

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت مفصل و مستند تصنیف

علامہ علی ابن برہان الدین حلبی رحمہ

انسان العیون فی سیرۃ الامین المامون کا اردو ترجمہ

ام السیر

مع اصافات

ترتیب و مرتبہ: علامہ محمد اسلم قاسمی دیوبند

زین مسکوچی و شیخ محمد اسلم قاسمی

بازار الامت

اردو بازار ایم ای بیچ روڈ کراچی پکٹ نمبر 2631861

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت مفصل و مستند تصنیف
علامہ علی ابن برہان الدین حلبی کی تصنیف کا اردو ترجمہ
ماہنامہ ناز عسکری

الحمد لله

سیرۃ حلبیہ

اردو

مع اضافات

مترجم و مترجم اردو: مولانا محمد اسلم قاسمی، فاضل دیوبند

زیر سرپرستی: حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب

دارالافتاء

اردو بازار، ایم ایے جناح روڈ، کراچی، پاکستان فون 2631861

جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں
 کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر 8142

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی
 طباعت : مئی ۲۰۰۹ء علی گڑھ
 ضخامت : ۲۳۹ صفحات

کارین اشرف
 اپنی حق اویس کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی
 کے لئے ادارہ میں مستقل ایک نام موجود ہے جس پر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو آواز راہ کرم
 مطلع فرمائیں گے کہ اس کتاب کی اشاعت میں درپہنچ ہو سکے۔ جزاک اللہ

﴿..... ملنے کے پتے ﴾

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
 بیت العلوم 20 بھدروڈ لاہور
 یونیورسٹی بک اینڈ پبلسٹی شیئر بازار پشاور
 مکتبہ اسلامیہ گامی ڈا۔ ایبٹ آباد
 کتب خانہ رشیدیہ۔ مین مارکیٹ ولج بازار راولپنڈی

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
 بیت القرآن اردو بازار کراچی
 بیت القلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی
 مکتبہ اسلامیہ این پور بازار۔ فیصل آباد
 مکتبہ المعارف محلہ جنگلی۔ پشاور

﴿انگلینڈ میں ملنے کے پتے﴾

Islamic Books Centre
 119-121, Halli Well Road
 Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.
 54-68 Little Ilford Lane
 Manor Park, London E12 5QA
 Tel : 020 8911 9797

﴿امریکہ میں ملنے کے پتے﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
 182 SOBIESKI STREET,
 BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
 6665 BINTLIFF, HOUSTON,
 TX-77074, U.S.A.

فہرست عنوانات سیرت حلبیہ اردو جلد دوم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۵	پہلے نام اور پہلا جمعہ	۱۷	عرب کے قبیلوں سے آنحضرت کی آمد اور خواتین
۳۵	جمعہ کب فرض ہوا	۱۷	عرب کے پہلے
۳۶	جمعہ کے دن کا نام	۱۷	قبائل سے ملاقاتیں اور ابو لہب کی دشمنی
۳۶	بہتے میں عبادت کا خاص دن	۱۸	ناکامیاں
۳۶	یسود کا دن	۱۹	بنی عامر کے شیخ کا بچھڑنا
۳۶	عیسائیوں کا دن	۲۰	بدترین قبیلے
۳۷	جمعہ کے دن کیلئے مسلمانوں کی رہبری	۲۱	ایک دلچسپ مکالمہ
۳۷	جمعہ یا یوم مزید	۲۱	بنی نعلبہ کا امید افزا جواب
۳۷	دنوں کا سردار	۲۲	کلام الہی کا اثر
۳۸	تخلیق کائنات اور ہفتے کے دن	۲۲	نیک جواب
۳۸	دنوں کی تخلیق اور ترتیب	۲۵	ابو لہب کی دراندازیاں
۳۹	انبیاء علیہم السلام اور ہفتے کے دن	۲۶	آپ کے نام کا نعرہ اور اس کی برکت
۳۹	دنوں کی خصوصیات	۲۶	مدینے والوں سے عقبہ پر پہلی ملاقات
۳۹	سنچر کا دن	۲۶	لوس و خزرج
۳۹	اتو لور کا دن	۲۷	اسلام کی دعوت
۳۹	پیر کا دن	۲۷	آنحضرت کے متعلق یسود کی اطلاع
۳۹	منگل کا دن	۲۸	مدینے والوں کا قبول اسلام
۳۹	بدھ کا دن	۲۸	جنگ بھارت
۳۹	حدیث کی تحریف و زنی کا انجام	۲۸	لوس و خزرج کے درمیان یسود کی ریختہ دو انیاں
۳۹	بدھ کا دن اور قبولیت دعا کا وقت	۲۸	عربوں کے جنگی ضابطے
۳۹	جمعرات کا دن	۲۹	سُوید ابن صامت
۳۹	جمعہ کا دن	۲۹	سُوید کا قتل
۳۹	یوم جمعہ کیلئے آنحضرت ﷺ کی طرف سے تخصیص	۳۰	لیاس ابن معاذ
۳۹	اس بارے میں ایک حقیقی بحث	۳۱	انصار کی طرف سے اگلے سال لٹنے کا وعدہ
۳۹	جمعہ نام کا سبب اور اس کی تاریخ	۳۱	عقبہ کی دوسری ملاقات اور بیعت
۳۹	مدینے میں اسلام کی اشاعت	۳۲	بیعت یا عہد کی نوعیت
۳۹	اسید اور سعد کا اسلام	۳۲	جزاؤں کا ذکر
۳۹	اسید پر کلام حق کا اثر	۳۳	مسلمانوں کی روانگی
۳۹		۳۳	اسلام کے پہلے قادی مقصوب ابن عمیر

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۹	قریش کی تشویش	۴۵	سعد بن مبلغ اسلام کے سامنے
۶۰	مشرکین لوگوں کو خیر جہاد کے حلف	۴۶	سعد کے اسلام کا زبردست اثر
۶۱	قریش کی طرف سے انصار کا تعاقب	۴۷	قبیلہ بنی اشہل آغوش اسلام میں
۶۲	دو انصاریوں کی گرفتاری	۴۸	مدینے کے گھروں میں اسلام
۶۳	سعد ابن عبادہ کی رہائی	۴۹	ابو قیس کا اسلام
۶۴	عمر و ابن جموح اور ان کے بت کا واقعہ	۵۰	مصعب کی کنے کو واپسی
۶۵	بت کی بے بسی کا مشاہدہ	۵۱	ابن مسعود کی قبل از حکم تبدیلی قبیلہ
۶۶	توفیق اسلام	۵۲	عام مسلمانوں کا انکار
۶۷	کنے میں مسلمانوں کو ہجرت کا حکم	۵۳	آنحضرت ﷺ سے تحقیق حال
۶۸	مسلمانوں کی خاموش روانگی	۵۴	آپ کا جواب
۶۹	آنحضرت ﷺ کی طرف سے مہاجرین	۵۵	انصار سے خفیہ ملاقات کا وعدہ
۷۰	میں اخوت کا قیام	۵۶	اسلام کے لئے قربانیاں
۷۱	مدینے کو پہلے مہاجر	۵۷	انصار کی تعداد
۷۲	قریش کا بدترین ظلم	۵۸	حضرت عباسؓ کے ساتھ تشریف آوری
۷۳	شوہر اور بیٹے کے فراق میں کسمپرسی	۵۹	حضرت عباسؓ کی تقریر
۷۴	بے کس خاتون کا حسن	۶۰	اقرار خلوص
۷۵	مدینے کو پہلی مہاجر خاتون	۶۱	عقبہ کی دوسری بیعت
۷۶	مہاجرین کے ساتھ انصار کا بے مثال سلوک	۶۲	شرائط بیعت
۷۷	حضرت عمرؓ کی علیؓ کا اعلان ہجرت اور	۶۳	وعدہ نبوی
۷۸	قریش کو چیلنج	۶۴	بیعت کے بارہ نقیب یا ضامن
۷۹	عیاش ابن ربیعہ کے ساتھ ابو جہل کا فریب	۶۵	بیعت میں جبرئیل کی حاضری
۸۰	عیاش خاتم بھائیوں کے چنگل میں	۶۶	بیعت پر چنگل کا اقرار
۸۱	عیاش کا ابن ربیعہ سے انتقام اور اس کی سزا	۶۷	جزاء کا وعدہ
۸۲	مظلوم مسلمانوں کے لئے دعائے نبوی	۶۸	بیعت کرنے والے پہلے تین آدمی
۸۳	حضرت مصعبؓ کی ہجرت	۶۹	شیطان کی پکار
۸۴	نفع کا سودا	۷۰	اس آواز پر مسلمانوں کی گھبراہٹ
۸۵	آنحضرت ﷺ کا ایک معجزہ	۷۱	افتحائے راز

