثلاً حبشہ وغیرہ کو چھوڑ کر مدینہ کو کس بنا پر اپنی ہجرت اور اپنی دعوت کا مرکز منتخب کیا؟ اس سوال کے جواب میں کئی ایک اسباب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں ان میں سے درج ذیل کا تذکرہ کرتے ہیں:

1_ مکے کو لوگوں کے ہاں ایک خاص روحانی مقام حاصل تھا۔ بنا بریں مکے پر تسلط حاصل ہوئے بغیر، نیز بت پرستوں کے اثر و نفوذ کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلام کی قوت کو جاگزیں کئے بغیر آپ (ص) کی دعوت کامیابی سے ہمکنار نہ ہوتی اور آپ (ص) کی تمام کوششیں رائیگاں جاتیں۔ کیونکہ آپ (ص)

کی دعوت کو مکے کی اسی قدر ضرورت تھی جس قدر مکے کو اس دعوت کی۔

اسلئے مکے سے قریب ہی ایسے مقام کا انتخاب ضروری تھا جہاں سے بوقت ضرورت مکے پر اقتصادی و سیاسی بلکہ فوجی دباؤ بھی ڈالا جاسکتا ہو کیونکہ آپ(ص) کو مکے پر تسلط حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔

274

ادھر مدینہ ہی وہ مناسب جگہ تھی جہاں اس مطلوبہ دباؤ کے سارے لوازمات موجود تھے۔ مدینہ اہل مکہ کو اقتصادی بحران میں مبتلا کر سکتا تھا۔ کیونکہ مدینہ مکہ کے تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھا، اور قریش کا گزارہ بھی بنیادی طور پر تجارت پر ہی تھا۔ چنانچہ پہلے بیان ہو چکا کہ مشرکین قریش نے بیعت عقبہ کے وقت عبداللہ بن ابی سے کہا تھا "ہماری ناپسندیدہ ترین جنگ جو چھڑ سکتی ہے وہ تم لوگوں سے ہی ہے۔"

نیز اس بات کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ جب قریش نے بیعت عقبہ کے بعد سعد بن عبادہ کو پکڑ کر سزادی تو حارث بن حرب اور جبیر ابن مطعم نے آکر نجات دی۔ کیونکہ وہ ان کے مال تجارت کی حفاظت کرتا تھا۔ واضح ہے کہ جب اکیلے حضرت ابوذر کے ہاتھوں قریش کی جو شامت آئی سو آئی تو پھر اہل مدینہ کی طرف سے مستقبل میں ان کی جو شامت آتی وہ

زیادہ شدید اور دور رس اثرات کی حامل ہوتی۔

2_ ان بیانات کی روشنی میں ہم پر واضح ہوا کہ مدینے کی طرف ہجرت کئے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا کیونکہ اگر طائف کی طرف ہجرت کی جاتی تو کوئی فائدہ نہ ہوتا چنانچہ ہم دیکھ چکے کہ جب آنحضرت(ص) نے وہاں ہجرت کی تو اہل طائف نے منفی جواب دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل طائف کے خیال میں مکہ والے ان پر اقتصادی دباؤ ڈال سکتے تھے اور مکہ والوں کو ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی جس قدر انہیں اہل مکہ کی۔ نیز آئندہ (کم از کم مستقبل قریب میں) ان کیلئے سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ سیاسی طور پر اہل مکہ کی متابعت کرتے اور ان کے زیر تسلط رہتے۔

عرب کے دیگر قبائل تو آنحضرت(ص) آزما چکے تھے کہ وہ لوگ آپ(ص) کی دعوت قبول کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کیلئے آمادہ نہ تھے۔ آپ(ص) نے انہیں اگر نقصان دہ نہیں پایا تھا تو کم از کم اس نتیجے پر ضرور پہنچے تھے کہ وہ آپ(ص) کے کسی کام نہیں آسکتے۔

ادھر یمن، فارس، روم اور شام کے علاقوں پر نظر کریں تو وہ ان دو بڑی سلطنتوں کے آگے سر تسلیم خم تھے جن سے پیغمبر(ص) اسلام کو سوائے مشکلات اور عظیم خطرات کے کچھ حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔

ہم نے اس کتاب کے باب اول کے اواخر میں اسلام کی اشاعت اور کامیابی کے اسباب کا ذکر کرتے

ہوئے اس سلسلے میں کچھ بحث کی تھی۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جب رسول (ص) اللہ نے کسری کو اسلام کی دعوت دینے کیلئے اپنا ایلچی بھیجا تھا تو اس نے آنحضرت (ص) اور آپ (ص) کی رسالت کے خلاف ایک خطرناک کاروائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ رہی حبشہ کی بات تو واضح ہے کہ حبشہ ایسا ملک نہیں تھا جو اقتصادی، سیاسی اور عسکری نقطہ نظر سے (بلکہ فکری و سماجی حوالے سے بھی) ایک عالمگیر اور جامع انقلاب کی قیادت کرسکتا۔

لہذا صرف اور صرف مدینہ ہی باقی رہ جاتا تھا۔ چنانچہ ہجرت کیلئے اسی سر زمین کا انتخاب ہوا۔

3_ مذکورہ اسباب کے علاوہ مدینہ زرعی نقطہ نظر سے مکے کی نسبت زیادہ خود کفیل تھا۔ بالفاظ دیگر اگر ان کو کسی قسم کے تجارتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا (اگرچہ مکہ والے ایسا نہیں کرسکتے تھے) تو وہ اغیار کی خواہشات کے آگے سر تسلیم خم کئے بغیر اس دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا گزارہ کر سکتے تھے اگرچہ بمشکل ہی سہی۔

زرعی پہلو کے علاوہ دیگر پہلوؤں سے بھی مدینے کو ترجیح حاصل تھی۔ نیز پیغمبر (ص) اسلام کی دعوت کیلئے وسیع فعالیت اور ہمہ گیر جدوجہد کی ضرورت تھی کیونکہ یہ عالمی سطح پر ایک جامع انقلاب کی قیادت کرنے والی تھی۔ علاوہ بریں اس دعوت کو داخلی طور پر اقتصادی استحکام کی

ضرورت تھی تاکہ اس کی بدولت اس دعوت کے علمبرداروں کو اپنے دین کی اشاعت اور اپنے مشن کے پھیلاؤ کی جدوجہد کا موقع میسر ہو سکتا۔

4_ چونکہ حج اسلام کے اہم ترین احکام میں سے ایک تھا بنا بریں جب تک مکہ پر بت پرستوں کا تسلط رہتا حج کی افادیت جاتی رہتی۔ نیز عرب قبائل کے درمیان قریش کا وسیع اثر و نفوذ باقی رہتا اور ان قبائل کے دلوں میں مشرکین مکہ کو ایک قسم کا تقدس بھی حاصل رہتا۔ بنا بریں مکہ کو ان کے ہاتھوں سے چھڑانا ضروری تھا تاکہ لوگوں کے نزدیک ان کو جو روحانی مقام حاصل تھا اس کا خاتمہ ہو جاتا اور اس نئے دین کیلئے لوگوں کے دلوں کے دروازے پوری طرح کھل جاتے اور مسلمان کسی رکاوٹ کے بغیر مکمل آزادی کے ساتھ اس عظیم دینی فریضے کو ادا کر سکتے۔

اس بات کی دلیل طبرانی وغیرہ کی روایت ہے کہ جب نبی کریم (ص) نے ذی الجوشن ضبابی کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اس وقت تک اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا جب تک وہ اپنی آنکھوں سے کعبے پر آپ (ص) کا

276

غلبہ نہ دیکھ لے۔ ایک اور روایت میں مرقوم ہے کہ اس نے آنحضرت (ص) سے کہا: "میں نے دیکھا کہ آپ کی قوم نے آپ (ص) کو جھٹلایا اور نکال باہر کیا نیز آپ (ص) کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ (ص) کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ (ص) کو ان پر فتح حاصل ہوئی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا اور

آپ(ص) کی اطاعت کروں گا، لیکن اگر انہیں آپ(ص) پر غلبہ حاصل ہوا تو پھر آپ(ص) کی اطاعت نہیں کرونگا" (1)

علاوہ ازیں مکہ سے قریب ترین اور مناسب جگہ مدینہ تھی۔ مدینہ اقتصادی طاقت کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی افرادی قوت کا بھی حامل تھا۔ اور مکہ والوں کے خلاف اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن انجام دینے پر قادر تھا۔ مکہ کے قریبی علاقوں میں سے مدینے کے علاوہ کوئی بھی علاقہ ان خصوصیات کا حامل نہ تھا۔

5_ گذشتہ معروضات کے علاوہ مدینہ والے اصل میں یمن کے تارکین وطن تھے اور یمن قدیم زمانے کی ابتدائی تہذیب و تمدن کا کچھ حد تک حامل رہا تھا۔ بنا بریں وہ عرب نہیں تھے کہ ان کے دل قساوت سے لبریز ہوتے۔ نیز قریش کی طرح اس علاقے میں ان کیلئے اقتدار یا بڑے مفادات کا مسئلہ بھی درپیش نہ تھا۔ نہ ہی وہ کسی خاص قسم کے نفسیاتی ماحول میں زندگی گزارتے تھے جس طرح قریش والے عدنانیوں کے درمیان اپنی خاندانی حیثیت، مکہ کی سرداری اور بیت اللہ کے متولی ہونے کے باعث ایک خاص قسم کے نفسیاتی ماحول میں رہ رہے تھے۔

ان باتوں کے ساتھ ساتھ عدنانیوں اور قحطانوں کے درمیان واضح اختلاف کا مسئلہ بھی تھا۔ قحطان رسول(ص) اللہ کو دشمنوں کے حوالے کرنے کیلئے (دینی یا نظریاتی جذبات سے قطع نظر) آمادہ نہیں ہوسکتے تھے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر(ص) اسلام کی وفات کے بعد بھی اس اختلاف کے آثار

دیکھنے میں آتے ہیں اسی بنا پر حضرت عمر نے بیت المال کی تقسیم میں
 عدنانیوں کو قحطانیوں پر ترجیح دی۔ اس بات نے امویوں کیلئے اس روش
 سے استفادہ کرنے نیز یمنیوں اور قیسیوں کے درمیان فتنوں کی آگ بھڑکانے
 کا راستہ ہموار کیا۔

1_ مجمع الزوائد ج 2 ص 68 یہاں یوں مذکور ہے، اسے عبداللہ بن احمد اور اس کے والد نے نقل کیا ہے لیکن اس کا متن ذکر نہیں
 کیا۔ طبرانی سے بھی اسے نقل کیا ہے۔ (ان دونوں کے راوی بخاری کے راوی ہیں) نیز ابوداؤد نے اس کا کچھ حصہ نقل کیا ہے۔

277

جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امیرالمومنین علیہ السلام کی نظر میں
 اولاد اسماعیل کو اولاد اسحاق پر کوئی ترجیح حاصل نہ تھی۔ (بہر حال یہ اس
 بحث کا مقام نہیں)۔

6_ پھر اہل مدینہ نے انحراف و گمراہی کا مزہ نہایت اچھی طرح سے چکھا تھا۔
 جنگوں نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ وہ مستقل طور پر خوف و دہشت کے
 زیر سایہ زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ شب و روز مسلح رہتے تھے
 اور اپنے بدن سے اسلحوں کو جدا نہ کرتے تھے (جس کا ذکر ہو چکا ہے)۔ یہ
 بھی بیان ہو چکا کہ خزرج والے قریش کو اپنا حلیف بنانے کیلئے مکہ بھی

گئے تھے لیکن قریش نے ان کی بات نہ مانی۔ اہل مدینہ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتے تھے کہ وہ اس گھٹن کی فضا سے نکلیں۔ یہاں تک کہ اسعد بن زرارہ نے اس امر پر اپنے غم و افسوس کا اظہار کیا۔ چنانچہ جب رسول (ص) اللہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے یوں عرض کیا: "ہمارا تعلق یثرب کے قبیلہ خزرج سے ہے۔ ہمارے اور اوسی بھائیوں کے درمیان تعلقات منقطع ہیں۔ اگر اللہ آپ (ص) کے ذریعے ان تعلقات کو بحال کر دیتا ہے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ آپ (ص) سے زیادہ صاحب عزت اور کوئی نہیں۔" (ان باتوں کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے)۔

اس کے علاوہ مدینے میں اسلام کے پہنچنے کے بعد وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت اور اعانت ضروری تھی تاکہ اس دین کی حمایت اور اعلاء کلمہ حق کا سلسلہ جاری رکھ سکتے۔

7۔ آخری نکتہ یہ کہ رسول (ص) اللہ کے ظہور کا زمانہ قریب ہونے کے بارے میں یہودیوں کی پیش گوئیوں کے باعث سارے لوگ اس دین کو قبول کرنے کیلئے آمادہ تھے۔ لیکن ان کو مناسب فرصت اور حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔ ان حالات میں رسول (ص) اللہ انہیں کیسے نظر انداز کر سکتے تھے۔ اور ان کیلئے قبول اسلام کا موقع فراہم کرنے سے کیسے چشم پوشی کر سکتے تھے جبکہ اہل یثرب بیعت عقبہ کر کے خود ہی رسول (ص) اللہ کو مدینہ آنے کی دعوت دے رہے تھے۔

یہ تھے وہ نکات جن کی طرف فرصت کی کمی کے سبب صرف اشارہ

مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا قیام

چونکہ ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کو بظاہر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کیلئے اعلیٰ سطح پر ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کی ضرورت تھی بنا بریں ہجرت کی تیاری کے طور پر مواخات (بھائی چارے) کا اقدام عمل میں آیا، جس کا مقصد انسانی روابط کو مصلحتوں اور مفادات کی سطح سے بلند کر کے ایک ایسے برادرانہ رابطے کی شکل دینا تھا جو خدا پر ایمان کی بنیادوں پر استوار ہو۔

تاکہ اس کی بدولت مسلمانوں کے باہمی تعلقات حقیقت سے قریب تر، منظم تر اور نفسیاتی رجحانات سے دور تر ہوں جو بسا اوقات مدد کرنے والے یا مدد لینے والے کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں جن سے روابط میں (کم از کم نفسیاتی طور پر) پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ بہر حال رسول (ص) اللہ نے مہاجرین کے درمیان حق اور ہمدردی کی بنیادوں پر بھائی چارہ قائم کیا۔ آپ (ص) نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان، حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے درمیان، حضرت زبیر اور حضرت

ابن مسعود کے درمیان حضرت عبادۃ بن حارث اور حضرت بلال کے درمیان، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے درمیان، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سالم (غلام ابو حذیفہ) کے درمیان، حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ کے درمیان اور حضرت علی (ع) اور اپنے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور حضرت علی (ع) سے فرمایا: "اے علی (ع) کیا تم نہیں چاہتے کہ مینتمہارا بھائی قرار پاؤں؟" عرض کیا: "کیوں نہیں اے اللہ کے رسول (ص) میں تو راضی ہوں" فرمایا: "پس تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی" (1) (اس دوران عثمان کے حبشہ میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسا کہ ہجرت کے بعد والے مواخات کی بحث میں اس کا تذکرہ ہوگا انشاء اللہ) _

ہم انشاء اللہ جلد ہی بتائیں گے کہ رسول (ص) اللہ نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان

1_ سیرت حلبیہ ج 2 ص 20 نیز دحلان کی سیرت نبویہ ج 1 ص 155 از استیعاب نیز تاریخ الخمیس ج 1 ص 353، مستدرک الحاکم ج

3 ص 14 اور تلخیص مستدرک ذہبی _

بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ وہاں ہم حدیث مواخات کے بعض مآخذ کا بھی ذکر کریں گے نیز ابن تیمیہ وغیرہ کی طرف سے حدیث مواخات کے انکار اور اس کے جواب کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اس کے علاوہ حدیث مواخات پر اپنی صوا بدید کے مطابق مناسب تبصرہ بھی کریں گے انشاء اللہ۔

مدینہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کا آغاز

کہتے ہیں کہ عقبہ کی دوسری بیعت رسول (ص) اللہ کی مدینہ کی طرف ہجرت سے تین ماہ پہلے ہوئی تھی۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب رسول (ص) اللہ نے عقبہ کی پہلی بیعت مدینہ والوں سے لی تو چونکہ آپ (ص) کے اصحاب مشرکین کی ایذاء رسانیوں کے باعث مکہ میں ٹھہرنے اور ان کے مظالم کو برداشت کرنے پر قادر نہ تھے۔ بنا بریں آپ (ص) نے انہیں مدینہ جانے کی اجازت دی۔ لیکن خود رسول اکرم (ص) مکہ میں ہی حکم خدا کے منتظر رہے۔ یوں مسلمان مختلف ٹولوں کی شکل میں خارج ہوئے۔ یہاں تک کہ خدانے اپنے نبی (ص) کو بھی ہجرت کی اجازت دی (جیسا کہ بعد میں ذکر ہوگا)۔

بے مثال نمونہ:

یہاں اس حقیقت کو ملاحظہ کرنا ضروری ہے کہ حقیقی مسلمانوں نے اپنے وطن (جس میں ان کی پرورش ہوئی اور زندگی گزری) اور دنیا کے تمام مال و متاع (جو انہیں حاصل ہوا) نیز اپنے معاشرتی و خاندانی رشتوں کو انہوں

نے کس طرح قربان کر دیا اور دین کے بدلے تمام لوگوں (یہاں تک کہ اپنے باپ بھائیوں اور بیٹوں) کے ساتھ دشمنی مول لی۔ یوں وہ اپنے ہدف، اپنے دین اور اپنے عقیدے کی راہ میں وطن سے نکلے اور ایسے مستقبل کی طرف بڑھے جس کے بارے میں ان کو علم تھا کہ وہ خطرات اور حادثات سے بھر پور ہوگا۔ یہ بے مثال اور حیرت انگیز نمونہ ہمیں ہجرت میں دکھائی دیتا ہے۔ خواہ ہجرت مدینہ ہو یا ہجرت حبشہ۔

280

عمر ابن خطاب کی ہجرت

ایک چیز جس کی طرف یہاں ہماری توجہ مبذول ہوتی ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب کے قبول اسلام کی کیفیت سے متعلق کہی گئی بات ہے۔ چنانچہ بعض لوگ حضرت علی (ع) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: "جہاں تک میں جانتا ہوں تمام مہاجرین نے چھپ کر ہجرت کی سوائے عمر بن خطاب کے۔ کیونکہ جب حضرت عمر نے ہجرت کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی تلوار گلے میں لٹکائی۔ اور کمان دوش پر ڈالی اپنے ہاتھوں میں چند تیر اٹھائے ایک نوک دار ڈنڈا بھی ساتھ لیا۔ کعبہ کی طرف چل پڑے قریش کی ایک جماعت کعبہ کے احاطے میں بیٹھی تھی پھر حضرت عمر نے کعبہ کا سات بار طواف کیا اور مقام ابراہیم میں دو رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے

لوگوں کے آگے کھڑے ہو گئے اور کہا۔ خدا بگاڑ دے ان چہروں کو۔ خدا ان ناکوں کو خاک میں ملا دے۔ (یعنی ان کو ذلیل و خوار کرے گا) پس جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے سوگ میں روئے یا اس کا فرزند یتیم ہو جائے۔ یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے۔ تو اس وادی کے اس پار میرے سامنے آئے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ "کوئی بھی عمر کے پیچھے نہیں گیا اور اس نے اپنا سفر جاری رکھا"۔ (1)

ہمیں یقین حاصل ہے کہ یہ بات درست نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت عمر اس قسم کی شجاعت کے مالک نہ تھے۔ اس کی دلیل درج ذیل امور ہیں:

1_ حضرت عمر کے قبول اسلام کے متعلق بخاری وغیرہ سے نقل کیا جا چکا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ڈر کے مارے اپنے گھر میں چھپے رہے۔ یہاں تک کہ عاص بن وائل آیا اور انہیں امان دی۔ اس کے بعد حضرت عمر اپنے گھر سے نکلے۔

2_ جنگوں میں حضرت عمر کا عام طور پر جو بزدلانہ رویہ رہا اس کے پیش نظر اس قسم کی باتوں کی تصدیق کرنے کی جرات ہم میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر رسول (ص) کریم اور مسلمانوں کو بزدلی پر

1_ منتخب کنز العمال حاشیہ مسند احمد ج 4 ص 387 از ابن عساکر، السیرة الحلبية ج 2 ص 21_2 اور نور الابصار ص 15 میں بھی

اکسانے والی ایسی گھٹیا بات کی جسے سن کر نبی کریم (ص) کے چہرہ اقدس سے غصہ کے آثار ظاہر ہوئے۔ جنگ احد میں وہ بھاگ گئے، حنین میں بھی بھاگ گئے حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرہ درپیش ہے۔ لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ کی اور فقط اپنی جان بچانے کی سوچی۔ ادھر خیبر میں ان کا فرار تو اور بھی باعث تعجب ہے کیونکہ وہاں ان کے ساتھ ان کا بچاؤ کرنے والے بھی تھے۔ رہا غزوہ خندق تو وہاں وہ عمرو بن عبدود کے مقابلے پر نکلنے کی جرات ہی نہ کر سکے۔ ادھر جنگ احد میں جب نبی اکرم (ص) نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا۔ کون ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے وہ تلوار مانگی لیکن آپ (ص) نے ان دونوں کو نہ دی بلکہ اسے ابودجانہ کے حوالے فرمایا۔ ان کے علاوہ اور بھی مثالیں ملتی ہیں جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ ان میں سے بعض واقعات کی طرف ہم آئندہ صفحات میں اشارہ کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان تینوں نے کسی ایک شخص کو بھی (میدان جنگ میں) قتل نہیں کیا اور نہ ہی کسی سے (دو بدو) جنگ کی ہے، اور اس بارے میں مذکور واقعات کو ہم

ثابت کر چکے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہیں۔ اسی طرح انہوں نے راہ خدا میں کوئی بھی زخم نہیں کھا یا حتیٰ کہ ان کی انگلیوں سے بھی خون کے قطرے تک نہیں ٹپکے جبکہ رسول (ص) خدا کے بزرگ صحابہ نے راہ خدا میں مصیبتیں بھی اٹھائیں اور شہید بھی ہوئے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات اپنومیں تو بہادر بنتے تھے لیکن بوقت جنگ ہرگز بہادر نہیں تھے۔

3_ ہم قبل ازیں اشارہ کر چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے سال وہ رسول (ص) اللہ کا پیغام لے کر مکہ والوں کے پاس جانے کی ہمت نہ کر سکے اور بہانہ یہ بنایا کہ اگر اس کو ایذا دی گئی تو بنی عدی اس کی مدد نہیں کریں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص مذکورہ کارکردگی اور بہادری کا حامل رہا ہو اسے بنی عدی یا کسی اور کی ضرورت ہی کیاتھی؟

4_ فتح مکہ کے دوران ابوسفیان اور عباس مسلمانوں کے جھنڈوں کا جائزہ لے رہے تھے انہوں نے

282

حضرت عمر کو گزرتے دیکھا جبکہ ان کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت تھی اس وقت ابوسفیان نے عباس سے کہا: "اے ابوالفضل یہ کون ہے جو بات کر رہا ہے؟" عباس نے جواب دیا: "یہ عمر بن خطاب ہے"۔ ابوسفیان بولا: "واللہ بنی عدی کو ذلت و پستی اور قلت عدد کے بعد عزت مل گئی"۔ عباس بولا: "اے ابوسفیان اللہ جس کسی کا مقام جس طریقے سے چاہے بلند کر دیتا ہے

اور عمر بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے جس کا مقام اسلام کی بدولت بلند ہوا ہے۔" (1)

5_ یہ لوگ اسی بات پر متفق ہیں کہ رسول (ص) اللہ سارے لوگوں سے زیادہ شجاع تھے۔ بلکہ (جلد ہی ذکر ہوگا کہ) ان میں سے بعض حضرات نے اس بات کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابوبکر تمام صحابہ سے زیادہ شجاع تھے (جبکہ بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے) ہجرت کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول (ص) اللہ غار میں چھپ گئے اور حضرت ابوبکر ڈر کے مارے روتے رہے حالانکہ وہ نبی اکرم (ص) کے ساتھ تھے جن کی حفاظت اور حمایت کی ذمہ داری خدانے لے رکھی تھی۔ اور اس بات کے ثبوت میں بہت سے معجزات بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ خدانے بھی قرآن میں حضرت ابوبکر کے حزن و غم کا ذکر کیا ہے جبکہ حضرت ابوبکر کے چاہنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ رسول (ص) کریم کے بعد سب سے زیادہ بہادر شخص تھے۔ پس یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ یہ دو تو ڈریں لیکن حضرت عمر نہ ڈریں؟

پھر حضرت عمر نے رسول (ص) کا دفاع کرتے ہوئے آپ (ص) کو مکہ سے مدینہ کیوں نہیں پہنچایا؟

نیز حضرت عمر نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ رسول (ص) خدا اس قدر مشکلات اور مصیبتیں جھیلتے رہیں یہاں تک کہ بعد میں آپ (ص) خود ہی مشکلات کے گرداب سے نکلنے میں کامیاب ہوئے بلکہ حضرت عمر میں اتنی شجاعت اور

طاقت تھی تو پھر نبی(ص) کو ہجرت کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ اس سورما کو چاہیئے تھا کہ وہ آپ(ص) کی حمایت و حفاظت کرتا اور قریش کی ایذاء رسانیوں سے آپ(ص) کو محفوظ رکھتا۔ ان باتوں کے علاوہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ تاریخ نے حضرت حمزہ کے بارے میں اس قسم کے مردانہ اقدام کا

1_ مغازی الواقدی ج 2 ص 821 و از کنز العمال ج 5 ص 295 از ابن عساکر اور واقدی۔

283

ذکر کیوں نہیں کیا جبکہ حضرت حمزہ(ع) اللہ اور رسول(ص) کے شیر تھے۔ انہوں نے ہی ابوجہل کا سر پھوڑا تھا اور مسلمانوں کو ان کے قبول اسلام سے سرفرازی حاصل ہوئی تھی۔ نیز کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر نے رسول(ص) اللہ اور بنی ہاشم کو شعب ابیطالب میں چھوڑے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے قریب المرگ ہو گئے تھے اور کوئی شخص ان تک کھانے کا سامان پہنچانے کی جرات نہ کرتا تھا جبکہ مذکورہ لوگوں کے نزدیک حضرت عمر شعب ابوطالب کے محاصرے سے قبل مسلمان ہو چکے تھے) اگرچہ ہم قبل ازین قطعی طور پر یہ ثابت کر چکے

ہیں کہ حضرت عمر ہجرت سے کچھ ہی مدت پہلے مسلمان ہوئے تھے)۔
ان کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات ابھرتے ہیں جن کا کوئی معقول اور
قابل قبول جواب ان لوگوں کے پاس موجود نہیں۔

حقیقت

حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ دھمکی امیرالمومنین علی(ع) نے اس وقت دی تھی
جب وہ ہجرت کر رہے تھے اور ضجنان کے مقام پر ان کی سات مشرکین سے
مڈبھیڑ ہو گئی تھی۔ اس قصے کا تفصیلی ذکر رسول اکرم(ص) کی ہجرت
کے بعد امیرالمومنین علی(ع) کی ہجرت کے بیان میں ہوگا۔ لیکن حضرت
علی(ع) کے دشمن ان کی یہ فضیلت برداشت نہ کر سکے خاص کر اس حقیقت
کے بعد کہ وہ اپنی یہ شجاعت شب ہجرت بستر رسول(ص) پر سوکر ثابت
کر چکے تھے۔

وہ حضرت علی(ع) کے بستر رسول(ص) پر سونے کا انکار تو نہیں کر سکے
اس لئے اپنی عادت کے مطابق انہوں نے آپ(ع) کی دوسری فضیلت پر ڈاکہ
ڈال کر کسی اور کی طرف اس کی نسبت دے دی۔ غار والے واقعے میں
حضرت ابوبکر کی شان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا (جیسا کہ بعد میں ذکر
ہوگا)۔ بلکہ وہ تو سوائے اس کے کسی بات پر راضی نہ ہوئے کہ حضرت
عمر کی فضیلت خود حضرت علی(ع) کی زبانی بیان کی جائے جیسا کہ ہمیں
اس قسم کے موقعوں پر ان کے اس وطیرہ کا بار بار مشاہدہ کرنے کی عادت

ہوچکی ہے۔ کیونکہ یہ طریقہ دلوں پر زیادہ اثر

284

کرتا ہے۔ شكوك وشبهات سے دورتر اور زیادہ قابل قبول ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (نقذ بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا ہو زاہق) (1) یعنی ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں یوں باطل ذلیل ہو کر نابود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ہجرت مدینہ کا راز

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا اور یہ امر خود آپ (ص) کی ہجرت کا مقدمہ تھا۔ آپ (ص) نے ان سے فرمایا: "خداوند عالم نے تمہارے لئے غم خوار بھائیوں اور امن و سکون سے رہنے کیلئے گھروں کا بندو بست کیا ہے"۔ پس مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ چھپ چھپا کر چلے گئے اور کچھ اعلانیہ۔ انہوں نے اس مقصد کیلئے اپنے وطن، اپنے تعلقات اور بہت سوں نے مال و دولت اور معاشرتی حیثیت کی قربانی دی۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنے دین اور عقیدے کی راہ میں انجام دیا۔

بالفاظ دیگر دین اور نظریے کی حیثیت ہر چیز سے زیادہ اہم اور بالاتر ہے۔ پس وطن، مال اور جاہ و مقام وغیرہ کی اس وقت کوئی قیمت نہیں رہتی جب

دین کو خطرہ لاحق ہو کیونکہ دین حق کی حفاظت میں ہی وطن، مال اور دیگر چیزوں کی حفاظت کاراز پوشیدہ ہے۔ اگر دین حق محفوظ نہ رہے تو ہر چیز اگر ایک مصیبت یا بہت سے موقعوں پر انسان کیلئے خطرناک نہیں تو کم از کم زوال پذیر ضرور ہوجاتی ہے۔

قریش اور ہجرت

ہجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے ہجرت اور اس کے مقابلے میں قریش کی پالیسی سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ چنانچہ یہاں اس کا اعادہ نہیں کرتے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قریش نے ہجرت

1_ سورہ انبیاء آیت 18_

285

حبشہ کی اس قدر سخت مخالفت کی تھی یہاں تک کہ مسلمانوں کو ارض حبشہ سے واپس لانے کی کوشش کی تو پھر ہجرت مدینہ کے مقابلے میں ان کا موقف کیا ہوگا؟ جبکہ انہیں مسلمانوں کی اس ہجرت میں اپنے مفادات، اپنے وجود اور اپنے مستقبل کیلئے زبردست خطرات نظر آرہے تھے۔ چنانچہ قریش نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کی

کوشش کی۔ اگر کوئی مسلمان ان کے ہاتھ لگتا تو وہ اس کو قید کرتے اسے اپنے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش اور اس کے خلاف ظلم و تشدد کے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتے تھے۔ لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ دوسری طرف قریش اکثر مسلمانوں کا صفایا کرنے سے بھی اپنے آپ کو عاجز پاتے تھے کیونکہ اکثر مہاجرین کا تعلق مکی قبائل سے تھا اور ان میں سے کسی کا بھی قتل خود قریش کے درمیان خانہ جنگی کا باعث بن جاتا اور اس بات میں شك کی گنجائش نہیں کہ یہ کام کسی صورت میں بھی قریش کے مفاد میں نہ تھا۔

ہمارے ان عرائض کی تائید ابوسلمہ کے واقعے سے ہوتی ہے چنانچہ جب وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ وہاں سے نکلا تو بنی مغیرہ کے بعض مردوں نے اس کا رخ کیا اور اس کی بیوی کو چھین لیا کیونکہ اس کی بیوی کا تعلق ان کے قبیلے سے تھا۔ اس بات کے نتیجے میں ابوسلمہ کا قبیلہ بنی عبدالاسد جوش میں آگیا اور انہوں نے سلمہ (ابوسلمہ کے بیٹے) کو اس کی ماں سے چھین لیا۔ یہ واقعہ تاریخ اور رجال کی کتابوں میں معروف ہے (1) قریش اس نتیجہ پر پہنچ گئے تھے کہ اس بڑی ہجرت کے بعد خود رسول اکرم (ص) بھی اس لئے ہجرت کر جائیں گے تاکہ وہاں زیادہ وسیع اور گہری بنیادوں پر مکمل آزادی کے ساتھ قیادت و رہبری اور ہدایت کا عمل انجام دے سکیں اور مدینہ والے بھی تمام تر وسائل کے ساتھ آپ (ص) کی حمایت کریں گے۔ بنابر این انہیں سوائے اس بات کے کسی اور چیز کی فکر نہ تھی کہ ہر

ممکنہ طریقے اور حیلے سے اس عمل کا راستہ روکا جائے۔

1_ البداية ج 3 ص 169، السيرة النبوية ابن هشام ج 2 ص 112 اور السيرة النبوية ابن كثير ج 2 ص 215 ، 216_

الصحيح من سيرة النبي الاعظم(ص)

286

دوسری فصل

رسول اکرم(ص) کی ہجرت

287

سازش:

قریش کے رؤسا "دار الندوة" میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں بنی عبد الشمس، بنی نوفل، بنی عبدالدار، بنی جمح، بنی سہیم، بنی اسد، اور بنی مخزوم وغیرہ کے رؤسا موجود تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی مجلس میں کوئی تہامی شامل نہ ہو کیونکہ تہامیوں کی ہمدردیاں حضرت محمدصلی اللہ علیہ

والہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ (1)

انہوں نے اس بات کو بھی مدنظر رکھا کہ ان کے درمیان ہاشمیوں یا ان سے مربوط افراد کا کوئی جاسوس موجود نہ ہو۔ (2)

روایات کے مطابق ابلیس بھی نجدی شیخ کی صورت میں ان کے درمیان موجود تھا (3)۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد (ص) کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بعض شرکاء نے آپ (ص) کو لوہے میں جکڑ کر قید کرنے کا مشورہ دیا لیکن ان کو یہ خطرہ نظر آیا کہ کہیں آپ (ص) کے مددگار آپ کو چھڑا نہ لیں۔ پھر یہ تجویز پیش ہوئی کہ آپ (ص) کو وطن سے نکال کر کسی اور علاقے میں بھیج دیا جائے لیکن اس میں یہ خامی دیکھی کہ اس سے تو آپ (ص) کو اپنے دین کی اشاعت میں مدد مل سکتی ہے۔ آخر کار ابوجہل یا شیطان کی تجویز کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط اور باہمت جوان چن لیا جائے جو اپنی قوم میں شریف النسب، صحیح النسب اور ممتاز ہو۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک شمشیر آبدار تھمائی جائے تاکہ وہ اپنی تلواریں لیکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوں اور مل کر آپ (ص) کو قتل کریں۔ اس طرح آپ (ص) قتل ہو جائیں گے اور آپ (ص) کے خون کی ذمہ داری سارے قبائل میں تقسیم ہو جائے گی۔ کیونکہ بنی عبد مناف ان سب قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے نتیجتاً وہ دیت قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جو تمام قبائل مل کر انہیں دیں گے اور یوں معاملہ صاف ہو جائے گا۔

1_2_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 321 اور سیرت حلبی ج 2 ص 25 نیز رجوع کریں نور الابصار ص 15_

3_ تاریخ الامم والملوک ج 2 ص 68 ، البدایہ والنہایہ ج 3 ص 175 نیز تاریخ الخمیس ج 1 ص 321 و 322_

288

واضح ہے کہ ان دس افراد کیلئے جو شرائط رکھی گئیں تھیں ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کو اس امر میں تنہا نہ چھوڑے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ امر قریش پر ضرب لگانے کیلئے بنی ہاشم کی قوت میں اضافے کا باعث بن سکتا تھا خواہ وہ ضربت کتنی ہی محدود پیمانے پر کیوں نہ ہوتی۔

اس کے علاوہ یہ شرائط اس بات کا باعث بنتیں کہ اس جرم کے ارتکاب کیلئے آمادہ ہونے والے زیادہ اطمینان اور شجاعت کے ساتھ اس خطرناک مہم کو انجام دیتے جس میں شك و تردید اور بزدلی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی۔ بہر حال خدانے وحی کے ذریعے اپنے نبی(ص) کو اس سازش سے باخبر کیا اور یہ آیت نازل فرمائی: (واذ یمکربک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین) (1) یعنی جب کافروں نے آپ(ص) کے خلاف سازش کی تاکہ وہ آپ(ص) کو قید کریں یا قتل کریں یا

نکال باہر کرینتو وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ خدائی مکر کسی دوسرے کی چال کو پوشیدہ طریقہ سے ناکام بنانے والی تدبیر کا نام ہے۔

علی (ع) کی نیند اور نبی (ص) کی ہجرت:

مورخین کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو قریش نے منتخب کیا تھا وہ رسول (ص) اللہ کے دروازے پر جمع ہوئے یعنی بعض روایات کی بنا پر عبدالمطلب کے دروازے پر جمع ہوئے (2) اور گھات لگا کر بیٹھ گئے اور آپکے سونے کا انتظار کرنے لگے وہ افراد یہ تھے: حکم ابن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعة بن اسود، ابولہب، ابوجہل، ابوالغیطلہ، طعمہ بن عدی، ابی ابن خلف، خالد بن ولید، عتبہ، شیبہ، حکیم بن حزام، اور حجاج کے بیٹے نبیہ و منبہ۔ (3)

1_ سورہ انفال آیت 30 _

2_ بحار ج 19 ص 73 از الخرائج والجرائح ...

3_ ان کے ناموں کا ذکر السیرة الحلبيّة ج 2 و بحار الانوار ج 19 ص 72 و 31 اور مجمع البیان وغیرہ میں کہیں مکمل طور پر اور کہیں

جزوی طور پر ہوا ہے۔

یوں قریش نے اپنے ان پندرہ قبائل میں سے دس یا پندرہ افراد بلکہ اس سے بیشتر کا انتخاب کیا (بنا بر اختلاف اقوال) تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ساتھ وار کر کے قتل کر دیں۔ ایک ضعیف قول کی بنا پر ان کی تعداد سو تھی (1) لیکن ہماری نظر میں یہ روایت حقیقت سے دور ہے کیونکہ دیگر روایات کی مخالف ہے۔

خلاصہ یہ کہ وہ جمع ہو گئے اور اللہ نے اپنے نبی (ص) کو ان کے مکر سے آگاہ فرمایا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی (ع) کو قریش کے منصوبے سے آگاہ فرمانے کے بعد حکم دیا کہ وہ رات کو آپ (ص) کے بستر پر سو جائیں۔ حضرت علی (ع) نے عرض کیا "اے اللہ کے رسول (ص) کیا میرے وہاں سونے سے آپ (ص) کی جان بچ جائے گی"۔ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت علی (ع) خوشی سے مسکرائے اور زمین پر سجدہ ریز ہو گئے تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یوں وہ رسول (ص) اللہ کے بستر پر سو گئے اور آپ (ص) کی حضرمی چادر اوڑھ لی۔ اس کے بعد رسول (ص) اللہ رات کے پہلے حصے میں خارج ہوئے جبکہ قریش کے افراد گھر کے اردگرد گھات لگائے آپ (ص) کے منتظر بیٹھے تھے۔ آنحضرت (ص) یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے (وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لایبصرون) (2) یعنی ہم نے ایک دیوار ان کے آگے

کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے اب
 انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔
 آپ(ص) کے دست مبارک میں ایک مشتمل مٹی تھی۔ آپ(ص) نے وہ مٹی ان
 کے سروں پر پھینک دی۔ اور ان کے درمیان سے گزر گئے۔ اور انہیں
 احساس تک نہ ہوا پھر آپ(ص) نے غار ثور کی راہ لی۔
 ادھر امیر المؤمنین(ع) سوئے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر آئے اور کہا
 : "اے اللہ کے رسول" وہ یہ سوچ رہے تھے کہ سونے والے اللہ کے نبی(ص)
 ہیں حضرت علی(ع) نے ان سے فرمایا : "رسول(ص) اللہ چاہ میمونہ کی
 طرف

 1_ السيرة الحلبية ج 2 ص 280 اور نور الابصار ص 15

2_ سورہ ی س آیت 9 و امالی شیخ طوسی ج 2 ص 80_81

290

چلے گئے ہیں پس ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ"۔ چنانچہ حضرت ابوبکر چلے
 گئے اور حضرت(ص) کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ (1)
 کہتے ہیں کہ مشرکین نے حضرت علی(ع) کو پتھر مارنے شروع کئے جس

طرح وہ رسول(ص) اللہ کو مارتے تھے۔ آپ(ص) درد سے تڑپتے اور پیچ
 وتاب کھاتے رہے۔ آپ نے اپنے سر کو کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا اور صبح تک
 اس سے باہر نہ نکالا۔ پھر مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے۔ جب حضرت علی(ع)
 نے ان کو تلوار سونتے اپنی طرف آتے

1_ آخری جملوں کیلئے رجوع کریں مناقب خوارزمی حنفی ص 73 و مستدرک الحاکم ج 3 ص 133 و تلخیص مستدرک (ذہبی) حاشیہ
 کے ساتھ ان دونوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے، مسند احمد ج 1 ص 321 و تذکرۃ الخواص (سبط ابن جوزی) ص 34، شواہد التنزیل
 ج 1 ص 99_101، تاریخ طبری ج 2 ص 100، تفسیر برہان ج 1 ص 207 ابن صباغ مالکی کی کتاب فصول المہمۃ ص 30، و
 نسائی کی خصائص امیرالمومنین مطبوعہ نجف ص 63 و السیرۃ الحلبیۃ ج 2 ص 35 مجمع الزوائد ج 9 ص 120 از احمد (اس کے
 سارے راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں سوائے ایک راوی کے جو ثقہ ہے و از طبرانی درکبیر و اوسط۔ بحار ج 19 ص 78_93 از
 طبری و احمد، عیاشی اور کفایۃ الطالب، فضائل الخمسة ج 1 ص 231، ذخائر العقبی ص 87 اور کفایۃ الطالب ص 243 اس کتاب میں
 مذکور ہے کہ ابن عساکر نے اسے اربعین طوال میں ذکر کیا ہے۔
 نیز رجوع کریں : الامام علی بن ابیطالب در تاریخ ابن عساکر بہ تحقیق المحمودی ج 1 ص 186 و 190 محمودی نے اسے اپنے
 حاشیہ میں احمد بن حنبل کی کتاب الفضائل (حدیث نمبر 291) نیز غایۃ المرام (ص 66) سے طبرانی ج 3 (ورق نمبر 168 ب) کے
 واسطے سے نقل کیا ہے علاوہ بریں کفایۃ الطالب کے حاشیہ میں ریاض النضرۃ ج 2 ص 203 سے نقل ہوا ہے۔ رہے آخری جملے
 تو وہ احادیث و تاریخ کی مختلف کتب میں موجود ہیں۔
 بحار ج 19 ص 61 و امالی شیخ طوسی ج 2 ص 81 میں مذکور ہے کہ رسول(ص) اللہ نے حضرت ابوبکر اور بند بن ہالہ کو حکم دیا کہ
 وہ غار کے راستے میں ایک معینہ مقام پر آپ(ص) کا انتظار کریں۔ اور بحار ج 19 ص 73 میں الخرائج و الجرائح سے منقول ہے

حضور روانہ ہوئے جبکہ وہ آپ(ص) کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر کو دیکھا جو رات کے وقت آپ(ص) کی تلاش میں نکلے تھے۔ وہ قریش کے منصوبے سے آگاہ ہوچکے تھے چنانچہ حضور(ص) حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ غار کی طرف لے گئے۔ اگر اس بات کو صحیح تسلیم کرلیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے نبی کریم(ص) کو ان کے منصوبے سے کیوں آگاہ نہیں کیا؟ مگر یہ کہ کہا جائے وہ آپ(ص) کو اطلاع دینے آئے تھے۔ اس سے بھی اہم سوال یہ کہ قریش نے حضرت ابوبکر کو اپنے منصوبے سے کیونکر آگاہ کیا جبکہ وہ رسول(ص) اللہ کے ساتھ معمولی سے روابط رکھنے والے سے بھی اس کو چھپانے کی زبردست کوشش کرتے تھے جبکہ دیار بکری وغیرہ کا صریح بیان اس سے قبل گزر چکا ہے۔