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۵	مدفن نبوت کی فضیلت	۷۱	حضرت صعب کون تھے
۸۷	ہجرت نبوی کا بیان	۷۲	صعب کے مذاق سے آنحضرت ﷺ
۸۸	آنحضرت ﷺ کے چادر لوڑھنے کا طریقہ۔	۷۳	محظوظ ہوتے تھے
۸۸	قدیم علماء کا امتیازی نشان	۷۴	اجازت ہجرت کیلئے آنحضرت کا انتظار
۸۹	حضرت ابو بکرؓ کے یہاں تشریف آوری	۷۵	ہمراہی کیلئے صدیق اکبر کی آرزو
۹۰	حضرت ابو بکرؓ کو خوش خبری	۷۶	صدیق اکبرؓ کی تیاریاں
۹۰	رنج لور مسرت کے آنسو	۷۷	آنحضرت کے خلاف قریش کی سازش
۹۱	رونے کی دس قسمیں	۷۸	قریش کی مشورے کا وہ
۹۱	صدیق اکبرؓ کی دولت جہولت نعت پر خرچ ہوئی	۷۹	مشورے میں شیطان کی شرکت
۹۲	حضرت ابو بکرؓ سے لونٹنی کی خریداری	۸۰	مکالمہ شیخ نجدی
۹۲	آنحضرت ﷺ کی مولدی	۸۱	خطرناک مشورے
۹۳	حضرت اسماءؓ ذات المصطفیٰ	۸۲	ابو جہل کے مشورے پر قتل کا فیصلہ
۹۵	رات کے اندھیرے میں عمارؓ اور کوچ	۸۳	حفاظت خدو نندی
۹۵	حضرت ابو بکرؓ کا اضطراب	۸۴	آنحضرت کا مکان قاتلوں کے ترے میں
۹۶	آبلہ پانی	۸۵	حضرت علیؓ آپ کے بستر پر
۹۶	امانتوں سے متعلق حضرت علیؓ کو ہدایات	۸۶	آسمانوں میں حضرت علیؓ کی حفاظت کے چہرے
۹۷	عمارؓ اور	۸۷	آسمانی محافظ
۹۸	صدیق اکبرؓ کی جاں نثاری	۸۸	ابو جہل کی ہرزہ سرایاں
۹۸	صدیق اکبرؓ کا پیر سانپ کے منہ میں	۸۹	حفاظت الہی میں آپ کا مکان سے خروج
۹۹	اس سانپ کیلئے روافض کی تعظیم	۹۰	سورہ یسین کی برکات
۱۰۰	حفاظت خدو نندی اور معجزے کا ظہور	۹۱	قاتلوں کو آپ کے نکل جانے کی اطلاع
۱۰۰	کڑی کے ذریعہ حفاظت کے دوسرے واقعات	۹۲	قاتلوں کے مکان میں نہ گھسنے کا سبب
۱۰۱	ایک حیرت ناک واقعہ	۹۳	آنحضرت ﷺ کے بستر پر نہ سونے کی حکمت
۱۰۲	ہجرت میں ہمراہی سے صعب کی محرومی	۹۴	آپ کو نہ پا کر قریش کی بلبلاہٹ
۱۰۳	عمارؓ اور دشمنوں کی بے التفاتی	۹۵	ہجرت کی اجازت
۱۰۳	عمارؓ اور میں دوسرا حیرت ناک معجزہ	۹۶	وطن کی محبت
۱۰۴	کڑی کو مدنے کی ممانعت اور اس کے لئے دعا۔	۹۷	کے لور مدینے میں کون افضل ہے
		۹۸	کے کی فضیلت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۳	خلافت فاروقی میں چشمن گوئی کی تکمیل	۱۰۳	گھڑی سے ہالے صاف کرنے کا حکم
"	کمرائے فارس کے کنگن اور شتر لویاں	"	کیونترہام حرم
"	اے تماشاگاہ عالم!	۱۰۵	صدیق اکبرؓ سے شتر لویاں اور آنحضرتؐ کا سکون
۱۲۵	شتر لویوں سے حسن معاملہ اور حضرت علیؓ کا حسن تدبیر	۱۰۶	اللہ پر بھروسہ
"	ایرانی شتر لویوں کے بطن سے علماء اسلام	"	سعیت الہی کی تفصیل
"	ایک حیرت ناک واقعہ	۱۰۷	شیعوں کے دعویٰ کی تردید
۱۲۶	دشمنان رسول کی بادیہ پستی	۱۰۸	غار ثور میں تیسرا معجزہ
۱۲۷	رہمدینہ میں پہلا قیام	"	قریش کی ناکام واپسی اور آپ کی گرفتاری کے لئے اعلان عام
۱۲۸	امم معبد کے یہاں دوسری منزل	۱۰۹	غار کے دوران قیام شہر سے رابطہ
"	غریب مگر شریف خاتون	۱۱۰	غار ثور سے نوح کی تیدری
۱۲۹	ایک اور معجزہ	۱۱۱	سفر مدینہ کیلئے لوٹوں اور رہبر کا انتظام
"	شنگ تھنوں سے دودھ کی دھاریں	"	ابو قحافہ کی ناراضگی اور اسباب کی تدبیر
۱۳۰	سال رباعہ تک اس بکری کی طویل عمری	"	ایک مریض عشق کی جاں سپاری
۱۳۱	سال امابہ کی تشریح	۱۱۲	صدیق اکبر کا مقام
۱۳۲	خانوادہ رسول کی دعا اور مدینہ کی سیر لیلیٰ	"	باب سی و پنجم
۱۳۳	عم رسولؐ کی عظمت اور احترام	"	مدینہ منورہ کو ہجرت
"	ابو معبد کو واقعہ کی اطلاع	"	کاروان رسولؐ
"	شہر سے مبارک مہمان کا عتاباً تعارف	۱۱۶	یاد وطن
۱۳۴	ابو معبد کے گھرانے کا اسلام	"	انعام کے لالچ میں سراقہ کا عزم
۱۳۵	امم معبد کے یہاں ایک معجزاتی درخت	۱۱۷	سراقہ آپ کی راہ پر
۱۳۶	مکہ میں ان دیکھے شخص کی پکار	"	سراقہ کے لئے پہلی بدگھوٹی
۱۳۷	مکہ میں اسباب پر ابو جہل کا غصہ	"	معجزہ رسولؐ اور سراقہ کی سراپستگی
۱۳۸	آنحضرتؐ کی طرف سے نیک قالی کا ثبوت	۱۱۸	بدحواسی اور امن کی فریاد
"	انعام کے لالچ میں بریدہ آپ کے تعاقب میں	"	دعاے رسولؐ اور گھوڑی کا چھٹکارہ
۱۳۹	بریدہ مع ساتھیوں کے آغوش اسلام میں	۱۱۹	نگاہ نبوت سے سراقہ کی گایاپٹ
"	منزل مراد مدینہ میں قدم رنج	۱۲۰	سراقہ کی سات مرتبہ وعدہ خلافی
"	مدینہ میں آمد آمد کا غلطہ	۱۲۱	قریش سے سراقہ کا جھوٹ اور ابو جہل کی تیویشی
"		۱۲۲	سراقہ کے لئے نئی کالمن نامہ
"		"	آنحضرتؐ کی ایک حیرت ناک چشمن گوئی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۸	نبی پیغام لور نبی ساعدہ کی درخواست	۱۳۹	استقبال کیلئے شہر سے باہر آنے والوں کی بے تابی
۱	نبی نجد کی خوش نصیبی	۱۴۰	غبار راہ میں سے قافلہ رسول کی جھلک
۱	حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی بخت آوری	۱۴۱	خوش آمدید
۱۵۹	انصار میں خیر و سعادت کی ترتیب	۱۴۲	قیام میں قیام
۱۶	سعد ابن عبادہ کے مجرد احساسات اور رد عمل	۱۴۳	حضرت علی کی مکے سے روانگی
۱	بھانجے کی فہمائش پر غلطی کا احساس	۱۴۴	رہ گزار عشق میں آبلہ پائی
۱۶۱	نبی نجد میں خوشی کے شایانے	۱۴۵	تاریخ اسلام میں ہجر کے دن کی اہم حیثیت
۱	مسئلہ سلع کے متعلق احادیث	۱۴۶	مدینے میں خوشی کے زمزمے
۱	عید کے دن حضرت عائشہ کا سلع	۱۴۷	لوگوں کی غلط فہمی اور صدیق اکبر کی بروقت تدبیر
۱۶۲	رتیح بہت معنوی حدیث	۱۴۸	قیام میں مسجد تقویٰ کی بنیاد
۱	آپ کی بخیر واپسی پر حبشی لڑکی کی نذر	۱۴۹	تعمیر مسجد میں اپنے ہاتھ سے مشقت و محنت
۱	مزامیر لور بابے کا سلع حرام ہے	۱۵۰	مہلک سبک بنیاد
۱۶۳	سلع کے سلسلے میں شافعی مسلک	۱۵۱	مسجد قباء کا بلند و بالا رتبہ
۱	حضرت جعید کا ایک قول	۱۵۲	انصار کی پاکیزگی پر مدح خداوندی
۱۶۴	سلع کے برخلاف صفوان کی حدیث	۱۵۳	قیام سے کوچ لور مدینے میں رونق فرمائی
۱	سلع کے سلسلے میں صحیح مسلک	۱۵۴	پروردہ ہائے نبوت کے جلو میں کوچ
۱۶۹	سر دار منافقین عبد اللہ ابن ابی امین ابی کی بکواس	۱۵۵	یثرب
۱	امین ابی کی بکواس	۱۵۶	مدینے کے فضائل اور برکات
۱۷۰	امین ابی کے بیٹے کا عشق رسول	۱۵۷	یثرب کہنے کی ممانعت
۱	مال باپ کا اسلام میں بلند درجہ	۱۵۸	مدینے کے نام
۱	مناقیق کا حسن ظاہر	۱۵۹	مدینے میں جمعہ کی پہلی نماز
۱۷۱	امین ابی کی بیہودگی لور فتنہ	۱۶۰	مدینے میں پہلا خطبہ
۱	امین ابی کے آنحضرت ﷺ کے غصہ لور	۱۶۱	وجہ کلمی کے حسن کی تاثیر لور خطبہ جمعہ
۱	بیزاری کا سبب	۱۶۲	میں خربطہ۔
۱۷۲	ابو ایوب کے یہاں قیام کی مدت	۱۶۳	نماز سے پہلے خطبہ کا معمول
۱	انصار کا جذبہ میزبانی	۱۶۴	آنحضرت ﷺ کی میزبانی کیلئے شوق و آرزو
۱		۱۶۵	نبی سالم کی درخواست
۱		۱۶۶	آپ ﷺ کا جواب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۷	علاء کے متعلق پیشین گوئی	۱۷۲	مسجد نبوی کی جگہ
۱۸۷	پیشین گوئی کی تکمیل	۱۷۳	جگہ کی خریداری اور قیمت
۱۸۹	تعمیر کے دوران ابن مظعون کا احساس نفاس	۱۷۴	یہودیوں کا ایک درخت اور اس کی تاریخ
۱۸۹	حضرت علیؓ کا ان سے مذاق	۱۷۵	مسجد نبوی کا مبارک سنگ بنیاد
۱۹۰	عمار کی غلط فہمی اور ابن مظعون کا غصہ	۱۷۶	سنگ بنیاد رکھنے کی ترتیب اور خلافت
۱۹۱	حضرت عمار کے قاتل آنحضرتؐ کی تلافی	۱۷۷	تعمیر مسجد کا آغاز
۱۹۱	شوق شہادت	۱۷۸	مسجد کی نوعیت
۱۹۲	عمار کی عظمت اور شہادت کا سخت درد عمل	۱۷۹	مسجدوں کی آرائش
۱۹۲	عمار کے قتل پر ابن بدیل کا جوش و غضب	۱۸۰	تعمیر کے کام میں آنحضرتؐ کی شرکت
۱۹۳	عمار ابن یاسر کا مقام	۱۸۱	آنحضرتؐ اور شعر
۱۹۴	نبوت کی ایک نشانی اور دلیل	۱۸۲	کیا آپ کبھی شعر پڑھتے تھے؟
۱۹۴	مسجد نبوی کا قبلہ اور اس کے دروازے	۱۸۳	کیا آپ کے لئے شعر کتنا ممکن تھا؟
۱۹۵	مسجد نبوی کا قطعہ	۱۸۴	شعر بدترین کام
۱۹۵	پانچ ماہ تک قبلہ لول کی طرف نماز	۱۸۵	قرآن سے نبوت
۱۹۶	مسجد میں کنکریوں کا فرش	۱۸۶	آپ شعر کو موزوں حالت میں نہیں پڑھتے تھے
۱۹۶	قرن اول احتیاط پسند مزاج	۱۸۷	شعر گوئی آپ کی شان سے فرد تر تھی۔
۱۹۶	حضرت عثمان کی طرف سے مزید زمین کا بیہ	۱۸۸	شعر کی تعریف اور بعض موزوں قرآنی آیات
۱۹۷	حضرت عثمان کی مظلومیت کی داستان	۱۸۹	آنحضرتؐ کی زبان سے جہلی ہونے والے
۱۹۷	مسجد نبوی کے متعلق عثمان غنی کی خدمات۔	۱۹۰	رجز یہ کلمات۔
۱۹۸	ایک گھونٹ پانی کے لئے التجا	۱۹۱	کیا رجز یہ کلمات شاعری میں شامل ہیں؟
۱۹۸	چاہرہ رومہ اور حضرت عثمانؓ	۱۹۲	کیا آنحضرتؐ پر شعر کتنا اور سنا
۱۹۸	خلیفہ سوم کا محاصرہ	۱۹۳	حرام تھا۔
۱۹۹	حضرت عثمانؓ کا بے رحمانہ قتل	۱۹۴	ایک دوسرا نظریہ
۱۹۹	نقش کی بے حرستی	۱۹۵	اچھے شعر پسندیدہ کلام ہیں
۲۰۰	قبرستان بقیع میں خفیہ تدفین	۱۹۶	کیا آپ شعر کو وزن سے پڑھتے پڑھتے تھے؟
۲۰۰	مخالفوں کا خوف	۱۹۷	شعر گوئی مبالغہ اور تخیل آرائی کا نام ہے
۲۰۰	حضرت عثمان کی مخالفت کا سبب	۱۹۸	مسجدوں میں شعر گوئی کی ممانعت
۲۰۱	آنحضرتؐ کا ارشاد	۱۹۹	تعمیر میں صحابہ کی جاں نشانی
۲۰۱		۲۰۰	عمار کی آرزوئے ثواب میں زیادہ مشقت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۳	ابن زبیرؓ کی لم عمری میں بیعت	۲۰۱	اس وقت میں حکم ابن ابوالعاص کی ذات
۲۱۴	بالائی مکان میں قیام کیلئے ابو ایوبؓ کی آنحضرت سے درخواست	۲۰۲	گورنری کی معزولی کے احکامات اور عوامی ہار اٹھگی کی ابتداء
۲۱۵	ابن عبادہ اور ابن زرارہ کے یہاں سے کھانا مسجد نبویؐ میں مقام صفہ	۲۰۳	مصر کی گورنری اور خلیفہ کے خلاف خوفناک سازش
۲۱۶	اصحاب صفہ کی تعریف	۲۰۴	محمد ابن ابوبکر کو مصر کی گورنری کا حکم نامہ سازش کی بے نقاب
۲۱۷	اصحاب صفہ کا مقام	۲۰۵	ابن ابوبکر کی مدینہ کو واپسی
۲۱۸	مسجد نبویؐ میں روشنی کا انتظام	۲۰۶	حضرت عثمانؓ سے براہ راست تحقیق
۲۱۹	ایک عجیب واقعہ	۲۰۷	حضرت عثمانؓ کی برأت
۲۲۰	تج حمییری کا واقعہ	۲۰۸	مردان کو سپرد کرنے کا مطالبہ
۲۲۱	مکہ پر حملے کا ارادہ اور اس کا انجام	۲۰۹	خلیفہ کا انکار اور ان پر حملہ
۲۲۲	شاہ تج مدینہ میں، نبی آخر الزماں کی اطلاع	۲۱۰	آنحضرتؐ کی پیشین گوئی اور اس کی بحیثیت
۲۲۳	علماء کو یثرب میں قیام کی اجازت اور نبی کے نام خط	۲۱۱	حضرت عثمانؓ کے لوصاف
۲۲۴	آنحضرتؐ کے لئے مکان	۲۱۲	شہادت سے پہلے حضرت عثمانؓ کا خواب
۲۲۵	ایک ہزار سال بعد حج کا خط بارگاہ نبوت میں خط کا مضمون	۲۱۳	شہادت کے لئے تیاری
۲۲۶	مدینہ کی تاریخی کارواہ اور ایک دانشمند کی فصیحیت	۲۱۴	حضرت عثمانؓ پر الزامات
۲۲۷	تج کی بیٹیوں کی قبر	۲۱۵	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلاف الزامات کی حیثیت۔
۲۲۸	مدینہ سے بیماریوں کا اخراج	۲۱۶	الزماں کا جواب
۲۲۹	مدینہ پہنچتے ہی صحابہ بیماریوں کا شکار	۲۱۷	مسجد نبویؐ میں توسیعات
۲۳۰	حضرت عائشہؓ کو بخار	۲۱۸	تعمیر کے ساتھ دو ازواج کے حجروں کی تعمیر
۲۳۱	بخار دور کرنے کی دعا	۲۱۹	آنحضرتؐ کے گھر والوں کی مکہ سے آمد
۲۳۲	حضرت عائشہؓ اپنے والد وغیرہ کی مزاج پرسی کو	۲۲۰	اسامہ ابن زیدؓ پر آپ کی شفقت
۲۳۳	مدینہ کی بیماریاں جحفہ میں	۲۲۱	صاحبزادی حضرت زینبؓ
۲۳۴	طاعون کی بیماری کا مدینہ سے اخراج	۲۲۲	حضرت ابوبکرؓ کے گھر والوں کی آمد
۲۳۵	بیماریوں کا شہر بیماریوں سے پاک دھواں	۲۲۳	صدیق اکبرؓ کی اہلیہ ام رومان کا مقام
۲۳۶	بخار کی وبا آنحضرتؐ کی خدمت میں	۲۲۴	حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ
۲۳۷	بخار گناہوں کے ازالہ کا سبب	۲۲۵	مہاجرین میں پہلا بچہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۷	بغیر اذان کی نمازیں	۲۲۷	مدینہ میں خیر و برکت کیلئے دعاء نبوی
"	اذان کب فرض ہوئی	۲۲۸	مدینہ و جہاں سے بھی پاک کر دیا گیا
۲۲۵	اعلان نماز کے لئے مشورہ	۲۲۹	مدینہ سب سے زیادہ آسودگی بخش شہر
"	اعلان نماز کا ابتدائی طریقہ	"	مدینہ میں مرنے کی ترغیب
۲۲۶	عبداللہ ابن زید کا خواب	۲۳۰	کیا قیامت سے قبل مدینہ تباہ ہو جائے گا؟
"	کیا یہ حقیقت میں خواب تھا	"	ازواج کے بقیہ حجروں کی تعمیر
۲۲۷	کلمات اذان کی تعلیم	۲۳۱	ازواج کے حجروں کی شان
"	کلمہ اقامت کا اضافہ	"	مال مومن کا بدترین مصرف
"	آنحضرت کی طرف سے خواب کی تصدیق	"	وسائل آسائش سے ناپسندیدگی
۲۲۸	حضرت بلالؓ پہلے مؤذن	"	ازواج کے حجروں کے متعلق حسن بصری
"	اولین اذان۔ اذان فجر	"	کی ہدایت
"	حضرت عمرؓ نے بھی یہی خواب دیکھا تھا	"	حضرت حسن بصریؒ
"	کیا ان کے کلمے معراج میں سنائے گئے تھے؟	۲۳۲	حجروں کے لئے قطعات
۲۵۲	اذان کا قرآن پاک سے ثبوت	۲۳۳	آپ کے صاحبزادے اور عثمان ابن مظعون کا انتقال
"	اذان فجر میں اضافہ	۲۳۴	میت پر نوحہ و ماتم کی ممانعت
۲۵۳	کلمہ تویب صرف اذان فجر میں ہے	"	اسعد ابن زرارہ کی وفات
"	بدعات	"	یسود مدینہ سے صلح کا معاہدہ
۲۵۵	روافض کا طریقہ	۲۳۵	مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ
۲۵۶	کلمات اذان میں تکرار	۲۳۶	صدیق اکبر اور فاروق اعظم میں بھائی چارہ
"	اس بارے میں فقہاء کے مسلک	"	سعد ابن ربیع کی عالی ظرفی
۲۵۷	ابو محذورہ کو اذان کی تعلیم	۲۳۷	انصار یوں کے جذبہ خیر پر مہاجرین کا شک
۲۵۹	مسجد نبوی کے مؤذن	۲۳۸	دو مظلوموں کی گلو خلاصی
"	آنحضرت کی وفات کے بعد حضرت بلالؓ	۲۳۹	ولید کے چھکارہ کے لئے آپ کی دعا
"	کی دل گرفتگی۔	۲۴۰	اسلامی بھائی چارہ اور میراث
۲۵۹	ایک عرصہ بعد مدینہ میں ہجرت بلال کی گونج	۲۴۱	باب سی و ششم۔ اذان کی ابتدا اور فرضیت
۲۶۰	صدیق اکبرؓ سے بلالؓ کی درخواست	۲۴۲	رکوع اس امت کی خصوصیت ہے
"	بیت المقدس میں بلالؓ کی اذان	۲۴۳	
"	آنحضرت کی پیاد میں صحابہ کی بے قراری	۲۴۴	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۷۶	لوس و خزیرج کے مسلمانوں میں فتنہ انگیزی	۲۶۱	مؤذنون کا مرتبہ
۲۷۷	کی سازش سازشیں میں سامیانی	۲۶۲	جنت کی پوشاک پہننے والے پہلے شخص
۲۷۸	آنحضرتؐ کی بروقت تشریف آوری	۲۶۳	مؤذنون کے سر پر اللہ کا ہاتھ
۲۷۹	صلح صفائی	۲۶۴	مؤذن کیلئے یہودی دریدہ ہنسی اور بھیاک انجام
۲۸۰	جاہلیت کی نداؤں کی ممانعت	۲۶۵	مومن کیلئے لہارت میں کوئی خیر نہیں
۲۸۱	خود را فضیلت دیگران نصیحت	۲۶۶	کیا آنحضرتؐ نے خود بھی کبھی اذان دی ہے
۲۸۲	ایک یہودی عالم کا احقرانہ غصہ	۲۶۷	تہجد اور فجر کی اذانیں
۲۸۳	باہمی جنگوں میں آنحضرتؐ کا واسطہ دے	۲۶۸	جمعہ کی اذان
۲۸۴	کر یہودی دعا میں	۲۶۹	اذانوں کے بعد زور سے درود پڑھنے کی رسم
۲۸۵	آنحضرتؐ سے یہودی کے شرارت آمیز سوالات	۲۷۰	اذان میں تصنع کے ساتھ سر نکالنا بدعت ہے
۲۸۶	روح کے متعلق سوال	۲۷۱	یہود مدینہ حسد کی آگ میں
۲۸۷	یہود کا ہمہ دانی کا دعویٰ	۲۷۲	آم المؤمنین کے باپ اور چچا کی نفرت
۲۸۸	علم کے دریائے بے کنار میں انسانی حصہ	۲۷۳	کینہ و حسد کی انتہا
۲۸۹	قیامت کے متعلق سوال	۲۷۴	یہود کی دریدہ رہنمائی پر آیات قرآنی کا نزول
۲۹۰	موسیٰؑ کی نو نشانہوں کے متعلق سوال	۲۷۵	حق تعالیٰ کی شان میں بدزبانی
۲۹۱	تصدیق حق مگر اعتراف حق سے انکار	۲۷۶	حضرت ابو بکرؓ کا غصہ
۲۹۲	اجزاء کائنات کی تخلیق کے دن	۲۷۷	آنحضرتؐ سے شکایت
۲۹۳	شام کے دو یہودی عالموں کا قبول اسلام	۲۷۸	یہود کی طرف سے آنحضرتؐ پر سحر
۲۹۴	ایک بے ہودہ سوال	۲۷۹	کتوب میں جادو کا پتلا
۲۹۵	سورۃ اخلاص کا نزول	۲۸۰	آنحضرتؐ پر سحر کا اثر اور اس کی مدت
۲۹۶	ایک یہودی عالم آغوش اسلام میں	۲۸۱	انکشاف اور پتلے کی برآمدگی
۲۹۷	چہرہ انور دیکھ کر بے اختیار تصدیق	۲۸۲	سحر دور کرنے کے لئے آسمانی علاج کا نزول
۲۹۸	ابن سلام کے گھر والوں کا اسلام	۲۸۳	آنحضرتؐ کی شفایابی
۲۹۹	یہود کو راہ راست پر لانے کی ایک تدبیر	۲۸۴	واقعہ سحر کی تفصیل
۳۰۰	ابن سلام بحیثیت یہودی یہود کی نظر میں	۲۸۵	ساحر کا قبل جرم
۳۰۱	ابن سلام بحیثیت مسلمان یہود کی نظر میں	۲۸۶	سحر کی حقیقت
۳۰۲	ابن سلام کے مختلف واقعات	۲۸۷	کیا انبیاء پر سحر ممکن ہے؟
۳۰۳	قبولیت دعا کی گھڑی	۲۸۸	ابن اخطب اور اس کی شہادتیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰۵	ایک نوجوان یہودی کی طرف سے حق بات	۲۹۰	میمون ابن یاسین اور سرکش یہود
۳۰۶	بحیثیت حکم ابن صوریا کا فیصلہ	۲۹۱	یہود کی ہٹ دھرمی
۳۰۷	زنا کاروں پر شرعی سزا کا اجراء	۲۹۲	ابن سلام اور واقعہ اسلام
۳۰۸	جانوروں میں سنگساری کا عجیب واقعہ	۲۹۳	آنحضرتؐ اور قرب قیامت
۳۰۹	یہودی تورات میں درج آپ ﷺ کا حلیہ	۲۹۴	آنحضرتؐ سے ابن سلام کے تین سوال
۳۱۰	یہود کا حکم بننے سے آنحضرتؐ کا انکار	۲۹۵	جبرئیل سے یہود کی دشمنی
۳۱۱	منافقین	۲۹۶	دشمنی کے اسباب
۳۱۲	حضرت عمیر اور جلّاس کا واقعہ	۲۹۷	آنحضرتؐ کا جواب
۳۱۳	وحی کے ذریعہ جلّاس کے جموٹ کا پول	۲۹۸	قیامت کے دن کے انقلابات کے متعلق سوال
۳۱۴	منافق کی شکل میں شیطان	۲۹۹	پسلا انقلاب
۳۱۵	سردار منافقین	۳۰۰	دوسرا انقلاب
۳۱۶	ابن ابی کی آنحضرتؐ سے دشمنی کی وجہ	۳۰۱	نبی کی پہچان
۳۱۷	ابن ابی کی حرام خوری	۳۰۲	یعقوب کی محبوب غذا کے متعلق سوال
۳۱۸	ابن ابی کی خوشامدی طبیعت	۳۰۳	کیا اونٹ کا گوشت کھجلی امتوں پر حرام تھا
۳۱۹	حضرت عائشہ کی رخصتی	۳۰۴	حیض والی عورتوں کے متعلق سوال
۳۲۰	حضرت عائشہ کے کھیل	۳۰۵	اس بارے میں اسلامی حکم
۳۲۱	باب سی و ہفتم	۳۰۶	غیر اسلامی شعائر کے متعلق سوال
۳۲۲	آنحضرتؐ کے غزوات	۳۰۷	چاند سورج کے متعلق سوال
۳۲۳	غزوات کی تعداد اور نام	۳۰۸	رات اور دن
۳۲۴	جن غزوات میں جنگ ہوئی	۳۰۹	ایک یہودی عالم سے گفتگو
۳۲۵	طاقت کے استعمال پر پابندی	۳۱۰	بادلوں کی کڑک چمک
۳۲۶	جنگ کی مشروط اجازت	۳۱۱	حوادث کی شرعی تشریحات اور سائنسی تشریحات
۳۲۷	جدا آسمانی غذاؤں کا بدلہ ہے	۳۱۲	یہود کی الزام تراشیاں
۳۲۸	کیا آنحضرتؐ نے خود بھی قتال فرمایا ہے	۳۱۳	بچہ کی تخلیق کے متعلق سوال
۳۲۹	آنحضرتؐ سب سے زیادہ بہادر تھے	۳۱۴	زانی کو سنگسار کرنے سے گریز
		۳۱۵	زانی کے متعلق تورات کا حکم چھپانے کی کوشش

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۶	آنحضرت کی آرزو اور تبدیلی قبلہ کا سبب	۳۲۱	اذن جہاد کا اعلان
۳۲۷	آنحضرت کی جبریل سے درخواست	۳۲۲	حرام میتوں کے سوا جہاد کا اذن عام
۳۲۸	تبدیلی قبلہ کا حکم	۳۲۳	بلا شرط تو ان عام
۳۲۹	تبدیلی قبلہ کا اعلان	۳۲۴	مسلمانوں سے متقابل کفار کی پہلی قسم
۳۳۰	یہودیوں کے اعتراضات	۳۲۵	دوسری قسم
۳۳۱	فتنہ انگیزی کی کوشش	۳۲۶	تیسری قسم
۳۳۲	کیا انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے	۳۲۷	منافقوں سے متعلق آنحضرت کا طرز عمل
۳۳۳	بیت اللہ کے انبیاء کا قبلہ ہونے کے ثبوت	۳۲۸	اسلام کا اولین غزوہ
۳۳۴	بیت المقدس میں اصل سمت قبلہ کے متعلق ایک قول	۳۲۹	نبی ضرہ کے ساتھ معاہدہ
۳۳۵	تبدیلی قبلہ پر مشرکین مکہ کی یادہ گوئی	۳۳۰	باب سی و ہجتم۔ غزوہ بواط
۳۳۶	مرحوم صحابہ کے متعلق سوال	۳۳۱	جنگی پرچم
۳۳۷	سمت قبلہ کے متعلق منسوخ حکم ایک بار ہوئی ہے	۳۳۲	باب سی و نہم۔ غزوہ عسیرہ
۳۳۸	بیت المقدس کے سمت قبلہ رہنے کی ایک حکمت	۳۳۳	قریشی قافلے کا تعاقب
۳۳۹	روزوں اور صدقہ فطر کی فرضیت	۳۳۴	نا کام واپسی
۳۴۰	رمضان کی فرضیت سے پہلے کا روزہ	۳۳۵	حضرت علیؑ کو ابوتراب کا لقب
۳۴۱	عاشوراء کا روزہ	۳۳۶	حضرت علیؑ کی شہادت کے متعلق آنحضرت کی پیشین گوئی
۳۴۲	یہود کا روزہ	۳۳۷	حضرت علیؑ کی فکر آخرت
۳۴۳	یوم عاشوراء کی فضیلت کے اسباب	۳۳۸	پیشین گوئی کی حکمیل
۳۴۴	یوم عاشوراء کی شرعی حیثیت	۳۳۹	شہادت اور تدفین
۳۴۵	رمضان کی فرضیت اور اختیار	۳۴۰	ایک شیعہ فرقہ کا باطل عقیدہ
۳۴۶	رمضان کی قطعی فرضیت	۳۴۱	حضرت علیؑ کی بیٹوں کو آخری وصیت
۳۴۷	اہل عذر کے لئے رخصت و رعایت	۳۴۲	قافل کا انجام
۳۴۸	روزے کے اوقات کا ابتدائی حکم	۳۴۳	قافل کی خوبی کو اور خوفناک عہد
۳۴۹	اس حکم میں تبدیلی اور اس کا سبب	۳۴۴	عہد کی عبرت ناک حکمیل
۳۵۰	گزشتہ روزہ دار اقوام سے مراد	۳۴۵	باب چہم و ہفتم۔ غزوہ سفوان
۳۵۱	کیا نصرانی پہلے روزہ رکھتے تھے؟	۳۴۶	باب چہم و یکم۔ تبدیلی قبلہ
۳۵۲		۳۴۷	کعبہ کے رخ پر پڑھی جانے والی پہلی نماز

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۵۰	مضمون کے ذریعہ قریش کو خبر دینے کا منصوبہ	۳۵۵	صدقہ فطر کی فریضت
۳۵۱	مکہ میں عاتکہ کا خواب	۳۵۵	صدقہ فطر کا حکم مکہ میں نازل ہوا
۳۵۱	خواب سنانے سے پہلے عباس سے رازداری کا وعدہ	۳۵۶	تاریخی عصا
۳۵۱	مکہ میں خواب کا چرچا	۳۵۶	عید قربان
۳۵۱	بنی ہاشم پر ابو جہل کی جھڑپ	۳۵۸	مہینہ نبوی ﷺ
۳۵۲	تین دن تعبیر کا انتظار	۳۵۸	مکہ کے تھے کی گریہ و زاری
۳۵۲	خواتین بنی ہاشم میں ابو جہل کے خلاف غصہ	۳۵۹	آنحضرت کی طرف سے ولاہ و تسلی
۳۵۳	تعبیر خواب کا ظہور	۳۶۰	مہینہ کی تیار
۳۵۳	قریش کے دم ختم	۳۶۰	مہینہ نبوی کا جنت سے تعلق
۳۵۳	مکہ میں جنگی تیاریاں	۳۶۱	اس جگہ مانگی جانے والی دعا کی فضیلت
۳۵۳	ابولہب کا خوف اور جنگ سے پہلو تہی	۳۶۱	مہینہ پر خطبہ دینے کے وقت آنحضرت کا طریقہ
۳۵۳	ابولہب کا جنگی قائم مقام	۳۶۲	خطبہ جمعہ کی اہمیت
۳۵۳	امیہ کا جنگ سے انکار اور قریش کا دباؤ	۳۶۲	مہینہ نبوی کی تاریخ
۳۵۳	امیہ کے انکار کا سبب	۳۶۳	مہینہ نبوی کو منتقل کرنے کی کوشش کا انجام
۳۵۳	سعد ابن معاذ اور ابو جہل کا جھڑپا	۳۶۵	مہینہ نبوی جل جانے کے بعد مسجد کیلئے یعنی مہینہ
۳۵۵	امیہ کے قتل کے متعلق آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئی	۳۶۵	مصر کے شاہ بيسر اور شاہ برقوق کی طرف سے مہینہ
۳۵۵	پیشین گوئی	۳۶۵	شاہی مہینہ
۳۵۶	امیہ کی بدحواسی	۳۶۵	سر میں مہینہ
۳۵۶	پانچ قریشی سرداروں کی قرعہ اندازی	۳۶۵	جامع قرطبہ میں دنیا کا سب سے قیمتی مہینہ
۳۵۶	عدس کی طرف سے آقاؤں کو روکنے کی کوشش	۳۶۶	اس مسجد کے دیگر عجائبات - مہینہ نبوی کے درجے
۳۵۶	قریشی لشکر کا طعنه اور کوچ	۳۶۶	باب چہل و دوم - غزوہ بدر کبریٰ
۳۵۶	قریش اور بنی کنانہ کی پر لنی کویزش	۳۶۶	قافلہ قریش کی واپسی
۳۵۶	سرداران قریش اہلیس کے دام میں	۳۶۶	ایک خاتون کا جذبہ جہاد اور آنحضرت کی پیشین گوئی
۳۵۶	آنحضرت کی مدینہ سے روانگی	۳۶۶	ابوسفیان کو لشکر اسلام کی اطلاع اور اس کی گھبراہٹ
۳۵۶	کسین مجاہدوں کو واپسی کا حکم	۳۶۶	
۳۵۸	لشکر اسلام کا معائنہ	۳۶۶	
۳۵۸	مجاہدین بدر کے ناموں کی برکت	۳۶۶	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۹۲	لشکر میں بد شکوئی اور بنی حدی کی واپسی	۳۷۸	حضرت عثمان کو مدینہ میں گھرنے کا حکم
۴	لشکر کی ضیافتیں	۴	مدینہ میں آنحضرت کی قائم مقامی
۴	مسلم جاسوسوں کی سرانجام رسانی	۴	مدینہ میں امامت کے جانشین
۴	ابوسفیان کے قافلے کا بحفاظت سفر	۴	خواتین کی غزوہ بدر میں شرکت سے معذوری
۳۹۳	ابوسفیان کا تجسس اور اضطراب	۳۷۹	خواتین سے آنحضرت کا مزاج
۴	ابوسفیان کا قریشی لشکر کو واپسی کا پیغام	۴	لشکر اسلام کے جاسوس
۴	ابو جہل کا واپسی سے انکار اور رنگ رلیاں	۳۸۰	غزوہ بدر کے اسلامی پرچم
۳۹۴	ابوسفیان کے پیغام پر بنی زہرہ کی واپسی	۳۸۱	عسکری لباس میں آنحضرت ﷺ کی دعا
۴	سردار بنی زہرہ کی ابو جہل سے گفتگو	۴	دعا کی قبولیت
۳۹۵	بنی ہاشم کی واپسی کی خواہش اور ابو جہل کا دباؤ	۴	آنحضرت کی طرف سے غیر مسلم کی مدد لینے سے انکار
۴	مسلمانوں کو پانی کی پریشانی اور نبی امداد	۳۸۲	لشکر میں لوٹنوں کی تعداد
۳۹۶	نبی امداد مسلمانوں کے لئے رحمت اور کفار کے لئے زحمت	۴	سلامت کا عملی نمونہ
۴	آنحضرت ﷺ کی دعائیں	۴	ایک معجزہ نبوی ﷺ
۳۹۷	غزوہ بدر میں ملائکہ کی شرکت	۴	لشکر اسلام کی تعداد
۴	آنحضرت کا خطبہ اور فہمائش	۳۸۳	لشکر میں گھوڑوں کی تعداد
۴	حباب کا مشورہ	۳۸۴	ایک دیہاتی سے کفار کے متعلق پوچھ گچھ
۳۹۸	لشکر اسلامی کے لئے حوض کی تعمیر	۴	قریشی لشکر کے کوچ کی اطلاع اور صحابہ سے مشورہ
۳۹۹	سعد کی طرف سے عرض دینا کا مشورہ	۴	بعض صحابہ کی طرف سے جنگ کے متعلق سوال
۴	سائبان کی تیل دی	۳۸۵	مہاجرین کی طرف سے جاں نثاری کا اظہار
۴	ابو بکر بھلاؤ ترین شخص	۴	آنحضرت ﷺ کی خوشی
۴۰۰	عباد بن قریش لشکر کے سامنے	۳۸۶	انصار کی یقین دہانی کیلئے آنحضرت کی خواہش
۴	آنحضرت کی طرف سے قریش کی قتل گاہوں کی نشاندہی	۴	سعد ابن معاذ کی طرف سے جاں سپاری کا اعلان
۴۰۱	دعائے نبوی ﷺ	۳۸۷	پیش قدمی کا حکم
۴	قریش کے جاسوس	۳۸۸	ایک بوزھے سے معلومات
۴	عبادوں کے عزم و ہمت پر جاسوس کی حرمت	۳۸۹	ایک عرب بھٹی سے پوچھ گچھ
۴۰۲	قریش کی واپسی کیلئے حکیم کی تہنیت سے درخواست	۳۹۰	رسول خدا کی حکمت عملی
		۴	قریشی لشکر کا سفر
		۳۹۱	قریش کے ایک لشکر کی جہم کا خواب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۱۸	فرشتوں کی بیعت	۴۰۳	عتبہ کی کوششوں کی آنحضرت کو اطلاع
"	مشرکوں کو ابلیس کی شہ	"	ابو جہل کا عتبہ پر غصہ
"	جبرئیل کو دیکھ کر ابلیس کی بدحواسی اور فرار	"	عتبہ کو بزدلی کا طعنہ
۴۱۹	سرافق یعنی ابلیس کے فرار پر ابو جہل کی تلمیحات	۴۰۴	اکفر و اسلام میں عتبہ کے کتبہ کی تقسیم
"	سرافق کی حقیقت کا علم	"	غیبی نصرت و حمایت
"	ابلیس کے قول کا تجزیہ	۴۰۵	نبوت کی ایک اور نشانی
۴۲۰	ابلیس کا خوف	"	عتبہ کا ابو جہل پر غصہ
"	ابلیس اور قیامت اور موت کی ترتیب	۴۰۶	ابو جہل کی ضد اور سرکشی
"	موت کا پسلا دھماکہ	"	عتبہ کے خلاف عامر کا اشتعال
"	موسیٰ علیہ السلام اور موت کا دھماکہ	۴۰۷	عامر کے بھائی علاء کا مرتبہ
"	دھماکہ کے بعد غشی سے ہوش کی طرف	"	ایک اور عجیبہ واقعہ
۴۲۲	ابلیس اور بڑھاپا	۴۰۸	اسود مخزومی کا عہد اور انجام
"	شہداء کا مقام بلند	"	حوض کی طرف پیش قدمی کی کوشش
۴۲۳	غزوہ بدر میں جنت کی شرکت	"	جنگ کا آغاز
"	نصرت کی بشارت	۴۰۹	عتبہ اور اسکے بھائی دہیٹے کی مقابلہ کیلئے نکال
۴۲۳	مجاہدوں کے سامنے آنحضرت کے دلورس	"	شیران خدا سے معرکہ
"	انگریز کلمات	"	تینوں سرکش موت کی آنخوش میں
۴۲۵	صحابہ کا جوش و خروش اور شوق شہادت	۴۱۰	حضرت عبیدہ کی شہادت
"	اللہ تعالیٰ کی ہنسی	۴۱۱	لشکروں کا ٹکراؤ
"	مشرکوں پر آنحضرت کی طرف سے مٹت خاک	"	شہداء کے رسول ﷺ
"	مشرکوں پر مٹت خاک کا اثر	۴۱۲	مہجوع اور حادثہ کی شہادت
"	بندگان کفر کی پسپائی	۴۱۳	پیکر صبر و شکر
۴۲۶	آنحضرت کی معرکہ فرمائی	۴۱۴	شوق شہادت
۴۲۷	حضرت سعد کافر کے خلاف شدید جذبہ	۴۱۵	فتح و نصرت کے لئے نبی کی دعائیں
۴۲۸	بنی ہاشم کو قتل نہ کرنے کی ہدایت	۴۱۶	سوز صدیق
"	اس ہدایت پر ابو حذیفہ کو ناکو لری	"	مقام خوف اور مقام رجاہ
"	آنحضرت ﷺ کو گرانی	"	فرشتوں کے ذریعہ مدد
۴۲۹	ابو حذیفہ کی ندامت و افسوس	۴۱۷	مشرکوں پر قہر خداوندی
"	ابو البختری کو قتل نہ کرنے کی ہدایت	۴۱۸	فرشتوں کی مدد کی نوعیت
"	اپنے ساتھی کیلئے ابو البختری کی قربانی	"	"
۴۳۰	حضرت ابو بکر کا مرتبہ بلند	"	"

باب بی و چہارم (۳۴)

عرب کے قبیلوں سے آنحضرت ﷺ کی اہد اور حمایت خواہی

آنحضرت ﷺ جو پیغام حق لے کر تشریف لائے تھے اس کو پھیلانے اور اس کی تبلیغ عام کے سلسلے میں آپ نے عرب قبیلوں سے رابطہ قائم فرمایا اور ان کی حمایت اور ان سے امداد حاصل کرنے کی کوشش فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتداء میں تین سال تک آپ نے اپنی رسالت اور پیغمبری کو پوشیدہ رکھا پھر جیسا کہ بیان ہوا پچھتے سال میں آپ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور کہ میں دس سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے رہے یہ دس سال دس حج کے سالوں کے لحاظ سے ہیں کہ ہر سال جب عرب کے قبائل حج کے لئے مکہ آتے تو آپ ان کے گروں یعنی منیٰ اور عرفات کے میدانوں میں ان کے ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے۔ آپ وہاں ایک ایک قبیلے کے متعلق معلومات کرتے، پھر ان کے ٹھکانوں کا پتہ معلوم فرماتے، بلوغت سے پہلے مکہ میں جو میلے یعنی عکاظ، بحدہ اور ذوالحجاز ہوا کرتے تھے ان میں جاتے۔

عرب کے میلے..... ان میلوں کے متعلق یہ بیان پہلے گزر چکا ہے کہ عرب کے قبائل ہر سال جب حج کے لئے مکہ آتے تو وہ ایسے وقت آتے کہ شوال کے مہینے میں عکاظ کے میلے میں ٹھہرتے پھر وہاں سے بحدہ کے میلے میں آتے اور پھر دن بھر ٹھہرتے، اس کے بعد ذوالحجاز کے میلے میں آتے اور حج تک یہاں ٹھہرتے۔

غرض آنحضرت ﷺ ان میلوں میں جا کر عرب کے مختلف قبیلوں اور ان کے سرداروں سے ملتے اور ان سے گفتگو فرماتے کہ وہ آپ کی حمایت اور بچاؤ کریں تاکہ آپ ﷺ لوگوں تک اپنے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔ قبائل سے ملاقاتیں اور ابواب سے دشمنی..... چنانچہ حضرت جابر ابن عبد اللہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ عرفات کے میدان میں لوگوں سے ملاقات فرماتے اور ان سے کہتے۔

”کیا کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت مجھے پیش کر سکتا ہے، کیونکہ قریش کے لوگ مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے روک رہے ہیں۔“

ایک دوسرے صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے مدینہ کو ہجرت کرنے سے پہلے دیکھا کہ آپ منیٰ کے میدان میں لوگوں کے ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور ان سے فرماتے۔

”لوگو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائو۔“

اسی وقت میں دیکھا کہ آپ کے پیچھے بھی ایک شخص ہے جو فوراً ہی یہ کہتا ہے۔
”لوگو! یہ شخص چاہتا ہے کہ تم اپنے باپ کو اکاذیب چھوڑ دو۔“

میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ دوسرا شخص کون ہے تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ آنحضرت ﷺ کا چچا ابولسب

ہے۔

حضرت ابوطارق سے ایک روایت ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو ذوالحجاز کے میلے میں عرب کے قبیلوں کے پاس جاتے اور ان سے ملتے ہوئے دیکھا۔ آپ ان لوگوں سے جا کر فرماتے،
”لوگو! لا الہ الا اللہ کہہ کر فلاح اور بہتری حاصل کرو۔“

ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے جس کا سینہ ابھرا ہوا ہے وہ آنحضرت ﷺ پر ہتھیار رہا ہے جس سے آپ کا پیر زخمی ہو گیا، وہ شخص لوگوں سے کہہ رہا ہے،
”لوگو! اس شخص کی بات ہرگز مستحسنہ نہ ہو کیونکہ یہ جھوٹا ہے۔“

میں نے آپ کے متعلق لوگوں سے پوچھا تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ عبدالمطلب کی لولہ میں سے ایک نوجوان ہے۔“

پھر میں نے پوچھا کہ یہ دوسرا شخص کون ہے تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کا چچا عبدالمعزی یعنی ابولسب

ہے۔

سیرت ابن ہشام میں ایک صحابی نے روایت بیان کی ہے کہ نوجوانی کی عمر میں ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ منیٰ کے میدان میں ٹھہرا ہوا تھا اس وقت آنحضرت ﷺ عرب کے قبیلوں کے عیموں اور ٹھکانوں میں تشریف لے جاتے اور ان سے فرماتے،

”اے بنی فلان! میں تمہاری طرف خدا کا رسول اور پیغمبر بن کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرماتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ جانو اس کے سوا تم جس چیز کو بھی پوجتے ہو اس کو اور اس کو اسی کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کی ذلت پر ایمان لائی میری نبوت کی تصدیق کرو اور میری حمایت و حفاظت کرو تاکہ حق تعالیٰ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا ہے میں اس کو پھیلا دوں۔“

(قال) اسی وقت میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ایک سرخ و سفید لور خر بصورت آدمی کھڑا ہوا تھا جس نے ایک عربی صلہ پہنا ہوا تھا جیسے ہم آنحضرت ﷺ نے اپنی بات ختم فرمائی اس شخص نے فرمایا
”اے بنی فلان! یہ شخص چاہتا ہے کہ تم لات اور عزی جیسے مجھوں سے تو منہ موڑ لو اور اس کے مقابلہ میں جوئی باتیں اور گرائی یہ لے کر گیا ہے اس کو مان لو، اس لئے تم لوگ ہرگز اس شخص کی بات پر توجہ مت دینا ورنہ اس کی بات سننا۔“

میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو اس پہلے شخص کی بات کو جھٹلایا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ بھر رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ان کا چچا عبدالمعزی ابن عبدالمطلب یعنی ابولسب ہے۔

یہاں تک کہ اسحاق نے روایت بیان کی ہے کہ آنحضرت ﷺ عرب قبیلوں کی حمایت اور مدد حاصل کرنے کے سلسلے میں قبیلہ کنندہ اور قبیلہ کلب کے کچھ خاندانوں کے پاس گئے ان لوگوں کو نبی محمد اللہ کا جانا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں سے فرمایا،

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ عبداللہ کا نام رکھے جانے کے سلسلے میں اس کے ساتھ خیر فرمائی۔“
 کیونکہ اس بارے میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین نام
 عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں۔ غرض اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا اور ان کی جماعت و
 مدد حاصل کرنے کی کوشش فرمائی مگر انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔

اسی طرح آپ ﷺ بنی حنیفہ اور بنی عامر ابن مصلحہ کے لوگوں سے ملے اور ان سے بات کی۔ ان میں
 سے ایک شخص نے کہا،

”اگر ہم آپ کی بات مان کر آپ کی حمایت کا معاہدہ کر لیں اور آپ کی پیروی قبول کر لیں اور پھر اللہ
 تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا فرمائیے تو کیا آپ کے بعد یہ سرداری اور حکومت ہمارے ہاتھوں میں آجائے
 گی؟“

آپ نے فرمایا،

”سرداری اور حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ جسے چاہے اس کو سونپ دیتا ہے۔“

اس پر اس شخص نے کہا،

”تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم آپ کی حمایت میں عربوں سے لڑیں۔“ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ
 کیا ہم آپ کے لئے عربوں کے تیروں سے اپنے سینے چھلنی کرائیں، اپنی گردنیں کٹوائیں اور پھر جب آپ
 کا مہیاب ہو جائیں تو سرداری اور حکومت دوسروں کو ملے۔ نہیں ہمیں آپ کی ایسی حکومت اور سرداری کی کوئی
 ضرورت نہیں ہے۔“

بنی عامر کے سچ کا پچھتوا..... اس طرح ان لوگوں نے بھی آپ کو صاف جواب دے دیا اس کے بعد بنی
 عامر کے یہ لوگ واپس اپنے وطن چلے گئے۔ یہاں ان میں ان کی قوم کا ایک بوڑھا شخص بھی تھا جس کی عمر بہت
 زیادہ تھی اور وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اپنی قوم کے ساتھ حج کے لئے بھی نہیں جاسکتا تھا۔ جب یہ لوگ اس سے ملے
 تو اس نے ان سے حج کو ریمیلوں کے حالات پوچھے۔ اس وقت ان لوگوں نے اس بوڑھے سے آنحضرت ﷺ کا
 واقعہ بھی بتلایا اور کہا،

”ہمارے پاس قریش کا ایک نوجوان آیا تھا جو عبدالطلب کی بولاؤ میں سے ہے۔ اس شخص کا دعویٰ ہے
 کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہم سے درخواست کی کہ ہم اس کی حمایت کا معاہدہ کر لیں اس کا ساتھ دیں اور اسے اپنے
 یہاں لے آئیں۔“

یہ سنتے ہی یہ بوڑھا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بے چینی کے ساتھ کہنے لگا،

”اے نبی عامر! کیا اس غلطی کا کوئی تدارک بھی ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری اس بھولن کا کوئی علاج نہیں
 ہو سکتا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں قلائد کی جان ہے کہ اسماعیلؑ کی بولاؤ میں جو شخص یہ دعویٰ یعنی
 نبوت کا اعلان کر رہا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے چاہے اس کی سچائی تمہاری عقل میں نہ آسکے۔“

اسی طرح واقدی نے روایت بیان کی ہے کہ اسی سلسلے میں آنحضرت ﷺ بنی مصلحہ، بنی سلیم و عثمان،
 بنی مہلبہ و فزیرہ، بنی نضیر و بنی مرہ، بنی عذرہ اور حضارہ کے خاندانوں سے ملے مگر یہ لوگ آپ کو اس سے بھی
 زیادہ برے جواب دے کر یوں کرتے رہے۔ ان لوگوں کی طرف سے آپ کو اس طرح کا جواب ملتا تھا۔

”آپ کا گمراہ اور آپ کا خاندان آپ کے متعلق زیادہ جانتا ہے اسی لئے انہوں نے آپ کی بیروی نہیں کی۔“

عرب قبیلوں میں سے جنگی طرف سے آپ کو سب سے زیادہ برا اور تکلیف دہ جو بلا ملا ان میں سے ایک تو بنی حنیفہ کا قبیلہ تھا یہ لوگ یمامہ کے علاقہ کے رہنے والے تھے اور اسی قوم کے تھے جس کا میلہ کذاب تھا (جس نے خود اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا) ان لوگوں کو بنی حنیفہ اس لئے کہا جاتا تھا کہ پہلی پشتوں میں ان کی ماں کو حنیفہ کہا جاتا تھا) خود اس عورت کو حنیفہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ اس عورت کے ایک پیر میں ”صحت“ یعنی ٹیڑھا پن تھا۔ بدترین قبیلے..... اسی طرح بدترین جواب دینے والا دوسرا قبیلہ بنی ثقیف تھا (یہ بنی ثقیف کا قبیلہ وہی طائف کا قبیلہ ہے جس کا تھمیل بیان گزر چکا ہے) چنانچہ ان دونوں قبیلوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔

”عرب کے بدترین قبیلے بنی ثقیف اور بنی حنیفہ ہیں۔“

ایک دلچسپ مکالمہ..... اسی طرح ایک روز آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ عربوں کی ایک مجلس میں پہنچ گئے یہاں پہنچ کر حضرت ابو بکرؓ آگے بڑھے اور انہوں نے ان لوگوں کو سلام کر کے ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں یعنی کس کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا ربیعہ کی اولاد ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا کہ ربیعہ کی اولاد میں کس شاخ سے آپ کا تعلق ہے، انہاں کی بلند مرتبہ شاخ سے ہو یا معمولی شاخ سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ اس کے ہمارے عظمیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا کہ ہمارے عظمیٰ میں کس شخص کی اولاد ہو (یعنی کیا ہمارے عظمیٰ میں بھی بہترین شخص کی اولاد ہو یا نہیں) انہوں نے کہا کہ ہاں اس بلند مرتبہ شاخ میں بھی ہمارا تعلق ذیل اکبر سے ہے۔ اب حضرت ابو بکرؓ نے کہا،

”کیا اعلان شخص جو حفاظت کے کامل چیزوں اور پرومبلیوں کی حفاظت کرنے والا تھا تم ہی میں سے تھا؟“

انہوں نے کہا نہیں ابھر حضرت ابو بکرؓ نے کہا،

”کیا اعلان شخص جو بڑے بڑے بادشاہوں کو قتل کرنے والا اور ان پر غالب آنے والا تھا تم ہی میں سے تھا؟“

انہوں نے کہا نہیں۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے کہا،

”کیا اعلان شخص جس کے عمامے کی یکساٹی مشہور ہے تم ہی میں سے تھا؟“

انہوں نے کہا نہیں۔ اب حضرت ابو بکرؓ نے کہا،

”جب تم ذیل اکبر یعنی بنی ربیعہ کی اس بلند مرتبہ شاخ میں سے نہیں ہو بلکہ ذیل اصغر میں سے ہو۔“

اس پر ان لوگوں میں سے ایک نوجوان لڑکا اٹھا جس کی ”میں ابھی بھگ رہی تھیں۔ اس نے حضرت

ابو بکرؓ سے کہا،

”اب ضروری ہے کہ اپنے سوال کرنے والے سے ہم بھی کچھ پوچھیں۔ اچھی اتم نے ہم سے بہت کچھ

پوچھا اور ہم نے صحیح جواب دیے اب جاؤ کہ تم خود کس قبیلے سے ہو۔“

حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ میں قبیلہ قریش سے ہوں۔ اس پر اس نوجوان نے کہا،

”واہ واہ تب تو تم بڑے اونچے لوگوں اور مردوں میں سے ہو۔ تم قریش کی کس شاخ سے ہو؟“

حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ میں تم ایمن مڑہ کی اولاد میں ہوں۔ اس پر اس نوجوان نے کہا،

”ٹھیک ہے۔ کیا قصی نامی شخص جس کو قریش کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے تم ہی میں سے تھا؟“

حضرت ابو بکر نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا،

”کیا ہاشمی شخص جس نے اپنی قوم کے لئے سب سے پہلے شہید کھانا تیرا کیا تھا تم ہی میں سے تھا؟“

حضرت ابو بکر نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا،

”کیا شہید احمد یعنی عبدالمطلب جو پرندوں کے گوشت سے لوگوں کی تواضع کیا کرتا تھا اور جس کا چہرہ

اندھیری رات میں چاند کی طرح چمکتا تھا، تم ہی میں سے تھا؟“

حضرت ابو بکر نے کہا نہیں!۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی اونٹنی کی لگام کھینچی اور واپس رسول

اللہ ﷺ کے پاس آگئے۔ یہاں انہوں نے آنحضرت ﷺ کو یہ سوال جواب سنائے جس پر آپ ﷺ مسکرائے

حضرت علیؑ نے یہ سن کر کہا،

”آپ کسی بہت ہی چالاک مدد یمنانی کے پھیرے میں آگئے۔“

حضرت ابو بکر نے کہا،

”بے شک ابو الحسن ادنیٰ میں ہر قیامت یا ذہانت پر ایک اس سے بھی بڑی ذہانت موجود ہے۔ بولنے کی

طلاقت کے ساتھ ہی بلائیں گے۔“

اس دیرمالی نوجوان نے حضرت ابو بکر سے جو سوالات پوچھے وہ حقیقت میں صرف حضرت ابو بکر کو نچا

دکھانے اور اپنا بدلہ اتارنے کے لئے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے جن جن لوگوں کا نام لے کر پوچھان کے

بارے میں سب ہی جانتے تھے کہ وہ لوگ تم امین مڑہ کی اولاد میں سے نہیں تھے۔ (بلکہ یہ سب آنحضرت ﷺ

کے باپ دلو تھا اور جیسا کہ بیان ہوا کہ حضرت ابو بکر کا نسب مڑہ پر جا کر آنحضرت ﷺ سے مل جاتا ہے اور

مڑہ قصی کا دلو ہے۔ اس طرح گویا اس نوجوان کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے نسب میں بھی یہ معزز اور بڑے بڑے

مشہور لوگ نہیں ہیں جیسا کہ تم نے ابھی کہا تھا کہ ہمارے نسب میں فلاں فلاں مشہور اور معزز لوگ شامل نہیں

ہیں (یعنی جیسے تم نے ابھی ہماری کزوریاں گنائی تھیں ایسے ہی تمہارے نسب میں بھی کزوریاں ہیں)۔

بنی نضلہ کا امید افزا جواب..... حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت ﷺ کی ملاقات

قبیلہ شیبان ابن نضلہ کی ایک جماعت سے ہوئی۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت علیؑ بھی تھے۔

حضرت ابو بکر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا شیبان ابن

نضلہ سے۔ حضرت ابو بکر آنحضرت ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے،

”آپ پر میرے ہاں باپ قربان ہوں۔ یہ اپنی قوم کے معزز اور سردار لوگ ہیں اور ان میں مفروق

ابن عمرو، ہانی ابن قیسہ، شی ابن حارث اور نعمان ابن شریک بھی ہیں۔“

یہ مفروق ابن عمرو اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسین و جمیل شخص تھا جس کی بیٹھائی کشادہ اور روشن

تھی۔ ساتھ ہی یہ سب سے زیادہ فصیح اور بہترین کلام کرنے والا تھا، یہ مفروق اس مجلس میں حضرت ابو بکر کے

بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر نے مفروق سے کہا،

۱۔ یہاں دو دہاء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دہاء ایک پرندے کو بھی کہتے ہیں جو اپنے وقت اپنے ذہنی کاموں

جو ان ہوا کرتا ہے (اور اس طرح اپنے آپ کو شکری سے بچاتا ہوا ہوشیاری کے ساتھ چلتا ہے)

”آپ کے قبیلے کے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟“

مفروق نے کہا،

”ہم لوگوں کی تعداد ایک ہزار سے کچھ لوہے کے ٹکڑے کی طرح ہے مگر تعداد کی اس کمی سے ہم کو شکست نہیں دی جاسکتی۔“
اسی طرح کا جملہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے بھی فرمایا تھا کہ بارہ ہزار کے لشکر کو تعداد کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں دی جاسکتی۔ یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ نے نبی ہولان سے جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس وقت آپ کے لشکر کی تعداد بارہ ہزار ہی تھی جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔

غرض مفروق کا جواب سن کر حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا،

”آپ لوگ اپنی حفاظت کس حد تک کر لیتے ہیں؟“

مفروق نے کہا،

”ہمارا کام کوشش کرنا اور اپنی بھرپور طاقت استعمال کرنا ہے آگے ہر قوم کا نصیب ہے۔“

یعنی ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم جدوجہد اور کوشش کریں فتح حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے

بلکہ فتح و کامیابی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔“

اب حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا کہ پھر تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو اس کا

نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مفروق نے کہا،

”جب ہم دشمن سے ٹکراتے ہیں تو سب سے زیادہ پرجوش اور غضب ناک ہوتے ہیں۔ اسی طرح

جب ہمیں غصہ دلایا جاتا ہے تو ہم دشمن سے ٹکرانے کے لئے سب سے زیادہ مشتاق ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ولاد

کے مقابلے میں جلی ٹھوڑوں کو پسند کرتے ہیں اور دودھ دینے والی اونٹنیوں کے مقابلے میں تھیکڑوں کو ترجیح

دیتے ہیں۔ جہاں تک فتح کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی وہ ہمیں فتح دے دیتا ہے اور کبھی ہم پر

دشمن کو فتح دے دیتا ہے۔ شاید آپ قریشی ہیں؟“

حضرت ابو بکرؓ نے کہا،

”کیا تم لوگوں تک یہ خبر پہنچی ہے کہ اسی قبیلہ قریش میں رسول اللہ ﷺ ظاہر ہوئے ہیں؟“

مفروق نے کہا،

”ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ مگر اے قریشی بھائی! تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو۔“

اسی وقت آنحضرت ﷺ آگے بڑھے اور آپ ﷺ نے فرمایا،

”میں اس چیز کی طرف بلاتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے

اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم میری حمایت اور حفاظت کرو کیونکہ

قریش کے لوگ اللہ کے دین کے مخالف ہو گئے ہیں اور اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں وہ لوگ حق کو چھوڑ کر

باطل چیزوں اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز اور قابل تریف ہے۔“

مفروق نے کہا،

کلام الہی کا اثر..... ”اے قریشی بھائی! اس کے علاوہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ جس کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے

ہیں،

اس پر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پاک اس کے جواب میں تلاوت فرمائی۔
 قُلْ تَعَالَوْا اِنَّا مَعَكُمْ رَبِّكُمْ عَلَيْنَا اِتِّفِقْنَا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ
 اِمْلَاقٍ بِمَنْ لِرِزْقِكُمْ وَاَبَاؤُكُمْ لَا تَقْتُلُوا الْقَتْلَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَعْن وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ
 فَلَكُمْ وَتَسْتَكْمِبُ بِهِنَّ لَكُمْ تَعْلُونَ (سورہ الاحقاف ص ۵۰ آیت ۱۷)

آپ ان سے کہئے کہ آدمیں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے وہ
 یہ کہ (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ (۲) لوگوں میں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو (۳) لوہا پی
 لولاد کو اٹلاس (یعنی غربت) کے سبب قتل مت کیا کرو۔ ہم ان کو لوہو تم کو رزق (مقدر لوہوں) کے (۴) لوہے
 حیاتی کے جتنے طریقے ہیں انکے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ لعلات یہ ہوں اور خواہ پو شیدہ ہوں (۵) لوہو جس کا خون کرنا
 اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کر وہاں مگر حق پر اس کام کو تاکید کی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔
 یہ کلام سن کر مفروق نے کہا۔

”یہ کسی زمین والے کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا اگر یہ کلام کسی زمین والے کا ہوتا تو ہم اس کو ضرور
 جانتے ہوتے۔“

اس کے بعد پھر مفروق نے کہا،

”اے قریشی بھائی! اس کے علاوہ آپ خود کن چیزوں کی طرف جلاتے ہیں،“

اس پر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی،

اِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالْحَلٰلِ وَالْاِحْسَانِ . . . لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (سورہ نحل ص ۱۲۸ آیت ۱۰)

”جسے اللہ تعالیٰ امداد اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور مکمل ہوئی اور مطلق برائی اور
 ظلم کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس لئے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو۔“

اس آیت کے بارے میں علامہ عزائمی عبد السلام نے کہا ہے کہ اس میں شریعت کے تمام احکام آگئے
 ہیں چنانچہ انہوں نے فقہ کے مسائل کے ہر باب میں اس آیت کو بیان کیا ہے اسی پر انہوں نے ایک کتب بھی
 لکھی ہے جس کا نام شجرہ کہا ہے۔

غرض آنحضرت ﷺ کا یہ جواب سن کر مفروق نے کہا،

”مگر اکی قسم آپ لانے اخلاق اور بہترین اعمال کی دعوت دیتے ہیں وہ لوگ حقیقت میں حق اور سچائی
 کو نہیں دیکھ سکے جنہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے مقابلے میں آکر ہو گئے۔“

مفروق کی خواہش ہوئی کہ وہ آنحضرت ﷺ سے اپنی سے گفتگو میں ہلنی امین قبیلہ کو بھی شریک
 کر لے چنانچہ اس نے کہا،

”یہ ہمارے بزرگ اور دینی پیشوا ہلنی امین قبیلہ ہیں۔“

نیک جواب..... اس تعداد کے بعد ہلنی نے آنحضرت ﷺ سے کہا،

”میں نے قریشی بھائی! ہم نے آپ کی بات سن لی میری رائے ہے کہ ہم اپنی زمین چھوڑیں لیکن اس کے
 لئے ایک مجلس ہو جس میں آپ ہمارے ساتھ آکر بیٹھیں تاکہ کسی شخص کی رائے میں کوئی کیس نہ جائے اور
 انجام کار کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ کیونکہ رائے کی کئی جلدی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے چاہے کہ ہمارے علاوہ قوم

کے دوسرے لوگ بھی ہیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، اس لئے اس وقت تو ہم بھی واپس جاتے ہیں اور آپ بھی واپس چلے جائیے تاکہ ہم بھی سوچ سمجھ لیں اور آپ بھی انتظار کیجئے۔“

اس شیخ کے اعدا تو سبھی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے قبیلے کے ایک دوسرے شخص شیخ ابن حارثہ کو بھی اس گفتگو میں شریک کرنا چاہتا ہے (یہ شیخ وہاں موجود تھے) چنانچہ پہلی ابن قیسہ نے آنحضرت ﷺ سے (شیخ کا تعارف کراتے ہوئے) کہا،

”یہ شیخ ابن حارثہ ہیں ہمارے بزرگ اور جنگوں میں زبردست سرفروش ہیں۔“

لب شیخ نے آنحضرت ﷺ سے کہا،

”تو میں یہاں آیا ہوں آپ کی بات سن لی اس وقت آپ کو میرا جواب بھی دوی ہے جو پہلی ابن قیسہ نے دیا ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو ایک ایسی مجلس میں قبول کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ ہمارے پاس بیٹھیں اور اس طرح کسی شخص کو بھی کوئی تردد اور ہل و پھیل نہ رہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عرب علاقے میں عربوں کے مقابلے میں آپ کی مدد اور حمایت کریں تو ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں مگر ہم ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے کرائی فانس کی مخالفت ہو کیونکہ کرائی نے ہم سے ایک معاہدہ لیا ہوا ہے کہ ہم نہ تو کوئی شی بات خود کریں گے اور نہ کسی نئی بات کرنے والے کی حمایت کریں گے۔ مگر میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں ایسا ہی معاملہ ہے جس کو یاد شاہ اور سلاطین پسند نہیں کریں گے۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”تم نے کوئی برا جواب نہیں دیا کیونکہ تم نے سب کچھ صحیح صحیح کہہ دیا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ ہے تو اس کی مدد دوی شخص کر سکتا ہے جو اس کو ہر طرح اور کھل طریقے پر مان لے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ہی عرصہ بعد اللہ تعالیٰ ان بادشاہوں کی سلطنتیں، سر زمین اور مال و دولت تمہیں عطا فرمادے گا اور ان کی عورتوں کو تمہارے لئے حلال فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی عظمت بیان کیا کریں گی۔“

اس پر عثمان ابن شریک نے کہا،

”یقیناً تم آپ کو وعدہ دیتے ہیں۔“

اس پر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قَدْ أَنزَلْنَا لَكَ خَاصًّا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا وَذَكَرْنَا لَكَ بِاللَّهِ بِاللَّهِ وَيُرَاةً مَسْمُومًا وَبَشِيرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لَهُمْ مِنْ اللّٰهِ فَضْلًا كَثِيرًا (سورہ انفصاف پ ۲۲، آیت ۱۰۴)

”اے نبی! ہم نے بے شک آپ کو اس شاندار رسول ﷺ کو بھیجا ہے کہ آپ گواہوں کے اور آپ (مومنین کو) بشارت دینے والے ہیں اور کفار کو ڈرانے والے ہیں اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلائے والے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں اور مومنین کو بشارت دیتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔“

غرض اس کے بعد آنحضرت ﷺ وہاں سے اٹھ کر واپس آئے اور وہ لوگ بھی چلے گئے جہاں تک ان تینوں کا تعلق ہے جنہوں نے یہاں آنحضرت ﷺ سے گفتگو کی تھی ہم ان میں سے کسی کے اسلام قبول کرنے سے مشورہ مشورہ و جاہلانہ ان کے سردار اور بڑے لوگوں میں سے تصدیب ممکن ہے کہ وہ شیخ ابن حارثہ ہی شخص

ہوں کیونکہ ہانی ایسی قبیصہ نے ان کا تعارف کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے مشہور سر فروش ہیں۔
جنس علماء نے نعمان ابن شریک کے بارے میں لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس ان کا وفد کی صورت میں آنا ثابت ہے۔ لہذا اس بنیاد پر یہ بھی صحابہ میں شمار کئے جائیں گے۔ اسی طرح کتب اسد الغابہ میں مفروق ابن عمرو کے بارے میں ہے کہ یہ صحابہ میں سے ہے۔ مگر ابو نعیم کا یہ قول بتلایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مفروق کے اسلام کے بارے میں میں میں کچھ نہیں جانتا۔

غرض اسی طرح قبیلہ بکر ایسی وائل کے لوگ اسی زمانے میں حج کے لئے گئے آئے (تو آنحضرت ﷺ ان سے ملے اور) آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لاؤ اور مجھ سے ملو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ان کو لے کر آئے۔ آنحضرت ﷺ ان سے ملے اور فرمایا۔

”آپ ﷺ لوگوں کی بیٹی آپ کے قبیلے کے لوگوں کی تہلو کتنی ہے؟“

انہوں نے کہا بہت کم۔ آپ نے پوچھا کہ پھر تم لوگ اپنی حفاظت کس طرح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ”ہم اپنی کوئی حفاظت نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے فارس والوں کی پناہ حاصل کر رکھی ہے۔ اسی لئے ہم نے فارس کے دشمنوں کی حمایت کرتے ہیں اور نہ ان کے کسی دشمن کو پناہ دیتے ہیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو اپنا محافظ بنا لو کہ وہ تمہیں اس وقت تک باقی رکھے جب تک کہ تم فارس والوں کی سر زمین پر پہنچو۔ ان کی عورتوں سے نکاح کرو اور ان کے مردوں کو اپنا غلام بناؤ۔ اس کے لئے تم تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو، تینتیس مرتبہ الحمد للہ کی تسبیح پڑھو اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھو۔“

ابو لب کی دراندازیاں..... یہ سن کر ان لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔“

اسی وقت یہاں سے ابو لب کا گزر ہوا۔ ان لوگوں نے ابو لب سے کہا،

”کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟“

ابو لب نے کہا، ہاں، اب ان لوگوں نے وہ ساری بات ابو لب کو بتلائی اور آنحضرت ﷺ نے ان کو جو دعوت دی تھی اس کا ذکر کر کے کہا کہ محمد کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر ابو لب نے کہا، اس کی باتوں میں ہرگز مت آجانا۔ تو (معاذ اللہ) کو بولنا ہے اور دیوانگی میں ہی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔“

اس پر ان لوگوں نے بھی ابو لب کی باتوں میں ہلکا ہلکا ہونے کا کہا،

”جب اس شخص نے فارس کے حلقہ باتیں کیں تو ہم نے بھی اس کے بارے میں یہی اندازہ لگایا تھا۔“

آپ ﷺ کے نام کا نعرہ پورا اس کی برکت..... ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں سے یہ گفتگو فرمائی تو انہوں نے کہا،

”ہم اپنے بزرگ حادثہ کے آنے سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لئے ایشیں آئے دیکھئے۔“

اس کے بعد جب حادثہ آگیا تو اس نے کہا،

اس وقت ہم فارس والوں کی جنگ میں پابند ہیں جب ہم اس معاملے سے نمٹ جائیں گے تو پھر آپ کی بات کے بارے میں سوچیں گے۔“