291

دیکھا جبکہ خالد بن ولید آگے آگے تھا تو حضرت علی(ع) اس پر جھپٹ پڑے اور اس کے ہاتھ پر مارا خالد بچھڑے کی طرح اوپر نیچے چھلانگیں لگانے اور اونٹ کی طرح بلبلانے لگا۔ آپ(ع) نے اس کی تلوار چھین لی اور مشرکین پر حملہ آور ہوئے۔ مشرکین چوپایوں کی طرح خوفزدہ ہو کر گھرسے باہر بھاگ نکلے۔ پھر انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو حضرت علی(ع) ہیں۔ وہ بولے "کیا تم علی (ع) ہو؟" انہوں نے فرمایا: "ہاں میں علی (ع) ہوں" مشرکین نے کہا: "ہمیں تم سے کوئی غرض نہ تھی۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا ساتھی کہاں گیا؟" فرمایا: "مجھے کوئی خبر نہیں" (1)

قریش پیغمبر(ص) کی تلاش میں

قریش نے آپ (ص) کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیئے اور وہ آپ (ص) کے تعاقب میں سخت جان اور تابعدار سواروں پر سوار ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ وہ آپ (ص) کے قدموں کے نشانات دیکھتے گئے۔ یہاں تک کہ کھوجی (جو قدموں کے نشانات معلوم کرنے کا ماہر ہوتا ہے) اس جگہ پہنچا جہاں ابوبکر آپ (ص) سے ملحق ہوئے تھے۔ اس نے مشرکین کو بتایا کہ وہ جس شخص کو تلاش کر رہے ہیں یہاں سے ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ بہر حال وہ قدموں کے نشانات دیکھتے گئے یہاں تک کہ غار کے دھانے پر پہنچ گئے لیکن اللہ نے انہیں لوٹا دیا کیونکہ مکڑی نے غار کے دھانے پر جالا بن لیا تھا۔ اور ایک جنگلی کبوتر نے غار کے اندر داخل ہونے کے راستے میں ہی انڈے دے دیئے تھے اور اسی طرح کی دوسری باتیں جو تاریخ میں مذکور ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ غار متروکہ ہے اور اس میں کوئی داخل نہیں ہوا وگرنہ مکڑی کا جالا کٹ جاتا اور انڈے ٹوٹ جاتے، اور جنگلی کبوتر بھی غار کے دھانے پر بسیرا نہ کرتا (2)۔

ادھر امیر المؤمنین (ع) نے رات تک انتظار فرمایا اور پھر رات کی تاریکی میں بند ابن ابی ہالہ کو ساتھ لیکر چلے گئے یہاں تک کہ رسول (ص) اللہ کے پاس غار میں داخل ہو گئے۔ پھر رسول (ص) خدا نے ہند کو حکم دیا کہ وہ آپ (ص) اور

2_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 328 ، سیرہ حلبیہ ج 2 ص 37 اور البدایہ والنہایہ
ج 3 ص 181 و 182_
292

آپ(ص) کے ساتھی کیلئے دو اونٹ خرید کر لائے۔
اس وقت حضرت ابوبکر نے کہا: "اے اللہ کے رسول(ص) میں نے اپنے اور
آپ(ص) کیلئے دو سواریوں کا بندوبست کر رکھا ہے آپ انہیں ساتھ لیکر
یثرب کا سفر کیجئے۔"
آپ(ص) نے فرمایا: "قیمت ادا کئے بغیر مجھے ان دونوں کی ضرورت ہے نہ
ان میں سے ایک کی۔"
ابوبکر نے عرض کیا: "پس آپ قیمت دیکر ان کو لیجئے۔"
آپ کے حکم سے حضرت علی(ع) نے حضرت ابوبکر کو قیمت ادا
کردی(1)۔

اس کے بعد رسول(ص) اللہ نے حضرت علی(ع) کو آپ(ص) کی ذمہ داریاں
نبھانے اور آپ(ص) کی امانتیں ادا کرنے کی نصیحت کی کیونکہ قریش اور
حج کے ایام میں مکہ آنے والے عرب حجاج اپنا مال و متاع رسول(ص) اللہ
کے پاس بطور امانت رکھتے تھے۔ آنحضرت(ص) نے حضرت علی(ع) کو

حکم دیا کہ وہ صبح و شام مکے میں پکار پکار کر یہ اعلان کریں "جس کسی کی کوئی امانت محمد(ص) کے پاس ہو وہ آکر ہم سے وصول کرے"۔
 آنحضرت(ص) نے اس وقت یعنی جب آپ(ص) کا تعاقب ختم ہوچکا تو حضرت علی(ع) سے فرمایا: "یا علی (ع) وہ لوگ آپ کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہ کرپائیں گے جو آپ کو ناپسند ہو یہاں تک کہ آپ میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ پس میری امانتیں کھلے عام ادا کرو، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ دونوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اس سے آپ(ص) دونوں کی حفاظت کا طلبگار ہوں"۔

ہجرت کا خرچہ

پھر حضرت(ص) نے آپ(ع) کو حکم دیا کہ اپنے اور فواطم (فاطمہ کی جمع ہے) یعنی فاطمہ زہرا(ع) ، فاطمہ بنت اسد (مادر حضرت علی (ع)) اور فاطمہ بنت زبیر جن کا ذکر ہجرت علی(ع) کے بیان میں ہوگا اور ان کے علاوہ بنی ہاشم کے ان افراد کیلئے جو ہجرت کا عزم رکھتے ہوں سواریاں خرید لیں۔

1_ بحار الانوار ج 19 ص 62 ، امالی شیخ طوسی ج 2 ص 83 ، آپ (ص) کا حضرت ابو بکر سے قیمت ادا کئے بغیر سواریوں کا نہ لینے

کا واقعہ سیرت النبی (ص) پر لکھی جانے والی تقریباً تمام کتابوں میں ملے گا۔ نیز مراجعہ ہو : وفاء الوفاء ج 1 ص 237۔

ابو عبیدہ کا بیان ہے: میں نے ابو عبد اللہ (یعنی ابن ابی رافع) سے کہا کیا رسول (ص) اللہ اس قدر خرچ کرنے پر قادر تھے؟ اس نے جواب دیا میرا باپ مجھ سے یہی بات (جو تو نے بتائی) نقل کیا کرتا تھا اور میں نے اس سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا۔ میرے باپ نے جواباً کہا۔ تو پھر حضرت خدیجہ (س) کا مال کہاں چلا گیا۔ میرے باپ نے کہا رسول (ص) اللہ نے فرمایا ہے: "خدیجہ کے مال نے مجھے جتنا فائدہ پہنچایا ہے کسی اور مال نے نہیں پہنچایا" رسول (ص) اللہ حضرت خدیجہ کے مال سے لوگوں کا قرض ادا کرتے اور قیدیوں کو چھڑاتے تھے، ضعیفوں کی مدد کرتے تھے، سختیوں کے وقت خرچ کرتے تھے، مکہ میں اپنے فقیر اصحاب کو سہارا دیتے تھے اور ہجرت کا ارادہ رکھنے والوں کی بھی اعانت فرماتے تھے (1)۔

رسول (ص) اللہ تین دن غار کے اندر گزارنے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ (2)

امیر المؤمنین (ع) نے رسول (ص) اللہ کے بستر پر جورات گزاری اس کا تذکرہ آپ (ع) نے یوں کیا ہے۔

وقیت بنفسی خیر من وطا الحصا

ومن	طاف	بالبيت	العتيق	وبالحجر
محمد	لما	خاف	ان	بہ
فوقاه	ربى	ذوالجلال	من	المكر
وبت	اراعيم	متى	ينشرونني	
وقد	وطنت	نفسى	على	والاسر
وبات	رسول(ص)	الله	فى	الغار
هناك	وفى	حفظ	الاله	وفى
اقام	ثلاثا	ثم	زمت	قلائص
قلا	نص	يفرين	الحصا	ايما
				يفري

اشعار کاترجمہ:

میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس شخص کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور کعبہ و حجر اسود کا طواف کرنے والوں میں سب سے بہتر تھا۔ جب محمد(ص) کو دشمنوں کی چال سے خطرہ محسوس ہوا تو خدانے آپ(ص) کو ان کے مکر سے محفوظ رکھا۔ میں نے رات اس انتظار میں گزاری کہ وہ کب مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے

?

1_ لیکن اسی روایت کو خواہشات نفسانی کے پیروکاروں نے روایت کر کے حضرت خدیجہ کے نام کو حضرت ابوبکر کے نام سے بدل دیا ہے تا کہ اس کے لئے ایک فضیلت ثابت کرسکیں جس کی کوئی بھی روایت، نص اور کوئی حقیقت تائید نہیں کرتی بلکہ اس کے برعکس، واقعات، اس کے برخلاف دلالت کرتے ہیں۔

2_ امالیٰ شیخ طوسی ج 2 ص 81_82 و البحار ج 19 ص 61_62۔

294

اپنے نفس کو قتل یا اسیر ہونے کیلئے آمادہ کر رکھا تھا۔ رسول (ص) اللہ نے غار میں امن و سکون کے ساتھ اور خدا کی پناہ میں رات گزارے، آپ (ص) نے غار میں تین دن گزارے پھر جوان اونٹوں پر سفر شروع ہوا۔ یہ اونٹ ریگزاروں کو اس طرح طے کر رہے تھے جو دیکھنے کے قابل تھا۔

جذبہ قربانی کے بے مثال نمونے

علامہ سید ہاشم معروف الحسنی کہتے ہیں "جان نثاری و قربانی کی تاریخ کا عمدہ ترین قصہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ بہادر اور سورما لوگ دشمن کے سامنے جنگوں میں ڈٹ جاتے ہیں اور اپنے ہاں موجود اسلحے اور سامان جنگ کے ساتھ اپنے حامیوں اور مدد گاروں کے جھرمٹ میں لڑتے ہیں۔ کبھی میدان جنگ ہی ان کو ثابت قدم رہنے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ بھی اکیلے نہیں، لیکن کسی انسان کا اپنی مرضی اور خوشی سے کسی اسلحے یا سامان کے بغیر موت کے مقابلے میں یوں جانا گویا وہ کسی نرم

ونازك بدن والى خوبرو عورت سے معانقہ كیلئے نکلا ہو اور ایسے بستر پر سونا جو خطرات میں گھرا ہوا ہو۔ حالانکہ ایمان، خدا پر توکل اور اپنے رہبر کی سلامتی کی آرزو کے علاوہ اس کے ہمراہ کچھ بھی نہ ہو جیسا کہ حضرت علی (ع) کے ساتھ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ (ع) کے ابن عم حضرت محمد (ص) نے آپ کو اپنے بستر پر رات گزارنے کیلئے کہا تاکہ وہ خود قریش کی سازشوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ وہ بات ہے جس کی مثال بہادری اور مردانگی کی تاریخ میں نہیں ملتی اور عقیدہ و ایمان کی راہ میں لڑی جانے والی جنگوں میں کسی نے اس کا ثبوت نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ شب ہجرت علی (ع) کا سونا پہلا واقعہ نہ تھا۔ شعب ابوطالب میں محاصرے کے دوران بھی ابوطالب (ع) علی (ع) کو بستر رسول (ص) پر سلایا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی قاتلانہ اقدام ہو تو نبی (ص) کی بجائے علی (ع) کو نقصان ہو۔ انہوں نے اس کام سے کبھی بھی گریز نہ کیا بلکہ وہ برضا و رغبت ایسا کرتے تھے۔ (1)

بستر رسول(ص) پر سونا اور مسئلہ خلافت

یہاں تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا ناصبی اور علی(ع) و محبان علی(ع) کا دشمن ہونا مشہور ہے، یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ شب ہجرت حضرت علی(ع) کا بستر رسول(ص) پر سونا ان کی خلافت کا واضح اشارہ ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے:

"شب ہجرت حضرت علی(ع) کے اس اقدام کو بعد میں ان کی زندگی میں پیش آنے والے حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو دیکھنے والے کو اس بات کے واضح اشارات ملتے ہیں کہ اس رات جس منصوبے پر عمل ہوا وہ حضرت علی(ع) کے حوالے سے کوئی اتفاقی یا عارضی بات نہ تھی بلکہ اس کے پیچھے خاص آثار و نتائج کی حامل حکمت کارفرما تھی۔ بنابریں ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ:

کیا رسول(ص) اللہ کا اس رات حضرت علی(ع) کو اپنی شخصیت کے روپ میں پیش کرنا اس بات کا اشارہ نہیں کہ آنحضرت(ص) اور حضرت علی(ع) کے درمیان ایک قسم کی یگانگت موجود ہے جو ان دونوں کے درمیان موجود رشتہ داری والی یگانگت سے ما وراء ہے۔ کیا ہم یہاں سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ رسول(ص) اللہ کے بعد حضرت علی(ع) ہی وہ ہستی ہیں جو آپ(ص) کی مسند پر بیٹھنے کے لئے آمادگی رکھتے ہیں اور یہ کہ آپ ہی رسول(ص) اللہ کی نمائندگی کرنے والے اور آپ کے قائم مقام ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کسی نے ہم سے قبل مذکورہ واقعے کا اس زاویے سے جائزہ نہیں لیا

یہاں تك کہ حضرت علي(ع) کے شیعوں نے بھی اس نکتے کو ہماری طرح نہیں سمجھا" _ (1)

قریش اور علی (ع):

1_ آخر میں ہم اس نکتے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ قریش نے حضرت علي(ع) پر اپنے چچا زاد بھائی کی جگہ بتانے کے سلسلے میں زور نہیں دیا اور اصرار سے کام نہیں لیا، اس کی وجہ بس یہی تھی کہ وہ اس کام کو

1_ عبدالکریم خطیب کی کتاب علی ابن ابیطالب ص 105 کی طرف رجوع کریں _

296

بے فائدہ سمجھتے تھے کیونکہ جو شخص اس حد تک مخلص ہو اور اس طرح کی بے مثال اور تاریخی قربانی دے وہ ان کے سامنے ہرگز اپنا راز فاش نہیں کر سکتا تھا _ اس راز کی حفاظت کیلئے تو اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا _ اسی لئے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علي(ع) کو چھوڑ دیا اور مایوسی کے عالم میں وہاں سے چلے گئے _ (1)

2_ پیغمبر اکرم(ص) کے بارے میں علي(ع) کا طرز عمل انسانیت کا اعلیٰ ترین

نمونہ تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اخلاص و قربانی کے مفہوم اور ایمان کی حقیقت سے روشناس کرایا کیونکہ وہ اپنی شہادت کو ہر صورت میں قطعی دیکھ رہے تھے۔ ان کے خیال میں وہ یا تو اس لئے قتل ہو جاتے کیونکہ مشرکین انہیں رسول (ص) سمجھ رہے تھے یا پھر رسول (ص) اللہ ، (جنہوں نے قریش کے باطل نظریات کو جھٹلایا تھا، ان کے معبودوں کی عیب جوئی کی تھی اور ان کی صفوں کو پراکندہ کر دیا تھا) کو بچانے کے جرم میں بطور انتقام قتل کر دیئے جاتے۔ قریش اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ رسول (ص) اللہ علی (ع) کو کس قدر چاہتے ہیں اور آنحضرت (ص) کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ ان کا قتل حضور (ص) کے چچازاد بھائی اور آپ (ص) پر جان نچھاور کرنے والے مخلص انسان کا قتل تھا۔ (2) اور حقیقت کے واضح ہونے کے بعد ان کا حضرت علی (ع) کو چھوڑ دینا یا تو خوف کے سبب تھا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت (ع) نے خالد بن ولید کا کیا حشر کیا تھا۔ اور یا اس وجہ سے تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلے اپنے اصلی اور اہم دشمن کا کام تمام کر دیں، ان کو ختم کرنے کے لئے ابھی وقت بہت ہے۔

قریش اور شب ہجرت علی (ع) کا کارنامہ

کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ "ہجرت کی رات حضرت علی (ع) نے قریش کو جو کھلا چیلنج دیا اور ان کو جس طرح ذلیل کیا، نیز اس کے بعد تین دن تک جس طرح ان کے درمیان چلتے پھرتے رہے، اس داغ کو قریش

کبھی بھی نہ بہلا سکتے تھے۔

1_ رجوع کریں حیات امیرالمومنین مصنفہ محمد صادق صدر ص 105_106

2_ رجوع کریں حیات امیرالمومنین ص 107 اور 108

297

اگر اس دن ان کو قتل کرنے میں قریش کو ایسے فتنے کا خطرہ محسوس نہ ہوتا جو ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیتا اور دوسری طرف سے وہ یہ دیکھ لیتے کہ اس طرح وہ محمد(ص) کے بارے میں اپنے مقصد کو بھی حاصل نہیں کر سکیں گے تو وہ انہیں قتل کر کے ضرور دل کی بھڑاس نکال لیتے۔ یوں وہاں قریش ان سے دست بردار ہوئے لیکن بعد میں ان کا حساب چکانے کیلئے روز شماری کرنے لگے۔" (1)

جی ہاں درحقیقت یہ ایک سخت حساب تھا جو حضرت علی(ع) کو چکانا تھا۔ خصوصاً اس بات کے پیش نظر کہ انہوں نے بعد میں ان کے بزرگوں اور سرداروں کو خاکِ مذلت میں ملادیا تھا اور اپنے چچازاد بھائی کے شمشیرزن بازو کی حیثیت سے بوقت ضرورت کبھی یہاں اور کبھی وہاں متکبر اور جابر لوگوں پر کاری ضرب لگاتے رہے تھے۔ قریش نے حضرت علی(ع) سے

مذکورہ سخت حساب چکانے کا سلسلہ رسول(ص) کی وفات کے فوراً بعد ہی شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ(ص) کے غسل و کفن اور دفن سے بھی پہلے۔

موازنہ

امیر المومنین(ع) کے بستر رسول(ص) پر رات گزارنے کے نتیجے میں قریش نے یہ موقع گنوا دیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو سازش تیار کی تھی وہ ناکامی سے دوچار ہوئی۔ اس کے علاوہ اس عمل سے دین اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں اور کلمہ حق کو فروغ حاصل ہوا۔

اس واقعے کا ذبح اسماعیل علیہ السلام پر قیاس کرنا صحیح بات نہیں ہے کیونکہ حضرت اسماعیل (ع) نے تو ایک مہربان اور شفیق باپ کے آگے سرتسلیم خم کیا لیکن حضرت علی(ع) نے اپنی جان ان دشمنوں کے حوالے کر دی جو ان پر رحم نہ کرتے اور جن کے دل کی بھڑاس ان کا خون بہائے بغیر نہیں نکل سکتی تھی۔ نیز ان کا غصہ جان لیوا شماتت، سخت ترین تشدد اور ایذاء رسانی کے بغیر نہ نکل سکتا تھا۔ اسکا فی نے جاحظ کی تصنیف عثمانیہ کے جواب میں اس واقعے پر تبصرہ کیا ہے۔ (اس کا کلام شرح نہج

البلاغہ معتزلی کی تیرہویں جلد میں مرقوم ہے)۔ وہاں رجوع کریں اگر ہم اس نکتے کی تشریح کرنے بیٹھیں تو ہماری بحث طولانی ہو جائے گی۔

ارادہ الہی

کیا یہ ممکن نہ تھا کہ اللہ اپنے رسول (ص) کی مدد کچھ اس طرح سے فرماتا کہ رسول (ص) اللہ غار میں چھپنے پر مجبور نہ ہوتے اور نہ حضرت علی (ع) کو آپ (ص) کے بستر پر سونا پڑتا۔ وہ یوں کہ اللہ اپنی قدرت کی واضح نشانیوں اور حیرت انگیز معجزات کے ذریعے آپ (ص) کی مدد کرتا۔ اس کا جواب منفی ہے کیونکہ خدا کی منشا یہ ہے کہ سارے امور حسب معمول اور طبیعی اسباب کے مطابق انجام پائیں (ہاں انسان کی طاقت سے باہر معاملات میں اس کی رہنمائی اور عنایات شامل حال ہوں) تاکہ یہ ہم سب کیلئے بھی نمونہ عمل اور مفید درس ثابت ہوں۔ ہم بھی دین و عقیدے کی راہ میں جدوجہد کریں اور آسمانی معجزات کے منتظر نہ رہیں۔ اسی صورت میں اللہ کا وعدہ (لینصرن اللہ من ینصرہ) اور (ان تنصروا اللہ ینصرکم) عملی شکل اختیار کرے گا۔

مصلحت اندیشی اور حقیقت

مشرکین مکہ ایک عجیب تضاد کا شکار ہوئے وہ یہ کہ ایک طرف تو رسول(ص) اللہ کو جھٹلاتے اور آپ(ص) پر تہمتیں لگاتے تھے یہاں تک کہ آپ(ص) کو مجنون، ساحر، شاعر اور کاہن کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن دوسری طرف اپنے اموال اور اپنی امانات آپ(ص) کے سپرد کرتے تھے اور آپ(ص) کو معتمد اور امین سمجھتے تھے یہاں تک کہ آپ(ص) اپنے چچازاد بھائی (علی (ع)) کو مکہ چھوڑ جانے پر مجبور ہوئے کہ وہ تین دن تک اعلان عام کرتے رہیں تا کہ لوگ آکر اپنی امانتیں واپس لے جائیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضرت(ص) کی دعوت پر ان کا ایمان نہ لانا ہٹ دھرمی اور تکبر و عناد کے باعث تھا، نہ اس لئے کہ وہ آپ(ص) کے پیغام کو دلی طور پر غلط سمجھتے تھے ارشاد

299

الہی ہے: (وجحدوا بہا واستیقنتہا انفسہم)(1)۔
یعنی انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا جبکہ قلبی طور پر اس کو مانتے تھے۔
بالفاظ دیگر وہ رسول(ص) اللہ کی دعوت کے اس لئے منکر تھے کہ وہ بزعم خود اس طرح سے اپنے ذاتی مفادات اور مستقبل کی حفاظت کرنا چاہتے تھے یا اس لئے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے کے خواہشمند تھے یا اپنی امتیازی حیثیت اور مراعات کی حفاظت کے طالب تھے یا حسد اور

دیگر وجوہات کی بنا پر ایسا کر رہے تھے۔
 حضرت علی(ع) کو ان حساس اور خطرناک حالات میں لوگوں کی امانتیں
 لوٹانے کیلئے مکے میں چھوڑ جانا ایک ایسے انسان کامل کا بہترین نمونہ پیش
 کرتا ہے جو اپنے اصولوں پر کاربند اور اپنے نظریات کا پاسبان ہو۔ ایسا
 کامل انسان جو خدا کے معین کردہ راستے سے بال برابر بھی منحرف نہ ہوتا
 ہو اور بہانوں کی تلاش میں نہ پھرتا ہو۔ بلکہ وہ اپنے عظیم اصولوں اور
 مقاصد کیلئے جیتا ہو اور اصولوں کو ذاتی مفادات کے حصول کا ذریعہ قرار
 نہ دیتا ہو۔

ہاں وہ آپ(ص) کو امین کہہ کر پکارتے تھے اور یہ آپ(ص) کی واضح ترین
 صفات میں سے ایک صفت تھی حتیٰ بعثت سے پہلے بھی۔ یہی امین ہیں جو
 اب ان کی امانتیں واپس کر رہے ہیں جبکہ وہ ان کے خون کے درپے ہیں لیکن
 یہ بات آپ(ص) کو لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھنے سے نہیں روکتی خواہ
 وہ اچھے ہوں یا برے۔ اگر آپ(ص) ان کی امانتیں واپس نہ کرتے تو آپ(ص)
 کو پورا پورا بہانہ حاصل تھا۔
 ایک محقق کا کہنا ہے کہ اس عظیم صفت کی کوئی خاص اہمیت اہلسنت کی
 احادیث کے اندر دیکھنے میں نہیں آتی حالانکہ یہ صفت (حضور(ص) کی
 امانتداری) انسانیت کی بنیاد ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح رسول(ص) اللہ
 کی وفات کے بعد سے احادیث "حکمت" خلفاء کی خواہش پر عمداً محو کی
 گئیں۔ وگرنہ وہ چیز کہاں گئی جس کے بارے میں خدانے سات آیتوں میں یہ

خبردی ہے کہ رسول(ص) کی ذمہ داری لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ(ص) نے لوگوں کو کتاب کی تعلیم دی جس کی خدانے حفاظت کی اور اب تک باقی

1_ سورہ نمل آیت 14

300

ہے۔ (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) (1) یعنی ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ حکمت کہاں گئی جو آپ(ص) نے امت کو سکھائی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء و محدثین کے نزدیک ان میں سے فقط تقریباً پانچ سو کے لگ بھگ احادیث رہ گئی ہیں وہ بھی فقہ احکام، اخلاق اور حکمت سب کے بشمول (2)۔ ان میں سے کتنی احادیث فقط حکمت سے مربوط ہیں اس کا حشر آپ کے سامنے ہے۔ البتہ ہم ائمہ معصومین(ع) کی احادیث میں کثیر مقدار میں حکمت کی باتیں پاتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی تعداد امانت اور صداقت کے متعلق ہے۔ انہوں نے امانت کو عملی اخلاق کا بنیادی محور قرار دیا ہے اور اسے زبردست اہمیت

دی ہے۔

زمین اور عقیدہ

ہم نے دیکھ لیا کہ اسلام کی نظر میں انسان کا حقیقی مقصد زمین نہیں بلکہ خود اسلام ہے کیونکہ جب کسی سرزمین پر زندگی گزارنا اور اس کی حفاظت کرنا ذلت و خواری، محرومیت اور عظیم دینی اہداف (جو انسان کی سعادت کا باعث ہیں) کے پورا نہ ہونے کا باعث بنے تو بہتری، اصلاح، مستقبل کی تعمیر اور حقیقی سعادت و عزت کے حصول کے پیش نظر اس سرزمین کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہیئے۔ پس پہلے تو خود انسان اور پھر تمام باقی چیزیں اسلام کی خاطر اور اس کی خدمت کیلئے ہیں۔

درس ہجرت

ہجرت کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مسلمانوں پر ایک دوسرے کی مدد واجب ہے۔ نیز نسلی تعصبات

1_ سورہ حجر آیت 9

2_ مناقب شافعی ج 1 ص 419 نیز عن الوحی المحمدی ص 243

سے مکمل طور پر مبرا ہو کر اغیار کے مقابلے میں متحد ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ کہ ان کے باہمی تعاون و الفت اور آپس کی رحمدلی و ہمدردی کی بنیاد دین اور عقیدہ ہو نہ کہ نسلی و خاندانی تعلقات یا مفادات پر مبنی روابط وغیرہ۔

علاوہ ازیں واقعہ ہجرت ہمیں حسن تدبیر، باریک بینی اور صحیح منصوبہ بندی کا بھی درس دیتا ہے جسے رسول (ص) اللہ نے پیش نظر رکھا کیونکہ جب آپ (ص) کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کو کسی نے آکر یہ خبر دی کہ آپ (ص) گھر سے نکل گئے ہیں تو اس وقت جس چیز نے ان کو حضور (ص) کی بستر پر موجودگی کے بارے میں مطمئن رکھا وہ علی (ع) کا بستر رسول (ص) پر رات گزارنا تھا۔ (1)

ابوطالب (ع) اور حدیث غار

بعض روایات میں مذکور ہے کہ جب قریش نے رسول (ص) اللہ کے خلاف سازش کی تو ابوطالب علیہ السلام نے آنحضرت (ص) سے عرض کیا: "آپ (ص) کو علم ہے کہ انہوں نے کیا سازش کی ہے؟" آپ (ص) نے جواب دیا: "وہ چاہتے ہیں کہ مجھے قید کریں یا قتل کریں یا وطن سے نکال باہر کریں۔" حضرت ابوطالب (ع) نے عرض کیا "آپ (ص) کو کس نے خبر دی؟" فرمایا: "میرے رب نے۔" حضرت ابوطالب (ع) بولے: "آپ (ص) کا رب سب

سے بہترین رب ہے"۔ (2)
 لیکن واضح ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہو سکتی کیونکہ قریش کی سازش ہجرت سے کچھ ہی مدت پہلے عقبہ کی دوسری بیعت کے بعد ہوئی تھی یعنی بعثت کے تیر ہویں سال۔ حالانکہ حضرت ابوطالب (ع) بعثت کے دسویں سال وفات پاچکے تھے یعنی شعب ابیطالب سے مسلمانوں کے خارج ہونے کے بعد۔

 1_ تاریخ طبری ج 2 ص 100 _

2_ درمنثور ج 3 ص 279 نے سنید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ سے نقل کیا ہے۔

302

آیت غار

خداوند عالم نے فرمایا (الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لاتحزن ان الله معنا فانزل الله سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ الله ہی العلیا والله عزیز (حکیم) (1)

یعنی تم نے اگر رسول (ص) کی مدد نہ کی تو کوئی پروا نہیں۔ اللہ اس کی مدد

اس وقت کرچکا ہے، جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا۔ جب وہ دومیں سے دوسرا تھا، دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا "غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے"۔ پس اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور اس نے کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا تو بول بالا ہی ہے اور اللہ زبردست دانا و بینا ہے۔

کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت درج ذیل وجوہات کی بنا پر حضرت ابوبکر کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے۔

(الف) آیت نے حضرت ابوبکر کو "ثانی اثین" (دو میں سے دوسرا) کے الفاظ سے یاد کیا ہے بنا بریں حضرت ابوبکر فضیلت کے لحاظ سے دو افراد میں سے ایک ٹھہرے اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت پیغمبر (ص) اسلام کے قرین قرار پائیں۔ (ب) آیت کی رو سے حضرت ابوبکر پیغمبر اکرم (ص) کے ساتھی قرار پائے۔

اس عظیم موقعے پر پیغمبر (ص) کا ساتھی بن جانا بہت بڑا اعزاز ہے۔ (ج) رسول (ص) اللہ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کی نصرت اور اس کا نظر کرم ان دونوں پر ہے۔ بنا بریں جو شخص اللہ کی طرف سے ہونے والی مدد میں نبی (ص) کا شریک ٹھہرے اس کا شمار عظیم ترین لوگوں میں ہوگا۔

(د) اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اور اللہ نے اس پر سکون قلب نازل کیا"۔ پس یہ سکون قلب جس پر نازل ہوا وہ حضرت ابوبکر تھے اس لئے کہ اس کی ضرورت ابوبکر کو تھی (کیونکہ ان کا دل گھبرا گیا تھا) نہ کہ رسول (ص) اللہ کو کیونکہ آپ (ص) کو تو علم تھا ہی کہ اللہ آپ (ص) کو محفوظ رکھے گا۔
(1)

لیکن یہ ساری باتیں نادرست ہیں کیونکہ:

الف: حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ خدانے ہمارے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں کی سوائے اس کے کہ اس نے میرے عذر کا ذکر کیا۔ (2)
ہماری تحقیق کی رو سے ثابت ہوا ہے کہ حضرت عائشہ کے عذر کے بارے میں بھی کسی آیت کا اترنا صحیح نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب "حدیث الافک" میں ذکر کیا ہے۔
ب: حضرت ابوبکر کے بارے میں ثانی اثین "کہنے سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ ان الفاظ میں عدد بیان کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں دوسرا فرد کوئی بچہ یا جاہل یا مؤمن یا فاسق وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیز واضح ہے

کہ قرآن کی رو سے فضیلت کا معیار فقط تقویٰ ہے نہ کہ عدد میں دوسرے نمبر پر قرار پانا۔ جیسا کہ فرمایا ہے (ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم) یعنی تم میں سب سے زیادہ صاحب عزت، اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ شیخ مظفر (رحمة اللہ علیہ) اضافہ کرتے ہیں کہ اگر دو کا بیان فضیلت و شرف کے نقطہ نظر سے ہو تو پھر حضرت ابوبکر کا مقام پیغمبر (ص) اسلام سے بھی زیادہ ہوگا۔ کیونکہ آیت کی رو سے حضرت ابوبکر پہلے اور پیغمبر اکرم (ص) دوسرے (ثانی) ہیں۔ (3)

-
-
- 1_ رجوع ہو ، دلائل الصدق ج 2 ص 404 و 405 _
- 2_ بخاری مطبوعہ 1309 ج 3 ص 121 و تفسیر ابن کثیر ج 4 ص 159 و فتح القدیر ج 4 ص 21 و الدر المنثور ج 6 ص 41 نیز
- ملاحظہ ہو الغدیر ج 8 ص 247 _
- 3_ دلائل الصدق ج 2 ص 404 _

304

ج: علاوہ بریں یہ بات بھی واضح ہے کہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ پیغمبر (ص) اسلام کس قدر سخت حالات سے دوچار تھے اور یہ کہ اس وقت آپ (ص) کی حفاظت یا حمایت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ رہا آپ (ص) کا ساتھی

تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ (ص) کی حفاظت نہیں کر رہا تھا بلکہ پریشانی اور خوف و ہراس کے باعث آپ (ص) کیلئے ایک سنگین بوجھ بن چکا تھا۔ بنا بریں وہ رسول (ص) کا بوجھ ہلکا کرنے اور آپ (ص) کی اعانت کرنے کی بجائے آپ (ص) کی طرف سے دلجوئی کا محتاج تھا۔ کم از کم یہ بات تو مسلم ہے کہ رسول (ص) اللہ کی حمایت و حفاظت اور آپ (ص) کو درپیش مشقتوں میں تخفیف کے سلسلے میں حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہ کیا، ہاں اس نے تعداد میں اضافہ کیا یوں ایک کی بجائے دو افراد ہو گئے۔

د: رہا حضرت ابوبکر کو نبی (ص) کا مصاحب قرار دینا تو اس میں بھی فضیلت کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا کیونکہ مصاحبت سے تو فقط اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں باہم اور ایک مقام پر جمع تھے اور یہ امر عالم و جاہل، صغیر و کبیر، مومن و غیر مومن وغیرہ کے درمیان بھی واقع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وما صاحبکم بمجنون) (1) یعنی اے اہل مکہ، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ نیز فرمایا ہے (قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک) (2) یعنی اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا۔

بنا بریں مصاحبت برائے مصاحبت کوئی فضیلت نہیں رکھتی۔

ھ: ادھر خدا کا قول (ان اللہ معنا) حضرت ابوبکر کو تسلی دینے کیلئے آیا تھا تاکہ ان کا حزن جاتا رہے۔ یوں حضرت ابوبکر کو بتایا جا رہا ہے کہ خداوند عالم انہیں مشرکین کی نظروں سے محفوظ رکھے گا۔ اس میں فضیلت کا

کوئی پہلو موجود نہیں۔ بلکہ اس میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ ان کو دشمنوں کے شر سے نجات دے گا۔ یعنی رسول (ص) اللہ کی حفاظت کے پیش نظر حضرت ابوبکر کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ بالکل اس آیت کی طرح ہے " و ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم " یعنی جب تک آپ (ص) ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں خدا انہیں

1 سورہ تکویر آیت 22 _

2 سورہ کہف آیت 37 _

305

عذاب میں مبتلاء نہیں کرے گا۔ پس رسول (ص) خدا کی وجہ سے یا کسی مومن کی موجودگی سے عذاب الہی سے مشرکین کی نجات ان کی فضیلت کا باعث نہیں بنتی۔

و: مورخین کے بقول حضرت ابوبکر محزون ہوئے تھے جبکہ وہ خدا کی واضح نشانیاں اور ایسے صریح معجزات دیکھ چکے تھے جن سے انسان کو یقین ہوجاتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرے گا اور آپ (ص) کو دشمنوں کے شر سے نجات دے گا۔ حضرت ابوبکر کو معلوم تھا کہ رسول (ص) اللہ

قریش کے (شمشیر زنون کے) درمیان سے گزر کر نکلے تھے لیکن وہ آپ(ص) کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ نیز غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا بنانا اور کبوتر کا انڈے دے کر بیٹھ جانا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کیا تھا مثال کے طور پر یہ کہ حضور(ع) فرمایا کرتے تھے "کہ اللہ جلد ہی ان کے ہاتھوں قیصر وکسری کے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ اور اپنے نبی(ص) کی مدد کرے گا" بنا بریں ان حالات میں ان کا محزون ہونا اور اللہ کی مدد پر بھروسہ نہ کرنا جبکہ وہ خدا کی جانب سے اس قدر معجزات کا مشاہدہ کرچکے تھے، ایک غیر پسندیدہ اور ممنوع عمل ہونا چاہیئے اور ممنوعیت بھی مولی ہونے کے اعتبار سے (1) ہونی چاہیئے یعنی جناب کا رونا ناجائز تھا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک اللہ کی جلالت و عظمت کا احساس ان کے دل میں راسخ نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے کہا: "اے اللہ کے رسول(ص) میرا حزن آپ(ص) کے بھائی علی ابن ابیطالب کے بارے میں ہے کہ کہیں ان کو کچھ ہوانہ ہو"۔ نبی کریم(ص) نے فرمایا: "خدا ہمارے ساتھ ہے"۔ (2) ز: رہا یہ دعوی کہ خدا کی نصرت ان دونوں کے شامل حال ہوئی تھی لہذا وہ اس مدد میں نبی(ص) کے حصہ دار تھے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے تو یہ بھی غلط ہے اور قرآن کی آیت صریحاً اس بات کی نفی کرتی ہے کیونکہ آیت نے تو اللہ کی مدد کو نبی(ص) کے ساتھ مختص قرار دیا ہے (شاید اس لئے

کہ اللہ نے آپ(ص) کو کفار کے شر سے نجات دی۔

1_ نہی مولوی وہ بے جس کی مخالفت باعث عقاب ہو (مترجم) _

2_ کراچی کی کتاب کنز الفوائد ص 205 _

306

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے (الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه) یعنی اگر تم لوگوں نے رسول (ص) کی مدد نہ کی تو کوئی بات نہیں، اللہ اس کی مدد کرچکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا۔ یہاں ضمیر رسول(ص) کی طرف پلٹتی ہے۔ بنا بریں اللہ کی مدد فقط رسول(ص) اللہ کے ساتھ مختص ہوئی ہے۔ ابوبکر تو بس طفیلی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ کی مدد کا حضرت ابوبکر کے شامل حال ہونا پیغمبر(ص) کے ساتھ ایک مقام پر موجود ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور یہ بات حضرت ابوبکر کی کسی فضیلت کو ثابت نہیں کرتی۔ (1) بالفاظ دیگر اللہ کا حضرت ابوبکر کی حفاظت کرنا رسول(ص) اللہ کی حفاظت کے پیش نظر تھا، جیسا کہ ہم عرض کرچکے ہیں۔
ح: نزول سکینہ (اطمینان قلبی) کے بارے میں بھی ان کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ سکون حضرت ابوبکر پر نازل ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سکینہ (سکون

قلب) کا نزول فقط رسول(ص) اللہ پر ہوا کیونکہ اس سے قبل اور اس کے بعد کی ساری ضمیریں رسول(ص) اللہ کی طرف پلٹتی ہیں اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ (تتصروہ، نصرہ، یقول، اخرجہ، لصاحبہ، ایدہ کے الفاظ میں)۔ بنا بریں ایک ضمیر کا کسی اور کی طرف پلٹنا خلاف ظاہر ہے اور قرینہ قطعہ کا طالب ہے۔

جاہظ کا بیان اور اس پر تبصرہ

جاہظ اور دوسروں نے مذکورہ باتوں پر تنقید کی ہے۔ (2) اور کہا ہے: "کہ رسول(ص) خدا کو اطمینان قلبی کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس کا نزول آپ(ص) پر ہوتا"۔ گویا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس بات کے بہانے، لفظ کو اس کے ظاہری مفہوم سے جدا کریں۔ لیکن ان کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ: الف: خدانے سورہ توبہ کی آیت 26 میں جنگ حنین کے بارے میں فرمایا ہے: (ثم انزل الله سکینتہ

1 دلائل الصدق ج 2 ص 405 _

2 العثمانیة ص 107 _

علی رسولہ و علی المؤمنین) یعنی اللہ نے اپنا سکینہ (اطمینان قلبی) اپنے رسول (ص) اور مومنین پر نازل کیا۔ نیز سورہ فتح کی آیت 26 میں ارشاد فرمایا ہے۔ (فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ و علی المؤمنین) یعنی پس اللہ نے اپنے رسول (ص) اور مومنین پر سکینہ نازل کیا۔ اسی طرح اللہ نے مومنین پر نزول سکینہ کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا ہے: (هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایماناً) (1) یعنی اللہ ہی ہے کہ جس نے مومنین کے دلوں میں اطمینان نازل کیا تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔

نیز یہ بھی فرمایا: (فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریباً) (2) یعنی اللہ نے ان کے دل کی بات جان لی پس ان پر اطمینان قلبی نازل کیا اور ان کو بطور انعام قریبی فتح عنایت کی۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو سکون کی نعمت سے محروم کرنے کا راز کیا تھا؟ حالانکہ خدانے یہاں اپنے نبی (ص) پر اور دیگر مقامات پر نبی کریم اور مومنین پر اسے نازل فرمایا ہے؟ میری عرض یہ ہے کہ شاید اس کا جواب یوں دیا جائے کہ یہاں فقط رسول (ص) پر اس کا نزول کافی تھا کیونکہ آپ (ص) کی نجات میں آپ (ص) کے ہم سفر کی بھی نجات تھی لیکن یہ ایک کمزور جواب ہے کیونکہ "سکینہ" اطمینان قلب کا موجب ہے اور پریشانی کے زائل ہونے کا باعث ہے۔ نجات

پانے اور بچ جانے سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ یوں مذکورہ سوال تشنہ
 جواب ہی رہ جاتا ہے۔
 ب: سکینہ (اطمینان قلب) اللہ کی ایک نعمت ہے اور یہ ضروری نہیں کہ نزول
 نعمت کے وقت پیغمبر اکرم (ص) اس کی ضد (نعمت کے فقدان) سے متصف
 ہوں۔ اسی لئے ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت نازل ہوتی ہے۔
 ج: انہیں کہاں سے علم حاصل ہوا کہ رسول (ص) اللہ کو نزول سکینہ کی
 ضرورت نہ تھی؟ جبکہ آیت اس بات پر دلالت نہیں کرتی۔ بنا بریں یہ آیت بھی
 جنگ حنین کے بارے میں اترنے والی آیت کی طرح "سکینہ" کیلئے یہ اعلان
 کر رہی ہے کہ شدید خطرہ اب ٹل چکا ہے۔

 1_ سورہ فتح آیت 4

2_ سورہ فتح آیت 18

308

نیز رسول (ص) اللہ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ حضرت ابوبکر کے حزن،
 خوف و ہراس اور رونے کی وجہ کچھ اور ہے۔ آپ (ص) اگرچہ یہ جانتے
 تھے کہ آپ (ص) کو آخر کار اس خطرے سے نجات مل جائے گی لیکن

حضرت ابوبکر کی روش مشکلات اور مسائل پیدا کرے گی اور وہ آپ(ص) کیلئے ان مقاصد اور اہداف تک پہنچنے میں تاخیر کا باعث بنیں گے جن کا مرحلہ ابھی دور تھا۔

د: علامہ طباطبائی کا نظریہ یہ ہے کہ اس آیت سے قبل اللہ کی طرف سے ان حالات میں اپنے نبی(ص) کی مدد کا ذکر ہوا ہے جبکہ آپ(ص) کے ساتھ کوئی فرد ایسا نہ تھا جو آپ کی مدد کر سکتا۔ اس مدد کی ایک صورت نزول سکینہ اور خدائی لشکروں کے ذریعے آپ(ص) کی تقویت تھی۔ لفظ (اذ) کا تین بار تکرار اس بات کی دلیل ہے۔ ان میں سے ہر ایک پہلے والے کی کسی نہ کسی صورت میں توضیح کرتا ہے۔ یہ لفظ اس مقام پر کبھی نصرت الہی کا وقت بیان کرنے کیلئے، کبھی آپ کی حالت بیان کرنے کیلئے اور کبھی اس حالت کا وقت بیان کرنے کیلئے استعمال ہوا ہے۔ بنا بریں خدائی لشکروں کے ذریعے اس شخص کی تائید کی گئی جس پر سکون کا نزول ہوا تھا۔ (1) محقق محترم سید مہدی روحانی کہتے ہیں: "چونکہ حضرت ابوبکر نے غم نہ کھانے اور خوف نہ کرنے کے بارے میں رسول(ص) اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی، اس لئے سکینہ کا نزول فقط رسول(ص) اللہ پر ہوا۔ اور ابوبکر (اطمینان قلبی سے) محروم ہی رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر اللہ کے اس فضل و کرم کے اہل ہی نہ تھے۔"