اس کے بعد جب یہ لوگ میدان جنگ میں فارسوں سے کھرانے تو اس وقت ان کے بزرگ نے ان سے کہا کہ اس شخص کا کیا نام ہے جس نے تمہیں اپنی طرف بلایا تھا انہوں نے کہا ”محمد اس نے کہا، بس تو اس جنگ میں تمہارا فرہرہ کی محمد نام ہے۔“

چنانچہ اس جنگ میں یہ لوگ ہر حملے کے وقت آنحضرت ﷺ کے نام کا فرہرہ لگائے رہے یہاں تک کہ ان لوگوں کو ان کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ فرماتے تھے،

”میری وجہ سے یعنی میرا نام لینے کی وجہ سے ان لوگوں کو فتح حاصل ہوئی۔“

غرض آنحضرت ﷺ ہر سال حج کے موسم میں اسی طرح مختلف قبیلوں سے ملتے رہتے۔ آپ ان سے فرماتے کہ میں کسی شخص کو بھی کسی بات کے ماتھے کے لئے مجبور نہیں کرتا، میں جو کچھ چاہتا ہوں جو شخص اس کو پسند کرتے وہ اسے قبول کرے اور جو اسے ناپسند کرتے اس کو میں مجبور نہیں کرتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے حمایت اور حفاظت حاصل ہو جائے تاکہ میں لوگوں تک اطمینان اور آزادی سے اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔

مگر ان قبیلوں میں سے کسی نے بھی آپ کی بات کو قبول نہیں کیا بلکہ یہ لوگ کہتے،

”ہمیں کی قوم کے لوگ ان کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ خود سوچو کہ جس نے خود اپنی قوم میں قتل و پتلا کر دیا وہ ہماری کیا اصلاح کرے گا!“

مدینہ والوں سے عقبہ پر پہلی ملاقات..... ابن اسحاق سے روایت ہے کہ آخر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے

دین کو پھیلانے، اپنے نبی کا اعزاز کرنے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ فرمایا تو رسول اللہ ﷺ حج کے زمانے میں نکلے۔ سیرت مغنطائی اور مستدرک حاکم میں ہے کہ یہ رجب کا مہینہ تھا (جبکہ عرب حج سے پہلے مختلف رسوں اور میلوں بازگاہوں میں حاضر ہونے کے لئے مکہ پہنچا کرتے تھے) چنانچہ اس سال بھی ہر موسم حج کی طرح آپ ﷺ مختلف قبیلوں سے ملنے کے لئے نکلے۔ چنانچہ آپ عقبہ کے مقام پر پہنچے۔

یہ عقبہ ایک گھاٹی ہے اور جمرہ (جہاں شیطان کے ٹکڑیاں لڑتی جاتی ہیں وہ اسی مقام پر ہے اس لئے اس کی نسبت عقبہ کی طرف کی جاتی ہے اور اس کو فرہرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ مکہ سے مٹی جانے والے راستے میں یہ مقام بائیں ہاتھ پر ہے۔ اب اس جگہ ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد بیعت ہے۔

اوس و خزرج..... غرض جب آپ یہاں عقبہ کے مقام پر پہنچے تو یہاں آپ کی ملاقات (مدینہ کے) قبیلہ خزرج کی ایک جماعت سے ہوئی۔ (یہ لوگ اور خزرج مدینہ کے دو مشہور اور مختلف قبیلے تھے جن کی تحصیل آگے آ رہی ہے) یہ بھی دوسرے عربوں کی طرح حج کیا کرتے تھے۔

لفظ اوس اصل یعنی لغت میں عطیہ ہے اور بھیڑنے کے لئے بولا جاتا ہے اور کھیل کود کے شوقین آدمی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح خزرج اصل میں ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ لفظ صرف جنوب کی ٹھنڈی ہواؤں کے لئے ہی بولا جاتا تھا۔

یہ لوگ قعدہ میں کل چھ تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ آٹھ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ ایک

زبردست خیر کا لہوہ فرمایا تھا) جیسا کہ بعد کے واقعات سے معلوم ہو گا کہ اس وقت کی یہ ملاقات ایسی تاریخ ساز ثابت ہوئی کہ اس کی وجہ سے زمانے کا رخ نور حالات کا وعدہ اسی بدل گیا ان لوگوں کی تعدد و اصل یعنی کتب عدوان الاثر میں چہ ہی شہر کی گئی ہے مگر لوگوں نے ان کی مختلف تعدد لوگوں کی ذکر کی ہیں۔
 آنحضرت ﷺ نے انکو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج کے لوگ ہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا،

”کیا نبی قرظہ اور بنی نضیر کے یہودیوں کے حلیوں یعنی معابد و اداروں میں سے ہو؟“
 مدینہ کے یہودی قبیلوں سے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ نبی خزرج کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کو مان دیں گے۔ یہ ابتدائی دور کی بات ہے جہاں کہ خزرج قبیلے کی طاقت و شوکت یہودیوں کے مقابلے میں کمزور تھی۔
 آنحضرت ﷺ کے اس سوال پر ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ یہودیوں کے معاہدہ و ادارہ ہیں۔ اب آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا،

”بہتر ہو کہ ہم لوگ بیٹھے جائیں، میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔“

اسلام کی دعوت..... انہوں نے کہا ضرور۔ اس کے بعد وہ لوگ آنحضرت ﷺ کے ساتھ بیٹھے گئے۔
 ایک روایت میں یوں ہے کہ جب آپ ان لوگوں سے ملے۔ تو یہ بیٹھے ہوئے اپنے سر منڈوا رہے تھے۔ آپ ان کے پاس آکر بیٹھے اور آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اور ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک پر سچائی اور خلوص کی نشانیاں دیکھیں۔ چنانچہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کہنے لگے،

”خدا کی قسم! اس نبی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے جس کے حقائق یہود خبر دیتے ہیں اور ہمیں اس سے ڈراتے ہیں اس لئے ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے ان تک پہنچ کر ان کی پیروی اختیار کر لیں۔“
 آنحضرت ﷺ کے متعلق یہودی کی اطلاع..... یہودیوں کا دستور تھا کہ جب بھی ان کے اور مدینہ کے گند کے دور مہمان کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو وہ ان سے کہتے،

”معتزب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جن کا زمانہ نزدیک آپکا ہے۔ ہم اس نبی کی پیروی کریں گے اور اس کے جھنڈے تلے اس طرح تمہارا قتل عام کریں گے جیسے قوم عاد اور لہم کا ہوا تھا“
 یہ بات راہبوں کی پیشین گوئیوں کے بیان میں گزر چکی ہے۔ قوم عاد و لہم کی مثال دینے سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔

مدینہ والوں کا قبول اسلام..... غرض آنحضرت ﷺ نے جب ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً آپ ﷺ کی دعوت قبول کی۔ انہوں نے آپ ﷺ کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”ہم اپنی قوم یعنی لہوس اور خزرج کو اس حال میں چھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور مہمان زبردست جنگ و جدال ہے اس لئے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں ان لوگوں کو ایک کر دے تو آپ سے زیادہ قابل عزت

کون کھلا سکتا ہے۔“

یہ قبیلہ لوس اور قبیلہ خزرج اصل میں دو کے بھائیوں کی اولاد تھے۔ ان دونوں بھائیوں کے نام لوس اور خزرج تھے۔ پھر ان دونوں کے درمیان دشمنی مٹ گئی اور لڑائیوں نے انکا طول کھینچا کہ تقریباً ایک سو بیس سال تک ان دونوں بھائیوں کی اولاد در لولاد یہ خون خرابہ چلا رہا۔ جیسا کہ تفسیر کشاف میں اتنی ہی مدت بتلائی گئی ہے۔

جنگ بعاث..... اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا،

”یا رسول اللہ! ہم لوگوں کی تاریخ میں پہلی جنگ بعاث کی ہے۔ یعنی وہ سلطان تھا کہ ہمارے درمیان جنگ ہوئی تھی اور جب سے اب تک جاری ہے۔ اب ہم دوبارہ آپ ﷺ سے ملنے سے پہلے واپس مدینہ جائیں گے اور وہاں سب لوگوں یعنی دو ستوں دو شمنوں سے ہمیں گے ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اختلافات کو ختم فرمادے اور ہم ان لوگوں کو بھی اسی پیغام کی طرف بلائیں جس کی طرف آپ ﷺ نے ہمیں بلا یا ہے اور اسی طرح ان سب کو حق تعالیٰ آپ کے نام پر ایک کر دے۔ اگر ان سب لوگوں کا کلمہ آپ ﷺ کی وجہ سے ایک ہو گیا تو آپ ﷺ سے زیادہ عزیز اور قابل عزت کون ہو گا۔“

لوس و خزرج کے درمیان یہودی کی ریشہ دو انہیں..... یہ بعاث ایک جگہ کا نام ہے یہ نئی قرطہ کے یہودیوں کی بستی کے پاس ہے اور مدینہ سے دورات کے سفر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ لوس کی ایک گروہی تھی۔ آنحضرت ﷺ کے مدینہ آنے سے پانچ سال پہلے یہاں لوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اس وقت قبیلہ لوس کا سردار حنظل تھا جو اسید کا باپ تھا۔ ہمیں پر یہ حنظل اپنے قبیلے کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ قتل ہوا تھا اس لڑائی کی ابتداء میں قبیلہ خزرج کو فتح ہوئی اور اس کے بعد قبیلہ لوس کو ہوئی۔

عربوں کے جنگی ضابطے..... اس جنگ کا سبب عرب کا ایک قاعدہ تھا جس کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ وہ قاعدہ یہ تھا کہ چھوٹے اور کمزور قبیلے کے لوگ کسی بڑے اور طاقتور قبیلے کے حلیف یعنی دوست اور معاہدہ بردار بن جایا کرتے تھے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ یہ قبیلہ حلیف کہلاتا تھا اور جس قبیلے کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا وہ یعنی طاقتور قبیلہ اصل کہلاتا تھا۔ اب اگر اس حلیف قبیلے کے کسی شخص نے اصل قبیلے کے دشمن کو قتل کر دیا تو دشمن قبیلہ قاعدے کے مطابق اپنا بدلہ حلیف قبیلے سے ہی اہمدا سکتا تھا۔ اصل سے نہیں۔ یعنی جس حلیف قبیلے کے آدمی نے قتل کیا ہے اسی قبیلے کے کسی آدمی کو جواب میں قتل کیا جاتا تھا۔ اصل یعنی اس کے محافظ قبیلے کے کسی آدمی کو قتل نہیں کیا جاسکتا تھا۔

دوسرے نظروں میں یوں کہنا چاہئے کہ دو بڑے اور طاقتور قبیلے اگر ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے تو وہ باقی چھوٹے قبیلوں کو اپنی حمایت پر تیار کرتے تھے اور اس طرح کچھ قبیلے ایک ساتھ اور کچھ قبیلے دوسرے کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ اب یہ دونوں بڑے اور دشمن قبیلے اصل یعنی اصل کہلاتے تھے اور باقی چھوٹے قبیلے جو ان کی حمایت میں آتے وہ حلیف کہلاتے تھے۔ اب اگر ایک اصل قبیلے نے دشمنی اصل قبیلے کے حلیف کو قتل کر دیا تو اصل قبیلے کے لوگ اپنے حلیف کے بدلے میں دشمن اصل کے آدمی کو عیس مد سکتے تھے۔

اس جنگ کا سبب ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جس میں اس قاعدے کی خلاف ورزی ہوئی تھی اور اس وجہ سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ ہوا یہ کہ قبیلہ لوس کے ایک شخص نے جس کا نام سوہد ابن صامت تھا قبیلہ خزرج

کے ایک حلیف اور مجاہدہ بردار قبیلے کے آدمی زیادہ کو قتل کر دیا۔ یہ زیادہ معذرا میں زیادہ کا باپ تھا اس پر قبیلہ خزرج کے لوگوں نے اپنے حلیف کے بدلہ میں سویڈ کو قتل کرنا چاہا۔ مگر اس پر قبیلہ انوس کے لوگ اڑے اڑے گئے۔ کیونکہ (اول تو یہ بات عرب کے جنگی قاعدے کے خلاف تھی اور دوسرے یہ کہ یہ سویڈ اپنی قوم میں اس قدر معزز اور مقبول آدمی تھے کہ ان کی شرافت، علم اور بہادری کی وجہ سے لوگوں نے ان کا نام ہی کامل رکھ دیا تھا) یہ آنحضرت ﷺ کے ہاتھوں سے ہلاک ہو گیا تھا۔ (واضح رہے کہ اردو کے لحاظ سے ہاتھوں سے ہلاک ہونے کے رشتے داروں اور خاندان کو کہا جاتا ہے لیکن عرب میں باپ دلو کی ہاتھوں سے ہلاک ہونے کا معنی ہاتھوں سے ہلاک ہونا ہے) غرض سویڈ کی ماں عبدالمطلب کی ماں سلمیٰ کی بہن تھیں۔

سویڈ ابن حسانت..... یہ سویڈ بھی اسی زمانے میں ایک مرتبہ حج باہرہ کیلئے مکہ آئے تھے چنانچہ آنحضرت ﷺ ان سے بھی آکر ملے تھے کیونکہ اس زمانے میں آنحضرت ﷺ کو جس کسی ایسے شخص کے متعلق خبر ملتی جو اپنی قوم میں ممتاز اور باعزت ہوتا تھا تو آپ اس سے آکر ضرور ملتے تھے اور اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ جب سویڈ مکہ آئے اور آپ ﷺ کو ان کے متعلق معلوم ہوا تو آپ ﷺ ان سے بھی ملے اور انہیں تبلیغ فرمائی۔ سویڈ نے آپ کی بات سن کر کہا،

”شاید تمہارے پاس بھی وہی علم ہے جو میرے پاس ہے؟“

آپ نے فرمایا،

”آپ کے پاس کیا ہے؟“

انہوں نے کہا تمہارا ہی حکمت و دانائی۔ آپ نے فرمایا،

”وہ حکمت میرے سامنے پیش کیجئے۔“

چنانچہ سویڈ نے اپنے علم اور حکمت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ نے ان کی بات سن کر فرمایا،

”یہ ایک اچھا کلام ہے مگر جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ افضل اور برتر ہے۔ میرے پاس وہ قرآن ہے جو حق تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے اور جو سر لیاہد ایت اور نور ہے۔“

اس کے بعد آپ نے سویڈ کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائیں اور ان کو اسلام اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلا دیا۔ سویڈ نے اس کلام پاک اور سچے پیغام سے سرکشی نہیں کی بلکہ یہ کہا،

”یہ ایک بہت اچھا کلام ہے۔“

سویڈ کا قتل..... اس کے بعد مکہ سے واپس ہو کر وہ مدینہ پہلے گئے مگر وہاں پہنچ کر تھوڑا ہی عرصہ گزارا تھا کہ قبیلہ خزرج کے لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔

بعض صحابہ نے لکھا ہے کہ یہ سویڈ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ حق تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ میں اپنی قوم کے درمیان پہنچے۔ قوم کے لوگوں نے بھی ان کی صورت سے ہی اندازہ کر لیا کہ یہ نئے مذہب میں داخل ہو گئے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں۔ مگر اسی عرصہ میں قبیلہ خزرج کے لوگوں نے اچانک ان کو قتل کر دیا۔

ایک قول یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے والا شخص معذرت تھا جو اس زیادہ کا بیٹا تھا جس کو انہوں نے قتل کیا تھا

ان کے قتل کی صورت یہ ہوئی تھی کہ سویڈ نے شراب پی رکھی تھی اور نشتے میں چور تھے، اسی حالت میں جبکہ ان کو ایک کاپیاں آ رہی تھیں اور تھے مور بھی تھی یہ پیشاب کرنے بیٹھے۔ اسی وقت قبیلہ خزرج کے کسی آدمی نے ان کو دیکھا تو اس نے انہیں پہلے خود مارا اور اس کے بعد وہ سیدھا محاذ کے پاس گیا جس کے باپ کو سویڈ نے قتل کیا تھا، اس شخص نے محاذ سے کہا،

”کیا تم آسانی سے ایک بڑا کام کرنا چاہتے ہو۔“

محاذ نے پوچھا، کیا ہے؟ اس نے کہا،

”اس وقت سویڈ تمہاری مٹھی میں ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہے اور وہ نشتے میں بدست ہے۔“
یہ سنتے ہی محاذ نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور جنگی تلوار لئے وہاں سے روانہ ہوا۔ جب اس نے سویڈ کو دیکھا

تو کہنے لگا

”آج تو میری مٹھی میں ہے ا“

سویڈ نے کہا،

”تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟“

محاذ نے کہا تجھے قتل کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر محاذ نے سویڈ کو قتل کر دیا۔ یہی واقعہ قبیلہ لوس اور خزرج کے درمیان بعثت کے مقام پر جنگ کا سبب بنا۔ اس کے بعد جب آنحضرت ﷺ مدینہ تشریف لے آئے سویڈ کا بیٹا حارث اور یہ محاذ ابن زید مسلمان ہو گئے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ مگر یہ حارث ابن سویڈ اپنے باپ کا بدلہ لینے کیلئے مستقل طور پر محاذ ابن زید کی تلاش میں رہے مگر انہیں موقعہ نہیں مل سکا یہاں تک کہ غزوہ احد کے وقت ان کو موقعہ مل گیا اور انہوں نے محاذ کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ اس کی قصص لے آئے گی۔

لیاس ابن معاذ..... جنگ بعثت میں جو لوگ قتل ہوئے، ان میں ایک شخص لیاس ابن معاذ بھی تھا۔ یہ ایک دوسرے شخص ابو الحسیر آس ابن رافع اور اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ آیا تھا تاکہ اپنے قبیلہ خزرج کے لئے قریش سے معاہدہ کر سکے۔ آنحضرت ﷺ کو ان لوگوں کے کہنے کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان سے فرمایا،

”تم لوگ جس مقصد کے لئے آئے ہو کیا اس سے بہتر چیز اختیار کر سکتے ہو؟“

انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا،

”میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ خدا نے مجھے اپنے بندوں کی طرف ظاہر فرمایا ہے تاکہ میں ان کو دعوت دوں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حق تعالیٰ نے مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے۔“

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور قرآن پاک کی کچھ آیتیں

تلوات فرمائیں یہ سب کچھ سن کر لیاس ابن معاذ جو نے ابھی کم عمر اور بچے تھے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا،

”قوم کے لوگو! خدا کی قسم ہم جس مقصد سے یہاں آئے ہیں یہ بات اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔“

یہ سن کر ابو الحسیر نے مٹی کا ایک پیالہ اٹھا اور وہ پیاس کے منہ پر دے مارا۔ پھر اس نے ان کو ڈانٹ کر کہا،

”خاموش رہو، ہم اس مقصد سے یہاں نہیں آئے ہیں۔“

یہ سن کر یاس خاموش ہو گئے۔ اسی وقت آنحضرت ﷺ بھی یہاں سے اٹھ کر واپس چلے گئے۔ اور
جب یاس کی موت کا وقت آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کر رہے تھے اور کلمہ پڑھتے اور اللہ اکبر کہتے جاتے تھے
یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔

انصار کی طرف سے اگلے سال ملنے کا وعدہ..... غرض اس کے بعد قبیلہ خزرج کی یہ جماعت واپس
مدینہ گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب یہ جماعت آنحضرت ﷺ پر ایمان لے آئی اور انہوں نے آپ ﷺ
کے پیغام کی تصدیق کر دی تو انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”ہمارا آپ ﷺ کو یہ مشورہ ہے کہ فی الحال آپ ﷺ اپنی رسالت کا یہ سلسلہ ہمیں جلدی رکھیں اور اللہ
پر بھروسہ رکھیں، ہم لوگ چاہیں اپنی قوم میں جا رہے ہیں وہاں ہم قوم ہوں گے آپ ﷺ کے متعلق ذکر کریں
گے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں گے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان میں اصلاح پیدا فرمادے۔
آپ ﷺ سے ہم آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آکر ملیں گے۔“

آنحضرت ﷺ نے یہ بات منظور فرمائی۔ گویا ان چھ یا آٹھ افراد کی جماعت کے ساتھ کوئی بیعت نہیں
ہوئی۔ اسی واقعے کو انصاریوں کے سلسلے میں اسلام کی ابتداء کہا جاتا تھا۔ غالباً اسی واقعہ کو کچھ علماء نے عقبہ لونی کا
نا دیا ہے۔

عقبہ کی دوسری ملاقات اور بیعت..... اگلے سال قبیلہ خزرج اور قبیلہ لوس کے بارہ آدمی مکہ آئے ان
میں دس آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور دو آدمی قبیلہ لوس کے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ گیارہ آدمی تھے جن میں
سے پانچ ان ہی چھ یا آٹھ آدمیوں میں سے تھے جو گذشتہ سال حضور ﷺ کے وقت آنحضرت ﷺ سے مل کر گئے
تھے۔

ان لوگوں سے بھی آنحضرت ﷺ عقبہ کے مقام پر ملے اور ان سے بیعت لی یعنی معاہدہ کیا۔ اس
معاہدہ کو مباہت یعنی بیعت ملی معاوضہ کی تشبیہ کے طور پر کہا گیا ہے (کیونکہ تہذیبی معاملے کی طرح اس بیعت
میں مسلمانوں کو ایمان دینے کے لئے ان سے لڑائی جانی خرید لی گئی تھی) آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کے سامنے
سورہ نساء کی آیت تلاوت فرمائی یعنی وہ آیت جو اس کے بعد حج مکہ کے دن عورتوں کے بارے میں اس وقت
نازل ہوئی تھی جبکہ آپ مردوں سے بیعت لے کر قذف ہوئے تھے اور عورتوں سے بیعت لینے کا ارادہ فرما رہے
تھے۔

چنانچہ حضرت عبادہ ابن صامتؓ سے روایت ہے کہ ہم سے آنحضرت ﷺ نے عورتوں کی بیعت لی۔
یعنی اس طرح بیعت لی جس طرح عورتوں سے بیعت لی گئی اور جو حج مکہ کے دن لی گئی تھی وہ بیعت یہ تھی کہ
ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرائیں، چھڑی نہ کریں، زنانہ کریں، اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں کیونکہ
ولاد کو قتل کرنا اس زمانے میں عرب کا دستور تھا۔ یہ قتل لڑکیوں کا ہوتا تھا۔ ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک
قول ہے کہ غربت کے ڈر سے لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔

کتاب نمر میں ہے کہ عام عرب کے لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے بلکہ یہ ظالمانہ
دستور بنی ہجرت اور نبی صغر کے بعض خاندانوں میں تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ غربت اور عار کی وجہ سے بیٹیوں کو
زندہ دفن کر دیتے تھے اور بعض لوگ اس ڈر سے یہ حرکت کرتے تھے کہ کہیں کسی لڑائی میں ہمدردی پیشانی دشمن

کے ہاتھوں کو تھکے ہو کر ان کی ہانڈیاں نہ بن جائیں۔

غرض اس کے بعد حضرت عبادہ کی روایت کا بقیہ حصہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہم سے اس بیعت لی کہ ہم کسی پرستان نہیں لگائیں گے یعنی ایسا جھوٹا پرستان جو سننے والے کو شدید طور پر حیران کر دے اور کھلی آنکھوں پرستان پر یقین کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور کسی بھلائی میں ہم خبری یا فریانی میں کریں گے یعنی ہر وہ بات جس کی بھلائی پیغمبر کے حکم یا صحیح کرنے سے ظاہر ہوئی ہو۔

بیعت با عمرہ کی نوعیت..... علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت عبادہ ابن صامت کی اس حدیث میں یہ بیعت جس انداز اور تفصیل سے ذکر کی گئی ہے یہ اس طرح عقیدہ والے واقعہ کی رات میں پیش نہیں آئی تھی بلکہ بیعت عقیدہ کی جو تفصیل ہے وہ ابن اسحاق وغیرہ نے لعل مقدسی سے روایت کی ہے جو یہ ہے کہ اس وقت انصاریوں میں سے جو لوگ موجود تھے ان سے آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا،

”میں تم سے یہ بیعت یعنی عہد نامہ لیتا ہوں کہ تم اسی طرح میری حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔“

چنانچہ انہوں نے اسی بات پر آنحضرت ﷺ کو بیعت دی نیز اس پر بھی کہ آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس یعنی مدینہ میں تشریف لے جائیں گے۔ اس کے بعد حدیث کا باقی ہے۔ پھر ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ وہ بیعت جو عبادہ ابن صامت کی حدیث میں بیان کی گئی ہے سورہ نساء کی اس آیت کے نازل ہونے اور حج مکہ کے بعد ہوئی ہے۔

اقول۔ عطف کہتے ہیں: مگر عبادہ ابن صامت کی حدیث میں یہ لفظ کہیں نہیں ہے کہ یہ بیعت جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے بیعت عقیدہ ہے کیونکہ روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ ہم نے بیعت عقیدہ کے وقت یہ بیعت کی۔ اگرچہ روایت کی تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ان انصاریوں کے سامنے سورہ نساء کی آیت تلاوت فرمائی، ان کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ عبادہ کی حدیث کے الفاظ ان کے لئے اس بات کی دلیل ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی بنیاد پر گذشتہ سطروں میں جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ مناسب نہیں رہتا بلکہ اس سے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عبادہ کی حدیث والی بیعت حج مکہ کے بعد کی ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر کا بھی قول ہے واللہ اعلم۔

بیعت کے جو الفاظ صحیحے بیان ہوئے ہیں ان میں بعض علماء نے یہ اضافہ بھی بیان کیا ہے کہ (آپ ﷺ نے ہم سے اس بات کی بھی بیعت لی کہ) ہم کھلی اور فراموشی اور خوشی و غم میں آپ کے فرما ہر دور اور تابع رہیں گے اور یہ کہ ہم بھی حکومت کے لئے نہیں لڑیں گے اور چاہت کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کا خوف دل میں نہیں لائیں گے۔

جزاؤں سے آکاؤں کر..... اس بیعت کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”جو آسانی اور سختی دونوں حالتوں میں اس عہد کا پابند رہے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہو گا اور جو اس عہد کے کسی چیز کی بھی خلاف ورزی کرے گا اس کو دنیا میں حق اس کی پواش بھگتی پڑے گی۔ یعنی وہ پواش اس فطنی کو دعو دے گی اور اس کا کفارہ ہو جائے گی۔“

مگر سزا کے نتیجہ میں گناہ کے دھل جانے یا سزا کے کفارہ بن جانے کے متعلق حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث سے احوال ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ شرعی سزائیں گناہ کے گناہ کا کفارہ بنتی ہیں یا نہیں (جبکہ گذشتہ حدیث میں سزا کو کفارہ فرمایا گیا ہے)۔
لو عمر جیسا کہ آگے بیان آئے گا حضرت ابو ہریرہؓ بیعت عقبہ کے سات سال بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ غزوہ خیبر کے سات یعنی ۷ھ میں مسلمان ہوئے۔

اس احوال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیعت جس کا حضرت عبادہؓ نے ذکر کیا ہے، بیعت عقبہ نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور بیعت ہے جو صحیحہ کے بعد پیش آئی ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ لہذا اس احوال کا جواب یہ ہے کہ ابو ہریرہؓ والی حدیث میں آنحضرت ﷺ کا اس سے بے خبری ظاہر فرماتا شاید اس لئے تھا کہ اس وقت تک آپ ﷺ کو حق تعالیٰ نے یہ بتلایا نہیں تھا جبکہ اس کے بعد آپ ﷺ کو بتلایا گیا کہ شرعی سزائیں گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں (اور گویا گناہ گار کا گناہ شرعی سزا ماننے کے بعد دنیا ہی میں دھل جاتا ہے اور اس طرح وہ آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے)۔

غرض (اسی حضرت عبادہؓ والی حدیث میں ہے کہ) پھر آنحضرت ﷺ نے اس بیعت اور عہد کے سلسلے میں آگے فرمایا،

”اور جس شخص نے اس عہد کے کسی بھی جزئی خلاف ورزی کی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کی پردہ پوشی فرمادی (یعنی اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا) تو اس کا معاملہ حق تعالیٰ کے ہاتھ ہے وہ چاہے تو اس کو سزا دے گا اور چاہے معاف فرمادے گا۔“

جہاں تک شرعی سزائوں کے گناہ کا کفارہ ہونے کا تعلق ہے تو اس میں شرک اور کفر کا گناہ شامل نہیں ہے بلکہ اس کے سوا دوسرے گناہوں کے ساتھ یہ رعایت خاص ہے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان مرتد یعنی کافر ہو جائے اور اسلامی حکومت اس کو شریعت کے حکم کے مطابق قتل کر دے (کیونکہ مرتد کی شرعی سزا قتل ہے) تو اس سزا اور قتل ہو جانے سے اس کا شرک و کفر کا گناہ دھل نہیں جائے گا کیونکہ حق تعالیٰ ہاپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں فرماتا۔

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں (کہ آنحضرت ﷺ نے ان سے بیعت لیتے وقت اس طرح

فرمایا)

”مگر تم اس عہد پر راضی اور خوش ہو تو تمہارے لئے جنت ہے اور اگر تم نے ذرا بھی اس سے منہ موڑا (یعنی زنا، چوری یا قتل کیلئے یا کھانا پینا وغیرہ) تو دنیا میں ہی تمہیں شرعی سزا دی جائے گی جو تمہارے گناہ کا کفارہ یعنی بدلہ بن جائے گی اور اگر تم نے اپنے اس گناہ کو چھپایا تو تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے وہ چاہے تمہیں سزا دے اور چاہے معاف فرمادے۔“

اس حدیث سے بعض علماء کے اس قول کی ترویج ہو جاتی ہے کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کے مر گیا اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح اس قول کی بھی ترویج ہو جاتی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کبیرہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔

مسلکین اور مصلحین کی روایتی..... غرض اس بیعت کے بعد جب یہ لوگ واپس اپنے وطن گئے تو ان کے ساتھ

آنحضرت ﷺ نے ابن ام مکتوم کو بھیجا۔ ام مکتوم کا نام مانکہ تھا اور ان کے بیٹے یعنی ابن ام مکتوم کا نام عمرو تھا۔ ایک قول ہے کہ ابن کا نام عبداللہ تھا یہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ماموں زاد بھائی تھے۔

حضرت ابن مکتوم کی فضیلت میں علامہ شمس نے لکھا ہے کہ تیرہ غزوات ایسے ہیں کہ ان کے لئے آنحضرت ﷺ جب بھی مدینہ سے تشریف لے گئے تو ہر دفعہ ابن ام مکتوم کو ہی مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر گئے اور یہی آپ کی عدم موجودگی میں مسلمانوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ مگر ان سے کوئی حدیث روایت نہیں ہے۔

اسلام کے پہلے قاری مصعب ابن عمیر..... اسی طرح ان کے علاوہ آنحضرت ﷺ نے مصعب ابن عمیر کو بھی ان انصاری مسلمانوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہاں جو لوگ مسلمان ہوں ان کو یہ دونوں اسلامی معتمد قرار دیا گیا تھا۔ ان کو مدینہ کی تعلیم دینے کے لئے اور مدینہ سے واقف بنائیں۔ اسی طرح جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ان کو اسلام کی تبلیغ کریں اور اللہ کے راستے کی طرف بلائیں۔

اکثر روایتوں میں یہ مضمون ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مدینہ والوں کے ساتھ ان دونوں صحابیوں کو بھیجا تھا، چنانچہ حضرت براء ابن عازب سے جو خود انصاری ہیں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے صحابہ میں سے سب سے پہلے جو لوگ ہمارے یہاں مدینہ میں آئے وہ مصعب ابن عمیر اور ابن ام مکتوم تھے۔ یہ دونوں لوگوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ جب مدینہ کے مسلمانوں نے آنحضرت ﷺ کو لکھا آپ ﷺ نے حضرت مصعب کو ان کے پاس بھیجا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر مدینہ کے مسلمانوں نے آنحضرت ﷺ کے پاس معاذ ابن عمر اور رافعہ ابن مالک کو روانہ کیا اور آپ ﷺ سے کہا لایا کہ اپنے صحابہ میں کسی کو ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں مدینہ کی تعلیم دے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے یعنی تبلیغ کرے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب مدینہ والوں نے آنحضرت ﷺ کو اس سلسلے میں لکھا تو آپ ﷺ نے حضرت مصعب کو بھیجا ان کو قاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں یہ پہلے آدمی ہیں جن کو قاری کہا گیا۔ اب ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مصعب کو مدینہ والوں کے ساتھ ساتھ نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ بعد میں ان کے بلائے اور درخواست کرنے پر بھیجا گیا تھا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: ان باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ شاید مدینہ والوں نے آنحضرت ﷺ کے پاس سے رخصت ہونے کے بعد اور مکہ سے مدینہ کو روانہ ہونے سے پہلے اس بارے میں لکھا تھا (جس پر آپ ﷺ نے حضرت مصعب کو بھیجا) اور یہ کہ ان بعد والی روایتوں میں صرف حضرت مصعب کا ذکر ہے ابن ام مکتوم کا ذکر نہیں ہے۔ مگر ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں نکلا کہ گذشتہ روایت جس میں دونوں کا ذکر ہے وہ غلط ہے۔

مگر ایک روایت اور ہے جس سے ابن ام مکتوم کے جانے کی روایت مشکل ہو جاتی ہے۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ مدینہ والوں کے جانے کے بعد آنحضرت ﷺ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیجا تھا۔ اس بارے میں مدینہ والوں نے آپ ﷺ کے پاس قاصد بھیجا تھا کہ ہم میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے لہذا آپ ﷺ اپنے صحابہ میں سے کسی کو ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ جو ہمیں قرآن پڑھائے، دین سکھائے، شریعت و سنت کی تعلیم دے اور نمازوں میں امامت کر سکے۔ اس پر آپ ﷺ نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بعد میں

بھیجا

لوہر ایک اور روایت ہے جس سے پہلی بات مکرر ہو جاتی ہے وہ روایت واقدی نے بیان کی ہے کہ ابن ام کثوم فرود ہجر کے تھوڑے عرصہ بعد مدینہ میں پہنچے ہیں (کیا اس وقت وہ مدینہ گئے ہی نہیں لیکن مکہ نے لکھا ہے کہ ابن ام کثوم فرود ہجر کے دو سال بعد ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں۔

اس اختلاف کے مسئلے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ (گفتہ شدہ روایت کی روشنی میں دونوں کا مدینہ جانا ثابت ہے) اس لئے شاید ایسا ہوا ہے کہ یہ دونوں حضرات بیعت عقبہ کے وقت مدینہ والوں کے ساتھ ہی مدینہ گئے اور پھر وہیں کہ آگئے تھے۔ پھر انہوں نے آنحضرت ﷺ کو اسی زمانے میں یہ لکھا کہ ہمارے یہاں اسلام پھیلنا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت یہ انصاری مسلمان مدینہ پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ اس خط کے نتیجے میں حضرت مصعب ابن عمیرؓ ان کے پاس بھیجے گئے جبکہ اس وفد حضرت ابن ام کثومؓ ان کے ساتھ نہیں گئے بہر حال یہ تفصیل کامل طور پر ہے واللہ اعلم۔

پہلے امام اور پہلا جمعہ..... فرض اس عہد کو عقیدہ لینی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ معاہدہ عقبہ کے قریب ہوا تھا۔ حضرت مصعبؓ جب مدینہ پہنچے تو ابو لہب اسد ابن زمرہ کے مکان پر ٹھہرے یہ بھی ان ہی لوگوں میں تھے جو مکہ میں آنحضرت ﷺ سے ملے تھے۔ آنحضرت ﷺ کے ہجرت فرمانے سے پہلے قبائے کے مقام پر جو مدینہ کے قریب ہے، جو مہاجر مسلمان وہاں آچکے تھے ان کو حضرت سالمؓ نماز پڑھایا کرتے تھے، جو حضرت ابو حذیفہؓ کے مقام تھے اور لوہر نوس و خروج کے لوگوں کو حضرت مصعبؓ نماز پڑھایا کرتے تھے کیونکہ ابھی ان دونوں قبیلوں میں سے کوئی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ دوسرا اس کا امام بنے (لہذا حضرت مصعبؓ جو نہ لوی تھے اور نہ غوری بلکہ مکہ کے رہنے والے مہاجر مسلمان تھے ان کو نماز پڑھایا کرتے تھے)۔

حضرت مصعبؓ نے ہی یہاں آنحضرت ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے اسلام کا سب سے پہلا جمعہ پڑھایا۔ اس وقت تک نماز جمعہ کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی جس میں نماز جمعہ کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ آیت مدنی ہے (یعنی آنحضرت ﷺ پر مدینہ میں نازل ہوئی تھی)۔

جمعہ کب فرض ہوا..... مگر شیخ ابوالخدی نے لکھا ہے کہ جمعہ کی نماز مکہ ہی میں فرض ہو گئی تھی مگر وہاں مسلمانوں کو جمعہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی (اس لئے جمعہ کی پہلی نماز مدینہ میں لوائی گئی) مگر حافظ ابن حجر نے اس قول کو غریب بتلایا ہے۔ لیکن اگر اس قول کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جمعہ کی نماز کی آیت کا حکم پہلے نازل ہو گیا اور آیت بعد میں نازل ہوئی۔

مگر ابن اسحاق کا قول یہ ہے کہ جمعہ کی پہلی نماز حضرت اسد ابن زمرہؓ نے پڑھائی تھی اور اس جماعت میں چالیس آدمی شریک تھے۔ چنانچہ حضرت کعب ابن مالکؓ سے روایت ہے کہ قبیح خصمان کے مقام پر سب سے پہلے جس نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی وہ اسد ابن زمرہؓ ہیں، اس وقت تک آنحضرت ﷺ ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے تھے۔

قبیح کو بعض علماء نے ب سے قبیح بھی لکھا ہے مگر خطابی نے اس قول کو غلط بتلایا ہے۔ خصمان خصمہ سے ہے خصمہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آخری واژہ سے کھائی جاتی ہے۔ قبیح خصمان مدینہ کے نواحی استیوں میں سے ایک ہستی تھی۔

اسکے بعد حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہم کل ملا کر چالیس آدمی تھے۔ مگر ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ بیان کیا گیا حضرت مصعبؓ مدینہ میں حضرت ابوالہمامہ اسعد ابن زرارہؓ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے لہذا جمعہ قائم کرنے کے سلسلے میں حضرت اسعد نے ہی قبول کیا ہو گا جبکہ خطبہ دینے والے اور نماز پڑھانے والے حضرت مصعبؓ رہے ہوں گے لہذا ان کی نسبت دونوں کی طرف کر دی گئی۔ لہذا آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ نماز پڑھانے والے حضرت اسعد تھے اس روایت کو تجویز پر محمول کیا جائے گا۔ یعنی حضرت اسعدؓ نے چونکہ لوگوں کو نماز کے لئے جمع کیا تھا اس لئے ان کے حلق یہ کہہ دیا گیا کہ انہوں نے نماز پڑھائی۔ غرض ان روایتوں سے اس گزشتہ قول کی بھی تائید ہوتی ہے جس میں تھا کہ اوس اور خزرج کے لوگ اس کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ دوسرے قبیلے کا کوئی شخص نماز پڑھائے۔ لہذا یہ کہ نماز کے لئے جو مامور تھے وہ حضرت مصعبؓ ہی تھے۔ جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔

جمعہ کے دن کا نام..... علامہ سیسی نے لکھا ہے کہ انصاری مسلمانوں نے جمعہ کے دن کا نام جمعہ اس لئے دیکھا کہ اس دن وہ سب نماز کے لئے جمع ہونے لگے تھے جس کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکو رہبری اور ہدایت ہوئی تھی۔ ورنہ جاہلیت کے زمانے میں جمعہ کے دن کا نام عروہ تھا جس کے معنی ہیں رحمت کا دن۔ آنحضرت ﷺ نے اس دن کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں یہودیوں اور عیسائیوں پر عبادت فرض کی گئی تھی کہ اس دن وہ لوگ سب سے الگ تھلک ہو کر یافعا میں مصروف رہا کریں جیسا کہ ہم مسلمانوں پر اس دن میں عبادت فرض ہوئی ہے۔ مگر یہودیوں اور عیسائیوں نے گمراہی اختیار کی جبکہ مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔

یعنی جمعہ میں عبادت کا خاص دن..... مطلب یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو حق تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس دن وہ حق تعالیٰ کی عبادت کیا کریں اور اس کی بڑائی اور عظمت بیان کیا کریں مگر یہودیوں نے اپنی گمراہی کی وجہ سے جمعہ کے دن کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ہفتہ کا دن متعین کر لیا کیونکہ ان کے نزدیک حق تعالیٰ نے چھ دن میں زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پھر ساتویں دن یعنی سبتر کے دن نوحہ یافتہ آرام فرمایا۔ وہ لوگ یہ بات اس بنا پر کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک کاہنوں کا پسلان اتوار ہے جس میں ان کے عقیدے کے مطابق مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا گیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے۔

یہودی کا دن..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہودیوں کا پسلان ہفتہ کے اعتبار سے اتوار کا دن ہے اور عرف یعنی ایمانیات وغیرہ میں فقہاء کے نزدیک سبتر کا دن ہے۔ پہلی بات کی تائید لفظ سمیت کی تحقیق سے ہوتی ہے کہ یہ لفظ اصل میں سات ہے جس کے معنی راحت اور آرام کے ہیں۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے کہ