شیخ مفید کا بیان اور اس کا جواب

شیخ مفید اور دیگر افراد کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر کا حزن اطاعت خدا کیلئے تھا تو رسول(ص) کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اطاعت الہی سے منع کریں۔ بنا بریں ایک راہ رہ جاتی ہے وہ یہ کہ مذکورہ عمل حرام تھا، اسی لئے

1_ تفسیر المیزان ج 9 ص 280 مطبوعہ بیروت۔

309

رسول(ص) اللہ نے اس سے منع کیا۔ (1)

حلبی وغیرہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ خدانے اپنے رسول(ص) سے کہا ہے (ولایحزنک قولہم) ان لوگوں کی باتوں سے محزون نہ ہو، یہاں خدا کے نبی کو حزن و پریشانی سے منع کرنا بس آپ(ص) کی دلجوئی اور آپ(ص) کو خوشخبری دینے کیلئے تھا۔ بالکل یہی حال نبی(ص) کی طرف سے ابوبکر کو منع کرنے کا تھا۔ (2)

ہمارے خیال میں حلبی کا جواب غیر مناسب ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کا حزن اور اللہ کی مدد پر ان کاشک کوئی مستحسن اور قابل تعریف امر نہ تھا جسکی طرف رسول(ص) اللہ کا(ان اللہ معنا) کہنا اشارہ کر رہا ہے۔ ان کو تو اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر(ص) کی مدد کا یقین حاصل

ہونا چاہیئے تھا کیونکہ وہ ان واضح معجزات اور صریح نشانیوں کو دیکھ
 چکے تھے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اللہ اپنے نبی کو جلد ہی مشرکین کے
 شر سے نجات دے گا۔
 بنا بریں یہ کہنا درست نہیں کہ یہ آیت ان کی تعریف و تمجید میں نازل ہوئی۔
 پس اس سے اس کا ظاہری مفہوم ہی مراد لینا چاہیئے کیونکہ ظاہری معنی
 سے ہٹ کر کسی اور معنی میں استعمال کیئے قرینے کی ضرورت ہوتی
 ہے۔ بلکہ ہم نے جو کچھ عرض کیا وہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہی ظاہری
 معنی ہی مراد ہے۔
 حضرت ابوبکر کے حزن کو نبی کریم (ص) کے حزن کے مشابہ قرار نہیں دیا
 جاسکتا۔ جس کی طرف اللہ نے یوں اشارہ کیا ہے۔ (ولایحزنک قولہم) یعنی ان
 کی باتیں آپ (ص) کو دلگیر و محزون نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
 رسول (ص) خدا تو بس اس لئے محزون ہوتے تھے کیونکہ آپ اپنی قوم کی
 ہٹ دھرمی اور کفر و طغیان کے باعث اپنی دعوت اور دین اسلام کی راہ میں
 مشکلات اور رکاوٹوں کا مشاہدہ کرتے تھے لہذا آپ (ص) اور حضرت موسیٰ
 (ع) کو خدا کی جانب سے جو ممانعت ہوئی ہے وہ نہی تحریمی نہیں ہے بلکہ
 اس نہی کا مقصد آپ (ص) کی دلجوئی اور آپ (ص) کو اس بات کی بشارت
 دینا ہے کہ دین اسلام کو جلد فتح نصیب ہوگی نیز یہ بتانا ہے کہ آپ (ص)
 دشمنوں کی

1_ الافصاح فى امامة اميرالمومنين علي(ع) ص 119 و كنز الفوائد كراچكى ص 203_

2_ سيرت حلبى ج 2 ص 38_

310

بات پر توجہ نہ دیں اور ان کا غم نہ کھائیں کیونکہ وہ اس کے لائق نہیں ہیں۔
لہذا یہاں نبی کریم(ص) کا حزن و غم آپ(ص) کے ایمان کی گہرائی اور فنا فی
اللہ ہونے کی علامت ہے۔ اس حزن کا قیاس اس شخص کے حزن پر نہیں کیا
جاسکتا جو فقط اپنی ذات کیلئے محزون ہوتا ہو۔
قرآن کی آیات ہمارے عرائض پر صریحاً دلالت کرتی ہیں چنانچہ ایک آیت
کہتی ہے کہ آپ(ص) اپنی قوم کو کفر کی طرف لپکتے دیکھ کر محزون ہوتے
تھے۔ ارشاد ہوتا ہے (ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) (1) یعنی کفر کی
طرف سبقت کرنے والوں کو دیکھ کر آپ غمگین نہ ہوں۔
اور دوسری آیت کہتی ہے کہ آپ کا حزن ان کی طرف سے اپنی تکذیب کے
باعث تھا فرمایا ہے (قدنعلم انه ليحزنك الذی يقولون فانهم لا يکذبونك) (2) یعنی
ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے محزون ہوتے ہیں۔
نیز ارشاد ہے: (ومن کفر فلا يحزنك کفره) (3) یعنی جو کافر ہو جائے اس کے
کفر سے محزون نہ ہوں۔ ایک اور آیت یہ کہتی ہے کہ آپ اس لئے محزون

ہوتے تھے کیونکہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پوجتے تھے۔
چنانچہ ارشاد ہوا (فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون) (4) اس کے
علاوہ دیگر آیات بھی موجود ہیں جو صاحب نظر افراد سے پوشیدہ نہیں۔
خلاصہ یہ کہ ان آیات کی مثال اس آیت کی طرح ہے۔ (فلا تذهب نفسك عليهم
حسرات) (5) یعنی ان لوگوں پر افسوس کرتے کرتے خواہ مخواہ آپ (ص) کی
جان نہ گھلے۔
ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم حضرت
ابوبکر کے حزن کی علت کو نہ بھی جان سکیں تب بھی ان کے حزن کو
معصوم نبی (ص) کے حزن کی طرح قرار نہیں دے سکتے بلکہ ہمیں تو نبی
الہی کے

1_	سورہ	آل	عمران	176	و	سورہ	ماندہ	41
2_	سورہ	انعام			آیت		33	
3_	سورہ	لقمان			آیت		23	
4_	سورہ	ی	س		آیت		76	
5_	سورہ فاطر	آیت 8						

ظاہری معنی کوہی لینا چاہیئے یعنی "حرمت حزن" کیونکہ ظاہری معنی سے صرف نظر کرنے کیلئے قرینے اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایک جواب طلب سوال

آیات و معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود جب حضرت ابوبکر محزون ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور صاحب یقین صابروں کا اجر حاصل کرنے کیلئے صبر نہ کرسکے تو پھر اگر انہیں اس رات امیرالمومنین (ع) کی جگہ بستر رسول (ص) پر سونا پڑتا تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوتا؟ کیا وہ ان مشکل لمحات میں قریش کے مکر کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دیتے اور ان کی طاقت و جبروت کے آگے ہتھیار نہ ڈال دیتے، یوں حالات بالکل پیچھے کی طرف پلٹ جاتے۔

یہ سوال خود بخود سامنے آیا ہے اور شاید اس کا کم از کم مستقبل قریب میں شافی جواب ہرگز نہ مل سکے۔ سوال دیگر: کیا اس کے بعد ہم اس دعوے کی تصدیق کرسکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اصحاب میں سب سے زیادہ شجاع تھے؟ غزوہ بدر کی بحث کے دوران اس (دوسرے) سوال سے مربوط بعض پہلوؤں کا ذکر آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ لہذا اس بحث کو وہاں پر موقوف کرتے ہیں۔

نبی کریم (ص) کی محافظت کی سخت مہم

لیکن یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کا یہ قول کس حد تک صحیح ہے کہ غار کی طرف جاتے ہوئے حضرت ابوبکر کبھی رسول (ص) اللہ کے آگے چلنے لگ جاتے تھے کبھی آپ (ص) کے پیچھے، نیز کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب۔ رسول (ص) خدا نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے عرض کیا: "اے اللہ کے رسول (ص) جب مجھے دشمن کے گھات کا خطرہ یاد آتا ہے تو آپ (ص) کے آگے ہوجاتا ہوں اور جب ان کے تعاقب کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پیچھے چلا جاتا ہوں پھر کبھی دائیں اور کبھی بائیں چلنے لگتا ہوں مجھے آپ کے بارے میں (دشمن کا) خطرہ محسوس

312

ہوتا ہے"۔ (1)

یہ کلام نادرست ہے کیونکہ (ان معجزات الہیہ کا مشاہدہ کرنے کے باوجود جنہیں اس روایت کے راویوں نے ہی نقل کیا ہے) حضرت ابوبکر کا محزون ہونا اور خوف کھانا پیغمبر (ص) اسلام کی کدورت خاطر کا باعث بنا یہاں تک کہ آپ خدا کی طرف سے نزول سکینہ کے محتاج ہوئے۔ اس بات سے قطع نظر، دشمن کی طرف سے گھات کا خوف معقول نہیں کیونکہ قریش مطمئن تھے کہ رسول (ص) اللہ ان کے محاصرے میں ہیں اور آپ (ص) ان کے مکر و فریب سے بچ کر برگز نہیں نکل سکتے پھر حضرت ابوبکر کے پاس کونسا اسلحہ تھا جس کے ذریعے وہ اپنی یا رسول (ص) اللہ

کی کسی طرح حفاظت کرتے؟
 ان باتوں کے ساتھ اس بات کا بھی اضافہ کرتا چلوں کہ حضرت ابوبکر احد،
 حنین اور خیبر میں بھاگ گئے تھے۔ جس کا ہم آگے چل کر انشاء اللہ مشاہدہ
 کریں گے۔ ان کے علاوہ حضرت ابوبکر کی جانب سے کسی شجاعانہ اقدام
 کا کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ در اصل
 جناب ابوبکر دائیں بائیں اور آگے پیچھے اس لئے پھرتے تھے کہ انہیں دلی
 اطمینان اور مقام امن کی تلاش تھی جو انہیں تو نہیں مل سکی لیکن واقعہ کو
 تحریف کر کے دوسرے رخ کے ساتھ پیش کیا گیا۔

حضرت ابوبکر کی پرزور حمایت کا راز

ہمیں تو تقریباً یقین حاصل ہے کہ ان کوششوں کا مقصد حضرت ابوبکر کی
 شان میں اس فضیلت کی کمی کو پوری کرنا ہے جو بستر رسول (ص) پر
 سونے کی وجہ سے حضرت علی (ع) کو حاصل ہوئی اور جس پر اللہ تعالیٰ
 نے فرشتوں سے اظہار مباہات کیا تھا۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر ذکر کریں گے
 انشاء اللہ تعالیٰ۔

من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ :

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرئیل (ع) اور میکائیل (ع) سے کہا میں نے تم
 دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار

دیا۔ اور ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ قرار دی اب تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنے ساتھی کو اپنے اوپر ترجیح دے تاکہ وہ زیادہ زندہ رہے؟ جواباً ان دونوں نے زندہ رہنے، کی خواہش کی۔ اس وقت پروردگار عالم نے ان سے فرمایا کیا تم دونوں علی ابن ابیطالب (ع) جیسے نہیں بن سکتے؟ میں نے اس کے اور محمد (ص) کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ پس وہ اس پر اپنی جان قربان کرنے کیلئے اس کے بستر پر سو گیا اور اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر ترجیح دی ہے اب تم دونوں زمین پر اتر جاؤ اور دشمنوں سے اس کی حفاظت کرو۔ چنانچہ وہ دونوں زمین پر اتر آئے۔ جبرئیل (ع) ان کے سر کی جانب اور میکائیل ان کے پیروں کی طرف، جبرئیل (ع) یہ پکار رہے تھے "شاباش ہو آپ جیسے افراد پر یا علی (ع) ابن ابیطالب۔ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر و مباہات کرتا ہے۔ اس وقت اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی: (ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ ، واللہ رؤوف بالعباد) (1)

1_ سورہ بقرہ آیت 207 اور روایت کیلئے رجوع کریں اسد الغابۃ ج 4 ص 25 و المستجد (تنوخی) ص 10 و ثمرات الاوراق ص 303 و تفسیر البربان ج 1 ص 207 و احیاء العلوم ج 3 ص 258 و تاریخ یعقوبی ج 2 ص 39 و کفایۃ الطالب ص 239 و شواہد التنزیل ج 1 ص 97 و نور الابصار ص 86 و فصول المهمۃ (ابن صباغ مالکی) ص 31 و تذکرۃ الخواص ص 35 از ثعلبی و تاریخ الخمیس ج 1 ص 325 اور 326، بحار ج 19 ص 39 و 64 اور 80 ثعلبی سے کنز الفوائد سے نیز از فضائل احمد ص 124_125، از الروضۃ ص 119، المناقب خوارزمی ص 74، ینابیع المودۃ ص 92 از ابن عقبہ، نیز حبیب السیر ج 2 ص 11 میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ تاریخ اور سیرت کی اکثر کتابوں میں مذکور ہے۔ التفسیر الکبیر ج 5 ص 204، الجامع لاحکام القرآن ج 3 ص 21، سیرت حلبی ج 3 ص 168، سیرہ نبویہ دحلان ج 1 ص 159، فراند السمطین ج 1 ص 330، مستدرک حاکم ج 3 ص 4 نیز اسی کے حاشیہ پر تلخیص مستدرک ذہبی بالکل اسی صفحہ پر، مسند احمد ج 1 ص 331، دلائل الصدق ج 2 ص 81_82، المواہب اللدنیہ ج 1 ص 60، اللوامع ج 2 ص 376، 375، 377 از مجمع البیان، المباتی، ابونعیم، ثعلبی و غیرہ و از البحر المحیط ج 2 ص 118 نیز معارج النبوة ج 1 ص 4 و مدارج النبوة ص 79، روح المعانی ج 2 ص 73 از امامیہ و دیگر افراد، نیز از مرآة المؤمنین ص 45، امتاع الاسماع ص 38، مقاصد الطالب ص 7 و سیلۃ النجاة ص 78، المنتقی کا زرونی ص 79 مخطوط و دیگر معروف و غیر معروف کتب۔ اور امالی شیخ طوسی ج 2 ص 84 سے نقل کیا ہے۔ ابن شہر آشوب کا کہنا ہے کہ اس حدیث کو ثعلبی نے نیز ابن عاقب نے ملحمہ میں، ابوالسعادات نے فضائل عشرہ میں اور غزالی نے احیاء العلوم اور کیمیاء السعادة میں (عمار سے) روایت کیا ہے علاوہ ازیں ابن بابویہ، ابن شاذان، کلینی، طوسی، ابن عقدہ، برقی، ابن فیاض، عبدلی، صفوانی اور ثقفی نے اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس، ابورافع اور ہند ابن ابوہالہ سے روایت کیا ہے۔ نیز رجوع کریں الغدیر ج 2 ص 48 (گذشتہ بعض منابع سے) نیز نزہۃ المجالس ج 2 ص 209 (از سلفی) محمودی نے شواہد تنزیل کے حاشیہ میں، مذکورہ مآخذ میں سے نیز ابوالفتوح رازی (ج 2 ص 152) و غایۃ المرام باب 45 ص 346 سے نقل کیا ہے اسی طرح سیرت مغلطی ص 31، المستطرف اور کنوز الحقائق ص 31 میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

لوگوں میں وہ بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کا سودا کرتا ہے۔ ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اسکافی کہتے ہیں کہ: تمام مفسرین نے روایت کی ہے کہ (ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ) والی آیت شب ہجرت حضرت علی(ع) کے بستر (رسول(ص)) پر سونے کے بارے میں اتری ہے۔(1)

جھوٹے کامنہ کالا

یہیں سے فضل ابن روزبہان کے اس جھوٹ کا بھی پول کھل جاتا ہے کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت زبیر اور مقداد کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب رسول(ص) اللہ نے ان کو اس لئے مکہ بھیجا تھا کہ وہ خبیب بن عدی کو پھانسی کے تختے سے اتاریں۔ اس تختے کے اردگرد چالیس مشرکین موجود تھے لیکن ان دونوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اسے اتارا چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔

اس بات کی تکذیب اسکافی کے مذکورہ بالا بیان کے علاوہ ان مآخذ سے بھی ہوتی ہے جن کا ذکر اس آیت کے حضرت علی(ع) کی شان میں اترنے کے بیان میں ہوا ہے۔

شیخ مظفر فرماتے ہیں کہ مفسرین نے اس بات (فضل کی بات) کا ذکر نہیں

کیا یہاں تک کہ سیوطی رازی اور کشاف نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا حالانکہ رازی نے اپنی تفسیر میں ان کے تمام اقوال کو جمع کیا ہے اور سیوطی نے ان کی تمام روایات کو الاستیعاب میں "خبیب" کے حالات زندگی میں مذکور ہے کہ جس شخص کو رسول(ص) اللہ نے (خبیب) کی لاش اتارنے کیلئے بھیجا وہ عمر بن امیہ ضمری تھے۔ (2) اس پر مزید تحقیق آئندہ بیان ہوگی۔

1_ رجوع کریں شرح نبج البلاغة ج 13 ص 262 _

2_ رجوع کریں دلائل الصدق ج 2 ص 82 _

الصحيح من سيرة النبي الاعظم(ص)

315

ابن تیمیہ کیا کہتا ہے:
ابن تیمیہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں اس آیت کے نزول سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ محدثین اور سیرت نگاروں کا اس کے جھوٹ ہونے پر اتفاق ہے اس کے علاوہ حضرت علی (ع) کو صادق (رسول) (ص) اللہ کے اس قول سے "کہ ان کی طرف سے تجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں

ہوگی" اطمینان قلبی حاصل ہو گیا تھا۔ بنا بریں جان کی قربانی یا فداکاری کا مسئلہ ہی در پیش نہ تھا۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں مذکور ہے جس کے مدنی ہونے پر سب کا اتفاق ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت صہیب کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب انہوں نے ہجرت کی۔ (1)

ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ:

الف: اگر حضرت علی (ع) کی بہ نسبت یہ آیت مدنی ہے تو صہیب کے متعلق بھی تو یہ آیت مدنی ہے۔ بات تو ایک ہی ہے۔

ب: اسکافی معتزلی نے جاحظ کے دعوے "کہ رسول (ص) اللہ نے علی (ع) سے فرمایا (تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی" کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے یہ واضح طور پر جھوٹ اور جعلی حدیث ہے جو بات معروف ہے اور منقول بھی۔ وہ یہ ہے کہ آپ (ص) نے حضرت علی (ع) سے فرمایا: "میرے بستر پر سو جاؤ اور میری حضرمی چادر اوڑھ لو۔ آئندہ یہ لوگ (مشرکین) مجھے نہ پاسکیں گے۔ اور میرا بستر نہ دیکھ سکیں گے شاید یہ لوگ تمہیں دیکھ کر صبح تک مطمئن ہو جائیں۔ پس جب صبح ہو جائے تو میری امانت کی ادائیگی کے پیچھے چلے جانا۔"

جاحظ نے جو بات کی ہے اسے کسی نے نقل نہیں کیا فقط ابوبکر اصم (بہرے) نے اسے گھڑا ہے اور جاحظ نے اس سے اخذ کیا ہے جبکہ اس کی کوئی بنیاد ہے بی نہیں۔

اگر (رسول(ص) اللہ سے منسوب) یہ بات صحیح ہوتی تو حضرت علی(ع) کو مشرکین کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ حالانکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ انہیں مارا گیا اور انہیں پہچاننے سے قبل ان کی طرف پتھر پھینکے گئے، یہاں تک کہ وہ درد سے پیچ و تاب کھاتے رہے اور انہوں نے ان سے کہا ہم نے تمہارا پیچ و تاب کھانا دیکھا۔ (1) اس کے علاوہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب رسول(ص) اللہ نے حضرت علی(ع) سے آپ(ص) کے بستر پر رات گزارنے کے بعد غار میں ملاقات کے دوران امانتوں کو واپس کرنے اور مکہ میں اس کا اعلان کرنے کا حکم دیا تو اس وقت فرمایا تھا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور یہ اطمینان دلایا تھا کہ تمہارا یوں اعلان کرنا مشکلات اور مسائل پیدا کرنے کا باعث نہیں بنے گا۔

ج: ہماری بات کی دلیل یہ ہے کہ:

(1) اگر ابن تیمیہ کی بات درست ہوتی تو پھر ان کا اپنے اس اقدام پر فخر

کرنے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ چنانچہ روایت ہے کہ جب حضرت عائشہ نے اپنے باپ اور غار میں رسول (ص) اللہ کے ساتھ ان کی مصاحبت پر فخر کیا تو عبد اللہ بن شداد بن الہاد نے کہا: "تیرا علی بن ابیطالب (ع) سے کیا مقابلہ جو تلواروں کے سائے میں رسول (ص) اللہ کی جگہ پر سو گئے"۔ یہ سن کر حضرت عائشہ خاموش ہو گئی اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ (2)

(2) حضرت انس سے منقول ہے کہ حضرت علی (ع) نے اپنے نفس کو قتل ہونے کیلئے آمادہ کر لیا تھا۔ (3)

(3) بلکہ علی (ع) نے خود اس بات کی تصریح فرمائی اور ان اشعار کے ذریعے ہر قسم کے شبہات دور کر دیئے جن کا تذکرہ ہو چکا ہے انہوں نے فرمایا:

وقیت بنفسی خیر من وطنی الثری ...

میں نے اپنی جان پیش کر کے اس شخص کو بچایا جو اس زمین پر چلنے والوں میں سب سے بہتر تھا۔

1_ شرح نبیح البلاغة معتزلی ج 13 ص 263 _

2_ امالی شیخ طوسی ج 2 ص 62 اور بحار الانوار ج 19 ص 56 (از امالی)

3_ امالی شیخ طوسی اور بحار الانوار

فرمایا_	بھی	یہ	نیز
یثبتوننی	متی	اراعیہم	وبت
والاسر	القتل	نفسی	وطنت
آمنا	الغار	اللہ	رسول(ص)
(1)	ستر	وفی	حفظ

میں نے رات اس انتظار میں گزاری کہ وہ کب مجھے گرفتار کرتے ہیں۔ میں نے اپنے نفس کو قتل یا اسیر ہونے کیلئے آمادہ کر رکھا تھا ادھر رسول(ص) اللہ نے غار میں امن و سکون سے اور اللہ کی پناہ میں چھپ کر رات گزاری۔ د: امام علی (ع) ہی سے نقل ہوا ہے کہ "آپ(ص) نے مجھے اپنے بستر پر سونے اور اپنی جان کے بدلے آپ(ص) کی حفاظت کا حکم دیا۔ پس میں نے آپ(ص) کی اطاعت میں اس کام کی طرف شتاب کیا۔ میں اندر سے خوش تھا کہ آپ(ص) کے بدلے میں قتل ہو جاؤں گا۔ یوں آپ(ص) اپنے سفر پر نکل پڑے اور میں آپ(ص) کے بستر پر سو گیا۔ قریش کے مرد اس یقین کے ساتھ کہ وہ رسول(ص) اللہ کو قتل کریں گے۔ جب گھر میں داخل ہوئے جہاں میں موجود تھا۔ میرا اور ان کا آنا سامنا ہوا تو میں نے اپنی تلوار سے ان کی خبرلی اور جس طرح میں نے ان سے اپنا دفاع کیا اسے اللہ اور لوگ بخوبی جانتے ہیں۔" پھر انہوں نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا: "کیا میرا

بیان درست نہیں؟" وہ بولے "کیوں نہیں اے امیرالمومنین(ع) " _ (2)
 یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے علی (ع) کو مارا اور کچھ دیر قید رکھا اور
 پھر چھوڑ دیا _ (3)
 ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ کہ جبرئیل کی طرف سے ان کی حفاظت اور اس بارے
 میں نزول آیت والی روایت تمام محدثین اور سیرت نگاروں کے نزدیک جھوٹی
 ہے، یہ کسی صورت میں صحیح نہیں ہوسکتا کیونکہ ابن تیمیہ کے

 1_ نور الابصار ص 86، شواہد التنزیل ج 1 ص 102، مستدرک الحاکم ج 3 ص 4، تلخیص مستدرک (ذہبی) اسی صفحے کے حاشیے پر،
 نیز امالی شیخ ج 2 ص 83 تذکرۃ الخواص ص 35 و فراند السمطین ج 1 ص 330 و مناقب خوارزمی ص 74_75 و فصول المہمۃ (ابن
 صباغ) ص 31، بحار الانوار ج 19 ص 63 اور تاریخ الخمیس ج 1 ص 325 نیز اس شعر کے منابع بھی بہت زیادہ ہیں جن کی جستجو
 کی گنجائشے نہیں ہے۔
 2_ بحار الانوار ج 19 ص 45 میں، خصال ج 2 ص 14_15 سے نقل ہوا ہے۔
 3_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 325۔

318

علاوہ کسی نے بھی اس روایت کو نہیں جھٹلایا ہے۔ بنا بریں اس نے ان
 لوگوں کی طرف ایسی بات کی نسبت دی ہے جن کا خود ان کو علم نہیں اور

وہ اس سے بری ہیں بلکہ حاکم اور ذہبی کی طرف سے اس روایت کو صحیح قرار دینے کی بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سے لوگوں کا بھی ذکر ہو چکا ہے جنہوں نے بڑے بڑے علماء اور حفاظ سے اس روایت کو بغیر کسی رد و کد کے نقل کیا ہے لیکن ممکن ہے کہ ابن تیمیہ کے شیطان نے اس پر وحی کی ہو کہ وہ ان لوگوں کی طرف ایسی چیز منسوب کرے جس سے وہ بری ہیں۔

ہ: حلبی نے ابن تیمیہ کے اعتراض کا یوں جواب دیا ہے۔ "اس نے امتاع میں یہ نہیں بتایا کہ رسول (ص) اللہ نے حضرت علی (ع) سے مذکورہ بات کہی تھی۔ بنا بریں ان کا نبی (ص) کی حفاظت کیلئے اپنی جان کی قربانی پیش کرنا تو واضح ہے اور دوسری طرف سے یہ ممکن ہے کہ مذکورہ آیت ایک دفعہ حضرت علی (ع) کے حق میں اور ایک دفعہ حضرت صہیب کے بارے میں اتری ہو اس صورت میں حضرت علی (ع) کے بارے میں لفظ شراء سے مراد بیچنا ہوگا یعنی انہوں نے اپنی جان نبی (ص) کی جان کے بدلے بیچ دی اور حضرت صہیب کے بارے میں اس لفظ سے مراد "خریدنا" ہوگا۔ صہیب نے مال دے کر اپنی جان خرید لی۔ رہا اس آیت کا مکی ہونا تو یہ بات سورہ بقرہ کے مدنی ہونے کے منافی نہیں کیونکہ سورتوں کا مکی یا مدنی ہونا آیات کی اکثریت کے پیش نظر ہوتا ہے۔ (1)

لیکن حلبی کے اس جواب کی بعض باتیں قابل تنقید ہیں کیونکہ لفظ شراء "کو ایک دفعہ بیچنے" کے معنی میں اور ایک دفعہ خریدنے کے معنی میں استعمال

کرنا قابل قبول نہیں کیونکہ لفظ مشترك کے ایک سے زیادہ معانی میں استعمال کا موجب بنتا ہے جبکہ علماء کی ایک جماعت نے اس سے منع کیا ہے۔ علاوہ ازیں صہیب کو اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے دوسروں پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ بہت سے مہاجرین ہجرت کے باعث اپنے اموال سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وہ ان کو مشرکین کے پاس چھوڑ کر راہ خدا میں مکہ سے نکل گئے تھے۔

1_ السیرة الحلبيّة ج 2 ص 27 _

319

صہیب کا واقعہ اور ہمارا نقطہ نظر

نقل کرتے ہیں کہ جب رسول (ص) اللہ نے غار کی طرف حرکت کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابوبکر کو دو یا تین بار صہیب کے پاس بھیجا۔ انہوں نے صہیب کو نماز پڑھتے پایا چنانچہ انہیں اچھا نہ لگا کہ وہ نماز توڑ دیں۔ جب واقعہ ہوچکا تو صہیب حضرت ابوبکر کے گھر آئے اور اپنے دونوں بھائیوں (ابوبکر اور رسول (ص) اللہ) کے بارے میں پوچھا۔ چنانچہ انہیں واقعے کے بارے میں بتایا گیا۔ نتیجتاً وہ اکیلے ہی ہجرت کیلئے آمادہ ہو گئے لیکن

مشرکین نے انہیں نہ چھوڑا یہاں تک کہ انہوں نے اپنا مال و متاع ان کے حوالے کر دیا۔ جب قباء کے مقام پر رسول (ص) اللہ کے ساتھ مل گئے تو آپ (ص) نے فرمایا صہیب فائدے میں رہا صہیب فائدے میں رہا۔ یا فرمایا اس کی تجارت سود مند رہی چنانچہ خداوند عالم نے یہ آیت اتاری (ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ) (1)

اس روایت کے الفاظ مختلف ہیں جیسا کہ تفسیر درمنثور اور دیگر تفاسیر کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ یہاں اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ ان میں سے ایک روایت کے مطابق یہ آیت اس وقت اتری جب مشرکین نے صہیب کو سزا دینے کیلئے پکڑ لیا۔ اور صہیب نے کہا میں ایک بے ضرر بوڑھا آدمی ہوں خواہ میرا تعلق تم سے ہو یا تمہارے غیر سے۔ کیا تم میرا مال لیکر مجھے اپنے دین کے معاملے میں آزاد نہیں چھوڑ سکتے؟ نتیجتاً انہوں نے ایسا ہی کیا۔ (2)

ایک اور روایت نے اس کا تذکرہ اس واقعے کی طرح کیا ہے جو حضرت علی (ع) کے ساتھ ہجرت کے وقت پیش آیا یعنی جب مشرکین انکی دھمکی سے ڈر کر واپس چلے گئے تھے۔ (3)

1_ الاصابة ج 2 (صہیب کے ذکر میں)، السيرة الحلبية ج 2 ص 23 و 24، الدر المنثور ج 1 ص 204 از ابن سعد، ابن ابی اسامہ، ابن

منذر، ابن ابی حاتم و ابونعیم " الحلیة " میں اسی طرح ابن عساکر، ابن جریر، طبرانی، حاکم، بیہقی در الدلائل اور ابن ابی خثیمہ سے

(عبارات	مینکچھ	اختلاف	(ہے	-
_2	السيرة	الحلیبة	ج 3	ص 168

3 السيرة الحلیبة ج 3 ص 168 _

320

لیکن یہ قصہ صحیح نہیں کیونکہ:

(1) رسول(ص) اللہ کا ان حالات میں صہیب کے پاس تین بار حضرت ابوبکر کو بھیجنا معقول بات نہیں خصوصاً ان حالات میں جبکہ انہی کے بقول مشرکین رسول(ص) اللہ کے ساتھ حضرت ابوبکر کو بھی تلاش کر رہے تھے اور انہیں تلاش کرنے والے کیلئے سو اونٹوں کا انعام مقرر کیا تھا(1)۔ اگرچہ ہماری نظر میں یہ بھی درست نہیں جیسا کہ آپ آئندہ صفحات میں مشاہدہ کریں گے) لیکن بہر حال اس بات میں شک کی گنجائش نہیں کہ قریش کی کوشش اس لئے تھی کہ حضرت ابوبکر کے ذریعے رسول(ص) اللہ کا سراغ لگایا جائے۔

(2) حالت نماز میں صہیب کو رسول(ص) اللہ کا پیغام پہنچانے سے ان کی نماز کیوں ٹوٹتی کیونکہ حضرت ابوبکر کیلئے یہ ممکن تھا کہ اپنی بات صہیب سے کہتے اور ان کی نماز توڑے بغیر لوٹتے یا ایک دو منٹ ٹھہر کر اس کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کر لیتے۔ پھر اس قسم کا اتفاق نہایت ہی کم ہوتا ہے۔ لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دو یا تین بار آئیں اور صہیب پھر بھی مشغول

نماز

ہوں۔

(3) کیا وجہ ہے کہ رسول(ص) اللہ نے صہیب کو تو اہمیت دی لیکن دوسرے بے چارے مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا؟ (جن کے اوپر قریش ہر قسم کا تشدد روا رکھتے تھے) اور ان کے پاس تین بار تو کیا ایک بار بھی کسی کو نہ بھیجا؟ کیا یہ بات امت کے بارے میں آپ(ص) کے عادلانہ رویہ اور عطوفت و مہربانی سے ہم آہنگ ہے؟ ہاں مگر یہ کہا جائے کہ شاید صہیب کے علاوہ دوسرے مسلمانوں پر مشرکین کی کڑی نظر تھی یا یہ کہ صہیب دوسروں سے زیادہ گرفتار بلا تھے یا اسی طرح کے دیگر احتمالات جن کی طرف بعض لوگوں نے اشارہ کیا ہے۔

(4) ہم بعض ایسی روایات بھی پاتے ہیں جن کے مطابق حضرت ابوبکر نے (نہ کہ رسول(ص) اللہ نے) صہیب سے کہا تھا اے صہیب تیری تجارت سود مند رہی (1) جیسا کہ ابن ہشام نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے لیکن اس نے نزول آیت کا تذکرہ نہیں کیا۔ (2)

1_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 330 سیرت حلبی ج 2 ص 39 البدایہ والنہایہ ج 3 ص 182 اور ارشاد الساری ج 6 ص 218۔

2_ مجمع البیان ج 6 ص 361، بحار الانوار ج 19 ص 35، السیرة الحلبيّة ج 2 ص 24 نیز ملاحظہ ہو صفین (منقری) ص 325۔

3_ سیرہ ابن ہشام ج 2 ص 121۔

ایک اور روایت میں ہے کہ یہ آیت مقداد اور زبیر کے بارے میں اتری تھی۔ جب وہ خبیب کی لاش سولی سے اتارنے مکہ گئے تھے۔ (3)

(5) آیت میں اس شخص کی تعریف ہوئی ہے جو اپنی جان کو راہ خدا میں فدا کرے نہ اس شخص کی جو اپنا مال قربان کرے جبکہ صہیب والی روایت مؤخر الذکر سے متعلق ہے نہ کہ اول الذکر کے متعلق۔

(6) جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں فقط صہیب نے ہی راہ خدا میں اپنا مال نہیں دیا تھا لہذا یہ اعزاز فقط ان کے ساتھ کیسے مختص ہوسکتا ہے۔

(7) یہی لوگ نقل کرتے ہیں کہ رسول (ص) اللہ کی ہجرت کے بعد حضرت علی (ع) اور حضرت ابوبکر کے علاوہ کوئی مہاجر مکہ میں نہ رہا مگر وہ جو کسی کی قید میں یا کسی مشکل میں مبتلا تھے۔ (4)

(8) وہ روایت جو کہتی ہے کہ صہیب بوڑھے تھے اور مشرکین کیلئے بے ضرر تھے خواہ ان کے ساتھ ہوں یا دوسروں کے ساتھ، وہ صحیح نہیں ہوسکتی کیونکہ صہیب کی وفات سنہ 38 یا 39 ہجری میں ستر سال کی عمر میں ہوئی۔ (1) بنا بریں ہجرت کے وقت ان کی عمر 31 یا 32 سال بنتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ اپنی جوانی کے عروج پر تھے اور انکی عمر وہ نہ تھی جو مذکورہ جعلی روایت بتاتی ہے۔

یہ ساری باتیں ان تضادات کے علاوہ ہیں جو صہیب سے مربوط روایات کے

درمیان موجود ہیں۔ علاوہ ازیں ان روایات میں سے بعض میں صہیب کے حق میں نزول آیت کا ذکر نہیں ہوا۔ نیز یہ روایات یا تو خود صہیب سے ہی مروی ہیں یا ایسے تابعی سے جس نے رسول (ص) اللہ کا زمانہ نہیں دیکھا مثال کے طور پر عکرمہ، ابن مسیب اور ابن جریح۔ ہاں فقط ایک روایت ابن عباس سے مروی ہے جو ہجرت سے صرف تین سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔

-
-
- 1_ سیرہ حلبی ج 3 ص 168 _
- 2_ سیرہ ابن بشام ج 2 ص 123 اور سیرہ مغطای ج 31 _
- 3_ الاصابة ج 2 ص 196 _

322

یاد رہے کہ صہیب کا تعلق رسول (ص) اللہ کے بعد حکمران طبقے کے حامیوں اور امیر المؤمنین (ع) علیہ السلام کی بیعت سے انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ اہلبیت رسول (ص) (علیہم السلام) سے عداوت رکھتا تھا۔ (1) شاید صہیب کی ہجرت کے ذکر سے ان کا مقصد یہ ہو کہ جو فضیلت صرف حضرت علی (ع) کے ساتھ خاص ہے اور ان کے لئے ہی ثابت ہے اسے صہیب کے لئے بھی ثابت کریں یوں وہ ایک تیر سے دوشکار کرنا چاہتے تھے

کیونکہ ان کے شیطانوں نے انہیں یہ مکھن لگا یا کہ علی (ع) تو خسارے میں رہے جبکہ آپ (ع) کے دشمن فائدے میں رہے۔

ہ: رہا ابن تیمیہ کا یہ کہنا کہ سورہ بقرہ مدنی ہے۔ اگر وہ آیت علی (ع) کے حق میں اتری ہوتی تو اس سورہ کو مکی ہونا چاہیئے تھا۔ اس کا جواب واضح ہے کیونکہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ مذکورہ آیت شب ہجرت ہی اتری تھی (جب حضرت علی (ع) بستر نبی (ص) پر سوئے تھے) تو ظاہر ہے کہ اس وقت رسول (ص) خدا غار میں تھے اور آپ (ص) کے ساتھ سوائے حضرت ابوبکر کے اور کوئی نہ تھا۔ بنا بر این آنحضرت (ص) کو مدینہ پہنچ کر وہاں ساکن ہونے سے پہلے نزول آیت کے اعلان کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس کے بعد مناسب موقع پر آپ (ص) کو اپنے چچازاد بھائی اور وصی کی اس عظیم فضیلت کے اظہار کی فرصت ملی۔ اس لحاظ سے اگر اس آیت کو مدنی اور سورہ بقرہ کا جز سمجھ لیا جائے تو اس میں اعتراض والی کونسی بات ہے؟

جبکہ سورہ بقرہ، جیسا کہ سب جانتے ہیں ہجرت کے ابتدائی دور میں نازل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کسی مکی آیت کو کسی مدنی سورہ کا حصہ بنا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج ہے کیا؟

ادھر حلبی کا یہ بیان کہ یہ آیت دوبار نازل ہوئی، ایک بے دلیل بات ہے بلکہ مذکورہ دلائل اس بات کی نفی کرتے ہیں۔

ابوبکر کو صدیق کا لقب کیسے ملا؟

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خدائے تعالیٰ نے واقعہ غار میں حضرت ابوبکر کو
صدیق کا لقب دیا جیسا کہ

1_ رجوع کریں قاموس الرجال ج 5 ص 135_ 137 (حالات صبیب) _

323

"شواهد النبوة" نامی کتاب میں یوں منقول ہے: "جب اللہ نے اپنے رسول (ص) کو ہجرت کی اجازت دی تو آپ (ص) نے جبرئیل (ع) سے پوچھا میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ حضرت جبرئیل (ع) نے کہا ابوبکر صدیق" _ (1)
لیکن ہمارے نزدیک یہ بات مشکوک ہے کیونکہ:
الف: حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دینے کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے _ اس کے سبب اور وقت کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں _
کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ غار ثور میں ہوا (جیسا کہ یہاں ذکر ہوا) اور کوئی کہتا ہے کہ جب نبی کریم (ص) نے معراج کے سفر سے واپس آکر لوگوں کو بیت المقدس کے بارے میں بتایا اور حضرت ابوبکر نے اس سلسلے میں آپ (ص) کی تصدیق کی تو یہ لقب ملا _ (2)
تیسرے قول کے مطابق بعثت نبوی کے دوران جب حضرت ابوبکر نے

آپ(ص) کی تصدیق کی تو یہ لقب حاصل ہوا۔ (3)
 چوتھا قول یہ ہے کہ جب رسول(ص) اللہ نے آسمانوں کی سیر فرمائی تو
 آپ(ص) نے وہاں بعض جگہوں پر حضرت ابوبکر کا لقب "صدیق" لکھا ہوا
 دیکھا(4) پھر نہیں معلوم کون سی بات صحیح ہے۔
 ب: ہمارے ہاں متعدد روایات موجود ہیں جو سند کے لحاظ سے صحیح "یا
 حسن" ہیں۔ ان کا ذکر دسیوں مآخذ میں موجود ہے۔ یہ روایات صریحاً کہتی
 ہیں کہ "صدیق" سے مراد امیر المؤمنین علی(ع) ہیں نہ کہ حضرت ابوبکر۔
 ان میں سے چند ایک کاہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔
 (1) امام علی(ع) سے سند صحیح (امام بخاری و مسلم کے معیار کے مطابق)
 کے ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: "میں خدا کا بندہ اور رسول(ص) کا
 بھائی ہوں، میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ میرے بعد اس بات کا دعویٰ کوئی

1_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 323، شواہد النبوة سے اور السیرة الحلبيّة ج 2 ص 29 _

2,3_ السیرة الحلبيّة ج 2 ص 29 اور ج 1 ص 273 وغیرہ واقعہ معراج میں اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں اور اس کے بعض مآخذ کا

بھی۔

4_ کشف الاستار ج 3 ص 163، مسند احمد ج 4 ص 343، مجمع الزوائد ج 9 ص 41، تہذیب التہذیب ج 5 ص 38 اور الغدير ج 5 ص

نہ کرے گا مگر وہ جو سخت جھوٹا اور افترا پرداز ہوگا میں نے دیگر لوگوں سے سات سال قبل نماز پڑھی ہے" (1)

بظاہر حضرت علی (ع) کی مراد یہ ہے کہ آپ (ع) سن رشد کو پہنچنے کے بعد اور بعثت سے قبل کے زمانے سے اسلام کے عام ہونے اور " فاصدع بما تؤمر " والی آیت کے نزول تک رسول (ص) اللہ کے ساتھ دین حنیف کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ یوں ابن کثیر کا یہ کہنا کہ " یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی (ع) لوگوں سے سات سال قبل نماز پڑھتے؟ لہذا یہ بات بالکل نامعقول ہے" (2) باطل ہو جاتا ہے۔

(2) قرشی نے شمس الاخبار میں ایک لمبی روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے شب معراج حضرت علی (ع) کو صدیق اکبر کا لقب دیا۔ (3)

(3) ابن عباس سے منقول ہے کہ صدیق تین ہیں حزقیل مومن آل فرعون، حبیب نجار صاحب آل یاسین، اور علی ابن ابیطالب علیہ السلام۔ ان میں سے تیسرا سب سے افضل ہے۔

اسی مضمون سے قریب قریب وہ روایت ہے جو سند حسن کے ساتھ ابولیلی غفاری سے منقول ہے جیسا کہ

1_ مستدرک الحاکم ج 3 ص 112 و تلخیص مستدرک (ذہبی) اسی صفحے کے حاشیے میں نیز الاوائل ج 1 ص 195، فراند السمطین ج 1 ص 248 و شرح نبج البلاغہ معتزلی ج 13 ص 228 اور ج 1 ص 30، البداية و النہایة ج 3 ص 26، الخصائص (نسائی) ص 46 (ثقه راویوں سے) سنن ابن ماجہ ج 1 ص 44 (صحیح سند کے ساتھ) تاریخ طبری ج 2 ص 56، الکامل (ابن اثیر) ج 2 ص 57، ذخائر العقبی ص 60 از خلفی و الارحاد و المثنائی (خطی نسخہ نمبر 235 کوپرلی لائبریری) و معرفة الصحابة (مصنفہ ابونعیم خطی نسخہ نمبر 497 کتابخانہ طوب قپوسرای) ج 1 تذکرۃ الخواص ص 108 (از احمد در مسند الفضائل) حاشیہ زندگی نامہ امام علی (ع) (تاریخ ابن عساکر بہ تحقیق محمودی) ج 1 ص 44_45 نقل از کتاب المصنف ابن ابی شیبہ ج 6 ورق نمبر 155 الف کنز العمال ج 15 ص 107 (طبع دوم) از ابن ابی شیبہ و نسائی و ابن ابی عاصم (السنة میں) و عقیلی و حاکم و ابونعیم نیز عقیلی کی کتاب الضعفاء ج 6 صفحہ نمبر 139 سے علاوہ ازیں معرفة الصحابة (ابونعیم) ج 1 ورق نمبر 22 الف و تہذیب الکمال (مزی) ج 14 ورق نمبر 193 ب اور از تفسیر طبری، مسند احمد (الفضائل میں حدیث نمبر 117) سے وہ احقاق الحق ج 4 ص 369 اسی طرح میزان الاعتدال ج 1 ص 417 ج 2 ص 11 اور 212 سے، الغدير ج 2 ص 314 میں مذکورہ مأخذ میں سے کئی ایک نیز ریاض النضرة ص 155_158 اور 127 سے منقول ہے نیز مراجعہ ہو اللالی المصنوعة ج 1 ص 321_2_ البداية و النہایة ج 3 ص 26 _