وَجعلنا نوحاً مخلصاً (سورہ نوح، پ، ۳۰، ۱۱)

مگر ہم ہی نے تمہارے سونے کو راحت کی چیز بنایا

چنانچہ اسی وجہ سے یہودیوں نے یہ عقیدہ قائم کیا کہ چونکہ یہ راحت اور آرام کا دن ہے اس لئے اس دن کو ہی عبادت کے لئے خاص ہونا چاہئے اور یہی دن یافعا کے لئے زیادہ بھتر ہو گا۔ عیسائیوں کا دن..... اسی طرح عیسائیوں نے جمعہ کے بدلے میں اپنی طرف سے اتوار کا دن پسند کر لیا۔ انہوں

نے اسکی بیاد یہ دیکھی کہ اس دن سے حق تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدا کرنے کی ابتداء کی تھی لہذا انہوں نے یہ سمجھا کہ اسی دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے خاص کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس دن کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں اب آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد... پھر یہودی اور عیسائی گمراہی کی طرف چلے گئے کہ سچی یہ ہوں گے کہ انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو فضیلت دی ہے۔ شیخ لودا تو اس کے دن اپنے اپنے لئے پسند کر لئے۔ اسی بات کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ حق تعالیٰ نے یہودیوں کے لئے جمعہ کا دن خاص فرمایا تھا مگر انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور موسیٰ سے کہا "اے موسیٰ! ہمارے لئے شیخ کا دن طے کرو۔"

جمعہ کے دن کے لئے مسلمانوں کی رہبری... چنانچہ پھر شیخ کا دن یہودیوں کا دن ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن پسند کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کی رہبری فرمائی۔ یہاں مسلمانوں کی رہبری اور ہدایت کا مطلب یہ نکلا ہے کہ مسلمانوں کو جمعہ کے دن کی فضیلت کا علم نہیں دیا تھا بلکہ انہوں نے خود سے اس بارے میں اجتہاد کیا اور خوش قسمتی اور اتفاق سے جمعہ کے دن پر ان کے دل ٹھک گئے۔

کتاب سفر اسحٰبوت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ آپ ﷺ ہمیشہ جمعہ کے دن کی صحت زیادہ عظمت فرمایا کرتے تھے اور اس دن کو بلندیوں اور کراحوں کے لئے مخصوص سمجھا کرتے تھے۔

جمعہ یا یوم مزید... ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جتنی اسی طرح ایک دوسرے کو جمعہ کی آمد کی خوش خبری دیا کریں گے جس طرح دنیا والے دنیا میں کرتے ہیں اور یہ کہ جنت میں اس مبارک دن کا نام یوم مزید ہوگا جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں جمعہ کے دن ہی حق تعالیٰ جنتیوں کو اپنی رحمتی اور دکھلایا کریں گے اور اسی دن ان کی ہر خواہش اور تمنا پوری فرمایا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی حق تعالیٰ جنت والوں سے فرمایا کریں گے،

"تم کو جس جس چیز کی تمنا ہے وہ تمہیں دی اور ہمارے پاس مزید یعنی اور بہت کچھ بھی ہے۔"

اسی لئے جنت والوں کو ہمیشہ جمعہ کے دن سے خاص محبت ہوگی جس میں حق تعالیٰ ان کی خیر و برکت میں اضافہ فرمایا کریں گے۔

دنوں کا سردار... ایک مرفوع حدیث میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے لہذا دنوں میں جمعہ کا دن ایسا ہی ہے جیسے مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے۔ نیز اس دن میں دعا قبول ہونے کی ایک گزری ایسی ہی آتی ہے جیسی رمضان میں شب قدر میں ایک گزری آتی ہے۔

عزیز شریف میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن یہودیوں اور عیسائیوں پر مذہبی احکام نازل ہوئے مگر ان میں اس دن کے بارے میں اختلاف ہوا تو حق تعالیٰ نے اس دن کو اپنے لئے اختیار کرنے کی طرف ہدای ہدایت فرمائی لہذا اللہ یہودی ہم سے لیک دن بعد یعنی پیچھے ہیں کیونکہ ان کا شیخ ہمارے جمعہ کے ایک دن بعد آتا ہے اور عیسائی ہم سے دو دن بعد یعنی پیچھے ہیں کیونکہ ان کا اتوار ہمارے جمعہ کے دو دن بعد آتا ہے۔

یہاں جمعہ کے دن کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں میں جس اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب

یہ ہے کہ وہ لوگ اس دن کو متعین نہیں کر سکے کہ جمعہ کا دن کون سا ہے کسی نے شیخ کے دن کو جمعہ سمجھا اور کسی نے اتوار کے دن کو جمعہ کا دن تصور کیا۔ چنانچہ بعض علماء کے اقوال سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہودیوں نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ہفتے میں ایک دن اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنی اور اس کی بندگی کرنی چاہئے لہذا انہوں نے اپنی طرف سے شیخ کا دن متعین کر لیا اور اس دن کو انہوں نے اپنی شریعت کا مبارک دن بنا لیا۔ اسی طرح عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کے لئے متعین کر دو انہوں نے اپنی کچھ سے اتوار کا دن اپنی عبادت کا دن بنا لیا اور اس کو اپنی شریعت کا مبارک ترین دن سمجھا۔ مگر یہ تفصیل گذشتہ کے خلاف ہے اس لئے قابل غور ہے۔

تخلیق کا نکات اور ہفتے کے دن..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہفتے کا پہلا دن شیخ ہے کیونکہ یہی وہ دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر شروع کیا۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے: ”اللہ تعالیٰ نے شیخ کے دن تربت یعنی مٹی کو پیدا فرمایا، پھر اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا پھر درختوں کو پیر کے دن تخلیق فرمایا، پھر تمام برائیوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا، پھر بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا۔“ مسلم میں یہ روایت اسی طرح ہے۔ سب اس روایت کے بعد ہفتے کے دن کے نام پر اختلاف ہوتا ہے کہ جب تمام دونوں کے نام عدد یعنی ایک دو تین کے حساب سے ہیں تو شیخ کا نام سب سے پہلے کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں نام یہودیوں نے رکھا ہے اس کے بعد دوسروں نے بھی ان کی پیروی میں ہی نام استعمال کیا۔ علامہ سبکی نے یہ لکھا ہے کہ ہفتے کے دنوں کے یہ نام خدائی نام نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، عدد کے حساب سے یہ جو نام ہیں اگر حق تعالیٰ نے ان کو اسی طرح قرار کیا ہو تو ہم کہتے کہ یہ سب سے پہلے نام ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے سوائے جمعہ اور سبت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی بھی نام استعمال نہیں فرمایا اور یہی دونوں نام وہ ہیں جو عدد یعنی گنتی کے لفظوں سے نہیں بنے ہیں۔ یہاں تک علامہ سبکی کا کلام ہے۔

(یہاں یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ عربی میں ہفتے کے دنوں کے نام گنتی کے لفظوں سے بنے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنين، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس اور یوم الجمعة اس کو اردو میں اس طرح کہیں گے یوم سبت یعنی شیخ کا دن، پہلا دن یعنی اتوار کا دن، دوسرا دن یعنی پیر کا دن تیسرا دن یعنی منگل کا دن، چوتھا دن یعنی بدھ کا دن، پانچواں دن یعنی جمعرات کا دن اور جمعہ کا دن۔ اس طرح ہفتے کے سات دنوں میں سے پانچ دن گنتی کے لفظوں سے بنے ہیں اور دونوں کے نام مستعمل ہیں جو گنتی سے نہیں بنے ہیں۔)

دنوں کی تخلیق و ترتیب..... مگر علامہ سبکی کا جو قول عجیبی طور پر بیان ہوا ہے اس کے جواب میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک دن کو پیدا فرمایا اور اس کا نام یوم احد یعنی اتوار کا دن رکھا، پھر دوسرا دن پیدا فرمایا اور اس کا نام یوم الاثنين رکھا، پھر تیسرا دن پیدا فرمایا اور اس کا نام یوم الثلاثاء رکھا، پھر چوتھا دن پیدا فرمایا اور اس کا نام یوم الاربعاء رکھا اور پانچواں دن پیدا فرمایا اور اس کا نام یوم الخمیس رکھا۔

علامہ ابن حجر اشقی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ نام یعنی گنتی سے بنے عربی زبان میں ثابت نہیں ہے بلکہ عرب اس جمعرات کے دن کو خاص کہتے تھے کہ چوتھے آنے والے دن کے بعد والا پانچواں دن۔ یہاں تک علامہ اشقی کا حوالہ ہے۔ غرض ہفتے کا پہلا دن سبت یعنی شیخ ہی ہوتا ہے۔

اس بارہے میں علامہ سیلی نے یہ لکھا ہے کہ فتح کے دنوں کے یہ نام یعنی یوم احد اور اُمین وغیرہ آنحضرت ﷺ نے نہیں رکھے۔ آپ ﷺ نے یہ نام اس لئے استعمال فرمائے کہ آپ کی قوم میں یہی نام رائج تھے، آپ ﷺ نے ان کو رد و لاج میں دیداد جہاں تک آپ کی قوم کا تعلق ہے تو انہوں نے غالباً اہل کتاب کے یہاں دنوں کے جو نام چلتے تھے ان کے معنی لے کر عربی میں ان کا ترجمہ کر دیا کیونکہ اہل کتاب قومیں یعنی یہودی اور عیسائی عربوں کی پہلی قومیں تھیں (لہذا ان کے تہذیب و تمدن کا عربوں پر اثر پڑنا تعجب کی بات نہیں ہے) چنانچہ عربوں نے ان ناموں کا عربی میں ترجمہ کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک علامہ سیلی کا حوالہ ہے جو قابل غور ہے۔

انبیاء عظیم السلام اور فتح کے دن..... علامہ ہدائی کی کتاب سبوحات میں ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو فتح کے دن سے عزت دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اقولہ کے دن سے عزت دی، داؤد علیہ السلام کو پیر کے دن سے عزت دی، سلیمان علیہ السلام کو منگل کے دن سے، یعقوب کو بدھ کے دن سے، آدم علیہ السلام کو جمعرات کے دن سے اور رسول اللہ ﷺ کو جمعہ کے دن سے اعزاز عطا فرمایا۔

دنوں کی خصوصیات..... اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں نے سنیچر کا دن اور عیسائیوں نے اقولہ کا دن خود اپنی طرف سے اپنے لئے منتخب نہیں کر لیا تھا (بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے یہ دن تجویز کیا گیا تھا) اب ان روایتوں کا اختلاف قابل غور ہو جاتا ہے۔

سنیچر کا دن..... ایک دفعہ آنحضرت ﷺ سے کسی نے یوم سبت یعنی سنیچر کے دن کے حقائق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا،

”یہ مکرو فریب کا دن ہے۔“

یعنی اس دن آپ ﷺ کے ساتھ مکرو فریب پیش کیا تھا۔ کیونکہ وہ اپنے کا ہی دن تھا جس میں قریش کے لوگ آنحضرت ﷺ کے خلاف سازشیں تیار کرنے کے لئے دہرا اندوہ یعنی اپنی مشورہ گاہ میں جمع ہوئے تھے۔ اقولہ کا دن..... اسی طرح آپ ﷺ سے اقولہ کے دن کے حقائق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا،

یہ دن تعمیر اور نشوونما کا دن ہے، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا تھا ایک روایت میں اس کے بجائے یہ لفظ ہیں کہ۔ اس لئے کہ اسی دن جنت کی بنیاد ڈالی گئی اور اس کو بنایا گیا۔

پیر کا دن..... اسی طرح ایک دفعہ آپ ﷺ سے پیر کے دن کے حقائق پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ یہ سزا اور تجارت کا دن ہے کیونکہ حضرت شعیب اسی دن اپنے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے تھے اور اس میں ان کو نقص حاصل ہوا تھا۔

منگل کا دن..... اسی طرح آپ ﷺ سے منگل کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ خون کا دن ہے کیونکہ اسی دن (پہلی مرتبہ) حضرت حواء کو حیض کا خون آیا تھا اور اسی دن آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔

علامہ ہدائی نے اپنی کتاب سبوحات میں ہی اس سلسلے میں مزید تفصیل لکھی ہے کہ اسی منگل کے دن میں سات مشہور قتل ہوئے ہیں، حضرت جبرئیل، حضرت ذکریا، حضرت حنی علیہم السلام، فرعون کے جادوگر فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، بنی اسرائیل کی گائے اور قوم علیہ السلام کا بیٹا اہل اسی دن قتل ہوئے ہیں۔

سجیات میں ان ساتوں قتل کے قصے بھی لکھے ہیں چنانچہ اسی لئے آنحضرت ﷺ نے منگل کے دن حجامت بنوانے سے بہت سختی کے ساتھ روکا ہے اور فرمایا ہے کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں خون خشک نہیں ہو گا اسی دن میں انیس (پنہلی بار) میں پر اترتا ہوا ہی دن میں جہنم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسی دن میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتہ کو انسانوں کی روجوں پر مسلط کیا گیا، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ مگر بعض روایتوں میں یوں ہے کہ ایوب علیہ السلام کو جس دن آگ میں ڈالا گیا تھا وہ بدھ کا دن تھا۔ بدھ کا دن..... غرض اسی طرح آنحضرت ﷺ سے بدھ کے دن کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا، ”یہ منحوس دن ہے کیونکہ اسی دن فرعون اور اس کی قوم کو خراب کیا گیا، اسی دن قوم عاد، قوم ثمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا۔“

چنانچہ اسی لئے جاہلیت کے زمانے میں اس دن کو بدیا کہا جاتا تھا جس کے معنی ہلاکت کے ہیں۔ مگر ایک حدیث ہے جو حضرت ابن عباسؓ پر موقوف ہے اس میں ایک دوسری ہی بات ہے اور وہ یہ کہ میرے کا آخری بدھ کا دن پورا کا پورا منحوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ بدھ کا دن لین دین میں سے کسی چیز کا دن نہیں ہوتا۔

علامہ زحرفی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے بھائی سے اپنے ساتھ سفر میں چلنے کے لئے کہا تو اس نے کہا کہ آج بدھ کا دن ہے۔ اس پر اس شخص نے جواب میں کہا،

”آج کے دن یونس علیہ السلام بھی تو پیدا ہوئے تھے“

اس نے جواب دیا،

”مگر وہ بھی اس دن کے اثر سے نہیں بچ سکے تھے، یعنی ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔“

اس پر اس شخص نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بھی اسی دن پیدا ہوئے تھے۔ اس نے جواب دیا،

”بھران کے ساتھ ان کے بھائیوں کا سلوک بھی دیکھو۔ سختی مدت تک وہ قید و بند اور بے کسی میں گرفتار رہے۔ یہ سن کر پھر اس شخص نے کہا کہ چلو یہ نہ سنی مگر اسی دن غزوہٴ اُحزاب میں آنحضرت ﷺ کو جگہ نصرت حاصل ہوئی تھی اس نے کہا،

”بے شک مگر اس وقت جبکہ آنکھیں پھرانے لگی تھیں اور دل خاک ہونے لگے تھے۔“

حدیث کی خلاف ورزی کا انتہاء..... صحابہ سے بعض روایتیں ہیں جن میں بدھ کے دن ناخن تراشنے سے روکا گیا ہے کہ اس دن اس سے کوڑھ کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں کنکب مدخل کے مصنف ابن الحاج سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ناخن تراشنے کا ارادہ کیا یہ بدھ کا دن تھا۔ انہیں پلا کیا کہ ایک حدیث میں اس سے روکا گیا ہے مگر پھر انہوں نے سوچا کہ ناخن تراشنا ایک جاہلی سنت ہے، اور یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح نہیں ثابت ہوتی تھی لہذا انہوں نے ناخن تراش لئے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو کوڑھ کا موذی مرض پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا،

”کیا تم نے اس بارے میں میری ممانعت کا حکم نہیں سنا تھا؟“

انہوں نے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! وہ روایت میرے نزدیک صحیح نہیں تھی“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”تمہارے لئے اس کا سن لیسا ہی کافی ہونا چاہئے تھا۔“

اس کے بعد آپ ﷺ نے ان کے بدن پر اپنا دست مبارک پھیرا جس سے کوڑھ کا تمام اثر جاتا رہا۔
ابن ماجہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے لاکھوں توبہ کی کہ آسمانوں میں رسول اللہ
ﷺ کی جو حدیث بھی سنوں گا اس کی کبھی مخالفت نہیں کروں گا۔

ایک حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ نے ابن عمرؓ سے مرفوع طور پر پیش کیا ہے نیز اسی حدیث کو دو
دوسری سندوں سے حاکم نے بھی پیش کیا ہے کہ کوڑھ اور برص کا مرض ہمیشہ بدھ کے دن ہی ظاہر ہوتا
ہے۔ بعض علماء نے بدھ کے دن بیزار پوری کو جانا بھی پسند نہیں کیا ہے۔

بدھ کا دن اور قبولیت دعا کا وقت..... مگر کتاب منہاج میں اور علامہ بیہقی کی شعب الایمان میں یہ ہے کہ
بدھ کے دن زوال کے بعد اور عصر سے پہلے پہلے کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے کیونکہ اسی دن آنحضرت ﷺ نے
کفار کے لشکر احزاب کے خلاف اس وقت میں جو دعا فرمائی تھی وہ قبول ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت جابرؓ اپنے اہم
کاموں کے شروع میں دعا کرنے کے لئے اس گزری کو تلاش کیا کرتے تھے۔ نیز ایک قول ہے کہ بدھ کے دن جو
کام بھی شروع کیا جاتا ہے وہ بخیر و خوبی انجام پزیر ہوتا ہے لہذا العظیم وغیرہ جیسے کام بدھ کے دن ہی شروع کئے
جانے مناسب ہیں۔

جمعرات کا دن..... فرض اسی طرح آنحضرت ﷺ سے جمعرات کے دن کے بارے میں سوال کیا گیا تو
آپ ﷺ نے فرمایا:

”یہ مزیں بر آئے کا دن ہے اس لئے کہ اسی دن حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بادشاہ معمر سے
ملاقات کی تھی اس نے ان کی مر لو پوری کی اور حضرت ہاجرہ کو ان کے سپرد کیا تھا۔“
چنانچہ اسی مقام پر بعض روایتوں میں یہ لفظ بھی ہیں کہ یہ جمعرات کا دن مزیں پوری ہونے اور
بادشاہوں سے ملنے کا دن ہے۔

جمعہ کا دن..... اسی طرح آنحضرت ﷺ سے جمعہ کے دن کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا،
”یہ نکاح اور شادی بیاہ کا دن ہے کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حواء سے ہوا
تھا یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا نکاح شعیب کی بیٹی سے ہوا تھا اور سلیمان علیہ
السلام کا نکاح بلقیس سے ہوا تھا۔“

(ی) نیز اسی دن آنحضرت ﷺ کا نکاح حضرت خدیجہؓ سے اور حضرت عائشہؓ سے ہوا تھا۔

یوم جمعہ کیلئے آنحضرت ﷺ کی طرف سے تخصیص..... حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ
آنحضرت ﷺ نے اپنی ہجرت سے پہلے ہمیں جمعہ کی نماز قائم کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی یعنی جمعہ کی نماز کا
آغاز انہوں نے اپنے اجتہاد سے نہیں کر دیا تھا بلکہ آنحضرت ﷺ کے حکم پر ایسا کیا تھا آپ ﷺ نے حضرت
مصعب ابن عمیرؓ کو اپنے کرای نامہ میں لکھا،

”آج بعد اس دن کا خیال کرو جس کے بعد وائے دن میں یہودی اپنے یوم عبادت کی وجہ سے زیور کی
غلات کرتے ہیں، مگر وہ دن سچے سے پہلے کا دن ہے۔ اس دن تم اپنی عورتوں اور بچوں کو سچ کر دو اور جب دن

اپنے نصف سے گزر جائے تو تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دو رکعتوں کی نیت پیش کرو۔

چنانچہ حضرت مصعب زوال کے بعد اسی طرح جماعت کرتے رہے یعنی جمعہ کی نماز پڑھتے رہے یعنی ان کا بھی دستور پابند تک کہ آنحضرت ﷺ مدینے تشریف لے آئے۔

اس بارے میں ایک حقیقی بحث..... اب اس تحصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن مسلمانوں کے لئے خود آنحضرت ﷺ نے متعین فرمایا تھا مگر یہ بات آنحضرت ﷺ کے اس گزشتہ قول کے خلاف ہے جس میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی طرف تمہیں ہدایت فرمادی۔ کیونکہ بظاہر اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ اس دن کی طرف مسلمانوں کو جو ہدایت ہوئی وہ ان کے اپنے اجتہاد کے نتیجہ میں ہوئی۔