3_ الغدير ج 2 ص 313_314

325

سیوطی نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ (1) اسی طرح حسن بن عبد الرحمان بن ابولیلی سے بھی منقول ہے۔ (2) بنا بریں رسول (ص) اللہ کا صدیقین کو فقط تین افراد میں منحصر کرنا اس بات

کے منافق ہے کہ حضرت ابوبکر کو بھی صدیق کانام دیا جائے۔ اس طرح سے تو تین کی بجائے چار ہوجائیں گے یوں حصر غلط ٹھہرے گا۔ (4) معاذہ کہتی ہیں "میں نے علی (ع) سے (بصرہ کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے) سنا کہ انہوں نے فرمایا: "میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ میں ابوبکر کے مسلمان ہونے سے پہلے مومن تھا اور ابوبکر کے قبول اسلام سے پہلے اسلام لا چکا تھا" (3) بظاہر لگتا یہی ہے کہ آپ (ع) حضرت ابوبکر کے لوگوں کے درمیان معروف ہونے والے

1_ جامع الصغیر ج 2 ص 50 از کتاب معرفة الصحابة (ابونعیم) ابن نجار، ابن عساکر و صواعق محرقة (مطبوعہ محمدیہ) ص 123 اور تاریخ بغداد ج 14 ص 155، شواہدالتنزیل ج 2 ص 224 و ذخائرالعقبی ص 56 و فیض القدير ج 4 ص 137، تاریخ ابن عساکر حالات امام علي(ع) بہ تحقیق محمودی ج 2 ص 282 اور ج 1 ص 80، کفایہ الطالب ص 123_187 اور 124، الدرالمنثور ج 5 ص 262 از تاریخ بخاری، ابوداؤد، ابونعیم، دیلمی، ابن عساکر اور رازی (سورہ مومن کی تفسیر میں)، مناقب خوارزمی ص 219 و مناقب امام علی (ابن مغزلی) ص 246_247 و معرفة الصحابة (ابونعیم) قلمی نسخہ نمبر 497 کتابخانہ طوپ قپوسرای، نیز کفایة الطالب کے حاشیہ میں کنز العمال (ج 6 ص 152) سے بواسطہ طبرانی، ابن مردویہ اور ریاض النضرة ج 2 ص 152 و گذشتہ مآخذ میں سے چند ایک کا محمودی نے تاریخ ابن عساکر میں امام علي(ع) کے حالات زندگی کے حاشیہ میں ذکر کیا ہے، رجوع کریں ج 1 ص 79_80، مذکورہ مآخذ میں سے بعض سے منقول ہے نیز از سیف الیمانی المسلول ص 49 و الفتح الكبير ج 2 ص 202 و غایة المرام ص 417_647 و مناقب علی امام احمد کی کتاب الفضائل میں حدیث نمبر 194_239 نیز مشیخۃ البغدادیة (سلفی) ورق نمبر 9 ب اور 10 ب و الغدير ج 2 ص 312 مذکورہ مآخذ سے نیز حاشیہ شواہد التنزیل از الروض النضیر ج 5 ص 368 سے منقول ہے۔

3_ ذخائر العقبی ص 56 از ابن قتیبہ، شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 13 ص 228، انساب الاشراف (محمودی کی تحقیقات کے ساتھ) ج 2 ص 146 و الاحاد المثنی (قلمی نسخہ نمبر 235 کتابخانہ کوپرلی) البدایة و النہایة ج 7 ص 334، المعارف (ابن قتیبہ) ص 73_74، الغدیر ج 2 ص 314 جو گزشتہ مأخذ میں سے بعض نیز ابن ایوب اور عقلی سے بواسطہ کنز العمال ج 6 ص 405 چاپ اول مروی ہے۔ نیز رجوع کریں الغدیر ج 3 ص 122 از استیعاب ج 2 ص 460 و از مطالب السنول _ ص 19 (جس میں کہا گیا ہے کہ آپ اکثر اوقات اس بات کا تکرار فرماتے تھے)، نیز الطبری ج 2 ص 312 از ریاض النضرۃ ج 2 ص 155 اور 157 اور عقد الفرید ج 2 ص 275 سے۔

326

ابن عباس اور ابو یعلی غفاری والی بات کے بارے میں رجوع کریں۔ الاصابة ج 4 ص 171 اور اس کے حاشیے الاستیعاب ج 4 ص 70 1 اور میزان الاعتدال ج 2 ص 3 اور 417 کی طرف۔ لقب کی نفی کرنا چاہتے ہیں۔ (5) حضرت ابوذر اور ابن عباس سے مروی ہے کہ ان دونوں نے کہا: "ہم نے رسول (ص) اللہ کو علی (ع) سے یہ فرماتے سنا کہ انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق الذی یفرق بین الحق والباطل یعنی تمہی صدیق اکبر ہو اور تمہی حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنے والے فاروق ہو"۔ (1) اسی روایت سے تقریباً مشابہ روایت ابولیلی غفاری سے مروی ہے۔ (6) حضرت ابوذر اور حضرت سلمان سے منقول ہے کہ رسول (ص) اللہ نے

- حضرت علي(ع) کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: " یہ سب سے پہلا شخص ہے جو مجھ پر ایمان لے آیا۔ یہی شخص سب سے پہلے روز قیامت مجھ سے مصافحہ کرے گا۔ صدیق اکبر یہی ہے اور یہی اس امت کا فاروق ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کرے گا"۔ (2)
- (7) ام الخیر بنت حریش نے صفین میں ایک طویل خطبے میں امیر المومنین(ع) کو "صدیق اکبر" کے نام سے یاد کیا ہے۔ (3)
- (8) محب الدین طبری کہتے ہیں کہ رسول(ص) اللہ نے حضرت علی(ع) کو صدیق کانام دیا۔ (4)

- 1_ شرح نہج البلاغۃ معتزلی ج 13 ص 228، فراند السمطین ج 1 ص 140 نیز تاریخ ابن عساکر (حالات زندگی امام علی(ع) باتحقیق محمودی) ج 1 ص 76_78 (کئی ایک سندوں کے ذریعہ سے) اس کے حاشیے جاحظ کی کتاب عثمانیہ کے جواب میں (جو اس کے ساتھ مصر میں چھپی ہے) اسکافی سے ص 390 پر منقول ہے۔ نیز رجوع کریں اللنالی المصنوعۃ ج 1 ص 324 وملحقات احقاق الحق ج 4 ص 29_31 اور 34، الغدیر ج 2 ص 313 از ریاض النضرۃ ج 2 ص 155 از حاکمی و از شمس الاخیار (قرشی) ص 30 و از المواقف ج 3 ص 276 و از نزہۃ المجالس ج 2 ص 205 و از حموینی ...
- 2_ مجمع الزوائد ج 9 ص 102 از طبرانی اور بزار، الغدیر ج 2 ص 313 و ج 10 ص 49 از بزار اور کفایۃ الطالب ص 187 بواسطہ ابن عساکر، شرح نہج البلاغۃ(معتزلی) ج 13 ص 228 اور اکمال کنز العمال ج 6 ص 156 بیہقی، ابن عدی، حذیفہ، ابوذر اور سلمان سے منقول نیز الاستیعاب ج 2 ص 657 والاصابہ ج 4 ص 171 سے بھی منقول ہے۔
- 3_العقد الفرید مطبوعہ دار الکتاب ج 2 ص 117، بلاغات النساء ص 38، الغدیر ج 2 ص 313 میں ان دونوں سے نیز صبح الاعشی ج 1

327

(9) خجندی کا کہنا ہے کہ وہ (حضرت علی(ع)) یعسوب الامہ اور صدیق اکبر

کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ (1)

(10) ایک اور روایت میں مذکور ہے "پس عرش کے اندر سے ایک فرشتہ انہیں

جواب دیتا ہے اے انسانو یہ کوئی مقرب فرشتہ نہیں نہ کوئی پیغمبر اور نہ

عرش کو اٹھانے والا ہے۔ یہ تو صدیق اکبر علی(ع) ابن ابیطالب ہیں..." (2)

(11) قرآن کی آیت (اولئك هم الصديقون) حضرت علی(ع) کے بارے میں نازل

ہوئی۔ اسی طرح (الذی جاء بالصدق وصدق بہ) والی آیت نیز (اولئك الذين انعم

الله عليهم من النبیین والصدیقین...) والی آیت بھی حضرت علی(ع) کے حق

میں اتری ہیں۔ (3)

(12) انس کی ایک روایت میں مذکور ہے "واما علی(ع) فهو الصديق الاكبر" ...

(4)

یعنی حضرت علی(ع) ہی صدیق اکبر ہیں۔

گذشتہ باتوں کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ "صدیق" کا لقب

امام علی(ع) ہی کے ساتھ مختص ہے کسی اور کیلئے اس کا اثبات ممکن

نہیں۔

علاوہ ان باتوں کے علامہ امینی نے "الغدیر" کی پانچویں جلد کے صفحہ نمبر 327، 328، 321، 334 اور 35 نیز ساتویں جلد کے صفحہ نمبر 244، 245 اور 246 پر ایسی روایات کا تذکرہ کیا ہے جن کی رو سے حضرت ابوبکر صدیق کہلائے گئے ہیں۔ اس کے بعد جواباً حقیقت کو یوں بیان کیا ہے کہ ان کے جعلی اور بے بنیاد ہونے میں

1_ الغدیر ج 2 ص 312 از الرياض النضرة ج 2 ص 155 وغیرہ _

2_ کنز العمال ج 15 ص 134 چاپ دوم _

3_ بطور مثال رجوع کریں : شواہد تنزیل ج 1 ص 153_154_155 ، اور ج 2 ص 120 اس کے حاشیوں میں متعدد مآخذ مذکور ہیں۔

نیز حالات امام علی(ع) در تاریخ دمشق بہ تحقیق محمودی ج 2 ص 418 اور اس کے حاشیے ملاحظہ ہوں۔ نیز مناقب ابن مغالزی ص

269، غایة المرام ص 414، کفایة الطالب ص 333، منہاج الكرامة (حلی)، دلائل الصدق (شیخ مظفر) ج 2 ص 117، درالمنثور ج 5 ص

328 اور دسیوں دیگر مآخذ _

4_ مناقب خوارزمی حنفی ص 32 _

328

کسی قسم کاشک باقی نہیں رہتا کیونکہ بڑے بڑے ناقدین اور محدثین مثال کے طور پر ذہبی، خطیب، ابن حبان، سیوطی، فیروز آبادی اور عجلونی وغیرہ نے

ان کے جعلی اور بے بنیاد ہونے کی تصدیق کی ہے۔ جو حضرات اس مسئلے سے آگاہی کے خواہشمند ہوں وہ الغدیر کی طرف رجوع کریں جس میں تحقیق کی پیاس بجھانے اور شبہات کا ازالہ کرنے کیلئے کافی مواد موجود ہے۔

یہ القاب کب وضع ہوئے؟

بظاہر یہ اور دیگر القاب اسلام کے ابتدائی دور میں ہی چوری ہوئے یہاں تک کہ امیرالمومنین امام علی(ع) منبر بصرہ سے یہ اعلان کرنے اور بار بار دہرانے پر مجبور ہوئے کہ آپ ہی صدیق اکبر ہیں نہ کہ ابوبکر اور جو بھی اس لقب کا دعویٰ دار ہو وہ جھوٹا اور افترا پرداز ہے لیکن طویل عرصے تک امت کے اوپر حکم فرما اور ان کے افکار و اہداف پر مسلط رہنے والی سیاست کے باعث یہ القاب انہی افراد کیلئے استعمال ہوتے رہے اور کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو اس عمل سے روکتی یا کم از کم مثبت اور پر امن طریقے سے اس پر اعتراض کرتی۔

دو سواریاں

کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مدینہ کو ہجرت کرنا شروع کی اور رسول(ص) اللہ نے حضرت ابوبکر کو بتایا کہ آپ(ص) بھی خدا کی طرف سے اجازت کی امید رکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر نے اپنی جان رسول(ص) خدا کیلئے وقف کر دی اور اٹھ سو درہم میں دو سواریاں خریدیں۔ (وہ ایک مالدار شخص تھے) اور انہیں چار ماہ (1) یا چھ ماہ (2) تک (اختلاف اقوال

کی بنا پر) پھول کے پتے یا درختوں کے جھاڑے ہوئے پتے کھلاتے رہے۔

1_ ملاحظہ ہو: الوفاء الوفاء ج 1 ص 237 ، الثقات (ابن حبان) ج 1 ص 117 ، المصنف (عبدالرزاق) ج 5 ص 387 اور بہت سے دیگر

مآخذ _ حضرت ابوبکر کے صاحب مال ہونے کے متعلق مراجعہ ہو سیرہ ابن بشام ج 1 ص 128 _

2_ نور الابصار ص 16 از الجمل (علی الہزیمہ) و کنز العمال ج 8 ص 334 از بغوي (سند حسن کے ساتھ عائشہ سے)۔

329

پھر جب رسول(ص) اللہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو یہ دونوں سواریاں آپ (ص) کو پیش کیں لیکن آپ(ص) نے قیمت ادا کئے بغیر ان کو لینے سے انکار کیا۔ لیکن ہماری نظر میں چار ماہ یا چھ ماہ تک سواریوں کو چارہ کھلاتے رہنے والی بات صحیح نہیں ہوسکتی کیونکہ:

(1) رسول(ص) اللہ نے اپنی ہجرت سے فقط تین ماہ قبل اصحاب کو ہجرت کا حکم دیا تھا۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کی رو سے آپ(ص) نے ہجرت سے اڑھائی مہینے قبل ایسا کیا (1)، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیعت عقبہ ہجرت سے دو ماہ اور چند دن پہلے ہوئی تھی (2) اور آپ(ص) نے اپنے اصحاب کو اس کے بعد ہجرت کا حکم دیا جیسا کہ معلوم ہے۔ بنا بریں رسول(ص) خدا کی طرف سے اصحاب کو ہجرت کا حکم ملنے کے بعد چھ یا

چار ماہ تک حضرت ابوبکر کیونکر ان سواریوں کو پالتے رہے؟
 (2) ایک روایت صریحاً کہتی ہے کہ امیر المؤمنین علی(ع) نے رسول(ص) اللہ
 کیلئے تین اونٹ خریدے اور اریقط بن عبداللہ کو مزدوری دیکر ان اونٹوں کو
 غار سے نکلنے کی رات رسول(ص) اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ (3) البتہ ممکن
 ہے انہوں نے یہ اونٹ حضرت ابوبکر سے خریدے ہوں اور ان کو اپنی تحویل
 میں لینے کے بعد اریقط کے ہمراہ پیغمبر(ص) اکرم کے پاس بھیجے ہوں۔

حقیقت حال

لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول(ص) اللہ نے قیمت ادا
 کئے بغیر حضرت ابوبکر سے وہ سواریاں نہیں لیں تو انہیں اس میں خلیفہ اول
 کی سبکی نظر آئی۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی(ع)
 نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو انہوں نے اس کے بدلے
 حضرت ابوبکر کیلئے یہ فضیلت تراشی کہ وہ اس قدر طویل عرصے تک ان
 سواریوں کو چارہ کھلاتے رہے۔

1_ فتح الباری ج 7 ص 183 اور 177 و السیرة الحلبية ج 2 ص 25 _55

2_ سیرة مغلطای ص 32 وفتح الباری ج 7 ص 177 نیز ملاحظہ بوالثقات لابن حبان ج 1 ص 113 و غیرہ _

3_ تاریخ ابن عساکر ج 1 ص 138 (امام علی(ع) کے حالات میں محمودی کی تحقیقات کے ساتھ) اور در منثور نیز تیسیر المطالب

ان معروضات کی روشنی میں مینیہ معلوم ہوا کہ رسول (ص) اللہ کا ان دو سواریوں کو خریدنا یا امیر المؤمنین کا تین سواریاں خریدنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر نے رسول (ص) اللہ کے خرچے پر سفر کیا نہ کہ اپنے خرچے پر۔

خانہ ابوبکر کے دروازے سے خروج

کہتے ہیں کہ رسول (ص) اللہ ابوبکر کے گھر کے عقبی دروازے سے نکل کر غار کی طرف روانہ ہو گئے جیسا کہ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں اس بات کی تصریح ہوئی ہے (1)۔ بخاری میں مذکور ہے کہ (آپ ص) ظہر کے وقت ابوبکر کے پاس گئے اور وہاں سے غار ثور کی طرف روانہ ہوئے (2)۔ یہاں ہم یہ عرض کریں گے کہ:

1_ حلبی نے اس بات کا انکار کیا ہے اور کہا ہے: "زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ (ص) اپنے گھر سے ہی (غار کی طرف) روانہ ہوئے" (3)۔
2_ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ابوبکر نبی اکرم (ص) کے گھر آئے تو حضرت علی (ع) کو آپ (ص) کی جگہ سوتے ہوئے پایا اور حضرت علی (ع) نے ان کو رسول (ص) اللہ کی روانگی سے مطلع کیا اور فرمایا کہ آپ (ص)

بئر میمون (ایک کنویں کا نام) کی طرف چلے گئے ہیں۔ پس وہ راستے میں آپ (ص) سے جاملے۔ بنا بریں یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ وہ دونوں ابوبکر کے گھر کے عقبی دروازے سے غار کی طرف روانہ ہوئے ہوں؟ اور وہ بھی ظہر کے وقت؟

3_ ان تمام باتوں سے قطع نظر ساری روایات کہتی ہیں کہ مشرکین حضور (ص) کے گھر کے دروازے پر صبح تک بیٹھے رہے اور آپ (ص) رات کے ابتدائی حصے کی تاریکی میں ان کے درمیان سے نکل گئے جبکہ حضرت علی (ع) آپ (ص) کی جگہ سوتے رہے۔ یہ اس بات کے منافی ہے کہ آپ (ص) ظہر کے وقت خارج ہوئے۔

4_ یہ بات کیسے معقول ہوسکتی ہے کہ آپ (ص) ابوبکر کے گھر سے خارج ہوئے ہوں جبکہ یہی لوگ کہتے ہیں

1_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 324 ، تاریخ الامم والملوک ج 2 ص 103 ، سیرہ حلبیہ ج 2 ص 34 و البدایہ والنہایہ ج 3 ص 178۔

2_ ملاحظہ ہو: تاریخ الامم والملوک ج 2 ص 153 ، البدایہ والنہایہ ج 3 ص 178 ، تاریخ الخمیس ج 1 ص 323 و سیرہ حلبیہ ج 2 ص

30 نیز بخاری، ارشاد الساری ج 6 ص 17 کے مطابق۔

3_ سیرة حلبیة ج 2 ص 34 عن سبط ابن الجوزي۔

کہ کھوجی رسول (ص) اللہ کے قدموں کے نشانات دیکھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ جب وہ ایک مقام پر پہنچا تو کہنے لگا یہاں سے ایک اور شخص بھی محمد (ص) کے ساتھ مل چکا ہے بلکہ بعض حضرات نے تو صریحاً یہ کہا ہے کہ مشرکین کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ابوبکر ابن قحافہ کے نشان قدم تھے۔ (1) وہ یونہی چلتے گئے یہاں تک کہ غار کے دھانے پر پہنچ گئے۔ ان عرائض سے معلوم ہوتا ہے کہ در منثور اور السیرة الحلبيّة میں منقول یہ بات درست نہیں کہ آنحضرت (ص) اس رات انگلیوں کے بل چلتے رہے تاکہ آپ (ص) کے قدموں کے نشان ظاہر نہ ہوں یہاں تک کہ آپ (ص) کے پاؤں گھس گئے۔ (گویا مسافت اس قدر زیادہ تھی) اور حضرت ابوبکر نے آپ (ص) کو اپنے کندھے پر اٹھالیا یہاں تک کہ غار کے دھانے تک پہنچ کر آپ (ص) کو اتارا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ (ص) اپنے اونٹ جعاء پر سوار ہو کر حضرت ابوبکر کے گھر سے غار تک گئے۔ (2)

قریش اور حضرت ابوبکر کی تلاش

کہتے ہیں کہ قریش نے رسول (ص) اللہ (کی گرفتاری) کیلئے سو اونٹوں اور حضرت ابوبکر کیلئے بھی اس قدر اونٹوں کی شرط رکھی (3)۔ جاحظ وغیرہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اسکا فی معتزلی نے اس کا جواب یوں دیا ہے "قریش حضرت ابوبکر کی

گرفتاری کے واسطے مزید سو اونٹوں کا نذرانہ کیوں پیش کرتے حالانکہ انہوں نے اس کی التجائے امان کو ٹھکرایا تھا۔ اور وہ قریش کے درمیان بے یار و مددگار تھے۔ وہ ان کے ساتھ جو چاہتے کرسکتے تھے۔ بنا بریں یا تو قریش دنیا کے احمق ترین افراد تھے یا عثمانی ٹولہ روئے زمین کی تمام نسلوں سے زیادہ جھوٹا اور سب سے زیادہ سیہ رو تھا۔ اس واقعے کا ذکر نہ سیرت کی کسی کتاب میں ہے نہ کسی روایت میں نہ کسی نے اسے سنا تھا اور نہ ہی جاحظ سے قبل کسی کو اس کی خبر تھی" (4)

- 1_ بحار الانوار 19 ص 74 از الخرائج نیز رجوع کریں ص 77 اور 51 ، اعلام الوری ص 63 و مناقب آل ابیطالب ج 1 ص 128 اور تفسیر قمی ج 1 ص 276 کی طرف رجوع کریں۔
- 2_ سیرت حلبی ج 2 ص 34_ 38 اور تاریخ الخمیس ج 1 ص 328 والدر المنثور۔
- 3_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 330 ، البدایہ والنہایہ ج 3 ص 182 و سیرہ حلبیہ ج 2 ص 39۔
- 4_ شرح نہج البلاغہ (معتزلی) ج 13 ص 269۔

332

یہاں ہم اس بات کا بھی اضافہ کرتے چلیں کہ جب (ان لوگوں کے بقول) حضرت ابوبکر کے قبیلے نے پہلے ان کی حمایت کی تھی تو اب ان کو بے

یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ نیز جب وہ قریش کے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے (اس بات کا ذکر حبشہ کی طرف ابوبکر کی ہجرت کے حوالے سے گزر چکا ہے) تو پھر قریش والے ان کیلئے سو اونٹوں کی شرط کیوں رکھنے لگے جس طرح خود رسول (ص) اللہ کیلئے سو اونٹوں کی شرط رکھی تھی؟ قریش نے حضرت ابوبکر کی کڑی نگرانی کیوں نہیں کی اور انکے پیچھے جاسوس کیوں نہیں چھوڑے یا جس طرح رسول (ص) خدا پر شبخون مارنے کی کوشش کی تھی ان پر بھی شبخون مارنے کیلئے افراد روانہ کیوں نہ کئے؟ اسی طرح قریش حضرت ابوبکر کے پیچھے اس قدر دولت کیونکر داؤ پر لگا رہے تھے جبکہ وہ شخص جس کے باعث رسول (ص) اللہ ان کے جنگل سے نکل گئے تھے، علی (ع) تھے اور آپ (ص) ان کے درمیان بے خطر رہ رہے تھے اور کسی شخص نے انہیں چھیڑا اور نہ ہی کسی قسم کی نا خوشگوار گفتگو کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کا اصل مقصد حضرت ابوبکر کی منزلت کو بلند کر کے رسول (ص) اللہ کے ہمدوش قرار دینا ہے اور ساتھ ساتھ رسول (ص) پر حضرت علی (ع) کے سونے کے سارے اثرات کو مٹانا ہے تاکہ حضرت ابوبکر کی عظمت اور منزلت کے سامنے حضرت علی (ع) کی طرف کسی کی توجہ ہی مبذول نہ ہو۔

تا صبح انتظار کیوں

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ مشرکین نے شب ہجرت صبح تک انتظار

کیوں کیا؟ اس کے جواب میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ارادہ دیوار پہلانگنے کا تھا۔ لیکن گھر سے ایک عورت چیخی۔ یہ سن کر ان میں سے کسی نے کہا "اگر لوگ کہیں کہ ہم نے اپنی چچا زاد بہنوں کے گھر کی دیوار پھاند لی ہے تو یہ عربوں کے درمیان شرمناک بات ہوگی۔ (1) یا شاید اس کی وجہ یہ ہو (جیسا کہ کہا گیا ہے) کہ ابولہب رات کو آپ (ص) کے قتل پر راضی نہ تھا کیونکہ اس میں

1_ سیرت حلبی ج 2 ص 28، الروض الانف ج 2 ص 229، سیرہ ابن ہشام ج 2 ص 127 مع حاشیہ اور ملاحظہ ہو: تاریخ الهجرة النبویہ

(ببلاوی) ص 116_

333

عورتوں اور بچوں کو خطرہ تھا (1)۔ ممکن ہے کہ ان دونوں باتوں کے پیش نظر انہوں نے صبح تک انتظار کیا ہو۔ یا اس لئے بھی کہ لوگ (دن کی روشنی میں) دیکھ لیں کہ آپ (ص) کو سارے قبائل نے ملکر قتل کیا ہے یوں یہ بات بنی ہاشم کے خلاف ایک بہانہ ہوتی اور بنی ہاشم آپ (ص) کے خون کا انتقام نہ لے سکتے (2)۔

حضرت ابوبکر کا غلاموں کو خریدنا اور ان کے عطیات

کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر روانہ ہوئے تو اپنا سارا مال جو پانچ ہزار یا چھ ہزار درہم پر مشتمل تھا ساتھ لے کر چلے۔ ان کے والد ابوقحافہ (جن کی بینائی چلی گئی تھی) اپنے بیٹے کے اہل خانہ کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم میں تو یہ مشاہدہ کر رہا ہوں کہ اس نے اپنے مال اور اپنی جان کے سبب تم پر مصیبت ڈھادی ان کی بیٹی اسماء بولی: "نہیں بابا وہ ہمارے لئے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں"۔ (اسماء کہتی ہے) پس میں نے کچھ پتھر اٹھائے اور ان کو گھر کے ایک روشن دان ... میں رکھا جہاں میرا بابا اپنا مال رکھتا تھا۔ پھر میں نے اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے بابا اپنا ہاتھ اس مال پر رکھ۔ وہ کہتی ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور کہا: "کوئی بات نہیں اگر اس نے تمہارے لئے یہ چھوڑا ہے تو اچھا کیا ہے۔ یہ تمہارے لئے کافی ہوگا حالانکہ واللہ اس نے ہمارے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا تھا لیکن میں چاہتی تھی کہ بوڑھے کو تسلی دوں"۔ (3)

یہ بھی کہتے ہیں کہ عامر بن فہیرہ کو خدا پرستی کے جرم میں ایذائیں دی جاتی تھیں۔ پس حضرت ابوبکر نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ پس جب رسول (ص) اللہ اور حضرت ابوبکر غار میں تھے تو عامر ابوبکر کی دودھ دینے والی بکریاں لیکر ان کے پاس آیا تھا وہ ان کو چراتا تھا۔ اور شام کو ان کے پاس آتا تاکہ ان کیلئے دودھ دہ لے۔

1 بحار الانوار ج 19 ص 50_

2 سيره طيبه ج 2 ص 28_

3 سيرت ابن بشام ج 2 ص 133، كنز العمال ج 22 ص 209 البدايه و النهايه ج 3 ص 179 و الاذكياء از ابن جوزى ص 219، حيات

الصحابه ج 2 ص 173_174، مجمع الزوائد ج 6 ص 59 طبرى اور احمد سے نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق کے علاوہ اس کے سارے راوى

صحيح بخارى والے راوى ہیں اور ابن اسحاق نے بھی خود اپنے كتابوں سے سننے پر تاكيد كى ہے۔

334

ادھر اسماء بنت ابوبكر شام کے وقت ان كیلئے مناسب كھانا ليكر آتى تھی(1)۔

حضرت عائشہ سے مروى ہے کہ حضرت ابوبكر نے نبى اکرم(ص) پر

چالیس ہزار درہم خرچ كئے۔ ايك جگہ دينار كا لفظ آیا ہے(2)۔

یہ بھی روايت كرتے ہیں کہ آنحضرت(ص) نے فرمایا کہ كسى شخص نے

اپنى ہم نشینی اور مدد کے ذریعے میرے اوپر اتنا احسان نہیں كیا جس قدر

ابوبكر نے كیا اور اتنا مجھے كسى کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابوبكر

كے مال نے پہنچایا ہے۔ یہ سن كر حضرت ابوبكر رو پڑے اور عرض كیا کہ

اے الله كے رسول(ص) میں اور میرا مال كیا آپ(ص) کے سوا كسى اور

كیلئے ہیں؟(3)

یا یہ کہ آپ(ص) نے فرمایا کہ كسى شخص نے ابوبكر سے زیادہ اپنے مال یا

اہل کے ذریعے مجھ پر احسان نہیں كیا اور ايك اور روايت میں مذکور ہے

مجھ پر کسی نے اپنی مصاحبت اور مال کے ذریعے ابوبکر سے زیادہ احسان نہیں کیا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست بنانا ہوتا تو میں ابوبکر کو دوست منتخب کرتا۔ لیکن اسلام والی برادری اور محبت موجود ہے۔ تمام گھروں کے دروازے جو مسجد میں کھلتے تھے بند کر دیئے گئے سوائے حضرت ابوبکر کے دروازے کے (4)۔

حدیث غار میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہم نے ان دونوں کیلئے جلدی میں زاد راہ تیار کیا اور چمڑے کی ایک تھیلی میں ان کیلئے کھانے کا سامان رکھا۔ واقدی کہتے ہیں اس دستر خوان میں ایک پکی ہوئی بکری تھی۔ اسماء بنت ابوبکر نے اپنا کمر بند پہاڑ کر اس کے دو حصے کئے۔ ایک حصے سے تھیلی کا منہ بند کیا اور دوسرے حصے سے پانی کی مشک کا منہ بند کیا۔ اسی وجہ سے اسے ذات النطاقین کا لقب ملا (5)۔

1_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 330 ، سیرہ حلبیہ ج 2 ص 32 و 40 و الترتیب الاداریہ ج 2 ص 87 ، اس کے دیگر مآخذ بعد میں ذکر ہوں گے۔

2_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 326 ، سیرہ حلبیہ ج 2 ص 32 و 40 و الترتیب الاداریہ ج 2 ص 87، اس کے دیگر مآخذ بعد میں ذکر ہوں گے۔

3_ ملاحظہ ہو: سیرہ حلبیہ ج 2 ص 22 و لسان المیزان ج 2 ص 23 ، اس کے دیگر مآخذ کا ذکر بعد میں ہوگا۔

4_ مراجعہ ہو صحیح بخاری (مطابق ارشاد الساری) ج 6 ص 214 ، 215 تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، الجامع الصحیح (ترمذی) ج 5

ص 608 ، 609 ، نیز عامر بن فہیرہ والی حدیث سے قبل کی حدیث میں مذکور منابع۔

5_ سیرت حلبیہ ج2 ص33 و تاریخ الخمیس ج1 ص323 و 330_

335

ترمذی میں آنحضرت(ص) سے منقول ہے کہ حضرت ابوبکر نے آپ(ص) کو اپنی بیٹی دی، آپ(ص) کو دار ہجرت (مدینہ) پہنچایا اور غار میں آپ(ص) کے ساتھ رہے۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے آپ(ص) نے فرمایا کہ جس کسی کا ہم پر کوئی حق تھا اسے ہم نے ادا کر دیا سوائے ابوبکر کے جس کا ہمارے اوپر حق ہے اور قیامت کے دن اللہ اسے اس کی جزا دے گا۔ (1) ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں مشکوک ہیں بلکہ کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہوسکتیں جس کی درج ذیل وجوہات ہیں۔

1_ عامر بن فہیرہ

ابن اسحاق واقدی اور اسکافی وغیرہ کا کلام اس بارے میں ذکر ہوچکا کہ عامر بن فہیرہ ابوبکر کا آزاد کردہ غلام نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی(ص) نے ہی اس کو خرید کر آزاد کیا تھانہ کہ حضرت ابوبکر نے۔

2_ نابینا ابوقحافہ

جو روایت یہ کہتی ہے کہ اسماء نے اس جگہ پتھر رکھے تھے جہاں اس کا باپ اپنا مال رکھتا تھا تاکہ ابوقحافہ اس کو چھو کر مطمئن ہوجائے، اس

روایت کی نفی درج ذیل امور سے ہوتی ہے۔
 الف: فاکہی ابن ابو عمر کہتا ہے کہ سفیان نے ابو حمزہ ثمالی سے ہمارے لئے
 نقل کیا کہ عبد اللہ نے کہا کہ جب رسول (ص) اللہ غار کی طرف روانہ ہوئے تو
 میں جستجو کی غرض سے نکلا کہ شاید کوئی مجھے آپ (ص) کے بارے میں
 بتائے۔ پس میں حضرت ابوبکر کے گھر آیا۔ وہاں میں نے ابوقحافہ کو پایا وہ
 ہاتھ میں ایک ڈنڈا لئے میری طرف بڑھا جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ یہ
 کہتے ہوئے میری طرف دوڑا " یہ ان گمراہوں میں سے ہے جس

1_ ان تمام باتوں کے سلسلے میں تاریخ خمیس ج 1 ص 323 _ 330 سیرت حلبی ج 2 ص 32، 33، 34 اور 39، الجامع الصحیح (ترمذی)
 ج 5 ص 609، السیرة النبویة (ابن بشام) ج 2، صحیح بخاری باب ہجرت ، فتح الباری ج 7 صحیح مسلم ، صحیح ترمذی ، الدر المنثور
 والفصول المهمة (ابن صباغ) ، السیرة النبویہ (ابن کثیر) ، لسان المیزان ج 2/ ص 23 اور البداية والنهاية ج 5 ص 229 و مجمع الزوائد
 ج 9 ص 42 از طبرانی اور الغدير_ ان کے علاوہ بہت سارے دیگر مآخذ موجود ہیں جن کے ذکر کی گنجائش نہیں ، ان کی طرف رجوع
 کریں۔

336

نے میرے بیٹے کو میرا مخالف بنا دیا ہے" (1)
 یہ روایت واضح کرتی ہے کہ ابوقحافہ اس وقت تک نابینا نہ ہوا تھا۔ اس حدیث

کی سندبھی ان لوگوں کے نزدیک معتبر ہے۔
 ب: ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ حضرت ابوبکر نے کس وجہ سے اپنے گھر والوں
 کیلئے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ ان پر حضرت ابوبکر کی طرف سے یہ کیسا ظلم
 تھا؟ نیز ابوقحافہ (جو ان کے بقول نابینا تھا) کو کہاں سے علم ہوا کہ وہ سارا
 مال ساتھ لے کر چلے گئے تھے جو وہ یہ کہتا: "اس نے اپنی جان اور اپنے
 مال کے سبب تم پر مصیبت ڈھادی ہے؟"
 ج: یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسماء نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟
 کیا وہ اس وقت زبیر کی بیوی نہ تھی؟ اور کیا اس نے زبیر کے ساتھ پہلے ہی
 مدینہ کی طرف ہجرت اختیار نہ کی تھی؟ کیونکہ اس وقت مکہ میں حضرت
 علی(ع) اور حضرت ابوبکر کے علاوہ اصحاب پیغمبر(ص) میں سے کوئی
 بھی باقی نہ رہا تھا سوائے ان لوگوں کے جو کسی مشکل یا مصیبت میں مبتلا
 تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر کی بیویاں کہاں گئی تھیں؟

3_ اسماء وغیرہ کے کارنامے

رہا یہ دعویٰ کہ اسماء شام کے وقت کھانا لیکر غار میں رسول(ص) اللہ اور
 حضرت ابوبکر کے پاس جاتی تھی نیز اس نے ان دونوں کیلئے زاد سفر تیار
 کیا تھا اور اسی نے ان کیلئے دو سواریاں بھیج دی تھیں، اس طرح اس کو
 ذات النطاقین کا لقب ملا تھا تو اس پر درج ذیل اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔
 اولاً: یہ کہ اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں نبی اکرم(ص) اور حضرت

ابوبکر کے چلے جانے کے تین دن بعد تک بھی کسی کو پتہ ہی نہ تھا کہ رسول(ص) خدا کہاں گئے ہیں یہاں تک کہ ایک جن نے اپنے اشعار میں اس کا اعلان کیا تو لوگوں کو علم ہوا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تین دن سے مراد غار سے خارج ہونے کے بعد والے تین دن ہیں۔ تو یہ بھی

1_ الاصابة ج 2 ص 260_ 261 یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قحافہ کی نظر میں اس کا بیٹا دین سے نکلا ہوا انسان تھا اور یہ کہ حضرت ابوبکر عبدالله و غیرہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ روایت اس بات کی بھی نفی کرتی ہے کہ حضرت ابوبکر سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

337

درست نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے صریحاً بیان کیا ہے کہ غار سے خارج ہونے کے دو دن بعد ان کو علم ہوا کہ آپ(ص) مدینہ چلے گئے ہیں۔ (1) حلبی شافعی نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ اور اس کی صحت وسقم کی ذمہ داری خود اسی کی گردن پر ہوگی۔ مغلطای کہتے ہیں کہ آپ(ص) کے مکے سے خارج ہونے کا علم حضرت علی (ع) اور حضرت ابوبکر کے سوا کسی کو نہ تھا چنانچہ وہ دونوں غار ثور میں داخل ہوئے۔ (2)

ثانیاً: منقول ہے کہ امیرالمومنین علی(ع) ہی نبی کریم(ص) کیلئے سامان خورد و نوش غار تک پہنچاتے تھے(3) بلکہ یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم(ص) نے حضرت علی (ع) کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ (ص) کیلئے زاد راہ اور سواری کا بندوبست کریں۔ چنانچہ حضرت علی (ع) نے اس کی تعمیل میں سواری اور زاد راہ کا بندوبست کیا اور آپ(ص) کی خدمت میں ارسال کی۔ ادھر حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی کو پیغام بھیجا تو اس نے زاد سفر اور دو سواریاں بھیجیں یعنی اس کے اور عامر بن فہیرہ کیلئے جیسا کہ روایت میں مذکور ہے اور شاید حضرت علی(ع) نے ان سے یہ سواری بھی خرید لی ہو۔ (4) جیسا کہ حضرت علی(ع) نے شوری والے دن اسی بات سے استدلال کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی رسول(ص) اللہ کیلئے غار میں کھانا بھیجتا تھا یا آپ(ص) کو خبروں سے مطلع کرتا تھا؟ وہ بولے: "نہیں"۔ (5) یہاں سے یہ قول بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن ابوبکر غار میں ان دونوں کے پاس مکہ کی خبریں پہنچایا کرتا تھا۔ (6)

1_ السیرة الحلبی ج 2 ص 51_

2_ سیرت مغلطای ص 32_

3_ تاریخ دمشق (حالات امام علی(ع) بہ تحقیق محمودی) ج 1 ص 138 نیز اعلام الوری ص 190 اور بحار الانوار ج 19 ص 84 از

اعلام الوری نیز تیسیر المطالب فی امالی الامام علی بن ابی طالب ص 75_

4_ اعلام الوری ص 63 و بحار الانوار ج 19 ص 70 اور ص 75 از اعلام الوری و از خراج و از قصص الانبیاء _

5_ احتجاج طبرسی ج 1 ص 204 _

6_ السیرة الحلیة ج 2 ص 39، سیرت ابن بشام اور کنز العمال ج 22 ص 210 از بغوی اور ابن کثیر _

338

ثالثاً: نطاق اور نطاقین والی حدیث بھی ایک طرف سے تو اختلاف روایات کا شکار ہے (1) اور دوسری طرف سے مقدسی نے پہلے قول کو ذکر کرنے کے بعد یوں کہا ہے " ... کہا جاتا ہے کہ جب چادر والی آیت اتری تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے کمر بند پر ڈالا اور اس کے دو برابر حصے کر دیئے۔ ایک حصے سے اپنا سر چھپا لیا" (2)۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسماء نے حجاج سے کہا میرے پاس ایک کمر بند تھی جس کے ذریعے میں رسول (ص) اللہ کے کھانے کو بھڑوں سے محفوظ رکھتی تھی اور عورتوں کیلئے ایک کمر بند کی بھی تو بہر حال ضرورت ہوتی ہی ہے۔ (3)

حدیث سد ابواب اور حضرت ابوبکر سے دوستی والی حدیث

حدیث باب اور ابوبکر سے دوستی والی حدیث "لوکنت متخذاً خلیلاً لاتخذت ابابکر خلیلاً" (اگر مجھے کسی سے دوستی کرنی ہوتی تو ابوبکر کو دوست

بنالیتا) کے سلسلے میں ہم تفصیلی گفتگو کرنا نہیں چاہتے بلکہ (ابن ابی الحدید) معتزلی کے بیان کو ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس نے کہا " ان احادیث کے مقابلے میں حضرت ابوبکر کے مریدوں نے اپنے پیر کی شان میں احادیث گھڑی ہیں مثال کے طور پر " لوکنت متخذا خلیلا " والی حدیث انہوں نے یہ حدیث، بھائی چارے والی حدیث کے مقابلے میں گھڑی ہے۔ نیز سد ابواب والی حدیث جو درحقیقت حضرت علی(ع) کے بارے میں تھی لیکن حضرت ابوبکر کے پرستاروں نے اس کو ابوبکر کے حق میں منتقل کر دیا" (4)

علاوہ ازیں یہ حدیث ان کی نقل کردہ اس حدیث کے منافی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رسول(ص) اللہ نے

1_ اس تضاد کے بعض پہلوؤں سے آگاہی کیلئے الاصابة ج 4 ص 230 اور الاستيعاب (الاصابه کے حاشیے پر) ج 4 ص 233 کی

طرف رجوع کریں۔

2_ البدء و التاريخ ج 5 ص 78

3_ الاصابة ج 4 ص 230 اور الاستيعاب حاشیة الاصابة ج 4 ص 233

4_ شرح نهج البلاغة معتزلی ج 11 ص 49 و الغدير ج 5 ص 311

ابوبکر کو اپنا دوست چن لیا تھا جیسا کہ علامہ امینی نے الغدير میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ (1) اب آپ ہی بتائیں کہ ہم کس کو ما نین اور کس کو نہ مانیں؟ سد ابواب والی حدیث کے بارے میں شاید ہم کسی مناسب جگہ پر بحث کریں۔ اسی طرح دوستی والی حدیث کے بارے میں حدیث مواخاة پر بحث کے دوران گفتگو ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

5_ حضرت ابوبکر کی دولت

حضرت ابوبکر کی دولت اور ان کی چالیس ہزار درہم یا دینار نبی کریم (ص) پر خرچ کرنے وغیرہ کے بارے میں عرض ہے کہ اسماء اور ابوقحافہ کے درمیان ہجرت کے دوران ہونے والی مذکورہ گفتگو اور دیگر باتوں کے صحیح نہ ہونے کے بارے میں گزشتہ پانچ صفحات میں ذکر شدہ عرائض کے علاوہ ہم درج ذیل نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں:

الف: وہ حدیث جس میں مذکور تھا کہ "اپنی مصاحبت اور مال کے ذریعے جتنا احسان ابوبکر نے مجھ پر کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا اور یہ کہ ہمارے ساتھ احسان کرنے والے ہر فرد کا حق ہم نے ادا کر دیا ہے سوائے ابوبکر کے جس کے احسان کا بدلہ خدادے گا" یہ حدیث درج ذیل وجوہات کی بنا پر صحیح نہیں ہے:

1_ رسول (ص) اللہ نے حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہما

کی فدا کاریوں، مالی قربانیوں اور راہ اسلام میں ان کی امداد نیز جان مال اور اولاد کے ذریعے آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کا بدلہ کب دیا؟ اسلام کی راہ میں ان دونوں نے جس قدر مال خرچ کیا اور قربانی دی کیا وہ تمام دوسرے انسانوں کی طرف سے اسلام کی راہ میں دی گئی قربانیوں اور دولت سے زیادہ نہ تھی؟ اس کے علاوہ اس دین کیلئے حضرت علی(ع) کی واضح خدمات تھیں جن سے سوائے کسی سرکش اور ضدی دشمن کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

1_ ریاض النضرۃ ج 1 ص 126، ارشاد الساری ج 6 ص 86 از حافظ السکری، الغدیر ج 8 ص 34 مذکورہ دونوں مآخذ سے و از کنز العمال ج 6 ص 138_140 طبرانی اور ابونعیم سے۔

340

2_ رسول(ص) اللہ پر منت والی حدیث بھی عجیب ہے کیونکہ آپ(ص) کو مکہ میں کسی کی ضرورت نہ تھی کیونکہ آپ(ص) کے پاس حضرت خدیجہ(ع) بلکہ حضرت ابوطالب(ع) کے اموال موجود تھے۔ (1) آپ(ص) ہجرت کے وقت تک ان کو مسلمانوں پر خرچ فرماتے تھے اور شروع شروع میں حضرت ابوطالب کا بوجھ کم کرنے کیلئے حضرت علی(ع) کا بھی خرچہ

برداشت کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت عمر نے اسماء بنت عمیس کی سرزنش کی اور کہا کہ مجھے تو ہجرت نصیب ہوئی لیکن تجھے نصیب نہیں ہوئی۔ اسماء نے جواب دیا "تم لوگ رسول(ص) اللہ کے مال کے ساتھ اپنے بھوکوں کو کھلانے اور اپنے جاہلوں کی ہدایت میں مشغول تھے"۔ اس کے بعد اسماء نے اس کی شکایت رسول(ص) اللہ کے پاس کی۔ آپ(ص) نے فرمایا کہ حبشہ کو ہجرت کرنے والے دو ہجرتوں سے سر افراز ہوئے جبکہ ان لوگوں نے فقط ایک ہجرت کی ہے۔ (2)

3_ یہاں یہ بتانا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے مذکورہ ایک یا دو اونٹ ہجرت کے وقت قیمت کے بغیر قبول نہ فرمائے اور قیمت کی ادائیگی بھی فوراً کی، جبکہ آپ(ص) سخت ترین حالات سے دوچار تھے۔ پس جب رسول(ص) اللہ نے اس مقام پر حضرت ابوبکر کا ہدیہ قبول نہ فرمایا تو یہی حال حضرت ابوبکر کی طرف سے نبی کریم(ص) پر مال خرچ کرنے کے بارے میں مروی دیگر روایات کا بھی ہے۔

4_ ان باتوں کے علاوہ رسول(ص) اللہ نے مکہ میں کوئی لشکر ترتیب نہیں دیا اور نہ کوئی جنگ کی جو آپ(ص) کو لشکر کی تیاری نیز سواریوں اور سامان حرب پر وسیع پیمانے پر خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی۔ نیز آپ(ص) عیش و عشرت پر بھی مال خرچ نہ فرماتے تھے۔

1_ ابتدائے بحث میں بیان ہوچکا ہے کہ حضرت ابوطالب شعب ابوطالب میں بنی ہاشم پر اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ ربی بات حضرت خدیجہ(ع) کی دولت تو وہ اپنی شہرت کی بنا پر محتاج بیان نہیں حضرت خدیجہ کے اموال کے بارے میں ابن ابی رافع کا کلام پہلے گزر چکا ہے۔

2_ رجوع کریں : الاوائل ج 1 ص 314 و البداية و النہایة ج 4 ص 205 از بخاری و صحیح بخاری ج 3 ص 35 مطبوعہ 1309 هـ، صحیح مسلم ج 7 ص 172، کنز العمال ج 22 ص 206 از ابونعیم اور طیالسی نیز رجوع کریں فتح الباری ج 7 ص 372 اور مسند احمد ج 4 ص 395 اور 412 نیز حیاة الصحابہ ج 1 ص 361۔

341

ہجرت مدینہ کے بعد تو حضرت ابوبکر اپنے مال کے معاملے میں سخت بخیل ہوگئے تھے۔ ان کے پاس اس وقت پانچ ہزار یا چھ ہزار درہم تھے جیسا کہ بعض لوگ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر ہر کسی کے ساتھ بخل کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی بیٹی اسماء کے ساتھ بھی جو مدینہ آنے کے بعد فقر اور مشکلات کا سخت شکار تھی۔ یہاں تک کہ وہ ایک گھرمیں خدمت کرتی تھی، وہاں کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتی اور اونٹ کیلئے گٹھلیاں کوٹتی، اس کو دانہ پانی کھلاتی اور دو تہائی فرسخ (1) کے فاصلے سے گٹھلیوں کو اپنے سر پر اٹھا کر لاتی تھی۔ آخر کار حضرت ابوبکر نے اس کیلئے ایک نوکر بھیج دیا جس نے گھوڑے کی دیکھ بال کا کام سنبھال لیا جیسا کہ وہ خود کہتی

ہے۔ (2)

اس کے علاوہ خود پیغمبر (ص) اسلام بھی کئی سال تک مشکلات اور تنگی کا شکار رہے بالخصوص جنگ خیبر سے پہلے۔ یہاں تک کہ بسا اوقات آپ (ص) دو یا تین دن تک فاقے کرتے تھے اور نوبت یہاں تک پہنچتی کہ آپ (ص) اپنے شکم اطہر پر پتھر بھی باندھتے تھے۔ (3) انصار باہمی مشورے سے آپ (ص) کیلئے کھانے کا بند وبست کرتے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر کے وہ ہزاروں درہم اور اموال کہاں گئے تھے جو غزوہ تبوک تک باقی تھے۔ کیونکہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت وہ اپنی تمام دولت (چار ہزار درہم) کے ساتھ حاضر ہوئے۔ (4)

ب: مذکورہ باتیں اس صورت میں تھیں کہ ان لوگوں کے نزدیک "منت" سے مراد رسول (ص) اللہ پر مال خرچ کرنا ہو۔ لیکن اگر رسول (ص) پر منت سے مراد اللہ کی راہ میں انفاق ہو تو یہ بات بھی صحیح نہیں کیونکہ ہمیں تاریخ میں اس بات کی کوئی مثال نہیں ملتی بلکہ تاریخی شواہد تو اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں کیونکہ حضرت ابوبکر نے

1_ یعنی تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلے سے (از مترجم)

2_ حدیث الإفک ص 152

3_ حضرت عائشہ نے حضور (ص) اور آپ (ص) کے گھر والوں کی جو حالت بیان کی ہے اس سے انسان کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔

اپنے مال کے معاملے میں اس قدر کنجوسی برتی کہ واقعہ "نجوي" میں دو درہم بھی صدقہ دینے پر آمادہ نہ ہوئے اور سوائے امیرالمومنین علی (ع) کے کسی نے یہ اقدام نہ کیا یہاں تک کہ قرآن کی آیت اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کے رونے کی مذمت و ملامت کی، ارشاد ہوا (ا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجاکم صدقات فاذلم تفعلوا وتاب اللہ علیکم ...) (1) یعنی کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ (رسول(ص) اللہ کے ساتھ) سرگوشی کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے۔ اب اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو ... اگر حضرت ابوبکر دو درہموں کا صدقہ دیتے تو ان لوگوں کی صف میں شامل نہ ہوتے جن کی اللہ نے ملامت کی (بلکہ اور جعلی فضائل کو چھوڑ کر اسی پر مباحثات کرتے اور حضرت علی (ع) سے برتری کا یہ نادر موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ از مترجم)۔

ج: مذکورہ باتوں سے بھی اہم نکتہ یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی کیلئے مال خرچ کرنے کے بعد رسول(ص) خدا پر احسان جتلانے کا کوئی معنی نہیں بنتا (جیسا کہ مذکورہ روایت سے اس کا ثائبہ ملتا ہے) چنانچہ رسول(ص) خدا نے بھی اس بات کی خبر دی ہے۔ بلکہ منت تو دراصل اللہ اور رسول(ص)

کی طرف سے ان پر ہے۔
 خدا نے احسان جتلانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے (لا تبطلوا صدقاتکم
 بالمن والاذی)(2) یعنی احسان جتلا کر یا آزار دے کر اپنے صدقات کو رائیگاں
 نہ کرو، نیز فرمایا (ولاتمنن تستکثر)(3) یعنی اور احسان نہ جتلاؤ زیادہ
 حاصل کرنے کیلئے، اس لئے یہ بات ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے کہ
 رسول(ص) اللہ اس منت پر، منت کرنے والے کی تعریف کریں خاص کر یہ
 کہیں کہ اس نے اپنی مصاحبت اور مال کے ذریعے، سارے لوگوں سے زیادہ
 مجھ پر احسان کیا ہے۔

1_ سورہ مجادلہ آیت 13 نیز رجوع کریں دلائل الصدق ج 2 ص 120، الاوائل ج 1 ص 297 و حاشیة تلخیص الشافی ج 3 ص 235 اور

37 (جو) بہت سے ماخذ سے منقول ہے) کی طرف _

2_ سورہ بقرہ آیت 264 _

3_ سورہ مدثر آیت 6 _

343

ایک اہم اشارہ

انہی وجوہات کی بنا پر بظاہر جب نبی اکرم(ص) ، حضرت ابوبکر کو راہ خدا

میں اپنا گھر بار مکہ چھوڑ آئے، غار میں آپ (ص) کے ساتھ رہنے، خطرات جھیلنے اور خوف اعداء سے محزون و پریشان ہونے اور اس قسم کے دیگر طعنے دینے سے نہ روک سکے تو لوگوں کو حضرت ابوبکر کی اس حالت سے آگاہ کرنے پر مجبور ہوئے، شاید وہ اس طرح اپنے بعض کاموں سے دستبردار ہو جاتے۔ آنحضرت (ص) نے مجبور ہو کر آخری اقدام کے طور پر یہ طریقہ کار اختیار کیا جو تعلیم و تربیت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے۔ خصوصاً پیغمبر (ص) اسلام پر اس قسم کا احسان فقط حضرت ابوبکر نے نہیں کیا تھا کیونکہ سارے مہاجرین اپنے اموال اپنا وطن، اپنی سرزمین چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے۔ سب نے مشکلات و خطرات کا مقابلہ کیا تھا۔ ان میں سے بہت سوں نے سخت ترین قسم کی ایذا رسانیوں اور سزاؤں کا سامنا کیا تھا۔ غار میں حضور (ص) کی مصاحبت کے بارے میں واضح رہے کہ امیر المومنین کو درپیش خطرہ ان کو درپیش خطرے سے کہیں زیادہ تھا۔ بنا بریں یہ احسان حضرت ابوبکر کا حصہ کیوں بن جائے؟ یہاں تک کہ رسول (ص) اللہ ان کو اپنا سب سے بڑا محسن قرار دیں؟

د: طوسی اور مفید کے بقول ابتدا میں حضرت ابوبکر بچوں کے معلم تھے۔ پھر درزی کا کام کرنے لگے۔ بیت المال سے ان کا حصہ دوسرے مسلمانوں کے برابر تھا اسی لئے وہ انصار کی مدد کے محتاج ہوئے ان کے والد شکاری تھے پھر اپنا پیٹ بھرنے اور بدن چھپانے کیلئے ابن جدعان (1) کے دسترخوان پر مکھیاں اڑانے اور لوگوں کو بلانے کا کام کرنے لگے۔ (2) ان

حالات میں فطری بات ہے کہ حضرت ابوبکر پانچ ہزار درہم کے کیسے

1_ ابن جدعان کے متعلق بظاہر کہا یہی جاتا ہے کہ وہ ایک مالدار یہودی آدمی تھا۔ (از مترجم)

2_ تلخیص الشافی ج 3 ص 238 دلائل الصدق ج 2 ص 130 و الافصاح ص 135 اور الغدير ج 8 ص 51_ محقق سید مہدی روحانی نے ابوبکر کے معلم ہونے کو درست نہیں سمجھا کیونکہ بچوں کو مکتب میں جمع کر کے پڑھانے کی رسم بعد میں نکلی ہے اور ایام جاہلیت میں مکہ کے اندر یہ رسم نہ تھی نیز وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ معلم تھے تو ان کے شاگرد کون تھے؟ اس مکہ کے اندر چند معدود افراد کے علاوہ پڑھے لکھے افراد کیوں نہیں پائے جاتے تھے۔ جیسا کہ کتاب کی ابتدا میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ بلکہ جرجی زیدان نے اپنی کتاب تاریخ تمدن میں لکھا ہے کہ حضور کریم (ص) کی بعثت کے وقت پورے مکہ میں صرف سات پڑھے لکھے آدمی تھے۔

344

مالك ہوسکتے تھے، چالیس ہزار درہم یا دینار تو دور کی بات ہے کیونکہ اس قسم کی دولت یا تجارت سے حاصل ہوتی ہے یا زراعت سے، حضرت ابوبکر اس طرح کے پیشوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بنا بریں بعض لوگ کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا شمار قریش کے رؤساء، مالداروں اور صاحبان جاہ و مقام میں سے ہوتا تھا؟ اگر ان کی یہ حالت تھی تو پھر اپنی بیٹی (اسمائ) کی خبر کیوں نہ لی اور خاص کر اپنے باپ کو ابن جدعان کے پاس کیوں

رہنے دیا؟_

ہ: جب امیرالمومنین(ع) نے تھوڑا سا مال بطور صدقہ دیا (جیسا کہ آپ نے یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلا کر اس کا ثبوت دیا) تو اس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری:

(وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ... (1) اور جب انہوں نے اپنی انگوٹھی بطور صدقہ دی تو یہ آیت نازل ہوئی (انما وليکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وهم راکعون) (2) نیز جب انہوں نے ایک درہم چھپا کر

- 1_ سورہ انسان (دھر) آیت 8 اور روایات کے منابع یہ ہیں : المناقب (خوارزمی) ص 189 ، 195 ، ریاض النضرۃ ج3 ص 208 و 209 ، التفسیر الکبیر ج30 ص 234_ 244 از واحدی و الزمخشری ، غرائب القرآن (حاشیہ جامع البیان پر مطبوع) ج29 ص 112، 113 ، کشف ج4 ص 670، نوادر الاصول ص 64 ، 65 ، الجامع لاحکام القرآن ج19 ص 131 از نقاش ، ثعلبی، قشیری و دیگر مفسرین، کشف الغمہ ج1 ص 169 ، تفسیر نورالثقلین ج5 ص 469_ 477 از امالی شیخ صدوق، قمی ، طبرسی و ابن شہر آشوب ، ذخائر العقبی ص 89 و مسائل الشیعہ ج16 ص 190 ، فراند السمطین ج2 ص 54 تا 56 ، مجمع البیان ج10 ص 404 ، 405 ، المناقب (ابن مغزالی) ص 273 ، الاصابہ ج4 ص 378 ، شرح نہج البلاغہ معتزلی ج1 ص 21، اور اسدالغابہ ج5 ص 530 ، 531 اور دیگر کثیر منابع_
- 2_ سورہ ماندہ آیت 55 اور حدیث کے مآخذ یہ ہیں : الکشف ج1 ص 649 ، اسباب النزول ص 113 ، تفسیر المنار ج6 ص 442 نیز کہا ہے کہ کئی طریقوں سے روایت کی گئی ہے ، تفسیر نورالثقلین ج1 ص 533 و 337 از الکافی ، احتجاج ، خصال، تفسیر قمی اور امالی شیخ صدوق، تفسیر الکبیر ج12 ص 26، الدر المنثور ج2 ص 293 ، 294 از ابوشیخ، ابن مردویہ ، طبرانی، ابن ابی حاتم، ابن عساکر ،

ابن جریر و ابونعیم و غیرہ ، فتح القدیر ج 2 ص 53 خطیب کی کتاب المتفق و المفترق سے ، الجامع لاحکام القرآن ج 6 ص 221 ، شوابد التنزیل ج 1 ص 173 _ 184 کنز العمال ج 15 ص 146 ، الفصول المہمہ (ابن صباغ) ص 108 ، تذکرۃ الخواص ص 15 ، المناقب خوارزمی ص 186 ، 187 ، ریاض النظرۃ ج 3 ص 208 ، ذخائر العقبی ص 102 از واقدی و ابو الفرج ابن جوزی اور وسائل الشیعہ ج 6 ص 334 ، 335 و دیگر منابع _

345

اور ایک درہم اعلانیہ نیز ایک درہم رات کو اور ایک درہم دن کو صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یوں توصیف فرمائی (الذین ینفقون اموالہم باللیل و النهار سرا و علانیة فلہم اجرہم عند ربہم) (1) اسی طرح آیہ نجوی پر بھی سوائے حضرت علی (ع) کے کسی اور نے عمل پیرا ہو کر نہیں دکھایا (2)۔ ان ساری باتوں کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت ابوبکر نے چالیس ہزار درہم یا دینار راہ خدا میں خرچ کئے ہوتے اور نبی (ص) پر ان کا اتنا بڑا احسان ہوتا کہ جس کا بدلہ خدا ہی دیتا یہاں تک کہ کسی کے مال نے حضرت ابوبکر کے مال کی مانند آپ کو فائدہ نہ پہنچایا ہوتا تو پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ خدا قرآن میں اس کا ذکر ہی نہ کرے اور تاریخ یا حدیث کی کتابوں میں کم از کم اس کا ایک نمونہ بھی ایسا دکھائی نہ دے جو قابل اثبات ہو؟ کیا مورخین اور محدثین نے حضرت ابوبکر کے فضائل سے عمداً چشم پوشی کی؟ اگر ہاں تو پھر اس

1_ سورہ بقرہ آیت 274 روایات ان کتابوں میں موجود ہیں : الکشاف ج 1 ص 319 ، تفسیر المنار ج 3 ص 92 از عبدالرزاق و ابن جریر وغیرہ ، التفسیر الكبير ج 7 ص 83 ، الجامع لاحکام القرآن ج 3 ص 347 ، تفسیر قرآن العظیم ج 1 ص 326 از ابن جریر ، ابن مردويه و ابن ابی حاتم، فتح القدير ج 1 ص 294 از عبد الرزاق ، عبد بن حميد و ابن منذر، طبرانی اور ابن عساکر و غیرہ ، الدر المنثور ج 1 ص 363 ، لباب النقول ص 50 مطبوعہ دار احیاء العلوم، اسباب النزول ص 50 ، تفسیر نورالثقلین ج 1 ص 341 از عیاشی والفصول المهمہ (ابن صباغ) ص 107 ، نظم درر السمطين ص 90 ، ذخائر العقبی ص 88 ، تفسیر البرہان ج 4 ص 412 ، المناقب ابن مغزلی ص 280 ، ینابیع المودۃ ص 92 ، روضۃ الواعظین ص 383 و 105 او ر شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 1 ص 21_

2_ ملاحظہ ہو: المناقب خوارزمی ص 196 ، ریاض النضرۃ ج 3 ص 180 ، الصواع المحرقہ ص 129 ازواقدی ، نظم درر السمطين ص 90، 91 ، تفسیر القرآن العظیم ج 4 ص 326، 327، جامع البیان ج 28 ص 14 ، 15 ، غرائب القرآن (حاشیہ جامع البیان پر) ج 28 ص 24 ، 25 ، کفایۃ الطالب ص 136 ، 137 ، احکام القرآن جصاص ج 3 ص 428 ، مستدرک حاکم ج 2 ص 482 ، تلخیص مستدرک (ذہبی ، مطبوعہ حاشیہ مستدرک) ج 2 ص 673، 675، لباب التاویل ج 4 ص 224، مدارک التنزیل (مطبوعہ حاشیہ لباب التاویل) ج 4 ص 224، اسباب النزول ص 235، شواہد التنزیل ج 2 ص 231_ 240، الدر المنثور ج 6 ص 185 ، از ابن ابی شیبہ ، عبد بن حمید، ابن منذر ، ابن مردويه ، ابن ابی حاتم، عبدالرزاق، حاکم(جس نے اسے صحیح قرار دیا ہے) ، سعید بن منصور و ابن رابویہ، فتح القدير ج 5 ص 191 ، التفسیر الكبير ج 29 ص 271 ، الجامع لاحکام القرآن ج 17 ص 302 ، الکشاف ج 4 ص 494 ، کشف الغمہ ج 1 ص 168 ، احقاق الحق (حصہ ملحقات) ج 3 ص 129 تا 140 و ج 14 ص 200 ، 217 و ج 20 ص 181 ، 192 مذکورہ بعض مآخذ سے نیز دیگر کثیر منابع سے اور اعلام الوری ص 188 البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جگہ کی کمی کے پیش نظر اس حدیث اور گذشتہ تین روایات کے اکثر منابع و مآخذ ذکر نہیں کئے گئے وگرنہ مذکورہ منابع سے کہیں زیادہ کتب میں یہ روایات ملتی ہیں۔

سلسلے میں حضرت علی (ع) کے فضائل سے چشم پوشی کیوں نہیں کی؟ کیا حکمرانوں، بادشاہوں، ان کے ماتحتوں اور بڑے علماء نے حضرت ابوبکر پر ظلم کرتے ہوئے لوگوں کو ان کے فضائل بیان کرنے یا نقل کرنے سے روکا؟ (جس طرح حضرت علی (ع) پر ظلم کیا تھا؟) البتہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے مکہ میں مجبور اور ستم دیدہ غلاموں کو آزاد کیا تھا لیکن ہم عرض کرچکے کہ اس کا اثبات ناممکن ہے۔ چنانچہ اسکافی معتزلی نے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی قیمت اس زمانے میں سو درہم بھی نہ تھی (بشرطیکہ روایت کی صحت کو تسلیم کر لیا جائے)۔ کیا خدا کی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت علی (ع) کے صدقات کا (کم ہونے کے باوجود) قرآن اور نبی (ص) کی زبانی ذکر ہو لیکن حضرت ابوبکر کے عطیات کا کئی ہزار کی حد تک پہنچنے کے باوجود، تذکرہ نہ ہو؟ کیا یہ عدل ہے؟ منزہ ہے وہ اللہ جو بادشاہ بھی ہے، حق بھی اور عدل مبین بھی، جس کے ہاں کسی پر ذرہ بھر بلکہ اس سے بھی کم ظلم نہیں ہوتا۔ اب کیا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ حضرت ابوبکر کے عطیات خالص خدا کی رضا کیلئے نہ تھے؟ اور اگر یہ سب ان کے فطری جود و سخاوت کا نتیجہ تھا اور اسی لئے اللہ نے ان کو نظر انداز فرمایا تھا تو پھر کم از کم خدا اسی خصلت کی ہی تعریف فرماتا اور اگر ان کے عطیات کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ تھی تو پھر رسول (ص) اللہ نے کیونکر فرمایا کہ اللہ بہت جلد اس کی جزا

عنایت کرے گا؟ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات ابھرتے ہیں جن کا کوئی مفید، قانع کنندہ اور قابل قبول جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ان ساری باتوں سے قطع نظر حضرت ابوبکر کی مالداری کا ذکر فقط ان کی بیٹی حضرت عائشہ سے منقول ہے (جیسا کہ شیخ مفید علیہ الرحمۃ نے کہا ہے) اور اس کے راویوں میں شعبی جیسے افراد بھی موجود ہیں جو رضائے بنی امیہ کے حصول کی خاطر تعصب اور اپنی دروغ گوئی اور افترا پردازی کے باعث معروف اور مشہور ہیں۔ (1)

1_ الإفصاح فی امامة امیرالمومنین (ع) ص 131_133 _

347

ماہر چوروں کا تذکرہ

یہاں روتوں کو ہنسانے والی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ بعض کے بقول چور جب حضرت ابوبکر کے چار سوا ونٹ اور چالیس غلاموں کو چوری کر کے لے گئے اور نبی کریم (ص) نے انہیں غمگین دیکھا تو ان سے اس کا سبب پوچھا۔ جب انہوں نے چوری کا واقعہ آپ (ص) کو بتایا تو آپ (ص) نے ان سے فرمایا: "(اچھا یہ بات ہے) میں سمجھا تھا کہ تم سے کوئی نماز قضا

ہوگئی ہے ... "(1) لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان ماہر چوروں نے غلاموں اور اونٹوں کی اتنی بڑی مقدار کو کہاں چھپایا تھا؟ پھر ان میں سے ایک غلام نے بھی وہاں سے بھاگ کر جناب ابوبکر کو خبر دار نہیں کیا؟ پھر کیسے ہوا کہ اس دور کی تاریخ کے سب سے بڑے قافلے کے چلنے کی آواز نے مکہ اور مدینہ کے کسی فرد کو بھی نہیں جگایا؟ پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت ابوبکر کے پاس اتنی زیادہ ثروت کہاں سے آگئی؟ پھر وہ جزیرۃ العرب کے سب سے زیادہ متمول آدمی کے طور پر چار دانگ عالم میں مشہور کیوں نہیں ہوئے؟ آخر کار ہمیں یہ پتا بھی نہیں چل سکا کہ جناب ابوبکر مسروقہ چیزوں کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوسکے یا نہیں؟

حضرت ابوبکر کی دولت سے مربوط اقوال پر آخری تبصرہ

ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی دولت مندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے خرچ کرنے کے بارے میں جو اقوال موجود ہیں وہ خلیفہ اول کے حامیوں کے شدید رد عمل کا نتیجہ ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سے تو رسول (ص) اللہ قیمت ادا کئے بغیر ان کی پیش کردہ سواری کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں (2) اور دوسری طرف سے حضرت علی، (ع) آپ (ع) کے عطیات اور شب ہجرت اور دیگر مقامات پر آپ (ع) کی

1_ نزبة المجالس ج 1 ص 116_

2_ صحيح بخارى مطبوعه مشكولى ج 5 ص 75 تاريخ طبرى ج 2 ص 104 سيرت ابن بشام ج 2 ص 131 طبقات ابن سعد ج 1 حصه اول ص 153 البداية والنهاية ج 3 ص 184_ 188 مسند احمد ج 5 ص 245 الكامل ابن اثير اور ديگر بہت سارے مآخذ کے علاوہ سيرت حلبى ج 2 ص 32 كى طرف رجوع كريں _

348

قربانيوں کے بارے ميں قرآن كى آيتيں اثر ربهى هيں _
بنابريں ضرورى تھا كه وه حضرت ابوبكر كيلئے عظيم فضائل اور قربانیاں
ثابت كرنے كى جد وجد و جهد كرتے _
اس كے بعد يه لوگ سوارى والے واقعے كى تاويل يوں كرتے هيں كه
رسول(ص) الله اپنى جان اور اپنے مال كے ساتھ راه خدا ميں هجرت كرنا
چاہتے تھے _ (1)

ليكن جب وه هجرت كے واقعات ميں زاد راه والى چمڑے كى تهيلي، پكى هويى
بكرى اور گوسفند كے دودھ كا تذكره كرتے هيں تو اس تاويل كو بهول جاتے
هيں اور اپنى گفتار كے اندر موجود واضح تضاد سے غافل هوجاتے هيں كه ايك
طرف تو رسول(ص) خدا اپنى جان اور فقط اپنے مال كے ساتھ هجرت كا اراده

فرمائیں اور دوسری طرف آپ(ص) حضرت ابوبکر کی طرف سے دیئے گئے مال، زاد راہ اور دودھ وغیرہ سے استفادہ کریں۔ جی ہاں اگر (نعوذ باللہ) رسول(ص) اللہ کے افعال و اقوال میں تضاد نظر آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بشرطیکہ حضرت ابوبکر کی فضیلت میں کمی یا فضائل سے ان کی محرومی کا باعث نہ بنے۔

دروغ پردازی اور جعل سازی

حقیقت یہ ہے کہ رسول(ص) اللہ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اموال کے بارے میں فرمایا تھا "ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجة" (مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا خدیجہ کے مال نے) جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن اس حدیث کو حضرت ابوبکر کے حق میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کو مختلف شکلوں اور عبارتوں میں ڈھالا گیا ہے جو ایک ہی مقصد کی حامل اور ایک ہی واضح ہدف کی غماز ہیں اور وہ ہے حضرت ابوبکر کیلئے فضیلت تراشی اور بس۔ دیگر بہت ساری ان روایات کی مانند جن کا ذکر ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ امیرالمومنین حضرت علی(ع) کے فضائل کے مقابلے میں حضرت ابوبکر کے معتقدین کی وضع کردہ ہیں جیسا کہ تحقیق اور موازنہ کرنے کی صورت میں ہر کسی کیلئے واضح ہے۔

ابوبکر اور دیدار الہی

حضرت انس سے مروی ہے کہ جب حضور (ص) غار سے خارج ہوئے تو حضرت ابوبکر نے آپ (ص) کی رکاب تھام لی رسول (ص) خدا نے ان کی طرف نظر کی اور فرمایا: "اے ابوبکر تجھے خوشخبری نہ دوں؟" بولے: "کیوں نہیں میرے ماں باپ آپ (ص) پر قربان جائیں"۔ فرمایا: "بیشک خدا روز قیامت تمام لوگوں کے سامنے اپنا دیدار عام کرائے گا لیکن تمہارے لئے بطور خاص اپنی تجلی دکھائے گا" (1)۔

یہاں پہلے تو ہم نہیں سمجھے کہ اس تجلی سے کیا مراد ہے۔ مگر یہ کہ مذہب مجسمہ (جو ایک گمراہ مذہب ہے) کی رو سے اس کا معنی کیا جائے۔ اس کے علاوہ فیروز آبادی نے اس حدیث کو حضرت ابوبکر کے حق میں گھڑی گئی مشہور و معروف جعلی احادیث میں شمار کیا ہے جن کا باطل ہونا عقل سلیم کے نزدیک بدیہی اور واضح امر ہے۔ خطیب نے نقلی علوم کے ماہرین کے نزدیک اس کے جعلی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ ذہبی، عجلونی، ابن عدی، سیوطی، عسقلانی اور قاری وغیرہ نے بھی اس کے

جعلی اور بے بنیاد ہونے کا فیصلہ دیا ہے۔ (2)

فضائل کے بارے میں ایک اہم یاددہانی

مدائنی کہتے ہیں معاویہ نے ہر جگہ اپنے عاملوں کو لکھا کہ کسی شیعہ کی شہادت قبول نہ کی جائے۔ نیز یہ بھی لکھا: "اپنے درمیان عثمان کے طرفداروں، دوستوں اور چاہنے والوں کو تلاش کرو، جو اس کے فضائل و مناقب بیان کریں ان کی مجالس میں حاضری دو، انہیں اپنے قریب لاؤ، ان کا احترام ملحوظ رکھو اور ان میں سے ہر کسی کی روایتوں کے ساتھ اس کا نام نیز اس کے باپ اور خاندان کے نام لکھ کر میرے پاس بھیج دو" چنانچہ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی یہاں تک کہ حضرت عثمان کے فضائل و مناقب کی حد کردی کیونکہ معاویہ

1_ الغدير ج 5 ص 301 _ 302 اور دیگر مأخذ اگلے حاشیہ میں ذکر ہوں گے نیز ملاحظہ ہو: سيره حلبیہ ج 2 ص 41_

2_ تاریخ خطیب بغدادی ج 2 ص 288 اور ج 12 ص 19 و كشف الخفاء ج 2 ص 419 اللنالی المصنوعۃ ج 1 ص 148، لسان المیزان ج

2 ص 64 میزان الاعتدال ج 2 ص 21، 232 اور 269 اور جلد سوم ص 336 اور الغدير ج 5 ص 302 جو مذکورہ مأخذ کے علاوہ اسنی

المطالب ص 63 سے ماخوذ ہے۔

ان کو انعام و اکرام عطیات، وظائف اور خلعتوں سے نوازتا تھا خواہ وہ عرب ہوں یا غیر عرب۔ یوں ہر شہر میں یہ کام عام ہو گیا اور لوگ دنیوی مال و مقام حاصل کرنے کیلئے اس کام میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگ گئے۔ معاویہ کا کوئی عامل ایسا نہ تھا جس کے پاس کوئی شخص آکر حضرت عثمان کی شان میں کوئی فضیلت یا منقبت بیان کرتا مگر یہ کہ وہ اس کا، اس کے رشتہ داروں، اور اس کی بیوی کا نام فہرست میں شامل کر لیتا۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔

پھر معاویہ نے اپنے عمال کو لکھا کہ اب حضرت عثمان کی شان میں احادیث کی شہرت ہر شہر اور ہر جگہ پہنچ چکی ہے۔ لہذا جب میرا یہ خط تمہیں ملے تو لوگوں کو صحابہ اور خلیفہ اول و خلیفہ دوم کے فضائل بیان کرنے کی دعوت دو۔ ابوتراب علی (ع) کے بارے میں مسلمانوں کے پاس موجود ایک روایت کے مقابلے میں صحابہ کے دس فضائل میرے پاس لے آؤ کیونکہ یہ بات مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میری آنکھوں کیلئے زیادہ ٹھنڈک کا باعث ہے، نیز یہ عمل حضرت عثمان کے فضائل و مناقب کی بہ نسبت ابوتراب اور اس کے شیعوں کی دلیلوں کے مقابلے میں بہتر اور سخت تر ثابت ہوگا۔

معاویہ کے خطوط لوگوں کو پڑھ کر سنائے گئے۔ یوں صحابہ کی شان میں جعلی احادیث کا تانتا بندھ گیا جن کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ لوگ اس قسم کی روایتیں نقل کرنے میں کوشاں ہو گئے۔ یہاں تک کہ منبروں پر ان کا ذکر ہونے

لگا۔ قرآن پڑھانے والوں تک بھی یہ احادیث پہنچائی گئیں۔ انہوں نے بچوں اور نوجوانوں کو وسیع پیمانے پر یہ احادیث سکھائیں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کی طرح ان کو سیکھ لیا اور دوسروں کیلئے نقل کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے عورتوں، لڑکیوں، اور نوکروں تک کو بھی یہ احادیث سکھا دیں اور اس کام میں عرصہ دراز تک مشغول رہے۔ پھر اس نے تمام شہروں میں اپنے عاملوں کے نام ایک ہی مضمون پر مشتمل فرمان لکھا۔ "جس شخص کے خلاف یہ شہادت ملے کہ وہ حضرت علی(ع) اور اس کے اہلبیت سے محبت کرتا ہے تو اس کا نام رجسٹر سے کاٹ لو۔ اس کا وظیفہ اور روزی بند کر دو۔" اس کے بعد ایک اور خط اس کے ساتھ یوں لکھا "جن لوگوں پر تم ان (علی(ع)

351

اور ان کی اہلبیت) کے ساتھ محبت کا الزام لگاچکے ہو۔ ان کو عبرت ناک سزائیں دو اور ان کے گھروں کو منہدم کرادو" اس کے نتیجے میں عراق والوں پر سب سے زیادہ مصیبت ٹوٹ پڑی خصوصاً کوفہ میں۔ یہاں تک کہ جب کسی شیعہ کے پاس اس کا قابل وثوق آدمی آتا اور اس کے گھر میں داخل ہوتا تاکہ اسے راز کی کوئی بات بتائے تو وہ اس کے غلاموں اور نوکروں سے بھی خوف محسوس کرتا تھا اور اس وقت تک اس کے ساتھ بات نہ کرتا جب تک اسے راز محفوظ رکھنے کی قسمیں نہ دے لیتا۔ یوں کثیر تعداد میں

جھوٹی احادیث اور بہتانوں کا سلسلہ پھیل گیا۔ علمائے، قاضی اور والی ان پر عمل کرتے تھے۔ اس کام میں سب سے زیادہ ضعیف الایمان اور ریا کار قاری مبتلا ہوئے جو خضوع اور خشوع کا دکھلاوا کرتے تھے اور جھوٹی احادیث گھڑتے تاکہ حکمرانوں سے فائدہ لے سکیں اور ان کی مجالس کی قربت نصیب ہوسکے۔ نیز مال و جائیداد اور مرتبہ و مقام حاصل کرسکیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ جھوٹی احادیث دیندار لوگوں تک بھی پہنچیں جو جھوٹ اور بہتان کو جائز نہیں سمجھتے تھے لیکن انہوں نے صحیح سمجھ کر ان کو قبول کیا اور نقل بھی کیا، اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ جھوٹی ہیں تو وہ ان کو نقل نہ کرتے اور نہ مانتے۔ یہ سلسلہ یونہی چلتا رہا یہاں تک کہ امام حسن بن علی علیہما السلام کی شہادت ہوئی اور فتنہ وبلا میں مزید اضافہ ہو گیا۔۔۔

(1)

انگشت خونین

ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر غار کے اندر سوراخوں کو بند کرنے لگے۔ اس اثنا میں ان کی انگلی زخمی ہوئی اور اس سے خون نکلنے لگا۔ وہ اپنی انگلی صاف کرنے کے ساتھ ساتھ انگلی سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے تھے۔

ما انت الا اصبع دمیت

1_النصائح الكافية ص 72_73 از مدانفی و شرح نهج البلاغہ معتزلی ج 11 ص 44_

2_ حلیة الاولیاء ج 1 ص 22 البدایة و النہایة ج 3 ص 180 السیرة الحلییة ج 2 ص 35_36_

352

تو سوائے ایک خونین انگلی کے کچھ بھی نہیں _ یہ تکلیف تجھے خدا کی راہ میں جھیلنی پڑی ہے۔

یہ روایت بھی غلط ہے کیونکہ یہ عبداللہ بن رواحہ کے ان اشعار میں سے ایک ہے جو انہوں نے اپنی انگلی زخمی ہونے پر جنگ موتہ میں کہے تھے۔ (1)

البتہ صحیحین میں جندب ابن سفیان سے منقول ہے کہ رسول(ص) اللہ نے یہ شعر کسی مجلس میں یا غار میں اپنی انگلی کے زخمی ہونے پر پڑھا۔ (2)

بعض دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابوبکر آپ(ص) سے ملحق ہوئے تو اس وقت آپ(ص) نے یہ شعر کہا کیونکہ آپ(ص) نے یہ سمجھا کہ وہ مشرکین میں سے کوئی ہے چنانچہ آپ(ص) نے اپنی رفتار بڑھالی نتیجتاً ایک پتھر سے ٹکرا کر آپ(ص) کا انگوٹھا زخمی ہو گیا۔ (3) ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دمیت اور لقیٹکے الفاظ، ان دونوں کی

یاء کو زبر دیکر اور تاء کو ساکن کر کے ادا کئے ہوں تاکہ شعر نہ رہے کیونکہ آپ شعر نہیں کہتے تھے اور شعر کہنا آپ (ص) کیلئے مناسب بھی نہیں تھا۔ بعض مآخذ میں مذکور ہے کہ یہ شعر ولید بن ولید بن مغیرہ نے اس وقت کہا جب مشرکین سے جان چھڑانے کیلئے ہجرت کی تھی یا اس وقت جب وہ ہشام بن عاص اور عباس بن ربیعہ کو چھڑانے کیلئے گیا تھا۔ (4) ایک قول کی رو سے یہ شعر ابودجانہ نے جنگ احد میں کہا۔ (5) یوں واضح ہوا کہ حقیقت سے قریب بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ مذکورہ الفاظ رسول (ص) اللہ نے ادا کئے تھے لیکن اس کی جھوٹی نسبت حضرت ابوبکر کی طرف دی گئی تاکہ (حکمران طبقہ کا) قرب حاصل کیا جاسکے اور بس ظاہر ہے یہ بات نہ کسی کمزور کو موٹا بنا سکتی ہے اور نہ کسی بھوکے کو سیر کر سکتی ہے (یعنی کسی کام کی نہیں)۔

-
-
- 1_ السیرة الحلبیة ج 2 ص 69 اور 36 _
- 2_ صحیح مسلم ج 5 ص 181 اور 182 صحیح بخاری ج 2 ص 89 مطبوعہ المیمنیة و حیات الصحابة ج 1 ص 518 _
- 3_ ملاحظہ ہو بحار ج 19 ص 93 از مسند احمد و تاریخ طبری ج 2 ص 100 و السیرة الحلبیة ج 2 ص 36 از ابن جوزی _
- 4_ نسب قریش (مصعب زبیری) ص 324 والمصنف (عبدالزراق) ج 2 ص 447 و سیرت ابن ہشام ج 2 ص 220 _
- 5_ البدء و التاريخ ج 4 ص 202 _

حضرت ابوبکر کے اہم فضائل

قابل توجہ اور عجیب نکتہ یہ ہے کہ صرف غار میں رسول(ص) اللہ کی مصاحبت اور عمر کے لحاظ سے بزرگی کو سقیفہ کے دن حضرت ابوبکر کے استحقاق خلافت کو ثابت کرنے کیلئے بنیادی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا نہ کہ کسی اور چیز کو۔ چنانچہ حضرت عمر نے سقیفہ کے دن کہا "کون ہے جو ان تین صفات کا حامل ہو۔ غار میں رسول(ص) اللہ کا واحد ساتھی ہو، جب وہ محزون ہوئے تو رسول(ص) اللہ نے کہا غم مت کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔"

حضرت عمر نے مزید کہا کہ نبی(ص) کی خلافت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو غار میں آپ(ص) کا واحد ساتھی تھا، ابوبکر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں اور عمر رسیدہ بھی۔ عام بیعت کے دن حضرت عمر نے کہا "ابوبکر رسول(ص) اللہ کا ساتھی ہے اور غار میں آپ(ص) کے ساتھ ان کے سوا کوئی نہ تھا۔ تمہارے امور کی باگ ڈور سنبھالنے کا وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پس اٹھو اور انکی بیعت کرو۔" (1)

حضرت سلمان سے منقول ہے "اصبتم ذا السن فيكم ولكنكم اخطاتم اہلبیت نبیکم ... یعنی تم لوگوں نے عمر رسیدہ شخص کو تو پالیا لیکن اپنے نبی(ص) کی

آل سے منحرف ہو گئے۔

جب یہودیوں نے حضرت ابوبکر سے اپنے ساتھی (رسول (ص) اللہ) کا تعارف کرانے کی خواہش کا اظہار کیا تو بولے: "اے قوم یہود میں اپنی ان دو انگلیوں کی طرح غار میں آپ (ص) کے ساتھ رہا تھا"۔ حضرت عثمان سے مروی ہے "ابوبکر صدیق (ہمارے خیال میں اس لفظ کا اضافہ بھی راویوں نے مذکورہ وجوہات کی بنا پر کیا ہے) لوگوں میں اس امر کا سب سے زیادہ حقدار ہے، وہ صدیق ہے، رسول کا یار غار اور آپ (ص) کا ساتھی ہے۔"

"ابوعبیدہ نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ حضرت علی (ع) اور زبیر سے منقول ہے "الغار و شرفہ و کبرہ و صلواتہ بالناس" یعنی غار، ان کا شرف،

1_ ان نصوص کیلئے رجوع ہو مجمع الزوائد ج 5 ص 182 از طبرانی (اس کے راوی ثقہ ہیں) بعض ابن ماجہ سے ہیں سیرت ابن ہشام ج 4 ص 311، البداية و النہایة ج 5 ص 248 از بخاری نیز السیرة الحلبية ج 3 ص 359، شرح نہج البلاغة معتزلی 6 ص 8، المصنف عبدالرزاق ج 5 ص 438 و الغدير ج 7 ص 92 مذکورہ مآخذ میں سے بعض سے اور الرياض النضرة ج 1 ص 162_166 سے۔

آخر میں عسقلانی یہ کہتا ہے کہ یہ تھے ابوبکر کے وہ چیدہ چیدہ فضائل جن کی بدولت وہ رسول (ص) اللہ کے بعد آپ (ص) کی خلافت کے مستحق ٹھہرے اسی لئے عمر بن خطاب نے کہا "ابوبکر رسول (ص) اللہ کے ساتھی اور یار غار ہیں وہ سارے مسلمانوں میں تمہارے امور کی باگ ڈور سنبھالنے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں"۔

جب حضرت ابوبکر کے سب سے بڑے فضائل یہی تھے جن کی بنا پر وہ مستحق خلافت ٹھہرے اور یہ لوگ ان کے علاوہ کوئی اور فضیلت نہ پاسکے (جبکہ وہ انصار کے مقابلے میں مشکل ترین بحران سے دوچار تھے اور انہیں ایک ایک تنکے کے سہارے کی بھی ضرورت تھی) تو پھر حضرت علی (ع) اور ان کے عظیم فضائل (جو روز روشن کی طرح واضح تھے) کے مقابلے میں ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ان کے مقابلے میں وہ کوئی قابل قبول دلیل قائم کر سکتے ہیں؟ اور کیا ان کے پاس رعب و دبدبے، دہشت اور طاقت کی زبان استعمال کرنے کے علاوہ کوئی جواب موجود ہے؟

پس جب فضیلت تراشی میں مدعی اس فضیلت کو بھی ثابت کرنے سے عاجز رہا اور خالی ہاتھ رہ گیا، یہاں تک کہ بلال کو ان پر ترجیح دی جانے لگی اور نوبت یہاں تک آپہنچی کہ حضرت بلال اس کی تردید پر مجبور ہوئے (شاید تاریخ اس کی وجہ بیان نہ کر سکی) اور کہا تم مجھے ان پر ترجیح کیسے دیتے ہو جبکہ میں ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ (2) تو اب حضرت ابوبکر کی آبرو اور حیثیت کی حفاظت کیلئے کیا رہ جاتا ہے؟

ہم اس سوال کا جواب نکتہ دان اور منصف قاری پر چھوڑتے ہیں۔

1_ مذکورہ تمام باتوں یا اس کے بعض حصوں کیلئے رجوع کریں شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 6 ص 8 و مستدرک الحاکم ج 3 ص 66 و سنن بیہقی ج 8 ص 153 یہ مسئلہ الغدیر ج 5 ص 369 ج 7 ص 92 اور ج 10 ص 7 میں مکمل یا جزوی طور پر درج ذیل مأخذ سے منقول ہے: مسند احمد ج 1 ص 35، طبقات ابن سعد ج 3 ص 128 و نہایہ ابن اثیر ج 3 ص 247 و صفہ الصفوة ج 1 ص 97 و السیرة الحلبیة ج 3 ص 386 الصواعق المحرقة ص 7 سے، شرح نہج البلاغہ معتزلی ج 1 ص 131 اور ج 2 ص 17، الرياض النضرة ج 2 ص 195 و کنز العمال ج 3 ص 140 ازطرابلسی (فضائل صحابہ میں) نیز منقول ہے الكنز ج 3 ص 139، 136 اور 140 سے از ابن ابی شیبہ، ابن عساکر، ابن شابین، ابن جریر، ابن سعد اور احمد، اس کے تمام راوی صحاح والے راوی ہیں۔

2_ الغدیر ج 10 ص 13 از تاریخ ابن عساکر ج 2 ص 314 اور تہذیب تاریخ دمشق ج 3 ص 317۔

355

حضرت عثمان اور واقعہ غار

ابن مندہ نے ایک بے بنیاد سند کے ساتھ اسماء بنت ابوبکر سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا "جب میرا باپ غار میں رسول (ص) اللہ کے ساتھ تھا تو میں اس کیلئے کھانا لے گئی تھی اس وقت حضرت عثمان نے آنحضرت (ع) سے اذن ہجرت مانگا اور آپ (ص) نے ان کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی" (1)۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ حضرت عثمان نے واقعہ غار سے آٹھ سال پہلے

حبشہ کو ہجرت کی تھی۔
 اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں غار سے مراد غار ثور نہیں بلکہ کوئی اور غار ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات دلیل کی محتاج ہے اور ہم تاریخ میں کوئی ایسی دلیل نہیں پاتے کہ آپ (ص) کسی اور غار میں داخل ہوئے ہوں اور اس میں حضرت ابوبکر کے ساتھ ایک مدت تک رہے ہوں۔ ان باتوں سے قطع نظر پہلے گزر چکا ہے کہ اسماء کا ان دونوں کیلئے غار میں کھانا پہنچانے والی بات ہی ہے بنیاد ہے کیونکہ حضرت علی (ع) ہی آنحضرت (ص) کے لئے غار میں کھانا لے کر جاتے تھے۔

یوم غار اور یوم غدیر

ابن عماد وغیرہ نے کہا ہے کہ شیعہ حضرات کئی صدیوں سے عاشورا کے دن اپنے آپ کو پیٹتے اور رونے دھونے نیز عید غدیر کے دن قبے بنانے، زیب و زینت کرنے اور دیگر مراسم کے ذریعے اپنی گمراہی کا ثبوت دیتے آئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں متعصب سنی طیش میں آئے اور انہوں نے یوم غدیر کے مقابلے میں ٹھیک آٹھ دن بعد یعنی 26 ذی الحجہ کو یوم غار منانے کی بنیاد رکھی اور یہ فرض کر لیا کہ نبی کریم (ص) اور حضرت ابوبکر اس تاریخ کو غار میں پنہاں ہوئے تھے۔ حالانکہ یہ بات جہالت اور غلطی پر مبنی ہے کیونکہ غار والے ایام کا تعلق قطعی طور پر ماہ صفر اور ربیع الاول کی ابتدا سے ہے۔"

(2)

-
-
- 1_ کنز العمال ج 22 ص 208 از ابن عساکر اور الاصابة ج 4 ص 304 _
- 2_ شذرات الذب ج 3 ص 130 و الامام الصادق و المذاهب الاربعه ج 1 ص 94 و بحوث مع اهل السنة و السلفه ص 145 و المنتظم (ابن جوزي) ج 7 ص 206 ، البدايه والنہايه ج 11 ص 325 ، الخطط المقریزيه ج 1 ص 389 ، الكامل فی التاريخ ج 9 ص 155 ، نہايۃ الارب (نويري) ج 1 ص 185 ، ذیل تجارب الامم (ابوشجاع) ج 3 ص 339 ، 340 و تاريخ الاسلام ذبی (واقعات سال 381_ 400) ص 25_

356

یہاں یہ کہنا چاہیے کہ مذکورہ بات عداوت و جہالت سے عبارت تھی جس نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا اور بصیرت زائل کر دی تھی کیا یوم غار (جس میں حضرت ابوبکر نے اپنی کمزوری اور بے یقینی کو ظاہر کر دیا اور ہر ایک کو معلوم ہو گیا کہ رسول (ص) اللہ نے بغیر قیمت کی ادائیگی کے ان کا اونٹ قبول نہیں کیا تھا) یوم غدیر کی مانند ہوسکتا ہے (جس دن خدانے اہلبیت کو ثقلین میں سے ایک قرار دیا جن سے تمسک کرنے والا ہرگز گمراہ نہیں ہوسکتا اور علی (ع) کو مومنین کا مولا اور رسول (ص) کے بعد ان کا امام قرار دیا) ان کے علاوہ دیگر نکات کو محققین اور بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا ہے۔

حدیث غار کے بارے میں آخری تبصرہ

کسی شاعر نے کہا خوب کہا ہے:
 من کان یخلق ما یقول
 فحیلتی فیہ قلیلة ...

جو اپنی طرف سے بنا بنا کر باتیں کرتا ہے بس اس کے مقابلے میں کوئی
 چارہ کار نہیں _

واقعہ غار کے بارے میں بعض لوگوں کی ساختہ وپرداختہ اور پسندیدہ جعلی
 روایات پر ہم نے جو تبصرہ کیا ہے، یہاں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ محترم
 قارئین نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہم نے مذکورہ نصوص کے مآخذ کا زیادہ ذکر
 نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کی ضرورت محسوس نہیں
 کی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ نصوص تاریخ اور حدیث کی مختلف کتابوں
 میں وافر مقدار میں موجود ہیں اور محترم قارئین کو ان کی تلاش و تحقیق کی
 صورت میں زیادہ زحمت نہیں کرنا پڑے گی، جس قدر ہم نے عرض کیا شاید
 قارئین کرام اسی کو کافی سمجھیں گے۔

امید ہے کہ مذکورہ عرائض قارئین کو ان بہت ساری باتوں کے بے بنیاد ہونے
 سے باخبر کریں گے جن کا ہم نے یہاں تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ ان کا کذب
 و بطلان واضح ہے۔ اب باری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطر
 آگین سیرت کے ذکر کی طرف دوبارہ پلٹنے کی۔ تو آئیے ل کے سیرت طیبہ
 (ص) کا مطالعہ کرتے ہیں۔

حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے "جب رسول(ص) اللہ غار سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو چونکہ قریش نے آنحضرت(ص) کی گرفتاری پر سواونٹوں کا انعام رکھا تھا اس لئے سراقہ بن جشم بھی حضور اکرم(ص) کی تلاش میں نکلا اور آپ(ص) کے پاس پہنچ گیا۔ آپ(ص) نے دعا فرمائی "اے خدا جس طریقے سے تو چاہے، مجھے سراقہ کے شر سے بچا۔" نتیجتاً سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے جس سے اس کی ٹانگ دوہری ہوگئی اور وہ مشکل میں پڑ گیا اس نے کہا اے محمد(ص) "اگر تمہیں یقین ہو کہ میرے گھوڑے کی ٹانگوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ

تیری طرف سے ہے تو خدا سے دعا کرو کہ وہ میرے گھوڑے کو چھوڑ دے۔ مجھے جان کی قسم (اس صورت میں) اگر تم لوگوں کو میری طرف سے کوئی نیکی نہ پہنچی تو کم از کم کوئی بدی بھی نہیں پہنچے گی۔ چنانچہ رسول (ص) خدا نے دعا کی اور اللہ نے اس کے گھوڑے کو آزاد کر دیا لیکن وہ دوبارہ رسول (ص) اللہ کا تعاقب کرنے لگا۔ یہاں تک کہ تین بار اس واقعے کا تکرار ہوا جب تیسری بار اس کے گھوڑے کی ٹانگیں رہا ہوئیں تو اس نے کہا: "اے محمد (ص) یہ رہا میرا اونٹ جس پر میرا غلام سوار ہے اگر آپ (ص) کو سواری یا دودھ کی ضرورت پڑے تو اس سے استفادہ کر لینا اور یہ رہا بطور نشانی اور علامت میرے ترکش کا ایک تیر۔ اب میں لوٹتا ہوں اور آپ کے تعاقب سے دوسروں کو روکتا ہوں۔" آپ (ص) نے فرمایا: "مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔" نبی کریم (ص) کی طرف سے سراقہ کی پیشکش کو ٹھکرانے کی وجہ شاید یہ دلیل ہو کہ آپ (ص) نہیں چاہتے تھے کہ کسی مشرک کا آپ (ص) پر کوئی حق ہو اور اس بات کی تائید کرنے والی بعض روایات کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ ام معبد کے خیمے تک پہنچ گئے آپ (ص) وہاں

359

اتر گئے اور اس عورت کے پاس مہمان بننے کی خواہش کی وہ بولی میرے

پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اتنے میں رسول(ص) خدا کی نظر ایک بکری پر پڑی جو کسی تکلیف کے باعث باقی چوپایوں کے ساتھ نہ جاسکی تھی۔ آپ(ص) نے فرمایا کیا اس کو دوہنے کی اجازت ہے؟ وہ بولی ہاں، لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ(ص) نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر پھیرا تو وہ تمام بھیڑ بکریوں سے زیادہ موٹی تازی ہوگئی پھر آپ(ص) نے اپنا ہاتھ اس کے تھن پر پھیرا تو اس کے تھن حیرت انگیز طریقے سے بڑھ گئے اور دودھ سے لبریز ہوگئے۔ آپ(ص) نے ایک برتن مانگ کر دودھ دوہا۔ یوں سب نے اتنا دودھ پیا کہ سیر ہوگئے۔ پھر ام معبد نے اپنا بیٹا آپ(ص) کے حضور پیش کیا جو گوشت کے ایک لوتھڑے کے مانند تھا۔ وہ نہ تو بات کر سکتا تھا اور نہ اٹھ سکتا تھا۔ آپ(ص) نے ایک کجھور اٹھا کر چبایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ فوراً اٹھ کر چلنے اور باتیں کرنے لگا۔ پھر آپ(ص) نے اس کجھور کی گٹھلی زمین میں دبا دی تو اسی وقت ایک درخت بن گئی اور تازہ کجھور اس سے لٹکنے لگیں۔ پھر آپ(ص) نے اس کے آس پاس کی طرف اشارہ کیا تو وہ زمین چرا گاہ بن گئی۔

اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ(ص) کی رحلت کے بعد اس درخت نے پھل نہیں دیا۔ جب حضرت علی (ع) شہید ہوئے تو وہ سوکھ گیا اور پھر جب امام حسین(ع) شہید کئے گئے تو اس سے خون بہنے لگا۔ (1) جب ابو معبد واپس آیا اور وہاں کا منظر دیکھا تو اس کی علت پوچھی۔ ام معبد

بولی قریش کا ایک مرد میرے ہاں سے گزرا ہے اس کے حالات اور واقعات اس قسم کے تھے (ام معبد نے آپ(ص) کی جو توصیف کی وہ مشہور و معروف ہے)۔ یہ سن کر ابو معبد نے جان لیا کہ وہ نبی(ص) ہیں۔ چنانچہ وہ رسول(ص) اللہ کے پاس گیا اور اپنے گھرانے کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ (2)

1_ تاریخ الخمیس ج 1 ص 335 از ربیع الاہرار _

2_ ام معبد کا واقعہ مورخین کے درمیان مشہور و معروف ہے۔ مذکورہ عبارت ابتدا سے لے کر یہاں تک بحار الانوار ج 19 ص

76_75 سے نقل ہونی ہے۔ جو الخرائج و الجرائح سے لی گئی ہے نیز ملاحظہ ہو: تاریخ الخمیس ج 1 ص 334، دلائل النبوة بیہقی

مطبوعہ دار الکتب العلمیہ ج 1 ص 279 و سیرہ حلبیہ ج 2 ص 49 _ 50 و دیگر منابع و مأخذ۔

360

مشکلات کے بعد معجزات

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ(ص) کی واضح کرامات اور روشن معجزات کے سامنے مذکورہ معجزات کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں کیونکہ آپ(ص) اشرف المخلوقات تھے اور خدا کے نزدیک تا روز قیامت اولین و آخرین کے مقابلے میں آپ(ص) کا مقام سب سے زیادہ معزز و مکرم تھا۔ دوسری طرف سے ہجرت کی دشواریوں کے فوراً بعد ان کرامات کا ظہور

اس حقیقت کی تائید کرتا ہے (جس کا ہم پہلے بھی ذکر کرچکے ہیں اور وہ یہ) کہ ہجرت کا عمل معجزانہ طریقے سے بھی انجام پاسکتا تھا لیکن اللہ کی منشا بس یہی ہے کہ سارے امور عام اسباب کے تحت انجام پذیر ہوں تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکلات زندگی سے نبرد آزما ہونے اور دعوت الی اللہ کی سنگین ذمہ داریوں کو (تمام تر سختیوں، مصائب اور کٹھن مراحل میں) بطور احسن نبھانے کے حوالے سے ہر شخص کیلئے نمونہ عمل اور اسوہ حسنہ قرار پائیں۔

علاوہ ازیں یہ امر انسان کی تربیت اور اس کو تدریجاً معاشرے کا ایک فعال، تعمیری اور مفید عنصر بنانے کے عمل میں بھی مددگار ثابت ہوسکتا ہے تاکہ وہ انسان فقط طفیلی یا دوسرے کے رحم و کرم پر ہی اکتفا کرنے والا نہ بنا رہے۔ ان کے علاوہ دیگر فوائد و نتائج بھی ہیں جنہیں گزشتہ عرائض کی روشنی میں معلوم کیا جاسکتا ہے۔

امیر المؤمنین (ع) کی ہجرت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر ہجرت جاری رکھا یہاں تک کہ آپ (ص) مدینہ کے قریب پہنچے۔ آپ (ص) سب سے پہلے قبا میں عمرو بن عوف کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر نے آپ (ص) سے مدینہ میں داخل ہونے کی درخواست کی اور اس پر اصرار کیا۔ لیکن آپ (ص) نے انکار کرتے ہوئے فرمایا: "میں داخل مدینہ نہیں ہوں گا جب تک میری ماں کا بیٹا اور

میرا بھائی نیز میری بیٹی (یعنی حضرت علی (ع) اور حضرت فاطمہ (ع))

پہنچ جائیں نہ جائیں" (1)

1_ الفصول المهمة (ابن صباغ مالکی) ص 35 (یہاں نام لئے بغیر ذکر ہوا ہے) امالی شیخ طوسی ج 2 ص 83 نیز اعلام الوری ص 66

بحار ج 19 ص 64، 106، 115، 116 و 75 اور 76 و ج 22 ص 366 از الخرائج و الجرائح۔

361

جب شام ہوئی تو حضرت ابوبکر آنحضرت (ص) سے جدا ہوئے اور مدینہ میں داخل ہو کر کسی انصاری کے ہاں چلے گئے لیکن رسول (ص) اللہ قبا کے مقام پر ہی کلثوم بن ہدم کے ہاں تشریف فرما رہے۔ (1) پھر آنحضرت (ص) نے اپنے بھائی حضرت علی (ع) کو ایک خط لکھا اور انہیں جلد سے جلد آپ (ص) کی طرف آنے کا حکم دیا۔ یہ خط آپ (ص) نے ابوواقد لیثی کے ہاتھ ارسال فرمایا۔ جب رسول (ص) خدا کا خط حضرت علی (ع) کو ملا تو آپ (ع) سفر ہجرت کیلئے آمادہ ہو گئے اور اپنے ساتھ (مکہ میں) موجود بے چارے اور ضعیف مسلمانوں کو اس کی اطلاع دی اور حکم دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ جلدی سے ذی طوی کی طرف حرکت کریں۔ امیر المومنین

حضرت علی(ع) حضرت فاطمہ بنت الرسول، اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم اور فاطمہ بنت زبیر بن عبدالمطلب کو ساتھ لیکر نکلے۔ رسول(ص) اللہ کے آزاد کردہ غلام ایمن بن ام ایمن اور ابوواقد بھی ان کے ساتھ ہوئے۔ ابوواقد جانوروں کو ہانک رہے تھے۔ اس نے جب ان سواریوں کے ساتھ تندی برتی تو امیرالمؤمنین علیہ السلام نے اس کو نرمی کا حکم دیا۔ اس نے تعاقب کے خوف کا عذر پیش کیا امیرالمؤمنین(ع) نے فرمایا اطمینان رکھو، بتحقیق رسول(ص) اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے (یعنی غار سے روانگی کے وقت، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے) "اے علی (ع) اس کے بعد یہ لوگ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے"۔

ضجنان کے قریب تعاقب کرنے والے ان تک پہنچ گئے جن کی تعداد سات تھی اور وہ نقاب پہنے ہوئے تھے۔ اٹھواں آدمی حارث بن امیہ کا آزاد کردہ غلام جناح تھا۔

حضرت علی (ع) نے عورتوں کو اتارا اور تلوار سونت کر ان لوگوں کے پاس آئے ان لوگوں نے انہیں واپس چلنے کیلئے کہا انہوں نے فرمایا: "اگر میں ایسا نہ کروں تو؟" وہ بولے: "تمہیں مجبوراً چلنا پڑے گا وگرنہ تمہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر لے جائیں گے اور یہ تمہارے لئے موت سے بھی بدتر ہوگا"۔

پھر وہ سوار حملہ کرنے کیلئے سواریوں کی طرف بڑھے لیکن حضرت علی (ع) ان کے اور سواریوں کے درمیان

حائل ہو گئے اتنے میں جناح نے اپنی تلوار سے وار کیا لیکن حضرت علی (ع) نے پہلو بچا کر اس کا وار ضائع کر دیا پھر آپ (ع) نے اس کے کندھے پر وار کیا، تلوار تیزی سے اترتی چلی گئی یہاں تک کہ اس کے گھوڑے کی پشت تک جا پہنچی اس کے بعد حضرت علی (ع) درج ذیل رجز پڑھتے ہوئے اپنی تلوار کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے۔

خلوا	سبیل	الجاہد	المجاہد
آیت	لا	اعبد	الواحد
		غیر	

اس زحمت کش مجاہد کا راستہ نہ روکو میں نے خدائے واحد کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور کہنے لگے: "اے فرزند ابوطالب ہماری طرف سے بے فکر ہو جاؤ"۔ انہوں نے فرمایا: "میں اپنے چچا زاد

بھائی کے پاس یثرب جا رہا ہوں۔ جس کی یہ خواہش ہو کہ میں اس کے گوشت کے ٹکڑے کروں یا اس کا خون بہادوں تو وہ میرے پیچھے آئے یا میرے نزدیک آنے کی کوشش کرے۔" پھر حضرت علی (ع) اپنے دونوں ساتھیوں (ایمن اور ابوواقد) کے پاس آئے اور فرمایا: "اپنی سواریوں کو آزاد چھوڑ دو۔" اس کے بعد وہ بے فکر ہو کر سفر کرتے رہے یہاں تک کہ ضجنان پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے تقریباً ایک دن اور ایک رات استراحت فرمائی بعض کمزور اور بے چارے مومنین وہاں پہنچ کر حضرت علی (ع) سے مل گئے ان میں رسول (ص) اللہ کی آزاد کردہ کنیز ام ایمن بھی تھیں۔ اس رات انہوں نے کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور پہلوؤں کے بل لیٹ کر اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ جب صبح ہو گئی تو حضرت علی (ع) نے ان کے ساتھ نماز فجر پڑھی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ دوبارہ سفر کا آغاز کیا اور ہر منزل پر اس عمل کا اعادہ کرتے گئے یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے۔ ان کی آمد سے قبل ہی ان کی شان میں یوں وحی نازل ہوئی۔ (الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ... فاستجاب لہم ربہم انی لا اذیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی) (1) یعنی جو لوگ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلوؤں کے بل خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے

اور کہتے ہیں خدایا تو نے ان کو بے مقصد خلق نہیں کیا پس خدا نے ان کے جواب میں فرمایا: تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔

جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی (ع) کی آمد کی خبر ملی تو فرمایا: "علی (ع) کو میرے پاس بلاؤ" عرض کیا گیا: "اے اللہ کے رسول (ص) وہ چلنے پر قادر نہیں ہیں" یہ سن کر آنحضرت (ص) خود ان کے پاس آئے اور انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ جب ان کے سوجے ہوئے پیروں پر حضور (ص) کی نظر پڑی تو شفقت کی بنا پر گریہ فرمایا کیونکہ ان کے قدموں سے خون ٹپک رہا تھا۔

حضور (ص) نے علی (ع) سے فرمایا: "اے علی (ع) تم ایمان کے لحاظ سے اس امت کے سب سے پہلے مومن ہو اور اللہ اور رسول (ص) کی طرف ہجرت کرنے والے سب سے پہلے لیکن رسول (ص) خدا سے ملحق ہونے والے سب سے آخری فرد ہو۔ مجھے قسم ہے اس کی جس کے اختیار میں میری جان ہے تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو مومن ہوگا اور اس کا ایمان آزمایا جاچکا ہوگا اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق یا

کافر ہوگا" (1)

بنابریں یہ واضح ہوا کہ کھلم کھلا ہجرت کرنے اور ہجرت سے روکنے والوں کو قتل کی دھمکی دینے والے شخص علی ابن ابیطالب تھے نہ کہ عمر ابن خطاب۔ حضرت عمر کی طرف اس بات کی نسبت کے غلط ہونے سے متعلق تھوڑی سی بحث پہلے گزر چکی ہے۔ یہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ امیر المومنین (ع) کے دیگر بہت سے فضائل کی طرح ان کی اس فضیلت کو بھی دوسروں سے منسوب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

تبع اول کا خط

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبع اول آپ (ص) کی ولادت سے سینکڑوں سال قبل آپ (ص) پر ایمان لاچکا تھا۔ یہ واقعہ طویل ہے اور ہم اس کے ذکر سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی صحت کے بارے میں اطمینان حاصل نہیں ہے البتہ قرطبی اور ابن حجت حموی نے (قرطبی سے) ثمرات الاوراق (ص) 290_291 میں

1_ امالی شیخ طوسی ج 2 ص 83_86 بحار ج 19 ص 64_67، 83 اور 85 تفسیر برہان ج 1 ص 332_333 از الشیبانی (در نہج

البيان) الاختصاص (شیخ مفید) المناقب (ابن شہر آشوب) ج 1 ص 183_184، اعلام الوری 190 اور امتاع الاسماع (مقریزی) ج 1 ص

اس کا تذکرہ کیا ہے جو حضرات تحقیق کے طالب ہوں وہ ادھر رجوع کریں۔

حضرت ابوبکر معروف بزرگ؟

بعض جگہوں میں ذکر ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو حضرت ابوبکر آپ (ص) کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار تھے اور یہ کہ حضرت ابوبکر ایک جانے پہچانے بزرگ تھے لیکن رسول (ص) خدا ایک غیر معروف نوجوان تھے۔ لوگ حضرت ابوبکر سے ملاقات کرتے اور پھر ان سے پوچھتے تھے کہ اے ابوبکر یہ تیرے آگے کون ہے؟ احمد کے الفاظ ہیں "یہ لڑکا کون ہے جو تیرے آگے ہے؟" وہ جواباً کہتے تھے: "یہ مجھے راستہ دکھاتا ہے"۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ آپ (ص) ان کو سفر کے راستے سے آگاہ کرتے ہیں حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ (ص) راہ حق دکھانے والے ہیں۔

تمہید میں مذکور ہے کہ "رسول (ص) اللہ سواری پر حضرت ابوبکر کے پیچھے بیٹھے تھے اور جب لوگ حضرت ابوبکر سے پوچھتے تھے کہ یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ ..."

قسطلانی نے صاف الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ بنی عمرو بن عوف کے ہاں سے روانگی یعنی قباسے مدینے کو روانگی کے وقت کا ہے۔

ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ "جب آپ(ص) مدینہ تشریف لائے اور مسلمانوں نے آپ(ص) کا استقبال کیا تو اس وقت حضرت ابوبکر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پیغمبر(ص) بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر بوڑھے تھے اور پیغمبر(ص) جوان۔ جن لوگوں نے رسول اکرم(ص) کو نہیں دیکھا تھا ہ حضرت ابوبکر کو رسول(ص) سمجھ کر ان کے پاس آئے تو وہ رسول(ص) اللہ کا تعارف کراتے تھے یہاں تک کہ جب سورج کی شعاعیں رسول(ص) اللہ پر پڑنے لگیں تو حضرت ابوبکر نے اپنی چادر سے آپ پر سایہ کر دیا تب جاکر لوگوں نے آپ(ص) کو پہچانا۔ (1)

1_ ان ساری باتوں یا بعض باتوں کیلئے رجوع کریں ارشاد الساری ج 6 ص 214 ، سیرت حلبی ج 2 ص 41 ، صحیح بخاری مطبوعہ مشکول باب ہجرت ج 6 ص 53 و سیرت ابن ہشام ج 2 ص 137 ، مسند احمد ج 3 ص 287 ، المواہب اللدنیة ج 1 ص 86 ، عیون الاخبار (ابن قتیبہ) ج 2 ص 202 والمعارف (ابن قتیبہ) ص 75 ، الغدیر ج 7 ص 258 (مذکورہ مأخذ میں سے متعدد کتب نیز الرياض النضرة ج 1 ص 78 _ 80 اور طبقات ابن سعد ج 2 ص 222 سے منقول)۔

365

لیکن یہ باتیں درست نہیں ہوسکتیں کیونکہ:
الف: یہ امر قابل قبول نہیں کہ حضرت ابوبکر معروف تھے لیکن رسول(ص)

خدا غیر معروف_ کیونکہ آنحضرت(ص) مکے آنے والے مختلف قبائل سے سالہا سال تک ملاقاتیں کرتے رہے تھے۔ یوں آپ کا ذکر ہر جگہ پھیل چکا تھا اور اہل مدینہ کے اسی سے زیادہ افراد صرف تین ماہ قبل آپ(ص) کی بیعت کرچکے تھے پھر کیونکر ہوسکتا ہے کہ حضرت ابوبکر تو جانی پہچانی شخصیت ٹھہریں لیکن رسول(ص) خدا غیر معروف؟(1) اس کے علاوہ حضرت ابوبکر تو قبا پہنچتے ہی رسول(ص) خدا سے جدا ہوکر مدینہ چلے گئے تھے اور مدینہ پہنچنے تک آپ(ص) کے ساتھ نہیں رہے تھے۔ ب: اہل مدینہ نہایت بے صبری سے آپ(ص) کی آمد کے منتظر تھے اور جب آپ(ص) تشریف لائے تو تقریباً پانچ سو سواروں (2) نے حرّہ کے اس طرف آپ(ص) کا استقبال کیا تھا۔ اس وقت عورتیں بچے اور جوان اس طرح کا ترانہ

الاپ رہے تھے۔

طلع البدر علینا
من ثنّیات الوداع ...

ثنّیات وداع سے آج ہمارے لئے چودہویں کا چاند نکل آیا ہے۔ آپ(ص) قبا میں چند روز لوگوں سے ملتے رہے تھے پھر کیا یہ ممکن ہے کہ آپ(ص) (بقول قسطلانی) ، قبا سے مدینہ تشریف لاتے وقت غیر معروف ہوجائیں(3)؟

—

پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ(ص) مدینہ میں داخل تو ہوئے ہوں لیکن آپ(ص) کے ساتھ قبا یا مدینہ کے رہنے والوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس وقت حضرت علی (ع) کہاں چلے گئے تھے؟ کیا اہل مدینہ آپ(ص) کے دیدار کے لئے جتھوں کی صوت میں یا اکیلے قبا نہیں آئے تھے؟ پھر انجان لوگوں کو جاننے والوں نے کیوں نہیں بتایا اور چپ کیوں سادھ گئے؟

-
-
- 1_ الغدير ج7 ص 258 کی طرف رجوع کریں۔
- 2_ الثقات (ابن حبان) ج1 ص 131 و دلائل النبوة ج2 ص 233 و فاء الوفاء ج1 ص 255 از تاریخ صغیر (بخاری) و سیرت حلبی ج2 ص 52 و سیرت نبویہ (دحلان) حاشیہ حلبیہ ج1 ص 325 اور تاریخ الخمیس ج1 ص 326۔
- 3_ ارشاد الساری ج6 ص 214۔

366

ج: رسول(ص) خدا ابوبکر سے دو سال اور چند ماہ بڑے تھے کیونکہ آنحضرت(ص) عام الفیل میں پیدا ہوئے اور حضرت ابوبکر بھی اپنی خلافت کے آخر میں رسول(ص) اللہ کی عمر کو پہنچ چکے تھے (جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے) کیونکہ ان کی عمر وفات کے وقت رسول(ص) اللہ کی عمر کے برابر یعنی ترسٹھ سال ہو چکی تھی۔(1)

بنابریں یہ کیسے معقول ہوسکتا ہے کہ وہ تو عمر رسیدہ بزرگ ہوں لیکن رسول(ص) خدا جوان؟ ہماری ان معروضات کی روشنی میں یزید بن اصم (جو دوسری صدی ہجری میں تہتر سال کی عمر میں مرے) سے مروی اس قول کا بطلان بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ رسول(ص) خدا نے حضرت ابوبکر سے فرمایا "میری عمر زیادہ ہوگی یا تمہاری؟" انہوں نے جواب دیا "آپ(ص) کی بزرگی اور عزت و شرف مجھ سے زیادہ ہے آپ(ص) مجھ سے بہتر ہیں لیکن میں عمر میں آپ(ص) سے بڑا ہوں"۔ (2)

یہ بہانہ کہ رسول(ص) اللہ کے بر خلاف حضرت ابوبکر کے چہرے اور داڑھی میں بڑھاپے کے آثار زیادہ نمایاں تھے۔ (3) یا یہ کہ حضرت ابوبکر تاجر تھے اس لئے لوگ ان کو ملك شام جانے آنے کی وجہ سے پہچان چکے تھے۔ درست نہیں کیونکہ بالوں کا سفید ہونا یا نہ ہونا بڑھاپے اور جوانی کو نہیں چھپا سکتا۔ حتیٰ کہ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں "ما هذا الغلام بين يدك؟" (یہ لڑکا کون ہے جو تیرے آگے ہے؟) غور کیجئے ایک ایسے مرد کو جس کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہو چکی ہو "لڑکا" کہنا کس قدر ستم ظریفی ہے؟

1_ المعارف (ابن قتیبہ) ص 75 جس میں اس بات کے متفق علیہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے ، اسدالغابۃ ج 3 ص 223 ، مرآة الجنان ج 1

ص 65 و ص 69 ، مجمع الزوائد ج 9 ص 60 ، الاصابہ ج 2 ص 341 تا 344 الغدير ج 7 ص 271 جس میں مذکورہ مآخذ کے علاوہ

درج ذیل مآخذ سے بھی نقل ہوا ہے _ الكامل ابن اثیر ج 1 ص 185 اور ج 2 ص 176 عیون الاثر ج 1 ص 43 و سیرت حلبی ج 3 ص

396 الطبری ج 2 ص 125 اور ج 4 ص 47 الاستیعاب ج 1 ص 335 جس میں کہا گیا ہے کہ اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں کہ

وفات کے وقت ان کی عمر 63 سال تھی و سیرت ابن بشام ج 1 ص 205_

2_ الغدیر ج 7 ص 270 از الاستیعاب ج 2 ص 226 الریاض النضرۃ ج 1 ص 127 تاریخ الخلفاء ص 72 خلیفۃ بن خیاط، احمد بن حنبل

اور ابن عساکر سے

3_ فتح الباری ج 7 ص 195 ، الغدیر ج 7 ص 260، 261_

367

اسکے علاوہ ابن عباس نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر نے رسول خدا(ص) سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول(ص) ، آپ تو بوڑھے ہو گئے ، فرمایا مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا ... محدثین نے ابن مسعود اور ابن ابی جحیفہ سے بھی اس قسم کی روایت نقل کی ہے کہ لوگوں نے کہا "اے اللہ کے رسول(ص) ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ (ص) تو بوڑھے ہو گئے ہیں"۔ فرمایا: "مجھے ہود اور اس کے ساتھ والی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے" (1) واضح ہے کہ مذکورہ سورتیں مکی ہیں۔ مذکورہ روایات کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے نے وقت سے پہلے رسول(ص) کو آلیا۔ اسی لئے لوگ اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ (2) رہا یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر تاجر تھے اور شام آیا جایا کرتے تھے تو اس سلسلے میں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ایام جاہلیت میں وہ بچوں کو پڑھاتے تھے اور اس کے بعد درزی کا کام کرنے لگے۔ علاوہ ازیں

رسول(ص) اللہ بھی تو شام کا سفر کیا کرتے تھے اور خصوصاً آپ (ص) کو قریش اور عربوں کے درمیان حاصل بزرگی و سیادت اور اہل مدینہ کے ساتھ رشتہ داری کی بنا پر لوگوں کے درمیان آپ(ص) کی پہچان بدرجہ اولیٰ اور زیادہ ہونی چاہئے۔

ان ساری باتوں کے علاوہ ہم پہلے بیان کرچکے ہیں کہ رسول(ص) اللہ سالہا سال تک مکہ آنے والے قبائل کے ساتھ بنفس بنفس ملاقاتیں بھی کرتے رہے تھے۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی آپ(ص) کی شخصیت کا تعارف کراتی تھیں۔ چنانچہ ام معبد نے اپنے شوہر سے آپ(ص) کی صفات کا تذکرہ کیا تو اس نے آپ(ص) کو پہچان لیا۔ رہے حضرت ابوبکر تو ان کی صفات کا تذکرہ حضرت عائشہ وغیرہ کی زبانی اس کتاب میں پہلے گزر چکا ہے۔ آخر کار ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ رسول (ص) خدا اور حضرت ابوبکر ایک ہی ناقہ کے سوار کیسے ہو گئے؟ حالانکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ دو اونٹ تھے یعنی ہر کسی کے پاس اپنی سواری تھی۔

1_ مستدرک الحاکم ج2 ص 343 و تلخیص مستدرک ذہبی (اسی صفحے کے حاشیہ میں) نیز اللمع (ابو نصر) ص 280 و تفسیر ابن

کثیر ج2 ص 435 و الغدیر ج7 ص 361 مذکورہ مآخذ اور تفسیر قرطبی ج7 ص 1 و تفسیر الخازن ج2 ص 335 نیز جامع الحافظ ترمذی

و نواد ر الاصول(حکیم ترمذی) ابویعلیٰ، طبرانی اور ابن ابی شیبہ سے۔

علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر

علامہ امینی (قدس سرہ) کا نظریہ یہ ہے کہ "آپ (ص) مجھ سے بزرگ ہیں لیکن میں آپ سے زیادہ عمر رسیدہ ہوں" والی بات رسول (ص) اللہ اور سعید بن یربوع المخزومی کے درمیان پیش آئی ہے سعید 54 ہجری میں ایک سو بیس سال کی عمر میں چل بسے تھے۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ سقیفہ کے دن اپنے مخالفین کے مقابلے میں حضرت ابوبکر کی دلیل ان کی بزرگسالی تھی۔ بنا بریں ان کے چاہنے والوں نے اس دعوے کی تائید ان کے مذکورہ جعلی قول سے کرنے کی کوشش کی کہ وہ رسول (ص) اللہ کے مقابلے میں عمر رسیدہ لیکن رسول (ص) اللہ ان کے مقابلے میں زیادہ برگزیدہ ہیں اور یہ کہ رسول (ص) اللہ ایک غیر معروف جوان بلکہ ایک لڑکے تھے اور حضرت ابوبکر ایک جانے پہچانے بزرگ تھے۔ (1)

مکہ میں منافقت کا کہیل

ہجرت کے بعد کے حالات کا ذکر چھیڑنے سے پہلے مکی زندگی سے مربوط

ایک مسئلے کی طرف اشارہ اور اس کے بعض ظاہری پہلوؤں پر اظہار نظر مناسب معلوم ہوتا ہے اگرچہ اس مسئلے کا ہجرت کے بعد مدنی زندگی سے بھی گہرا تعلق ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہجرت سے قبل مسلمان ہونے والے مکیوں میں منافقین بھی تھے جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور تھا یا نہیں؟

اور کیا مکے کی فضا اس قسم کے افراد کو جو بظاہر اسلام قبول کریں اور اندر سے کافر ہی رہیں، وجود میں لانے کیلئے سازگار تھی یا نہیں؟ اس سلسلے میں علامہ طباطبائی کا حاصل کلام یہ ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں مکے میں منافقین کا کوئی وجود نہ تھا کیونکہ وہاں رسول (ص) خدا اور مسلمانوں کو طاقت اور اثرونفوذ حاصل ہی نہ تھا کہ جس کے باعث لوگ ان سے مرعوب اور خائف ہوتے یا ان سے کسی

1_ الغدير ج 7 ص 271_

369

قسم کے مادی یا روحانی فائدے کی امید رکھتے۔ پس وہ کیونکر ان کے قرب کے متلاشی ہوتے اور اپنی باطنی کیفیت کے برعکس ایمان کا اظہار کرتے؟

بلکہ مسلمان تو مکے میں کمزور مظلوم اور ستمدیده تھے۔ بنا بریں ہونا تو یہ چاہے تھا کہ قریش کے رؤسا اور بزرگان کے مقابلے میں (خواہ خوف کی بنا پر ہو یا امید و رغبت کی بنا پر) مسلمانوں کی جانب سے اندرونی کیفیت کو چھپانے کی کوشش کی جاتی نہ اس کے برعکس۔ اس کے برعکس مدنی زندگی میں رسول (ص) اللہ کی پوزیشن مستحکم ہو چکی تھی مسلمانوں کا اثر و نفوذ واضح ہو چکا تھا اور وہ اپنی حفاظت یا اپنا دفاع کرنے کی طاقت حاصل کر چکے تھے۔ مدینہ کے ہر گھر میں آنحضرت (ص) کے اعوان و انصار اور پیروکار موجود تھے جو آپ (ص) کے اوامر کی متابعت اور اپنی ہر قیمتی اور نفیس چیز کو آپ (ص) کے حکم پر قربان کرتے تھے۔ رہے باقی ماندہ مٹھی بھر لوگ تو وہ آپ (ص) کی اعلانیہ مخالفت کا دم خم نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی خیریت اسی میں جانی کہ بظاہر مسلمان ہو جائیں اور باطناً کافر ہی رہیں تاکہ جب بھی موقع ملے مسلمانوں کے ساتھ مکر و فریب اور سازش و حیلہ گری سے کام لے سکیں۔ خلاصہ یہ کہ اس انداز میں بعض لوگوں نے ابتدائی مسلمانوں کے درمیان منافقوں کی عدم موجودگی پر استدلال کیا ہے۔ لیکن یہ استدلال جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں بے بنیاد ہے۔ کیونکہ مکے میں بھی منافقت کی وجوہات موجود تھیں۔ اور اس کام کیلئے وہاں کے ماحول میں بھی گنجائش موجود تھی۔ ان میں سے بعض اسباب کا ہم یہاں تذکرہ کرتے ہیں:

(الف): منافقت کے اسباب فقط وہی نہیں جن کا اوپر تذکرہ ہوا ہے یعنی صاحب اقتدار کا خوف یا اس سے وابستہ امید اور لالچ کیونکہ ہم مختلف معاشروں میں مختلف قسم کے لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو خوبصورت نعروں پر، ہر قسم کی دعوت پر لبیک کہنے کیلئے آمادہ ہوتے ہیں بشرطیکہ وہ ان کی امیدوں اور آرزوؤں کے ساتھ سازگار ہو، ان کی خواہشات کی برآوری کی امید دلاتی ہو اور اس میں ان کی رغبتوں کا سامان ہو۔ پس وہ اس کی حمایت کرتے ہیں اگرچہ وہ ظالم ترین طاقتوں کے زیر سایہ ہی کیوں نہ ہوں اور

370

خود، ان کی حالت انتہائی کمزور اور ضعیف کیوں نہ ہو۔ یوں وہ اس کی خاطر اپنے وجود کو بہت سے خطرات میں جھونک دیتے ہیں نیز مشکلات اور سختیوں کو جھیلتے ہیں فقط اس امید میں کہ شاید کسی دن ان کی امیدوں کی کلی کھل جائے اور ان کے اہداف حاصل ہوجائیں جن کے خواب وہ دیکھا کرتے ہیں، مثال کے طور پر حصول اقتدار اور حصول ثروت و جاہ و مقام وغیرہ۔

جی ہاں وہ یہ سب کر گزرتے ہیں اگرچہ وہ اکثر و بیشتر اس دعوت پر فقط اتنا ہی ایمان رکھتے ہیں جتنا ان کے مذکورہ بالا اہداف و اغراض کے حصول کیلئے ضروری ہو اور واضح ہے کہ اس قسم کا لالچی منافق دعوت کی کامیابی کی صورت میں اس دعوت کیلئے بدترین دشمنوں سے بھی زیادہ

خطرناك ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر اسے یہ احساس ہو کہ دعوت اس کی تمام آرزوؤں کو پورا نہیں کر سکتی (اگرچہ کسی مصلحت کے تحت ہی سہی) تو وہ منحرف اور خائن ہوجاتا ہے (1) اس کے علاوہ وہ اس دعوت کو انحراف کی طرف لے جانے نیز اسے سابقہ روش اور راہ مستقیم سے ہٹا کر ان غلط راہوں کی طرف لے جانے پر زیادہ قادر ہوتا ہے جن راہوں کی تاریکی اور ظلمت سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی خواہشات تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکے۔ پھر ان کاموں کی توجیہ کے سارے بہانے بھی اسی کے پاس ہی ہوتے ہیں خواہ اس کی توجیہات کتنی ہی کمزور اور بے بنیاد کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر دعوت کو ناکامی کا سامنا ہو تو وہ اپنی پوزیشن مضبوط کر چکنے کی صورت میں اپنے ہم خیال لوگوں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم درحقیقت تمہارے ساتھ ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو بس مذاق کر رہے تھے۔ بقول قرآن (اناکنماعکم انمانحن مستہزؤون) ان باتوں کی روشنی میں یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مدینے میں اگر منافقت عام طور پر حفاظتی مقاصد یا مخصوص مفادات و روابط کے بچاؤ کے پیش نظر تھی تو مکہ والی منافقت اسلام و مسلمین کیلئے یقیناً زیادہ خطرناك، زیادہ نقصان دہ اور زیادہ پریشان کن ہوگی جیسا کہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اس بات کا قوی احتمال ہے کہ مکہ میں رسول (ص) اللہ کے بعض پیروکار اسلام کے مخلص نہیں تھے بلکہ ان کو فقط اپنی ذات سے غرض تھی۔ اس بات کی تائید اس حقیقت کو خاص کر ملاحظہ کرنے سے ہوتی ہے کہ اسلام نے اپنی دعوت کے روز اول سے ہی قطعی وعدوں کا اعلان کیا تھا کہ اس کے علمبردار بہت جلد زمین کے حکمراں اور قیصر و کسری کے خزانوں کے مالک بن جائیں گے۔ (1)

چنانچہ جب عفیف کندی نے عباس بن عبدالمطلب سے پیغمبر (ص) ، علی (ع) اور خدیجہ (ع) کی نماز کے بارے میں پوچھا تو عباس نے جواب دیا: " یہ محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ خدانے اسے بھیجا ہے اور قیصر و کسری کے خزانے بہت جلد اس کے ہاتھ لگ جائیں گے۔" عفیف افسوس کرتا تھا کہ وہ اس دن مسلمان کیوں نہ ہوا تاکہ وہ علی (ع) کے بعد مسلمانوں میں دوسرے نمبر پر ہوتا۔ (2)

نیز جب آنحضرت (ص) کے چچا حضرت ابوطالب (ع) نے آپ (ص) سے قوم کی شکایت کا سبب پوچھا تو آپ (ص) نے فرمایا: "میں ان کو ایک کلمے (یعنی مقصد) پر متحد کرنا چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں عرب ان کے مطیع اور

عجم ان کے خراج گزار بن جائیں۔ (3)
 اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ آپ (ص) نے بکر بن وائل سے قبائل کو دعوت
 اسلام دینے کے سلسلے میں فرمایا: "اور تم خدا سے یہ عہد کرو گے کہ اگر تم
 زندہ رہو تو ان (عجم) کے گھروں میں داخل ہو گے ان کی عورتوں سے نکاح
 کرو گے اور ان کے بیٹوں کو غلام بنالو گے"۔
 شیبان بن ثعلبہ سے بھی آپ (ص) نے تقریباً اسی قسم کی بات اس وقت کی جب
 آپ (ص) نے اپنے قریبی رشتہ

-
-
- 1_ المیزان ج 19 ص 289 _
 2_ ذخائر العقبی ص 59، دلائل النبوة ج 1 ص 416، لسان المیزان ج 1 ص 395 ابو یعلیٰ اور خصائص نسائی سے، الکامل ابن اثیر ج 2
 ص 57 مطبوعہ صادر اور تاریخ طبری ج 2 ص 57 نیز حیاة الصحابه ج 1 ص 33 _
 3_ سنن بیہقی ج 9 ص 88 و مستدرک الحاکم ج 2 ص 432 حاکم اور ذہبی نے تلخیص میں اسے صحیح قرار دیا ہے نیز تفسیر ابن کثیر
 ج 4 ص 28 و حیات الصحابه ج 1 ص 33 کہ ترمذی نیز تفسیر طبری، احمد، نسائی اور ابن ابی حاتم سے نقل کیا ہے۔

372

داروں کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ (1)
 اس نکتے کی خوب وضاحت اس بات سے ہوتی ہے جو قبیلہ بنی عامر بن

صعصعہ کے ایک فرد نے اس وقت کہی جب رسول(ص) (ص) اللہ ان کو دعوت اسلام دینے آئے تھے۔ اس نے کہا "اللہ کی قسم اگر یہ قریشی جوان میرے ہاتھ آتا تو میں اس کے ذریعے عرب کو ہڑپ کرجاتا" اس کے بعض مآخذ کا پہلے تذکرہ ہوچکا ہے۔ مختصر یہ کہ جب مذکورہ منافقت کا مقصد ذاتی اغراض کیلئے اس دعوت کے قبول کرنے کو آلہ کار قرار دینا ہو تو (اس منافق کیلئے) سوائے اس کے چارہ نہیں کہ وہ اس دعوت کی وہاں تک حفاظت کرے جہاں تک وہ اپنے مفادات و مقاصد کی حفاظت پر مجبور ہو، یعنی جب تک وہ اس دعوت کے ذریعے اپنی آرزوؤں کی تکمیل اور اپنے مقاصد تک رسائی کی امید رکھتا ہوگا تب تک وہ اس دعوت اور تحریک کی حفاظت کرے گا۔ یہیں سے یہ نکتہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ضروری نہیں منافق اس دعوت (جس پر وہ ایمان نہیں رکھتا) کے خلاف مکروسازش کرنے اور اس کو خراب و برباد کرنے کی کوشش کرے بلکہ بسا اوقات اس کا پورا لگاؤ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کیلئے مال و متاع اور جاہ و حشمت کی قربانی دیتا ہے ہاں اس صورت میں کہ بعد میں اس سے بہتر نتائج حاصل کرنے کی اسے توقع ہو۔ لیکن جان کی قربانی نہیں دیتا اس حقیقت کا مشاہدہ مکے کے بعض مسلمانوں کی حالت سے بخوبی ہوتا ہے جو دعوت اسلامی کی حمایت اس وقت تک کرتے رہے جب تک موت سے روبرو نہ ہونا پڑا لیکن جب موت کا مرحلہ پیش آیا تو وہ جنگوں سے بھاگ جاتے، پیٹھ پھیرتے اور نبی اکرم(ص) کو اپنے

حال پر چھوڑ دیتے تھے۔ اس نکتے کا مشاہدہ بہت سے موقعوں پر ہوتا ہے البتہ بعض اوقات اس قسم کے لوگوں میں سے بعض کے اوپر بتدریج جذبہ دینی غالب آتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ منزل اطمینان کو پہنچ جاتے ہیں بعد میں ہم غزوہ احد پر بحث کے دوران اس جانب انشاء اللہ اشارہ کریں گے۔ بحث کا

نتیجہ یہ نکلا کہ :

(الف): بعض لوگوں کا بنیادی ہدف اور ان کا معیار ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ بنا بریں

جب تک دین کے ذریعے

1_ رجوع کریں : الثقات ج 1 ص 88، البدایہ و النہایہ ج 3 ص 140، 142 اور 145 کہ دلائل النبوة (ابن نعیم) حاکم اور بیہقی سے نقل

کیا ہے۔ حیات الصحابة ج 1 ص 72 و 80 از البدایة و النہایة اور کنز العمال ج 1 ص 277 سے منقول ہے۔

373

ان کے مفادات حاصل ہوتے رہیں وہ بھی اس دین کا ساتھ دیتے ہیں لیکن جونہی وہ دین کو اپنے مفادات کی راہ میں رکاوٹ اور ان کیلئے باعث خطر سمجھتے ہیں تو پھر وہ اس کے خلاف مکر و سازش اور اسے تباہ و برباد کرنے کیلئے کسی قسم کی سعی و کوشش سے دریغ نہیں کرتے اور ہر قسم کا وسیلہ اپناتے ہیں۔

(ب): دوسرے سبب کی طرف علامہ طباطبائی نے یوں اشارہ کیا ہے کہ یہ بات ممکن ہے کہ کوئی شخص ابتدائے بعثت میں ایمان لے آئے پھر وہ کسی ایسے امر سے روبرو ہو جس کے باعث اس کا ایمان متزلزل ہو، وہ دین میں شک کرے اور مرتد ہو جائے لیکن اس کی نظر میں اہمیت کے حامل بعض مفادات مثال کے طور پر دشمنوں کی شماتت سے بچاؤ یا خاندانی، قبائلی اور تجارتی روابط کی حفاظت یا نسلی تعصب اور غیرت وغیرہ جن کے باعث سارے یا کچھ مسلمانوں سے رابطہ ضروری ہو یا کسی خاص قسم کے جاہ و مقام یا اس سے مربوط کسی اور مسئلے کی بنا پر اس کی پردہ پوشی کرتا ہو۔ (1)

بسا اوقات ہم تاریخ میں ایسے افراد کا مشاہدہ کرتے ہیں جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اس امر میں اکثر شک کیا کرتے تھے اور یوں وہ مذکورہ حقیقت کی تائید کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ ایسے شک کا شکار ہوئے جس کا شکار مسلمان ہونے کے بعد کبھی بھی نہ ہوئے تھے۔ (2)

ادھر غزوہ احد میں جب انہوں نے سنا کہ آنحضرت (ص) شہید ہو گئے تو وہ معرکہ جنگ سے فرار اختیار کر گئے اور ان میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف (دوستی کا) ہاتھ بڑھاتے ہیں کیونکہ وہ ہماری قوم کے ہی افراد اور ہمارے چچازاد بھائی ہیں۔ (3)

(ج): مسلمانوں کی مکی زندگی کے دوران منافقوں کی موجودگی پر دلالت

کرنے والی بعض آیات کی طرف علامہ طباطبائی نے بھی اشارہ کیا ہے مثال کے طور پر خداوند متعال کا یہ ارشاد: (ليقول الذين في

_1	تفسیر	الميزان	ج	19	ص	289	_
_2	مغازی	واقعی	ج	2	ص	607	_

3 السيرة الحلبية ج 2 ص 227 جنگ احد کے واقعے میں اس سلسلے میں مزید گفتگو مآخذ کے ذکر کے ساتھ ہوگی۔

374

قلوبهم مرض والكافرون ما ذا اراد الله بهذا مثلاً) (1) یعنی تاکہ دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب مثال سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ آیت ایک مکی سورہ کی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد (ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اودى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين) (2) یعنی لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے لیکن جب راہ خدا میں اسے تکلیف دی گئی تو اس نے لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشے کو عذاب الہی کے برابر قرار دیا۔ اب اگر تیرے

رب کی طرف سے فتح و نصرت آگئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں۔ اللہ تو ضروریہ جانتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون؟۔ یاد رہے کہ سورہ عنکبوت بھی مکی ہے۔ یہ آیت راہ خدا میں ایذاء رسانی اور آزمائش کے بارے میں گفتگو کرتی ہے یہ باتیں مکہ کی ہیں نہ کہ مدینہ کی۔ اس آیت میں اللہ کا یہ فرمان (ولئن جاء نصر من ربك) یعنی اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آگئی اس آیت کے مدنی ہونے پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ فتح و نصرت کی مختلف شکلیں ہوسکتی ہیں۔ یہاں اس نکتے کا اضافہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بطور عام مستقبل کے منافقین کی بھی تصویر کشی فرما رہا ہے۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی کہتے ہیں: "اس بات کا احتمال کہ شاید فتنہ (آزمائش) سے مراد ہجرت کے بعد مکہ میں مسلمانوں کو پیش آنے والی مشکلات ہوں تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ ہجرت کے بعد مکہ میں ستائے جانے والے لوگ ہجرت سے قبل رسول (ص) اللہ پر ایمان لاچکے تھے اگرچہ انہیں بعد میں اذیت دی گئی"۔ (3)

1 سورہ مدثر آیت 31 _

2 سورہ عنکبوت، آیت 11 _

مذکورہ باتوں پر ایک اہم تبصرہ

علامہ طباطبائی آخر میں یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ "ہم رسول(ص) اللہ کی وفات کے وقت تک منافقین کا کوئی نہ کوئی تذکرہ سنتے رہتے ہیں۔ ان میں سے تقریباً اسی افراد تبوک میں آپ(ص) کو چھوڑ گئے۔ ادھر عبداللہ بن ابی، جنگ احد میں تین سو افراد کے ساتھ جدا ہو گیا تھا۔ آپ(ص) کی وفات کے بعد ان منافقین کا بلا واسطہ ذکر ختم ہو گیا اور اسلام و مسلمین کے خلاف ان کی سازشوں، مکاریوں اور حیلوں کے بارے میں کوئی بات سننے میں نہیں آئی۔ کیا آپ(ص) کی وفات کے ساتھ ہی یہ سارے منافقین عادل، متقی، پرہیزگار اور انسان کامل بن گئے؟ اگر یہی بات ہو تو کیا ان کے درمیان رسول(ص) اللہ کی موجودگی ان کے مومن ہونے کی راہ میں رکاوٹ تھی؟ جبکہ اللہ نے آپ(ص) کو رحمة للعالمین بنا کر بھیجا تھا؟ (ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان غلط باتوں سے جو نزول بلا اور غضب کا باعث ہوں) یا یہ کہ رسول(ص) اللہ کی رحلت کے ساتھ ہی یہ منافقین بھی (جن کی تعداد سینکڑوں بتائی جاتی ہے) مر گئے؟ کیا بات ہے کہ تاریخ اس سلسلے میں ہمیں کچھ نہیں بتاتی؟

یا نہیں بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ان منافقین کو حکومت کے اندر وہ چیز ملی جو ان کی نفسانی خواہشات سے ہم آہنگ نیز ان کے ہوا و ہوس اور مفادات کے ساتھ سازگار تھی؟ یا اس کی کوئی اور وجہ اور حقیقت تھی؟" یہ فلسفہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ شاید ہوشیار اور زیرک لوگ اس کو سمجھتے ہوں۔

الصحيح من سيرة النبي الاعظم(ص)

376

چوتھی فصل

مدینہ تک

377

آغاز:

مدینہ پہنچنے کے بعد اسلامی معاشرہ کی تشکیل، حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے اور دنیا کے مختلف حصوں میں تبلیغ اسلام کی منصوبہ بندی کرنے کا کام شروع ہوا۔ یوں اسلامی دعوت انفرادی اصلاح کے مرحلے سے نکل کر معاشرتی اصلاح، اسلامی عقائد و احکام کے عملی نفاذ اور پوری دنیا سے

جاہلیت کے تمام آثار کو مٹانے کے مرحلے میں داخل ہوئی۔ اگر ہم اس سلسلے میں رسول (ص) اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقدامات کا تذکرہ کریں تو اس مختصر کتاب میں ان کا تفصیلی ذکر ممکن نہ ہوگا۔ نیز ہم آنحضرت (ص) کی عطرآگین سیرت کے بنیادی واقعات پر بحث کرنے سے رہ جائیں گے۔ اس بنا پر ہم یہ کام دوسروں کیلئے چھوڑتے ہیں اور ان چیزوں کے اجمالی بیان پر اکتفا کرتے ہیں جو کسی محقق کیلئے ضروری ہوتی ہیں۔ ہم جزئیات اور تفصیلات فقط اسی حد تک بیان کریں گے جو ہماری نظر میں ضروری اور معقول ہوں۔

اہل مدینہ کے گیت اور (معاذ اللہ) رسول (ص) اللہ کا رقص؟

کہتے ہیں کہ اہل مدینہ رسول (ص) اللہ کی آمد سے اتنے خوش ہوئے کہ اس قدر کسی اور سے خوش نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ جب حضور (ص) مدینہ پہنچے تو عورتیں اور لڑکیاں یہ گیت گارہی تھیں:

طلع	البدر	علینا
من	ثنیات	الوداع
وجب	الشکر	علینا
ما	دعا	داع
ایہا	المبعوث	فینا

آج ثنیاٲ وءاع نامی جگہ سے چوءبہویں کا چانء طلوع ہوا۔
 جب تك كوئی ءعا كرنے والا ءعا گو موجود ہے ہم پر خدا كا شكر لازم ہے۔
 اے وہ جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے تیرا پیغام واجب الاطاعت ہے۔

تب آپ(ص) دائیں طرف مڑے اور قبا میں پہنچ کر اتر گئے۔ (1)
 ایک روایت کی رو سے رسول(ص) اللہ اپنی آستینوں کے ساتھ ناچنے لگے)
 معاذ اللہ۔ (2)

قبا میں چند دن ٹھہرنے کے بعد آپ(ص) شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔
 اس وقت بنی نجار کی عورتیں دف بجا بجا کر گارہی تھیں۔

نحن نساء من بنی النجار
 یا حبذا محمد من جار

ہم بنی نجار کی عورتیں ہیں، خوش نصیب ہیں کہ محمد(ص) ہمارے پڑوسی

بن

گئے۔

رسول(ص) اللہ نے ان سے فرمایا: "کیا آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟" وہ بولیں: "ہاں اے اللہ کے رسول(ص) " آپ(ص) نے فرمایا: " اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت رکھتا ہوں"۔ آپ (ص) نے یہ جملہ تین بار فرمایا۔ (3) حلبی کہتا "ہے یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شادی کے علاوہ دیگر موقعوں پر بھی دف (ڈھولکی) کے ساتھ گانا سننا جائز ہے"۔ (4) ابن کثیر نے صحیحین کی آئندہ آنے والے روایتوں سے استدلال کیا ہے کہ شادیوں اور مسافروں کی آمد کے موقع پر گانا بجانا جائز ہے۔ (5)

1_ تاریخ خمیس ج 1 ص 341_342 از الرياض النضرة ، و السيرة الحلبية ج 2 ص 54، و دلائل النبوة بیہقی ج 2 ص 233، و وفاء الوفاء سمہودی ج 1 ص 244 و ج 4 ص 1172 و 262 و فتح الباری ج 7 ص 204۔
2_ نہج الحق الموجود فی دلائل الصدق ج 1 ص 389، (یعنی حضور (ص) کریم اپنی آستینوں کو نعوذ باللہ تھرکانے لگے۔ از مترجم) فضل بن روز بہان نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا بلکہ وہ اس کی توجیہ اور تاویل پیش کرنے لگے (گویا وہ اسے بالکل قبول کرتے ہیں)۔

3_ وفاء الوفاء ج 1 ص 263 ، فتح الباری ج 7 ص 204 و دلائل النبوة بیہقی ج 2 ص 234 و 235 و تاریخ الخمیس ج 1 ص 341 و سیرت حلبی ج 3 ص 61 اور البدایة و النہایة ج 3 ص 200۔
4_ سیرت حلبی ج 2 ص 41۔

379

لیکن یہ باتیں غلط ہیں:
جسکی وجوہات کچھ یوں ہیں:

(الف): ثنایات الوداع کا محل وقوع مدینے کی جانب نہیں بلکہ شام کی جانب ہے اور مکہ سے مدینہ کی طرف آنے والے کو نظر نہیں آتا اور نہ ہی وہاں سے اس کا گزر ہوتا ہے مگر یہ کہ کوئی شام کا رخ کرے (1) بلکہ سمہودی کے بقول "میں نے مکہ کی جانب کسی سفر میں ثنایات الوداع کا تذکرہ نہیں دیکھا۔"
(2)

"جن لوگوں نے اسے مکے کی جانب قرار دیا ہے بظاہر ان کی دلیل ان عورتوں کا مذکورہ جملہ ہے جو ہجرت کے موقع پر کہا گیا۔" (3)
ثنیۃ الوداع کے شام اور خیبر کی جانب واقع ہونے کی تائید تبوک کی طرف رسول (ص) اللہ کے تشریف لے جانے اور وہاں سے آپ (ص) کے لوٹنے سے ہوتی ہے۔ جب آپ (ص) خیبر اور شام سے لوٹے موتہ، غزوہ عالیہ اور غزوہ غابہ کی طرف گئے، نیز اسب مضمیر (وہ گھوڑا جسے گھڑ دوڑ میں شرکت سے پہلے دبلا اور بدن کا چھیرا بنانے کیلئے ایک مدت تک باندھ کر رکھتے ہیں) کی مدت کے بارے میں گھڑ دوڑ والی حدیث میں مذکورہ بات سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔ (4)

سمہودی نے مذکورہ بات کو صحیح قرار دینے کی کوشش اس طرح کی ہے کہ ان لوگوں کے بقول قبا سے مدینہ آتے وقت رسول(ص) اللہ انصار کے گھروں سے گزرے یہاں تک کہ بنی ساعدہ کے گھروں سے آپ(ص) کا گزر ہوا جو شام کی جانب واقع ہے پس آپ(ص) شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے مگر اسی طرف سے (5)

-
-
- 1_ زاد المعاد ج 3 ص 10 اور رجوع کریں وفاء الوفاء سمہوری ج 4 ص 1170 نیز الترتیب الاداریہ ج 2 ص 130_
- 2_ وفاء الوفاء ج 4 ص 1172
- 3_ وفاء الوفاء ج 4 ص 1172
- 4_ وفاء الوفاء ج 4 ص 1168 و 1172 اور ج 3 ص 857 و 858 از بخاری ، ابن ابی شیبہ ، طبرانی اوسط میں ، ابویعلی ، ابن حبان ، ابن اسحاق ، ابن سعد اور بیہقی و غیرہ نیز ملاحظہ ہو حیاة الصحابہ ج 1 ص 603 و 207 اور السنن الكبرى ج 9 ص 175 و 85_
- 5_ وفاء الوفاء ج 4 ص 1170_

380

یہ بات قابل تعجب ہے کیونکہ بنی ساعدہ کے گھروں سے گزرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ(ص) مدینے سے ان کی جانب سے داخل ہوئے کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ(ص) قبا کی جانب سے داخل ہوئے ہوں اور پھر اونٹنی نے

آپ(ص) کو انصار کے گھروں کے درمیان پھرایا ہو۔ (جیسا کہ اس نے صریحاً بیان کیا ہے) یہاں تک کہ وہ بنی ساعدہ کے گھروں تک پہنچی ہو۔ سمہودی کے اس احتمال کی نفی "طلع البدر علینا" والی روایت میں ان کے اس صریحی بیان سے ہوتی ہے کہ اہل مدینہ نے اس شعر کے ساتھ آپ(ص) کا استقبال کیا پھر آپ(ص) ان کے ساتھ دائیں طرف قبا کی جانب مڑے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، بنابراین یہ شعر مکہ سے مدینہ تشریف آوری کے موقع پر کہا گیا نہ کہ قبا سے مدینہ آمد پر۔ ان ساری باتوں کی روشنی میں حقیقت یہ ہے کہ مدینہ والوں نے اس شعر کے ساتھ آپ(ص) کا استقبال مکہ سے تشریف آوری کے موقع پر نہیں بلکہ تبوک سے آپ(ص) کی آمد کے موقع پر کیا۔ (ب): حلبی کا اس روایت کی بنیاد پر گانے بجانے کو جائز قرار دینا قابل تعجب امر ہے کیونکہ روایت فقط اتنا کہتی ہے کہ انہوں نے آپ(ص) کی آمد پر شعر پڑھا۔ اس میں کوئی حرام چیز تو داخل نہیں تھی اور شعر پڑھنا کوئی کار حرام نہیں ہے بلکہ روایت میں ان اشعار کو لے مینی پڑھنے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اسی لئے ان کے کسی عالم کا بیان ہے کہ "حرام اور غلط موسیقی کے حامیوں کا اس (طلع البدر والی روایت) کو دلیل بنا کر ہر قسم کی موسیقی کو جائز قرار دینا بالکل اسی طرح ہے جس طرح انگور اور (نشے سے خالی) انگور کے پانی کے حلال ہونے کو دلیل بنا کر (اس سے تیار شدہ) نشہ آور شراب کو بھی حلال قرار دیا جائے۔ اس قسم کا قیاس ان لوگوں کے

قیاس کی مانند ہے جو کہتے تھے کہ تجارت اور ربا ایک جیسے ہیں"۔ (1)
اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ نامحرم عورت کی آواز کو سننا حرام ہے تو
اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ حرمت کا یہ حکم اس وقت نازل ہو چکا تھا
کیونکہ اسلام کے اکثر احکام تدریجاً نازل ہوئے جیسا کہ شراب کے بارے

1 زاد المعاد (ابن قیم) ج 3 ص 17_18_

381

میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ علاوہ برائیں ان اشعار کو پڑھنے والیوں میں کسی
ایسے فرد کے موجود ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں جس کی آواز کا سننا
حرام
تھا۔

اگر ہم ان کی ساری باتیں تسلیم کر لیں پھر بھی اس بات کا احتمال ہے کہ ان
حالات میں ان لوگوں کو منع کرنا یا ان کو حکم شرعی سے آگاہ کرنا ممکن نہ
تھا۔ اور رسول (ص) خدا کا سکوت کسی مصلحت کے پیش نظر تھا بنا بریں
آپ (ص) کے سکوت سے ان کے عمل کی تائید پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔
(ج): ربا رسول (ص) اللہ کا (نعوذ باللہ) اپنی آستینوں کو نچانا تو یہ آپ (ص)
کی شان کے منافی ہے جیسا کہ فضل بن رزبہان نے بھی اس کا اعتراف کیا

ہے۔ (1)

شیخ مظفر کہتے ہیں "یہ عمل واضح ہے وقوفی اور بے حیائی ہے اور ایک رہبر کیلئے بہت بڑا عیب ہے۔ نیز ان حالات میں حیا و مروت کے تقاضوں کی زبردست خلاف ورزی اور آپ(ص) کی رسالت کے سخت منافی ہے (کیونکہ آپ (ص) کا مقصد لوگوں کی ہدایت، ان کو نقائص اور احمقانہ اعمال سے نجات دلانا اور آخرت کی یاد دلانا تھا)" (2)۔ ان سب باتوں کے علاوہ رسول(ص) اللہ نے واضح طور پر ہر قسم کے لہو و لعب، گانے بجانے اور رقص سے منع فرمایا ہے جیسا کہ ہم اس کا جلد تذکرہ کریں گے۔

مذکورہ باتوں کی روشنی میں ایک اور روایت (جو رسول(ص) خدا کے استقبال کے وقت بنی ساعدہ کی عورتوں کے گانے اور دف بجانے سے متعلق ہے) کے ذریعے ان کے استدلال کی کمزوری بھی معلوم ہوجاتی ہے۔ یہاں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ غنا اور رقص کے جواز پر ان کے سارے دلائل کو پیش کرنے کے بعد ان پر بحث کی جائے اور پھر اس مسئلے میں قول حق کو بعض دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے۔

حلیت غنا کے دلائل

گانے بجانے اور رقص کرنے کی حلیت پر مذکورہ باتوں کے علاوہ درج ذیل امور سے استدلال کیا گیا ہے:

1_ حلبی نے ابوبشیر سے نقل کیا ہے کہ رسول(ص) خدا اور حضرت ابوبکر حبشیوں کے پاس سے گزرے جبکہ کھیل اور رقص میں مصروف تھے اور کہہ رہے تھے: "یا ایہا الضیف المعرج طارقاً" (اے رات کے وقت آنے والے مہمان)۔

(حلبی) کہتا ہے: "آپ(ص) نے انہیں منع نہیں کیا اور ہمارے فقہاء نے رقص کے جواز پر اسی سے استدلال کیا ہے جو اشکال سے خالی ہے کیونکہ رسول(ص) خدا کے سامنے دف کے ساتھ یا اس کے بغیر خوبصورت آوازوں کے ساتھ اشعار گائے جانے کے بارے میں صحیح اور متواتر اخبار موجود ہیں۔ انہی روایات کی رو سے ہمارے فقیہوں نے دف بجانے کی حلیت پر استدلال کیا ہے اگرچہ گھونگھروؤں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوں"۔ (1)

2_ بریدہ سے مروی ہے کہ رسول(ص) خدا کسی جنگ کیلئے شہر سے خارج ہوئے۔ جب آپ(ص) واپس تشریف لائے تو سیاہ رنگ کی ایک لونڈی

آئی اور بولی: "میں نے نذر کی ہے کہ اگر اللہ آپ (ص) کو صحیح وسالم واپس لوٹائے تو میں آپ (ص) کے سامنے دف بجاؤں گی اور گاؤں گی" آپ (ص) نے فرمایا: "اگر تونے نذر کی تھی تو پھر دف بجاؤ وگرنہ نہیں"۔ چنانچہ وہ دف بجانے لگی اس دوران حضرت ابوبکر آئے اس کے بعد حضرت علی (ع) آئے جبکہ وہ دف بجا رہی تھی پھر حضرت عثمان آئے جبکہ ابھی وہ کنیز دف بجانے میں مشغول تھی اس کے بعد حضرت عمر داخل ہوئے پس اس کنیز نے دف کو اپنے سرین کے نیچے رکھا اور خود اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ چنانچہ رسول (ص) اللہ نے فرمایا: "اے عمر شیطان تجھ سے ڈرتا ہے وہ گارہی تھی حالانکہ میں بیٹھا ہوا تھا پھر ابوبکر آیا

1 سیرت حلبی ج 2 ص 62_

383

جبکہ وہ بدستور گاتی رہی تھی... (1)
 3_ حضرت جابر سے منقول ہے حضرت ابوبکر رسول (ص) اللہ کی خدمت میں پہنچے اس وقت آپ (ص) کے پاس دف بجایا جا رہا تھا وہ بیٹھ گئے اور رسول (ص) اللہ کا عمل دیکھ کر کچھ نہ کہا۔ پھر حضرت عمر آئے جب

رسول(ص) اللہ نے عمر کی آواز سنی تو اس کام سے روکا جب وہ دونوں چلے گئے تو حضرت عائشہ بولیں: "اے اللہ کے رسول(ص) کیا عمر کے آنے سے حلال چیز حرام بن گئی؟" آپ(ص) نے فرمایا: "اے عائشہ ہر کسی کے ساتھ آزادانہ روش نہیں اپنائی جاسکتی"۔ (2)

4_ بخاری و مسلم وغیرہ نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ رسول(ص) خدا میرے پاس تشریف لائے اس وقت میرے پاس دو کنیزیں ایک طرف انگیز گیت گارہی تھیں۔ (مسلم کے بقول وہ دونوں گاہی رہی تھیں اور دف بھی بجا رہی تھیں) آپ(ص) بستر پر لیٹ گئے اور اپنا رخ پھیر لیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر آئے اور مجھے ڈانٹ کر کہا: "شیطان کی بانسری اور رسول(ص) اللہ کے ہاں؟"

رسول(ص) اللہ نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا: "ان دونوں کو چھوڑ دو"۔ مسلم کی ایک روایت کے مطابق آپ(ص) نے فرمایا: "اے ابوبکر ان کو کچھ نہ کہو کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں"۔ (3)

بعض روایات میں مزید (جیسا کہ بخاری میں ہے) مذکور ہے کہ وہ دونوں صرف گانے والیاں نہیں تھیں۔

1_ اسدالغابۃ ج 4 ص 64 ، نوادرالاصول (از حکیم ترمذی) ص 58 و مسند احمد ج 5 ص 353 _ 354 (کچھ اختلاف کے ساتھ) نیز دلائل

الصدق ج 1 ص 291 _ 390 از ترمذی ج 2 ص 293 جس نے اسے صحیح قرار دیا ہے _ نیز بغوی نے بھی المصابیح میں اسے صحیح

گردانابے _ نیز رجوع کریں الغدير ج 8 ص 64_ 65 سیرت حلبی ج 2 ص 62 سنن بیہقی ج 10 ص 77 اور الترتیب الاداریہ ج 2 ص

_131

2_ نیل الاوطار ج 8 ص 271 و نواذر الاصول (حکیم الترمذی) ص 138 ، و الغدير ج 8 ص 64_ 65 از مشکاة المصابیح ص 55 اور

گذشتہ سے بعض منابع سے

3_ صحیح البخاری ج 1 ص 111 ط المینہ، و صحیح مسلم ج 3 ص 22 ط مشکول، و السیرة الحلبیة ج 2 ص 61_ 62 وحاشیہ ارشاد

الساری ج 4 ص 195_ 197 و لائل الصدق ج 1 ص 389 و سنن البیہقی ج 10 ص 224، و اللمع لابی نصر ص 274_ و البداية و النہایة

ج 1 ص 276 و المدخل لابن الحاج ج 3 ص 109 و المصنف ج 11 ص 4 نیز تہذیب تاریخ دمشق ج 2 ص 412_

384

5_ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ رسول (ص) خدا نے حضرت عائشہ کو ایک

حبشی عورت کا ناچ دیکھنے کی دعوت دی۔ چنانچہ حضرت عائشہ آئیں اور

اپنی ٹھوڑی رسول (ص) اللہ کے کندھے پر رکھ کر دیکھنے لگیں۔

حضور (ص) اکرم نے اسے فرمایا: "کیا ابھی جی نہیں بھرا؟ ابھی سیر نہیں

ہوئی؟ اب بھی جی نہیں بھرا؟" وہ کہتی تھیں: "نہیں" تاکہ آپ (ص) کے نزدیک

اپنے مقام کا اندازہ لگالے۔ اتنے میں حضرت عمر آنکے پس لوگ وہاں سے

متفرق ہو گئے اس وقت رسول (ص) اللہ نے فرمایا: "میں شیاطین جن وانس کو

عمر کے خوف سے بھاگتے ہوئے دیکھتا ہوں"۔ (1)

6_ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول (ص) اللہ کے اصحاب خاموش بیٹھے

ہوئے تھے اور ایک کنیز سارنگی کے ساتھ یہ گارہی تھی۔

هل ان لہوت من علی ویحکم حرج
 وائے ہو تم پر اگر میں دل بہلانے والا کام کروں تو کیا اس میں کیا حرج ہے؟
 یہ سن کر رسول (ص) خدا مسکرائے اور بولے: "انشاء اللہ کوئی حرج نہیں۔"
 (2)

7_ ربیع بنت معوذ سے مروی ہے کہ جب اسے دلہن بنا کر آنحضرت (ص) کے پاس بھیجا گیا تو آپ (ص) اس کے پاس آئے اور بیٹھ گئے۔ اس وقت چھوٹی لڑکیاں دف بجاتی ہوئی بدر میں قتل ہونے والے اپنے آباء پر بین کر رہی تھیں۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے کہا "ہمارے درمیان وہ نبی بیٹھا ہوا ہے جو آئندہ کے حالات سے باخبر ہے" آپ نے فرمایا: "یوں نہ کہو بلکہ پہلے جو کچھ کہہ رہی تھیں وہی کہو"۔ (3)

8_ ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ رسول (ص) خدا بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس چند کنیزیں گانے اور کھیانے میں مشغول تھیں اتنے میں عمر آئے اور اذن چاہا۔ آپ (ص) نے ان عورتوں کو خاموش کرایا اور عمر کی حاجت پوری کر دی، پس وہ چلے گئے۔ آنحضرت (ص) سے اس شخص کے بارے میں سوال ہوا جس کی آمد پر

- 1_ دلائل الصدق ج 1 ص 390، التاج الجامع (للاصول) ج 3 ص 314 و الغدير ج 8 ص 65 از صحيح ترمذی ج 2 ص 294 (ترمذی نے اسے صحيح قرار دیا ہے) واز مصابيح السنة ج 2 ص 271 از مشكاة المصابيح ص 550 اور رياض النضرة ج 2 ص 208 سے حياة الصحابه ج 2 ص 760_761 اور منتخب كنز العمال ج 4 ص 393 از ابن عساكر و ابن عدی اور مشكات ص 272 از شيخين_
- 2_ السيرة الحلبية ه ج 2 ص 61 ، التراتيب الاداريه ج 2 ص 131_132 از عقد الفريد و غيره اور تهذيب تاريخ دمشق ج 4 ص 136_
- 3_ البخارى فتح البارى کے حاشیہ کے ساتھ ج 7 ص 244_

385

آپ(ص) نے ان (کنیزوں) کو خاموش رہنے کا حکم دیا تھا اور اس کے چلے جانے کے بعد دوبارہ گانا شروع کرنے کیلئے کہا تھا۔ آپ(ص) نے جواباً فرمایا: "یہ وہ شخص ہے جو فضولیات سننے کو ترجیح نہیں دیتا"۔ (1)

9_ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ایک عورت عائشہ کے پاس آئی۔ رسول(ص) اللہ نے فرمایا: "اے عائشہ اسے پہچانتی ہو؟" وہ بولیں: "نہیں اے رسول(ص) خدا"۔ فرمایا: "یہ فلان قبیلے کی گلوکارہ ہے۔ کیا تم اس سے گانا سننا چاہتی ہو؟" وہ بولیں: "ہاں"۔ پس آپ(ص) نے اس کو ایک گول طشتری تھمادی، چنانچہ اس نے عائشہ کیلئے ایک گیت گایا۔ آنحضرت(ص) نے فرمایا: "شیطان نے اس کی ناک کی دونوں سوراخوں میں پھونک ماری ہے"۔ (2) ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ نبی کریم (ص) کے پاس حضرت ابوبکر آئے تب بھی ایک لڑکی دف بجاتی رہی پھر حضرت عمر آئے تب بھی وہ بجاتی رہی

لیکن جب حضرت عثمان آئے تو تب وہ چپ ہورہی (3) شاعر نیل (محمد حافظ ابراہیم) اپنے دیوان میں خلیفہ ثانی کے فضائل گنتے ہوئے کہتا ہے:

ا	خاف	حتى	الذراری	فی	ملاعبها
وراع	حتى	الغوانی	فی	ملاهیہا	
اریت	تلك	التی	الله	قد	نذرت
انشوده	لرسول	الله	تہدیہا		
قالت	:	نذرت	لئن	عاد	النبی
لنا					
من	غزوة	لعلی	دفی	اغنیہا	
ویممت	حضره	الهادی	و	قد	ملات
نوار	طلعتہ	ارجاء	و	ادیہا	
و	استاذنت	ومشت	بالدف	واندفعت	
تشجی	بالحانہا	ماشاء	مشجیہا		
و	المصطفی	و	ابوبکر	بجانہ	
لا	ینکران	علیہا	ما	اغانیہا	
حتى	اذا	لاح	عن	بعد	لہا
عمر					
خارت	قواہا	وکاد	الخوف	یردیہا	
و	خبات	دفہا	فی	ثوبہا	فرقا
منہ	وودت	لون	الارض	تطویہا	

قد	كان	علم	رسول(ص)	الله	يؤنسها
فجاء	بطش	ابى	حفص	يخشىها	
فقال	مهبط	وحى	الله	مبتسما	
و	فى	ابتسامته	معنى	يواسيها	
قد	فر	شيطانها	لما	راى	عمر ا
ان	الشياطين	تخشى	باس	مخزيها	

1 نهج الحق (دلائل الصدق کے ضمن میں) ج 1 ص 402 از غزالي_

2 مسند احمد ج 4 ص 353 _ 354 احمد ج 3 ص 449_

3 مسند احمد ج 4 ص 353 _ 354 اس سے حضرت عمر کی بیبت کی نفی لیکن حضرت عثمان کا رعب ثابت ہوتا ہے _ مترجم

386

اس نے اپنے بچوں تک کو کھیلوں کے مقامات پر ڈرایا_ اور گانے والیوں پر اور لہو و لعب کی جگہوں پر دہشت طاری کرادی_ کیا تو نے اس عورت کا ذکر سنا ہے جس نے خدا کی خوشنودی کیلئے رسول(ص) کو ايك گیت سنانے کی نذر کی تھی_ اس عورت نے کہا میں نے نذر کی تھی کہ اگر پیغمبر(ص) جنگ سے واپس

آئے تو میں دف بجا کر گاؤں گی۔
 وہ کنیز رسول (ص) اللہ کے پاس گئی جبکہ آپ (ص) کے نور نے پوری وادی
 کو منور کر رکھا تھا۔
 اس نے اجازت لی اور دف لے کر چلی پھر اپنی طربناک آواز کا جادو جگانا
 شروع کیا۔
 مصطفیٰ اور ابوبکر اسکے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو گانے سے
 منع کیا۔
 یہاں تک کہ جب اسے دور سے عمر نظر آیا تو اس کی قوت ماند پڑنے لگی
 اور قریب تھا کہ خوف سے ہلاک ہو جاتی۔
 اس نے ڈر کے مارے اپنی ڈفلی کپڑے کے اندر چھپالی اور یہ تمنا کی کہ
 کاش زمین اس کو اپنے اندر چھپا لیتی۔
 رسول (ص) خدا اپنی دانش کی بنا پر اس کے مونس تھے لیکن ابو حفصہ (عمر)
 کی سخت گیری نے اسے وحشت زدہ کر دیا۔
 وحی کے جائے نزول (رسول (ص) خدا) نے مسکرا کر فرمایا اور آپ (ص)
 کی مسکراہٹ میں اس کیلئے تسلی کا سامان تھا۔
 اس کنیز پر مسلط شیطان نے جب عمر کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ شیاطین اپنے
 کو ذلیل کرنے والی طاقت سے ڈرتے ہیں۔
 یہ وہ قابل ذکر دلائل تھے جن کے ذریعے ان لوگوں نے گانے بجانے کی
 حلیت پر استدلال کیا ہے

ہمارے خیال میں یہ ساری باتیں ان کے مدعا کو ثابت کرنے کیلئے کسی کام بھی نہیں آسکتیں۔

حلیت غنا کے دلائل کا جواب

اگر ہم مذکورہ احادیث کے ضعف کو بیان کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ ان کے اسناد سے چشم پوشی کریں وگرنہ بات لمبی ہو جائیگی اور ممکن ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ صحاح ستہ میں موجود اسناد پر تنقید کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں، خاص کر بخاری اور مسلم میں جبکہ گذشتہ احادیث میں سے بعض ان کتب میں موجود ہیں۔

ہمارے نزدیک اگرچہ یہ خیال باطل ہے۔ اس موضوع پر علماء خاص کر شیخ محمود ابوریہ نے اپنی کتاب "اضواء علی السنة المحمدیہ" میں اور اسی طرح دیگر افراد نے بھی گفتگو کی ہے (1) لیکن اس کے باوجود ہم ان احادیث کی اسناد سے بحث نہیں کرتے (تا کہ ان لوگوں کی دلجوئی ہو اور ان کے جذبات کا احترام عمل میں آئے) بلکہ ان احادیث کے متن سے بحث کرتے ہوئے درج ذیل عرائض پیش کرتے ہیں:

(الف): مذکورہ روایات میں سے بعض کے متون میں زبردست اختلاف ہے خاص کر روایت نمبر 2 اور روایت نمبر 4 جو صحیح بخاری و صحیح مسلم

اور دیگر کتب سے مروی ہیں۔

(ب): یہ روایات غنا کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں نہ کہ اس کی حلیت پر،

بطور مثال:۔

1_ روایت نمبر 2 میں حضور کا فرمان "ان الشيطان ليخاف او ليفرق منك يا

عمر" (اے عمر شیطان تجھ سے ڈرتا ہے) گانے بجانے کی حرمت پر دلالت

کرتا ہے۔ کیونکہ اگر غنا (گانا بجانا) حلال ہوتا (خاص کر نذر کی صورت

میں) تو یہ بات درست نہ ہوتی کہ رسول (ص) اللہ اس عمل کی مذمت کرتے

اور اسے شیطانی عمل قرار دیتے۔

2_ روایت نمبر 3 بھی عائشہ کی طرف سے اعتراض اور رسول (ص) اللہ کی

جانب سے جواب کے پیش نظر حرمت پر دلالت کر رہی ہے۔

1_ ملاحظہ ہو: اضواء علی السنۃ المحمدیہ ، العتب الجمیل اور الغدیر و غیرہ۔

3_ چوتھی روایت میں اسے شیطانی بانسری قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ

ہے کہ وہ عمل حرام اور ناپسندیدہ تھا بنا بریں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

رسول (ص) اللہ کیونکر ایسے امر کے مرتکب ہوئے؟

روز بہان نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ آپ (ص) نے حکم خدا سمجھانے
کیلئے ایسا کیا۔

لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ اگر آپ (ص) زبانی طور پر حکم خدا بتا دیتے
تو کافی بھی ہوتا اور آسان بھی۔ علاوہ اس کے اگر مذکورہ بات درست ہوتی
تو آپ (ص) عام لوگوں کے سامنے یہ کام انجام دیتے نہ کہ اپنے گھر میں
بیٹھ کر اکیلے ہی سنتے۔ پھر جو عمل عقلاء کے نزدیک شیطانی بانسری قرار
پائے وہ کیسے حلال ہوسکتا ہے؟

4_ پانچویں روایت کی رو سے حضور (ص) نے فرمایا: "میں شیاطین جن
وانس کو عمر کے خوف سے بھاگتے دیکھ رہا ہوں"۔ پس جب یہ کام شیطانوں
کے جمع ہونے کا باعث ہو تو پھر اسے حرام ہونا چاہی ے نہ کہ حلال۔
5_ آٹھویں روایت میں مذکور ہے کہ رسول (ص) اللہ نے فرمایا: "یہ شخص
فضولیات سننے کو ترجیح نہیں دیتا" یاد رہے کہ جو کام حلال یا مکروہ ہو وہ
باطل و فضول نہیں کہلایا جاسکتا۔

6_ آخری روایت میں رسول (ص) اللہ نے مغنیہ کے بارے میں فرمایا: "شیطان
نے اس کی ناک کے دونوں سوراخوں میں پھونکا ہے"۔ یہ بات بھی حرمت پر
دلالت کرتی ہے۔

(ج): ہم یہ سوال کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا شیطان تھا جو عمر
سے خوف کھاتا تھا لیکن رسول (ص) اللہ سے نہیں؟ نیز جس کام کے بارے
میں شیطان عمر سے ڈرے اس عمل کی نذر کیسے درست ہوسکتی ہے؟ جبکہ

نذر میں یہ شرط ہے کہ جس چیز کی نذر کی جارہی ہے وہ خدا کی اطاعت اور پسندیدہ عمل محسوب ہو یا کم از کم نا پسندیدہ چیز نہ ہو جیسا کہ بیہقی اور ترمذی جیسی حدیث کی کتابوں میں نذر سے متعلقہ ابواب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ رسول(ص) خداتو فضول اور باطل باتیں سننے کو ترجیح دیں لیکن حضرت عمر فضولیات سے پرہیز کریں؟ یہاں پر حضرت عمر رسول(ص) اللہ سے بھی زیادہ با اصول کیسے بن گئے؟ نیز یہ کیونکر ممکن ہے کہ شیطان تو اس مغنیہ کی ناک میں پھونکے لیکن دوسری طرف سے رسول(ص) اللہ عائشہ کو

389

اس کے گیت سننے کی دعوت دیں؟ کیا کوئی بھی صاحب عقل شخص اس قسم کے متضاد اعمال بجالا سکتا ہے؟ چہ جائیکہ معصوم پیغمبر(ص) کی طرف اس کی نسبت دی جائے۔ علاوہ برآن یہ کیسے معقول ہے کہ رسول(ص) خدا اپنے بعض اعمال کو بعض لوگوں (عمر) سے چھپائیں اور اس عمل سے اس شخص کے باخبر ہونے کو اپنے لئے باعث ہتک حرمت سمجھیں لیکن کچھ لوگوں سے اس کو نہ چھپائیں؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عمل، قبیح یا کم از کم غیر پسندیدہ اور مناسب نا تھا؟

ایک روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر گانے بجانے سے منع کرتے ہیں لیکن دوسری روایت میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ عمر اس امر سے منع کرتے ہیں۔

(د): آپ (ص) عائشہ کو حبشیوں کا رقص دیکھنے کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں جبکہ آپ (ص) کا چہرہ ان کے چہرے سے ملاہواہو؟ اور ساتھ ہی ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کیلئے یہ بھی کہہ رہے ہوں: "اے بنی ارفدہ اپنا خیال رکھنا" (1) کیا یہ آنحضرت (ص) کی حیا (جو معروف ہے) کے منافی نہیں؟ یہاں تک کہ روایات کے مطابق آپ (ص) پردہ نشین دوشیزاؤں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ کیا مذکورہ عمل اس شخص کو زیب دیتا ہے جو حیا کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہو اور جس کی مسکراہٹ ہی اس کا خندہ تھی؟ کیا یہ عمل اس بات کے ساتھ ہم آہنگ ہے کہ آپ (ص) اپنی زوجات کو اندھے کی طرف دیکھنے سے منع فرماتے تھے؟ چنانچہ آپ نے اپنی دو بیویوں سے فرمایا تھا: "کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اور اس کو نہیں دیکھ رہی ہو؟" (2)

(ہ): دف بجانے اور بدر کے مقتولین پر رونے کے درمیان کونسی مناسبت ہے؟ نیز کیا نبی کریم (ص) کا سکوت (اگر فی الواقع آپ (ص) ساکت رہے ہوں) آپ (ص) کی رضا مندی پر دلالت کرتا ہے؟ خاص کر ان حالات میں کہ ان کاموں سے منع کرنے کیلئے تدریجی طریقہ کار کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مذکورہ افعال کے مرتکب افراد آپ کے احکام کی اطاعت کرتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا تو مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں

ہے۔

1 بخاری مطبوعہ میمنیہ ج 1 ص 111 _

2 رجوع ہو بطرف مسند احمد ج 6 ص 296 و طبقات ابن سعد و مصابیح بغوی مطبوعہ دار المعرفہ ج 2 ص 408 ، الجامع الصحیح

ج 5 ص 102 اور سنن ابوداؤد ج 4 ص 63 ، 64 _

390

(و): چھٹی اور آخری عرض یہ کہ گانے بجانے کی حرمت پر بہت ساری روایات صریح انداز میں دلالت کرتی ہیں۔ یہ روایات یقینی طور پر متواتر ہیں۔ یہاں ہم ان روایات میں سے درج ذیل روایتوں کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔

1 آنحضرت(ص) سے مروی ہے "میری امت میں ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب، ریشم اور معازف (بینڈباجوں) کو حلال سمجھیں گے"۔
(1)

2 حضرت انس سے مروی مرفوع حدیث (وہ حدیث جس کے راویوں کا ذکر نہ ہو) میں مذکور ہے "دو آوازیں لعنت اور گناہ کا باعث ہیں ان دونوں سے منع کرتا ہوں ایک بانسری کی آواز اور دوسری طرب انگیز نغمے یا

مصیبت کے وقت شیطانی آواز"۔
 عبدالرحمان بن عوف سے مروی ہے کہ آپ (ص) نے فرمایا: "میں نے دو
 احمقانہ اور گناہ آلود آوازوں سے منع کیا ہے ایک لہو ولعب والے نغمے اور
 شیطانی بانسریوں کی آواز سے اور دوسری مصیبت کے وقت نکالی جانے
 والی آواز سے" حسن سے بھی اسی قسم کے الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ (2)
 3_ عمر بن خطاب سے مروی ہے "گانے والی کنیز کی مزدوری حرام ہے اس
 کا گانا حرام ہے اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے اس کی قیمت کتے کی
 قیمت جیسی ہے اور کتے کی قیمت حرام ہے"۔ (3)
 4_ ابن عباس سے منقول ہے "دف بجانا حرام ہے، باجے حرام ہیں، ڈگڈگی (یا
 ڈھولکی) حرام ہے اور بانسری بھی حرام ہے"۔ (4)

1_ سنن بیہقی ج 10 ص 221 اور صحیح بخاری و الغدیر ج 18 ص 70 از بخاری از تفسیر آلوسی ج 21 ص 76 مولف کا کہنا ہے کہ

اسے احمد، ابن ماجہ و ابونعیم اور ابوداؤد نے اپنی صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے کسی نے اس پر اشکال نہیں کیا بعض لوگوں

نے تو اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

2_ المصنف ج 11 ص 6 و نیل الاوطار ج 8 ص 268 و تفسیر شوکانی ج 4 ص 236 و الدر المنثور ج 5 ص 160 والغدیر ج 8 ص 69

جس نے مذکورہ ماخذ سے سوائے پہلے ماخذ کے نقل کیا۔ نیز از کنز العمال ج 7 ص 333 نقد العلم و العلماء (ابن جوزی) ص 248 و

تفسیر قرطبی ج 14 ص 530

3_ نیل الاوطار ج 8 ص 264 و ارشاد الساری ج 9 ص 163 اور الغدیر ج 8 ص 69_70 از طبرانی و ارشاد الساری۔

5_ ابن عباس، انس اور ابو امامہ سے ایک حدیث مرفوع نقل ہوئی ہے کہ آپ (ص) نے فرمایا: "اس امت کے اوپر زمین میں دھنسنے، پتھر برسنے اور مسخ ہونے کی بلائیں نازل ہوں گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ شراب پیئیں گے، گانے والیوں سے استفادہ کریں گے اور باجے بجائیں گے"۔ (1)

6_ انس اور ابو امامہ سے مروی حدیث مرفوع کہتی ہے "اللہ نے مجھے کائنات کیلئے باعث رحمت بنا کر، نیز باجوں بانسریوں اور ایام جاہلیت کے آثار کو مٹانے کیلئے بھیجا ہے"۔ (2)

7_ ابو ہریرہ سے مروی حدیث مرفوع میں مذکور ہے "آخری زمانے میں کچھ لوگ بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے"۔ لوگوں نے اس کی علت پوچھی تو فرمایا: "وہ باجوں، ڈھولکیوں اور گانے والیوں سے سروکار رکھیں گے"۔

اس قسم کی بات عبدالرحمان بن سابط، غازی بن ربیعہ، صالح بن خالد، انس بن ابی امامہ اور عمران بن حصین سے بھی مروی ہے۔ (3)

8_ ترمذی نے حضرت علی (ع) سے (بطریق مرفوع) حدیث رسول (ص) نقل کیا ہے کہ جب میری امت پندرہ چیزوں میں مبتلا ہوگی تو اس پر بلائیں نازل ہوں گی (ان کے ذکر میں فرمایا) جب وہ گانے والیوں اور باجوں سے بھی

سروکار رکھیں گے۔

یہی بات ابوہریرہ سے بھی مروی ہے۔ (4)

9_ صفوان بن امیہ سے منقول ہے کہ ہم رسول (ص) اللہ کے پاس تھے اتنے میں عمر بن قرہ آیا اور عرض کیا:

1_ الدر المنثور ج 2 ص 324 وا لغدير ج 8 ص 70 از در منثور و از تفسیر آلوسی ج 21 ص 76 اسے طبرانی، احمد اور ابن ابی

الدنیائے نقل کیا ہے۔

2_ جامع بیان العلم ج 1 ص 153 و نیل الاوطار ج 8 ص 262 و در منثور ج 2 ص 324 و الغدير ج 8 ص 70_71 مذکورہ مأخذ سے۔

3_ الدر المنثور ج 2 ص 324 اسے ابن ابی دنیا، ابن ابی شیبہ، ابن عدی، حاکم، بیہقی، داود اور ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے نیز

رجوع بو المدخل ج 3 ص 105 و الغدير ج 8 ص 71 _

4_ نیل الاوطار ج 8 ص 263 و المدخل ج 3 ص 105 و الغدير ج 8 ص 71 از المدخل ونقد العلم و العلماء (ابن جوزی) ص 249 و

تفسیر قرطبی ج 14 ص 53 _

392

"اے اللہ کے رسول (ص) خدانے میری قسمت میں شقاوت لکھ دی ہے اسی لئے میں روزی کما نہیں سکتا مگر اپنے ہاتھوں سے ڈھولکی بجا کر۔ بنا بریں مجھے اجازت دیجئے کہ میں بے حیائی والے کاموں سے ہٹ کر گانے

بجانے کا کام کروں"۔ آپ (ص) نے فرمایا: "میں تجھے اجازت نہیں دیتا۔ اس کام میں نہ عزت ہے نہ شرافت۔ اے دشمن خدا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ نے تجھے پاکیزہ روزی عطا کی ہے لیکن تونے رزق حلال کاراستہ چھوڑ کر حرام روزی کی راہ اپنائی ہے۔ خبر دار جو دوبارہ یہ بات کہی تو میں تجھے

المناك سزا دونگا" (1)۔
 حلبی نے اس روایت پر یوں تبصرہ کیا ہے: "مگر یہ کہا جائے کہ یہ نہیں (بشرطیکہ صحیح ہو) اس شخص کیلئے ہے جو ڈھولکی بجانے کو پیشہ بنالے۔ اس صورت میں یہ عمل مکروہ ہے۔ رہا آپ (ص) کا یہ فرمانا کہ "تم نے راہ حرام کو اختیار کیا" تو یہ جملہ اس کام کی قباحت کو بیان کرنے میں مبالغہ آرائی کیلئے ہے" (2)۔

لیکن حلبی یہ بھول گئے کہ اگر اس کام کو پیشہ بنانا فقط مکروہ ہوتا تو پھر آپ (ص) اس کو المناك سزا دینے کی دھمکی کیوں دیتے؟ اور اسے دشمن خدا کیوں قرار دیتے؟

اس کے علاوہ آنحضرت (ص) کا حرام کو "طیب" (پاکیزہ و حلال) کے مقابلے میں ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حرام سے مراد وہی "خبیث" ہے جو قرآن کی اس صریح آیت کے مطابق حرام قرار دی گئی ہے (و یحل لهم الطيبات و یحرم علیہم الخبائث) (3) یعنی وہ پاکیزہ چیزوں کو ان کیلئے حلال اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتا ہے۔
 10۔ ابوامامہ سے مروی ہے گانے والیوں کو نہ بیچو اور نہ ہی خریدو، اور

نہ ان کو تعلیم دو، ان کی تجارت میں کوئی خوبی نہیں۔ ان کی قیمت حرام ہے
 اس قسم کے امور کے بارے میں آیات نازل کی گئی ہے (ومن الناس من
 یشتري (... (4)

1_	السيرة	الحلبية	ج	2	ص	63	از	ابن	ابی	شيبه_
2_	السيرة	الحلبية	ج	2	ص	62	ص			_
3_	سوره	اعراف					آیت			_157
4_	سوره لقمان، آیت 6									

393

ایک اور عبارت مینا یا ہے "گانے والیوں کو تعلیم دینا جائز نہیں اور نہ ہی ان
 کو بیچنا۔ ان کی قیمتیں حرام ہیں۔ قرآن کی یہ (مذکورہ) آیت اسی قسم کی
 چیزوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے "... (1)
 11_ عائشہ سے مروی ایک حدیث مرفوع کہتی ہے "خدائے تعالیٰ نے گانے
 والی کنیزوں، ان کی خرید و فروخت اور قیمت کو حرام قرار دیا ہے۔ نیز ان
 کو تعلیم دینا اور ان کو سننا بھی حرام ہے"۔ پھر آپ (ص) نے یہ آیت پڑھی
 (ومن الناس من یشتري لهو الحدیث) (2)

12_ ابن مسعود سے خدا کے اس قول (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) کے بارے میں سوال ہوا تو جواب دیا: "اللہ کی قسم، اس سے مراد غنا (گانا بجانا) ہے"۔ ایک اور عبارت یوں کہتی ہے "واللہ اس سے مراد غنا ہے قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں"۔ اور اس کو تین بار دہرایا۔ جابر سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ اس سے مراد غنا اور اس کا سننا ہے۔

علاوہ ان کے ابن عباس ابن عمر، عکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد، مکحول، عمرو بن شعیب، میمون بن مہران، قتادہ، نخعی، عطائ، علی ابن بذیمہ، اور حسن نے بھی اس آیت کا مقصود غنا ہی کو قرار دیا ہے۔ (3)

1_ نیل الاوطار ج 8 ص 263 و تفسیر شوکانی ج ص 234 و در منثور ج 5 ص 159 و تفسیر ابن کثیر ج 3 ص 442 و ارشاد الساری ج 9 ص 163 و المدخل (ابن حاج) ج 3 ص 104 و تفسیر طبری ج 21 ص 39 و الغدير ج 8 ص 67 (مذکورہ مآخذ) اور تفسیر قرطبی ج 14 ص 51 و نقد العلم و العلماء ص 247 و تفسیر الخازن ج 3 ص 36 و تفسیر آلوسی ج 21 ص 68 و ترمذی کتاب 12 باب 51 سے ماخوذ۔ انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ درج ذیل محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ سعید بن منصور، احمد، ابن ماجہ، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن ابی شیبہ، ابن مردویہ، طبرانی و ابن ابی دنیا۔

2_ الدر المنثور ج 4 ص 228 و الغدير ج 8 ص 67 از در منثور از تفسیر آلوسی ج 21 ص 68۔

3_ سنن بیہقی ج 10 ص 122 و 223 و 225 و مستدرک الحاکم ج 2 ص 411 و تفسیر طبری ج 21 ص 39_40 و المدخل (ابن حاج) ج

3 ص 104 و تفسیر ابن کثیر ج 3 ص 441 و ارشاد الساری ج 9 ص 163 و در منثور ج 5 ص 159_160 و فتح القدیر ج 4 ص 34 و

نیل الاوطار ج 8 ص 163 و الغدير ج 8 ص 68 مذکورہ مآخذ سے نیز تفسیر قرطبی ج 14 ص 51_53 و نقد العلم و العلماء ص 246 و

تفسیر الخازن ج 3 ص 46 نیز اس کے حاشیے پر تفسیر نسفی ج 3 ص 460 و تفسیر آلوسی ج 21 ص 67 وغیرہ سے نیز اسے نقل

کیا ہے ابن ابی دنیا، ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، بیہقی (شعب ایمان میں) ابن ابی حاتم، ابن مردویہ و فاریابی اور ابن عساکر نے۔

394

13_ ابلیس سے خدا کے خطاب (واستقر زمن استطعت منهم بصوتك) (1) (یعنی)

تو جس جس کو اپنی آواز سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے) کے متعلق ابن

عباس اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد غنا، بانسری اور لہو ہے۔ (2)

14_ حسن بصری نے یزید کی برائیاں گنتے ہوئے کہا ہے "وہ اکثر اوقات

نشے اور شراب نوشی میں مبتلا رہتا تھا، ریشم پہنتا تھا اور طنبورے (ستار)

بجاتا تھا"۔ (3)

اہل مدینہ یزید کی جن باتوں کی مذمت کرتے تھے ان میں یہ باتیں بھی شامل

تھیں کہ وہ شراب پیتا ہے، طنبور بجاتا ہے، گانے والے اس کے پاس

ساز بجاتے رہتے ہیں۔ (4)

15_ ابن عباس نے قول خدا "و انتم سامدون" کے بارے میں کہا ہے کہ سامدون

سے مراد حمیریوں کے لہجے میں گانا ہے۔ (5)

16_ جابر نے رسول (ص) خدا سے نقل کیا ہے کہ ابلیس ہی سب سے پہلے

رویہ دھویا اور سب سے پہلے غنا کا مرتکب ہوا۔ (6)

17_ حضرت علی (ع) نے رسول (ص) خدا سے نقل کیا ہے کہ گانے بجانے

والے مرد اور عورت کی کمائی حرام ہے۔ زنا کرنے والی عورت کی آمدنی حرام ہے اور خدا کا حق ہے کہ وہ حرام سے اگنے والے گوشت کو جنت میں داخل نہ کرے۔ (7)

1_ سورہ اسراء آیت 64 _
2_ فتح القدیر ج 3 ص 241 و تفسیر طبری ج 15 ص 81 تفسیر ابن کثیر ج 3 ص 49، الغدیر ج 8 ص 89 ان سے اور تفسیر قرطبی ج 10 ص 288 سے و نقد العلم و العلماء ص 247 و تفسیر الخازن ج 3 ص 178 اور اس کے حاشیے میں تفسیر نسفی ج 3 ص 178 و تفسیر ابن جزی کلبی ج 2 ص 175 و تفسیر آلوسی ج 15 ص 111 _
3_ الغدیر ج 10 ص 225 از تاریخ ابن عساکر ج 5 ص 412 و تاریخ طبری ج 6 ص 157 و تاریخ ابن اثیر ج 4 ص 209 و البداية و النہایة ج 8 ص 130 و محاضرات الراغب ج 2 ص 214 و النجوم الزبیرة ج 1 ص 141 _
4_ الغدیر ج 10 ص 255 از تاریخ طبری ج 7 ص 4 و الکامل ابن اثیر ج 4 ص 45 و البداية و النہایة ج 8 ص 216 و فتح الباری ج 13 ص 59 _

5،6،7_ المدخل (ابن حاج) ج 3 ص 104_107 _

395

18_ حضرت علی (ع) نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم (ص) نے دف بجائے،
طلب بجائے اور بانسری بجائے سے منع فرمایا ہے۔ (1)

یہاں ہم نے جتنا عرض کیا کافی معلوم ہوتا ہے جو حضرات مزید تحقیق کے خواہشمند ہوں وہ ان مآخذ کی طرف رجوع کریں جن کا ہم نے حاشیے میں ذکر کیا ہے۔ (2)

غنا کے بارے میں علماء کے نظریات

الغدیر میں مذکور ہے کہ حنفیوں کے امام نے غنا کو حرام قرار دیا ہے۔ یہی حکم کوفہ کے علماء (یعنی سفیان، حماد، ابراہیم، شعبی اور عکرمہ) کا بھی ہے۔

مالک نے بھی غنا سے منع کیا ہے اور اسے ان عیوب میں شمار کیا ہے جس سے عیب کی حامل کنیز کا سودا فسخ ہوسکتا ہے۔ یہی نظریہ سارے اہل مدینہ کا ہے سوائے ابراہیم بن سعد کے۔ حنبلیوں کی ایک جماعت سے بھی حرمت کا قول نقل ہوا ہے۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ اس نے اپنے باپ سے غنا کے بارے میں سوال کیا تو جواب ملا "غنا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے مجھے یہ

1_ المدخل (ابن حاج) ج 3 ص 104_107

2_ ابن الحاج کی کتاب المدخل ج 3 ص 96 سے 115 تک و تفسیر طبری ج 28 ص 48 و نیل الاوطار ج 8 ص 264 و 263 و سنن بیہقی

ج 10 ص 222 و فتح القدیر ج 4 ص 228 و ج 5 ص 115 و تفسیر ابن کثیر ج 2 ص 96 و ج 6 ص 260 و الفائق زمخشری ج 1 ص

305 و الدر المنثور ج 2 ص 317_324 و ج 5 ص 159 و الغدير 8 ص 64 اور اس سے آگے (مذکورہ مآخذ سے) نیز قرطبی ج 7 ص 122 و ج 14 ص 53_54 و الکشاف ج 2 ص 211 و تفسیر آلوسی ج 7 ص 72 و ج 21 ص 68 و ارشاد الساری ج 9 ص 164 و بہجۃ النفوس (ابن ابی حجرہ) ج 2 ص 74 و تاریخ البخاری ج 4 حصہ اول ص 234 و نقد العلم و العلماء ص 246 و 248 و نہایۃ ابن اثیر ج 2 ص 95 و تفسیر خازن ج 3 ص 460 و ج 4 ص 212 و نسفی (اس کتاب کے حاشیے پر) ج 3 ص 460 سے نیز اسے نقل کیا ہے سعید بن منصور، عبد بن حمید، عبدالرزاق، فریابی، ابو عبید، ابن ابی الدنیا، ابن مردویہ، ابوالشیخ، بزار، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے۔ ربا ابن زبیر کا یہ قول کہ میں نے مہاجرین تمام کو ترنم کے ساتھ گاتے سنا ہے اس کے متعلق ملاحظہ ہو: المصنف ج 1 ص 5، 6 نیز سنن بیہقی ج 10 ص 225۔ تو اس سے مراد غنا نہیں بلکہ ترنم کے ساتھ شعر پڑھنا ہے جیسا کہ ابن الحاج نے ج 3 ص 98 و 108 میں ذکر کیا ہے۔

396

ناپسند ہے "پھر مالک کا یہ قول نقل کیا کہ اسے فقط فاسق لوگ انجام دیتے ہیں۔ مزنی جیسے مذہب شافعی سے آگاہ شافعیوں کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ حرمت کے قائل تھے۔ ان لوگوں نے حلیت کے قائل افراد پر اعتراض کیا ہے مثلاً قاضی ابوطیب نے غنا کی مذمت اور ممانعت کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ ابوبکر طرطوشی نے بھی غنا پر ایک کتاب لکھی ہے۔ طبری کے علاوہ شیخ ابواسحاق نے "التنبیہ" نامی کتاب میں اسے حرام قرار دیا ہے۔ محاسبی، نحاس اور قفال نے اسے صریحاً حرام قرار دیا ہے۔ نیز قاسم بن محمد، ضحاک، ولید بن یزید، عمر بن عبدالعزیز اور دیگر بے شمار علماء نے اس سے منع کیا ہے۔

ابن صلاح نے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کے اہل حل و عقد کا اس کی حرمت پر اتفاق ہے۔

طبری نے کہا ہے کہ مختلف شہروں کے رہنے والے اس کی کراہت اور ممنوعیت پر متفق الخیال ہیں سوائے ابراہیم ابن سعد اور عبداللہ عنبری کے، مذکورہ باتوں کیلئے رجوع ہو الغدیر ج 8 ص 72_74 اور المدخل (از ابن الحاج) ج 3 صفحہ 96 تا 115 کے طرف۔ اس میں مزید باتیں بھی درج ہیں جن کا ہم نے اختصار کی وجہ سے ذکر نہیں کیا۔ جو مزید جستجو کا طالب ہو وہ اس کی طرف رجوع کرے۔

غنا اہل کتاب کے نزدیک

چونکہ غنا کا اسلامی تعلیمات سے کوئی رابطہ نہیں اس لئے یہ سوال ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں سے بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں داخل ہوا یہاں تک کہ وہ اس کی حلیت اور اس پر مداومت کی تاکید کرنے لگ گئے؟ بلکہ بات یہاں تک پہنچی کہ یہ مسئلہ صوفیوں کی امتیازی علامت بن گیا جیسا کہ سب کو معلوم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو اہل کتاب سے اخذ کیا ہے۔

چنانچہ ابن کثیر عمران کی بہن مریم (حضرت موسیٰ (ع) کے دور میں زندگی بسر کرتی تھی) کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے: "مریم کا اس دن جو کہ ان کے نزدیک سب سے بڑی عید کا دن تھا دف بجانا اس

بات کی دلیل ہے کہ عید کے دن دف بجانا ہمارے دین سے پہلے جائز تھا"۔
(1)

اس کے بعد ابن کثیر نے مریم والی اس روایت سے استنباط کرتے ہوئے عیدوں اور مسافروں کی واپسی کے مواقع پر جواز کا فتویٰ دیا ہے۔

جعل سازی کا راز

پیغمبر (ص) اسلام اور اسلام کی طرف مذکورہ باتوں کی نسبت دینے کی وجہ
درج ذیل امور ہوسکتے ہیں۔
1_ حضرت عائشہ اور حضرت عمر غنا اور موسیقی کو پسند کرتے اور
سننے تھے۔

حضرت عائشہ کے بارے میں تو بخاری وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ وہ اس کام
کی حوصلہ افزائی کرتی اور کہتی تھیں "فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن،
الحريصة على اللهو" (2) یعنی اس نوجوان لونڈی کی قدر کرو جو گانے کی
شوقین ہو۔

نیز انہوں نے ایک گویے (مرد) کو اجازت دی کہ وہ بعض کمسن لونڈیوں
کیلئے گائے البتہ بعد میں انہوں نے اس کو نکال دینے کا حکم دیا تھا۔ (3)
ادھر خلیفہ ثانی عمر بن خطاب کے بارے میں ابن منظور نے کہا ہے "بتحقیق

عمر نے بادیہ نشینوں کے غنا کی اجازت دی تھی"۔ (4)
 خوات بن جبیر نے حضرت عمر سے گانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے
 اجازت دی۔ چنانچہ خوات نے گانا شروع کیا اور حضرت عمر نے کہا:
 آفرین اے خوات، آفرین اے خوات"۔ (5)

-
-
- 1_ البداية و النهاية ج 1 ص 276 _
 2_ عبد الرزاق کی کتاب المصنف ج 10 ص 465 صحیح بخاری مطبوعہ مشکول ج 9 ص 223 و 270 و حیات الصحابة ج 2 ص 761
 از مشكاه ص 372 از شيخین (بخاری و مسلم) و دلائل الصدق ج 1 ص 393 _
 3_ سنن بیہقی ج 10 ص 224 _
 4_ لسان العرب ج 15 ص 137 لفظ غنا کی بحث میں _
 5_ الغدير ج 8 ص 79 از كنز العمال ج 7 ص 335 _

398

نیز انہوں نے یہ بات سنی کہ رباح بن مغترف گاتا ہے چنانچہ انہوں نے اس
 کی تحقیق کی تو لوگوں نے اس کے بارے میں اطلاع دی، حضرت عمر بولے
 : "اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیئے کہ ضرار بن خطاب کے اشعار
 پر توجہ دو"۔ قریب قریب یہی بات خوات کے ساتھ بھی کہی۔ (1)

علاء بن زیاد سے مروی ہے کہ عمر اپنے راستے پر جا رہے تھے اس دوران انہوں نے کچھ گایا پھر کہا کہ "جب میں نے گایا تو تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں ٹوکا؟" (2)

شوکانی اور عینی نے عمر اور عثمان کو ان لوگوں میں سے قرار دیا ہے جنہوں نے غنا کو جائز قرار دیا ہے۔ (3)

نیز حضرت عمر نے زید بن سلم اور عاصم عمر سے دوبارہ گانے کیلئے کہا اور اظہار نظر بھی فرمایا جیسا کہ ابن قتیبہ نے ذکر کیا ہے۔ (4)

بنابریں گذشتہ روایات میں سے اکثر میں حضرت عمر کے ساتھ اس بات کی جعلی نسبت (کہ وہ رسول (ص) اللہ کے گھر میں گانے والیوں کو منع کرتا تھا) دینے کی وجہ شاید یہ ہو کہ ان (عمر) کے بارے میں معروف بات کو مشکوک بنا دیا جائے یا یہ کہ غنا سے ان کو جو واسطہ رہا تھا اس کی قباحت میں کمی کی جاسکے کیونکہ جب لوگ یہ دیکھ لیں کہ رسول اعظم (ص) تو خود غنا سنتے تھے، اپنے گھر میں شیطانی آلات (بانسری وغیرہ) رکھتے اور لہویات سننے سے شغف رکھتے تھے تو اس کے بعد کوئی اور شخص ان اعمال کا مرتکب ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت محسوس نہ ہو۔

2_ مذکورہ روایات (جو غنا کی حلیت کو ثابت کرنا چاہتی ہیں) کی اکثریت کا مقصد حضرت عائشہ کے کردار کو بیان کرنا ہے یہاں تک کہ ان روایات کی رو سے جب وہ حبشیوں کا رقص دیکھ رہی تھیں تو رسول (ص) (ص) اللہ

1_ نسب قریش (مصعب) ص 448 و سنن بیہقی ج 10 ص 224 و الغدیر ج 8 ص 79 از سنن بیہقی واز استیعاب ج 1 ص 86 و 170 و از الاصابہ ج 1 ص 502 و 457 و ج 8 ص 209 از کنز العمال ج 7 ص 335 و تاریخ ابن عساکر ج 7 ص 35 نیز الاصابہ ج 2 ص

_209

2_ الغدیر ج 8 ص 80 از کنز العمال ج 7 ص 335 _

3_ نیل الاوطار ج 8 ص 266 و الغدیر ج 7 ص 78 از نیل الاوطار و از عمدۃ القاری در شرح صحیح بخاری ج 5 ص 160 _

4_ عیون الاخبار ج 1 ص 322 _

399

ان سے فرما رہے تھے کہ کیا ابھی تم سیر نہیں ہوئی؟ اور وہ کہتی تھیں "نہیں"۔ تاکہ رسول (ص) اللہ کے نزدیک اپنا مقام دیکھ لیں۔ یہ امر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک (خفیہ) ہاتھ اس کوشش میں مصروف تھا کہ حضرت عائشہ کیلئے فضائل تراشے اور یہ ثابت کرے کہ رسول (ص) اللہ ان کی پسند کا خیال رکھتے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ علاوہ بر این ان روایات میں اس بات کے واضح اشارے ملتے ہیں کہ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کیلئے فضائل ثابت کرنے نیز اسلام سے ان کے تمسک اور ان کی جانب سے اسلام کی حمایت کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اگرچہ اس مقصد کے حصول کیلئے نبی کریم (ص) کی عزت و شرف

اور آپ(ص) کی عفت و پاکیزگی کو داغدار بنانے کی ضرورت کیوں نہ پڑے۔

3_ ہم امویوں اور عباسیوں کو بھی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جھوٹی احادیث وضع کرنے کے عمل سے بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ کیونکہ ان کے درمیان ایسے لوگ موجود تھے جو ان کے ہر فعل کو شریعت اور قداست کا لباس پہنانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ چنانچہ غیاث ابن ابراہیم اور ابوالبختری کے ساتھ مہدی عباسی کا قصہ ہمارے سامنے ہے جب وہ مہدی کے پاس پہنچا تو اسے کبوتربازی میں مشغول پایا۔ اس نے یہ حدیث بیان کی "الاسبق الا فی خف او نصل او حافر" یعنی شرط لگانا جائز نہیں مگر ٹاپوں والے حیوانات (مثلاً اونٹ) کی دوڑ یا تیر اندازی یا کھروں والے حیوانات (مثلاً گھوڑے وغیرہ) کی دوڑ میں پھر اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہوئے کہا "اوجناح" (یعنی اڑنے والے پرندوں میں بھی جائز ہے) تاکہ یوں مہدی کے شوق کی تسکین ہو۔ چنانچہ مہدی نے اسے پیسوں کی ایک تھیلی دیئے جانے کا حکم دیا۔ جب وہ نکل گیا تو مہدی نے کہا: "میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری پشت ایک کذاب کی پشت ہے"۔ (1)

ہم تاریخ وادب کی کتابوں میں گانے بجانے اور لہو ولعب پر اموی اور عباسی خلفاء کی توجہ کے بارے میں عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ گانے والوں کو دسیوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں گنا پڑے انعامات

1_ الاسرار المرفوعة فى الاخبار الموضوعة (مصنفه قاري) ص 469 و اللئالى المصنوعة ج 2 ص 470 و الموضوعات (ابن جوزي) ج 1 ص 42 و لسان الميزان ج 4 ص 422 و ميزان الاعتدال ج 3 ص 338 و المجروحون ج 1 ص 66 ، تاريخ الخلفاء ص 275 نیز المنار المنيف ص 107_

400

دیتے تھے۔ (1) یہاں تک کہ اسحاق موصلی (جو موسیقی دانوں کا استاد تھا) نے کہا: "اگر ہادی زندہ رہتا تو ہم اپنے گھروں کی دیواریں سونے اور چاندی سے بناتے۔" (2)

رسول (ص) اللہ کا قبا میں نزول

کہتے ہیں کہ اس پر شکوہ استقبال کے بعد رسول (ص) اللہ ، قبا کی جانب چلے اور قبیلہ عمرو بن طوف میں کلثوم بن ہدم کے ہاں ٹھہرے۔ اس دن حضرت ابوبکر نے آپ (ص) کے شہر میں داخل ہونے پر بہت اصرار کیا لیکن آپ (ص) نے انکار فرمایا اور بتایا کہ جب تک آپ (ص) کے چچا کا بیٹا، آپ (ص) کا برادر دینی اور آپ (ص) کے گھرانے میں آپ کے نزدیک، سب سے عزیز ہستی (جس نے آپ (ص) کے بقول اپنی جان کے بدلے آپ (ص) کی جان بچائی تھی) نہ پہنچے آپ (ص) وہاں سے کوچ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر کی طبیعت ہی مکدر ہو گئی اور پیغمبر (ص)

سے جدا ہو کر اس رات شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور رسول(ص) خدا وہیں
 امیرالمومنین علی(ع) کے منتظر رہے یہاں تک کہ آپ(ص) فواطم (فاطمہ کی
 جمع _ یعنی فاطمہ زہرا(ع) ، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر بن
 عبدالمطلب) اور ام ایمن (3) کے ساتھ نیمہ ربیع الاول کو رسول(ص) اللہ کی
 خدمت میں پہنچ گئے (4) اور آپ (ص) کے ساتھ کلثوم بن ہدم کے ہاں
 ٹھہرے۔(5)

-
-
- 1_ ربیع الاہرار ج 1 ص 675 جس میں مذکور ہے کہ اس نے ابراہیم موصل کو بہترین موسیقی کے انعام میں ایک لاکھ، درہم دینے اس
 سلسلے میں ابوالفرج نے اپنی کتاب الاغانی میں جن موارد کا ذکر کیا ہے اس کا مطالعہ کافی ثابت ہوگا۔
 2_ حیاة الامام الرضا السیاسیة (از مولف کتاب ہذا) ص 118 از الاغانی مطبوعہ دار الکتب قاہرہ ج 5 ص 163۔
 3_ البحار ج 19 ص 106 و 115، 116 و 75، 76 و 64 از روضة الکافی ص 340 و اعلام الوری ص 66 و الخرائج و الجرائح نیز رجوع
 ہو الفصول المهمة (ابن صباغ مالکی) ص 35 و امالی شیخ طوسی ج 2 ص 83۔
 4_ امتاع الاسماع ص 48۔
 5_ البحار ج 19 و البدایة و النہایة ج 3 ص 197۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گھر والوں کے ساتھ آنے والے زید بن حارثہ اور

ابورافع تھے۔ حلبی نے اس اختلاف کو یوں دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول (ص) اللہ نے قباسے جو خط علی (ع) کے نام لکھا تھا وہ شاید ان دونوں کے ہاتھ ارسال فرمایا تھا۔ پھر یہ دونوں علی (ع) کے ساتھ ہمسفر ہوئے اور آپ کے ہمراہ واپس آئے۔ (1)

یوں بعض لوگوں نے گھرانے کے ساتھ سفر کو ان دونوں کے ساتھ نسبت دے کر امیر المؤمنین (ص) کے عظیم کارنامے اور ان دونوں کو بچانے میں آپ کے کردار کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاکہ دل کے اندر پوشیدہ غرض (کینے) کی تسکین ہو۔

مسجد قبا کی تعمیر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا میں قیام کے دوران مسجد قبا کی بنیاد رکھی جو معروف ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں حضرت عمار یاسر نے فکری اور عملی طور پر پہل کی تھی۔ (2)

مسجد قبا ہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں یہ آیت اتری (المسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ) (3) یعنی جو مسجد روز اول سے ہی تقویٰ کی بنیادوں پر قائم ہوگئی وہ اس بات کیلئے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں (عبادت کیلئے) کھڑے ہو۔ غزوہ تبوک کی بحث میں ہم انشاء اللہ اس کا ذکر کریں گے۔

اس مقام پر احجار الخلافہ یعنی (خلافت کے پتھروں) والی روایت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ نیز مسجد مدینہ کی تعمیر کے سلسلے میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بنابریں اس حدیث پر وہاں بحث کرینگے۔

- 1_ السیرة الحلیة ج 2 ص 53 _
- 2_ وفاء الوفاء ج 1 ص 250 و السیرة الحلیة ج 2 ص 55 از ابن بشام وغیرہ وغیرہ _
- 3_ سورہ توبہ، آیت 108 _

402

مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اس بات کی تصریح ابن جوزی وغیرہ نے کی ہے۔ (1)

حبشہ کی جانب حضرت ابوبکر کی ہجرت اور ابن دغنه کے توسط سے آپ کی واپسی کے ذکر میں اس بات کا ذکر گزر چکا ہے کہ حضرت ابوبکر کو اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا بانی قرار دینا صحیح نہیں۔ چنانچہ وہاں رجوع ہو۔

بظاہر کچھ عورتوں نے بھی مسجد قبا کی تعمیر میں حصہ لیا تھا چنانچہ ابن ابی اوفی سے منقول ہے کہ جب اس کی بیوی کی وفات ہوئی تو وہ کہنے

لگا: " لوگو اس کا جنازہ اٹھاؤ اور رغبت سے اٹھاؤ کیونکہ یہ اور اس کے غلام رات کے وقت تقویٰ کی بنیادوں پر تعمیر ہونے والی مسجد کے پتھر اٹھاتے تھے اور ہم دن کے وقت دو دو پتھر اٹھاتے تھے"۔ (2)

اس کے علاوہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد قبا کی تعمیر امیرالمومنین (ع) کی آمد کے بعد شروع ہوئی چنانچہ منقول ہے کہ آنحضرت (ص) نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ وہ اونٹنی پر سوار ہو کر چکر لگائیں تاکہ اونٹنی کے چکر کو دیکھ کر مسجد کی حدود معین کی جائیں۔ لیکن اونٹنی نے حرکت نہ کی پھر حضرت عمر کو حکم دیا لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ تب آپ (ص) نے علی (ع) کو حکم دیا تو اونٹنی نے حرکت کی اور آپ (ص) کو لیکر چکر لگایا۔ اور جہاں تک اس نے چکر لگایا اسی کے مطابق مسجد کی بنیادیں رکھی گئیں اور آنحضرت (ص) نے فرمایا اس اونٹنی کو خدا کی طرف سے (اس کام کا) حکم دیا گیا تھا۔ (3)

قبا میں نماز جمعہ

کہتے ہیں کہ حضور (ص) نے قبا میں یا قبا سے مدینہ کے راستے میں نماز جمعہ ادا کی۔ (4)

1_ وفاء الوفاء ج 1 ص 250 و السیرة الحلیبة ج 2 ص 55 نیز ملاحظہ ہو الترتیب الاداریہ ج 2 ص 76۔

2_ مجمع الزوائد ج 2 ص 10 از بزار و حیات الصحابة ج 3 ص 112 از بزار_

3_ وفاء الوفاء ج 1 ص 251 و تاریخ الخمیس ج 1 ص 338 نیز تاریخ جرجان ص 144 (البته عبارت میں غلطی ہے)_

4_ سیرہ حلبیہ ج 2 ص 59 اور تاریخ المدینہ (ابن شبہ) ج 1 ص 68_

403

بلکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جمعہ کی نماز مکہ میں فرض ہوئی تھی لیکن مسلمانوں نے وہاں نماز جمعہ نہیں پڑھی کیونکہ وہ اس پر قادر نہ تھے (1)_ شاید ابن غرس نے اسی نکتے کو پیش نظر رکھ کر یہ کہا ہے کہ مکہ میں جمعہ کی نماز قائم ہی نہیں ہوئی تھی_ (2) بلکہ مدینہ کے ابتدائی ایام میں بھی نماز جمعہ کا قیام شاید شك سے خالی نہ ہو کیونکہ سورہ جمعہ ہجرت کے کئی سال بعد نازل ہوئی_ بلکہ یہ قرآن کی سب سے آخری سورتوں میں سے ایک ہے_ (3) لیکن مذکورہ بات کو بنیاد بنا کر ایسا شك کرنے کی گنجائش نہیں کیونکہ سورہ جمعہ کا مقصد نماز جمعہ کو اہمیت دینے کا حکم دینا ہے_ یہ اس بات کا غماز ہے کہ نماز جمعہ کا حکم اس سے قبل نازل ہو چکا تھا_ یہاں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی نماز جمعہ کا حکم دیا گیا_ یعنی سورہ جمعہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نماز جمعہ قائم ہو رہی ہے تم اس کی طرف جلدی کرو_ پس اس میں اصل نماز کی ادائیگی فرض نہیں کی جا رہی بلکہ پہلے سے فرض کی گئی نماز کی طرف بلایا

جا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز تو پہلے سے فرض تھی لیکن بعض مسلمان اس کی ادائیگی میں سستی کرتے تھے۔ اور شاید انہی سست لوگوں کو (نماز جمعہ ترک کرنے کی وجہ سے) رسول (ص) خدا نے ان کے گھر جلانے کی دھمکی دی تھی (4)۔

یہاں ایک اعتراض باقی رہ گیا اور وہ یہ کہ قبا میں نماز جمعہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوران سفر جمعہ کی نماز پڑھی (حالانکہ نماز جمعہ مسافر کیلئے ساقط ہوتی ہے)۔

لیکن یہ اعتراض بے محل ہے کیونکہ ممکن ہے اس زمانے میں قبا مدینہ سے بہت نزدیک ہو۔ اور فاصلے کی کمی کے باعث مدینہ کے محلوں میں اس کا شمار ہوتا ہو۔ بنا بریں جو شخص قبا پہنچ گیا گویا وہ مدینہ پہنچ گیا اور مسافر نہیں رہا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول (ص) خدا نے یہ جانتے ہوئے کہ حضرت علی (ع) اور مخدرات کے ساتھ

-
- 1_ سیرہ حلبیہ ج 2 ص 9 و ص 12 و ص 59
 2_ الاتقان ج 1 ص 37 و السیرة الحلبیة ج 2 ص 59
 3_ الاتقان ج 1 ص 13 و 11

4_ یہ واقعہ اپنے منابع اور مآخذ کے ساتھ غزوہ بنی نضیر کے واقعہ میں القرار والحصار کے تحت عنوان ذکر ہوگا۔

آنے میں دس دن سے زیادہ لگ سکتے ہیں ، حضرت علی (ع) کے آنے تک قبا میں قیام کا ارادہ کر رکھا ہو۔ اور مؤرخین نے بھی لکھا ہے کہ آنحضرت (ص) نے قبا میں پندرہ دن قیام فرمایا ہے۔ (1) بیعت عقبہ کی فصل میں اس بارے میں کچھ بیان کر چکے ہیں اس کا بھی مطالعہ فرمائیں۔ یہاں اس کتاب کی دوسری جلد کا اختتام ہوتا ہے اس کے بعد تیسری جلد کی باری ہوگی۔

(تعالیٰ)

اللہ

(انشاء)

1_ بحار الانوار ج 19 ص 106 از اعلام النوری ، سیرہ حلبیہ ج 2 ص 55 از بخاری اور ملاحظہ ہو ص 59 اور مسلم سے منقول ہے : آپ

(ص) نے چودہ دن قیام فرمایا اور دیگر اقوال بھی ہیں۔"