اسی کی تائید حضرت ابن عباس کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جس کی سند صحیح ہے کہ ایک دفعہ انصاری مسلمانوں نے کہا کہ یہودیوں کا بھی ایک خاص دن ہے جس میں وہ ہر نئے حج ہوتے ہیں اور ایسے ہی پھر انہوں نے بھی ایک خاص دن ہے اس لئے آؤ ہم بھی اپنا ایک دن خاص کر لیں جس میں ہم حج ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، نمازیں پڑھا کریں اور حق تعالیٰ کا شکر لو کیا کریں۔

اس کے بعد انہوں نے عروبہ یعنی جمعہ کا دن اپنے لئے خاص کر لیا۔ کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں کوم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی جو اس نوع انسانی کی اصل اور ابتدا ہے اور اسی دن مخلوقات کی تخلیق اور ابتدا بھی ہو گئی ہے کیونکہ قیامت اسی دن میں قائم ہوگی۔ لہذا اسی دن ابتدا بھی ہے اور اسی دن ابتدا بھی ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت سے ظاہر ہے، مسلمانوں نے جمعہ کا دن اپنے اجتہاد سے اپنے لئے خاص کیا تھا (آنحضرت ﷺ کے متعین فرمانے پر نہیں)۔

ہاں اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ غالباً جمعہ کا دن منتخب کرنے کے سلسلے میں ابتدا میں یہ فیصلہ مسلمانوں نے خود کیا تھا اس کے بعد انہوں نے اس بارے میں آنحضرت ﷺ سے اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے اجازت دیدی یعنی مسلمانوں نے جو کچھ خود اپنے اجتہاد سے پسند کیا تھا اسی کے مطابق وحی آگئی (یعنی مسلمانوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی عین مرضی کے مطابق تھا چنانچہ وحی کے ذریعہ اس کی تصدیق ہو گئی)۔

اب اس بارے میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے معلوم کرنے پر لوروحی کے آنے کے بعد آنحضرت ﷺ نے حضرت مصعب کو جمعہ کے متعلق لکھا ہوتا تو اس کے الفاظ یہ نہ ہوتے کہ اس دن کا خیال کرو بلکہ آپ ﷺ کے الفاظ یہ ہوتے کہ اس دن یہ کرو۔

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے جب آنحضرت ﷺ سے حج میں اپنے لئے ایک دن خاص کرنے کے بارے میں پوچھا تھا تو اس میں جمعہ کا دن متعین کر کے نہیں لکھا تھا (یعنی اگرچہ اپنے طور پر وہ جمعہ کے دن پر متفق ہوئے تھے مگر آنحضرت ﷺ کو انہوں نے اپنے انتخاب سے مطلع نہیں کیا تھا بلکہ صرف کوئی ایک دن خاص کئے جانے کے لئے لکھا تھا اس پر آنحضرت ﷺ نے جمعہ کے دن کو ان کے لئے متعین فرمایا جو خود ان کے انتخاب کے مطابق تھا)۔

اس بارے میں شیخ ابو حامد کا ایک قول یہ گزر چکا ہے کہ جمعہ کی نماز کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ نے مدینے کے مسلمانوں کو اس وقت ہی حکم فرمایا تھا جبکہ آپ ﷺ خود مکہ میں تھے اور آپ ﷺ کہہ میں جمعہ اس لئے

نہیں پڑھتے تھے کہ وہاں مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت اور کڑوی نہیں تھی۔ اس قول کے متعلق علامہ ابن حجر کا یہ تبصرہ بھی گزر چکا ہے کہ یہ ایک غریب قول ہے چنانچہ ابن حجر کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اگر آنحضرت ﷺ نے جمعہ کی نماز کا حکم کہ میں رہتے ہوئے دیا تھا اور خود اس لئے جمعہ اور انہیں کر کے تھے کہ مکہ میں مسلمان کمزور تھے تو آپ ﷺ حضرت مصعب کو اسی وقت جمعہ کا حکم فرماتے جبکہ آپ ﷺ نے ان کو مدینہ بھیجا تھا لاکہ اس قول کے مطابق آپ ﷺ نے حضرت مصعب کے مدینہ جانے کے بعد ان کو جمعہ کا حکم فرمایا۔

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت مصعب کو آپ ﷺ مدینہ بھیج رہے تھے اس وقت تک جمعہ کی نماز کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا لاکہ ان کے مدینہ چلے جانے کے بعد حکم آیا۔ یا اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جمعہ کا حکم اس وقت نازل ہو چکا تھا تو بھی آپ ﷺ نے اس کا حکم اس لئے نہیں دیا کہ جمعہ کی نماز قائم کرنے کے لئے پہلی شرط نمازیوں کی تعداد ہے اور امام شافعی کے نزدیک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے چالیس آدمیوں کی شرط ہے جبکہ حضرت مصعب کو مدینہ بھیجے جانے کے وقت مدینہ میں چالیس تک مسلمانوں کی تعداد نہیں پہنچی تھی (مگر یہ دوسرا جواب شوافع کے لئے تو ٹھیک ہو سکتا ہے جن کے یہاں جمعہ کی نماز کے لئے چالیس آدمیوں کی موجودگی ضروری ہے، احناف کے لئے نہیں۔ پہلا جواب ہی احناف کے لئے صحیح ہے۔)

چنانچہ اس کے بعد جیسے ہی آنحضرت ﷺ کو اس بات کا علم ہوا کہ مسلمانوں کی یہ مذکورہ تعداد پوری ہو گئی ہے، آپ ﷺ نے فوراً ہی حضرت مصعب کو جمعہ کی نماز قائم کرنے کے لئے حکم نامہ ارسال فرمایا، جس میں آپ ﷺ نے وہی الفاظ استعمال فرمائے کہ اس دن کا خیال کرو وغیرہ۔

اگر یہ بات بھی واضح رہنی چاہئے کہ ان سب روایتوں کی تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں مسلمانوں کو جس بات کی طرف ہدایت فرمائی تھی وہ عبادت کی تھی اور جمعہ کی نماز لو اگر تھا، اس دن کا نام جمعہ رکھنا نہیں تھا (یعنی یہ ہدایت اور ہمنامی نماز لو اگر کرنے کے متعلق تھی)۔ منجانب اللہ یہ ہدایت مروی نہیں کہ اس دن کا نام جمعہ رکھا جائے (جیسا کہ اس ہدے میں علامہ سیوطی کا قول گزرا ہے کہ جہاں تک مسلمانوں کے اس دن کا نام جمعہ رکھنے کا تعلق ہے اس کے متعلق میں کسی روایت سے واقف نہیں ہوں مگر علامہ سیوطی نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب حضرت مصعب کو جمعہ کی نماز قائم کرنے کے لئے حکم نامہ ارسال فرمایا تھا تو اس میں آپ ﷺ نے اس دن کا نام جمعہ رکھا تھا جیسا کہ اسراء کے واقعہ میں بھی اس ہدے میں ذکر گزرا ہے۔

جمعہ نام کا سبب اور اس کی تاریخ..... یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کعب ابن لؤئی وہ پہلا شخص ہے جس نے یومِ عروہ کا نام یوم جمعہ رکھا۔ گزشتہ روایت میں اور اس میں پھر بھی کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا تاکہ ممکن ہے کعب ابن لؤئی نے اس کا نام جمعہ رکھا ہو مگر مدینہ کے انصاری دوسرا مسلمانوں تک یہ بات نہ پہنچی ہو چنانچہ انہوں نے بھی اس دن کا نام جمعہ ہی رکھا جو شخص ایک حسن اتفاق ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا کہ اس دن کا نام جمعہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا،

اس لئے کہ اس دن تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی طینت یعنی مشمت خاک کو جمع کیا گیا تھا۔

یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس بارے میں یہاں اور سمرقند کے واقعہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

مدینہ میں اسلام کی اشاعت..... حضرت مصعب بن عمیر کے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے نتیجہ میں حضرت سعد ابن معاذ اور ان کے چچا زو بھائی حضرت اسید ابن حذیر ان کے ہاتھ پر غلطیاں ہو گئے حضرت اسید حضرت سعد سے ایک دن پہلے مسلمان ہوئے تھے چچا زو ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت سعد ابن زرارہ ایک دن حضرت مصعب کے ساتھ بنی ظفر کے باغوں میں سے ایک باغ میں گئے تو وہاں بیٹھے تھے ان کے پاس وہاں وہ لوگ بھی آکر جمع ہو گئے جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے اس وقت سعد ابن معاذ اور اسید ابن حذیر اپنی قوم یعنی بنی عبدالمطلب کے سردار تھے اور دونوں مشرک یعنی اپنی قوم کے دین پر تھے۔ سعد ابن معاذ نے اسید ابن حذیر سے کہا،

اسید اور سعد کا اسلام..... کیا خیال ہے کہ تم اور ہم ان دونوں آدمیوں یعنی حضرت سعد ابن زرارہ اور حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس چلیں جو ہمارے علاقہ اور ہمارے قبیلے میں کمزور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لئے آئے ہوئے ہیں ہم ان دونوں کے پاس جا کر انہیں واپس لے کر اس حرکت سے منع کریں۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں،

”تم اسعد ابن زرارہ کے پاس جاؤ اور اس کو ہماری طرف سے حبیہ کرو کہ وہ ایسی حرکتیں بند کر دے جو ہم پسند نہیں کرتے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس اجنبی آدمی کے ساتھ ہمارے کم محل اور کمزور لوگوں کو بے وقوف بنانا چرتا ہے۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے اگر اسعد ابن زرارہ سے میرا رشتہ دلیری کا تعلق نہ ہوتا تو میں تمہارے بجائے خود ہی اس سے سخت لڑتا مگر وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے اور میرا اس سے الجھا سنا سب نہیں ہے۔“

یہ سن کر اسید ابن حذیر نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور ان دونوں کی طرف روانہ ہوئے حضرت اسعد ابن زرارہ نے جب حبیہ کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضرت مصعب سے کہا،

”یہ آنے والا شخص اپنی قوم کا سردار ہے اور آپ کے پاس آ رہا ہے۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات ثابت بھی کر دی جو انہوں نے حضرت اسید کی سرداری کے متعلق کسی قسمی پھر حضرت مصعب نے ان کو بھانے کے لئے کہا،

(قال) اسید اگر ان دونوں کے پاس کھڑے ہو گئے اس وقت ان کا چہرہ غضب ناک ہو رہا تھا انہوں نے ان دونوں سے کہا،

”تم دونوں کس لئے ہمارے یہاں آئے ہو۔ کیا ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لئے یا تمہاری کوئی ضرورت ہم سے متعلق ہے۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اسید نے حضرت اسعد ابن زرارہ سے کہا،

”اے اسعد اہل تمہارا کیا جھگڑا تھا جو تم اس اجنبی کو ساتھ لے کر ہمارے پاس آئے ہو اور ہمارے

کمزور لوگ کم محل لوگوں کو بے وقوف بنانے پھرتے ہو اگر اپنی جان چھادی ہے تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔“

ایک روایت میں یوں ہے کہ ”تم آخر کس مقصد سے ہمارے علاقے میں آئے ہیں تمہارے بیادوردگار

اجنبی کو لے کر آئے ہو جو ایک بے سردیاباں کے لئے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے پھر اس کی طرف لوگوں کو

دعوت دینا پھر تاج ہے۔“

اسید پر کلام حق کا اثر..... اس پر حضرت مصعبؓ نے اسید سے کہا،

”کیا آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر میری وہ بات نہیں سنیں گے۔ اگر تمہیں وہ بات پسند آئے تو اس کو مان لینا اور اگر ناپسند ہو تو چھوڑ دینا یعنی ناپسند ہو تو ہمیں اس کے سنانے سے روک دینا۔“

اسید نے یہ سن کر کہا کہ تم نے انصاف کی بات کہی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا تھوڑا سا بیٹھنا نیزہ زمین میں گاڑ لیا اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعبؓ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کی، یہ کلام سن کر اسید بے اختیار کہہ اٹھے،

”بتا چھالور تو بصورت کلام ہے یہ، جو شخص اس دین میں داخل ہونا چاہے اسے کیا کرنا پڑتا ہے۔“

ان دونوں نے کہا،

”صرف یہ کہ تم غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے کپڑے پاک کر لو، پھر اس سچائی کی گواہی دو اور نماز پڑھ لو۔“

یہ سنتے ہی اسید لیٹھے بائیسوں نے غسل کیا، اپنے کپڑے پاک کئے، پھر انہوں نے حق کی شہادت دی اور اس کے بعد انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی جو نماز توبہ تھی۔

چنانچہ اصحابِ سنن نے روایت بیان کی ہے جس کو امام ترمذی نے حسن کہلے کہ آنحضرت ﷺ نے

فرمایا،

”جو بندہ بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اچھی طرح پاک صاف ہو کر دو رکعت نماز توبہ پڑھ لے اور پھر اللہ عزوجل سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو حق تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرماتا ہے۔“

غرض مسلمان ہوجانے کے بعد حضرت اسید نے ان دونوں سے کہا،

”میں اپنے پیچھے ایک ایسے شخص کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ اگر اس نے تمہاری پیروی اختیار کر لی تو اس کی قوم کا ہر شخص تمہاری پیروی اختیار کر لے گا۔ میں اس شخص کو ابھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ وہ شخص سعد ابن معاذ ہے۔“

اس کے بعد حضرت اسید نے اپنا نیزہ اٹھایا اور وہاں سے سعد ابن معاذ اور ان کی قوم کے پاس گئے۔ اس وقت یہ سب لوگ اپنی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی سعد ابن معاذ نے اسید کو آتے دیکھا تو ان کی صورت دیکھتے ہی بولے۔

”میں خدا کی قسم کہا کرتا ہوں کہ اسید ابن حنظلہ تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو وہ تمہارے پاس سے لے کر گیا تھا۔“

سعد مبلغ اسلام کے سامنے..... پھر جیسے ہی حضرت اسید محفل کے پاس آ کر ٹھہرے سعد نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہہ آئے ہو اسید نے کہا،

”میں نے ان دونوں آدمیوں سے گفتگو کی ہے مگر خدا کی قسم مجھے ان میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ میں نے ان دونوں کو ان کے کام سے روکا تو انہوں نے کہا ہم وہی کریں گے جو تم چاہتے ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ سعد ابن زبیر کو قتل کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور ایسا وہ اس

لئے کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ اسعد تمہارا خالہ زاد بھائی ہے لہذا وہ تمہیں رسوا اور دلچل کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتے ہیں۔

یہ سنتے ہی اسعد امین معاذ ایک دم غضب ناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور اسعد کے ہاتھ سے ٹھہر لے کر یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے،

”خدا کی قسم میرے خیال میں میرے ہتھیار نے کبھی دعا نہیں دی“

اس کے بعد وہ اسعد اور مصعب کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی اسعد نے ان کو آتے ہوئے دیکھا انہوں نے حضرت مصعب سے کہا،

”خدا کی قسم تمہارے پاس اسعد کے بعد لب ان کی قوم کا سرور اور آرزو ہے۔ اگر یہ تمہارے بھروسے ہو گئے تو ان کی قوم میں سے دو آدمی بھی تمہارے خلاف نہیں رہیں گے۔ گوھر اسعد امین معاذ نے خنجر دور سے ان دونوں کو اٹھکھن بیٹھے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اسعد کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں ان سے مل کر ان کی بات سن لوں۔ چنانچہ وہ ان دونوں کے پاس پہنچے اور غصے کے ساتھ اسعد امین زرارہ سے بولے،

”اے ابولہامہ! خدا کی قسم اگر تمہارے بلور میرے درمیان رشتے دلاری کا تعلق نہ ہوتا تو تم ہرگز یہ حرکتیں نہیں کر سکتے تھے۔ کیا تم ہمارے ہی گمروں میں آکر ہم سے وہ باتیں کرتے ہو جو ہم پسند نہیں کرتے؟“

اس پر حضرت مصعب نے اسعد سے کہا،

”آپ ذرا دیر بیٹھ کر ہماری بات سن لیجئے، پھر اگر وہ بات آپ کو بھلی معلوم ہو تو اس کو مان لیں اور اگر ناپسند ہو تو ہمیں اس کے کہنے سے روک دیتا۔“

اسعد کے اسلام کا زبردست اثر..... اسعد نے کہا کہ تم نے انصاف کی بات کہہ دی ہے پھر انہوں نے زمین پر اپنا نیزہ گاڑا اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان کے سامنے اسلام اور قرآن پیش کیا (اس کلام پاک کو سنکر اسعد پر اثر ہوا اور انہوں نے فوراً کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور اس دین میں داخل ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت مصعب نے کہا کہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائیے، اپنے کپڑے پاک کر لیجئے اور پھر حق کی شہادت دے کر دو رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ یہ سنتے ہی حضرت اسعد اٹھے، نہائے دھوئے اور پاک کپڑے پہن کر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر دو رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور واپس اپنی مجلس کی طرف روانہ ہوئے۔ اس مجلس میں حضرت اسعد بھی موجود تھے جیسے ہی ان لوگوں نے حضرت اسعد کو آتے دیکھا تو یہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم جو چہرہ لے کر اسعد تمہارے پاس سے گئے تھے وہ چہرہ لے کر یہ واپس نہیں آتے ہیں۔ غرض حضرت اسعد یہاں پہنچے اور مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر بولے۔

”اے نبی عبداللہ! تمہارے نزدیک میری کیا حیثیت ہے؟“

لوگوں نے فوراً کہا،

”آپ ہمارے سردار اور ہم میں سب سے افضل ہیں آپ کی رائے ہم میں سب سے اعلیٰ ہے اور آپ

ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار اور نیک نفس انسان ہیں!“

یہ سن کر حضرت اسعد نے ان لوگوں سے کہا،

”میں تو تم لوگوں اور تمہاری عورتوں سے کلام کرنا مجھ پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ تم اللہ اور

اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آئے۔“

قبیلہ بنی اشہل آغوش اسلام میں..... رزوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد خدا ہی قسم شام تک قبیلہ بنی اشہل میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی باقی نہیں تھی جو مسلمان نہ ہو چکی ہو۔ وہ سارے کے سارے ایک عیون میں مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ حبشہ کوئی کے بعد اور عقبہ بنی سہل سے پہلے کا ہے (عقبہ کوئی وہابیہ سے مراد مدینہ کے لوگوں کی مکہ میں آنحضرت ﷺ سے وہ عقبہ ملاقاتیں ہیں جن میں یہ لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ کی مدد اور حفاظت کا عہد کیا تھا)۔

بنی اشہل کے سب ہی لوگ مسلمان ہو گئے صرف احیرم یعنی عمرو بن ثابت باقی رہ گئے۔ یہ فرود کاہد تک مسلمان نہیں ہوئے۔ آخر اہد کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور شہید ہو گئے مگر مسلمان ہونے کے بعد ان کو ایک بد بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے کا موقعہ نہیں ملا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کے متعلق خبر دی ہے کہ یہ جنتی ہیں۔

مدینہ کے گھروں میں اسلام..... ابن جوزی نے لکھا ہے کہ انصاریوں میں سب سے پہلا قبیلہ جو مسلمان ہوا وہ بنی عبد الاشہل کا قبیلہ ہے۔ غرض اس کے بعد حضرت مصعب ابن عمیرؓ، حضرت اسعد ابن زرارہ کے مکان ہی میں آکر رہنے لگے اور ہمیں سب لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ انصاریوں کے مکانات میں سے ایک بھی مکان ایسا نہیں رہا جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان مرد یا عورت موجود نہ ہو البتہ مدینہ کے قریب جو لوہ میں جو دیہات تھے ان کے جو لوگ شہر میں آہوتے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یعنی وہ دیہات جو نجد کی جانب میں آہوتے۔

ابو قیس کا اسلام..... (قال) ایک قول یہ ہے کہ صرف اوس ابن حذافہ کے لوگوں کی ایک جماعت ایسی رہ گئی تھی جن میں ابھی تک اسلام نہیں پہنچا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں میں ابو قیس ہالی ایک شخص تھا اس کا اصل نام صفی ابن اسلم تھا، یہ اپنی قوم کا شاعر تھا لوگ اس کا کلام سنا کرتے تھے اور اس کی بات مانتے تھے کیونکہ یہ اکثر سچی اور حق بات کہتا تھا جاہلیت کے زمانے میں اس نے راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ اس نے موئے جمونے کپڑے پہننے شروع کر دیئے تھے اور پناہی کے بعد غسل کرنا شروع کر دیا تھا پھر یہ ایک مکان میں رہنے لگا اور اس کو ہی اس نے اپنی عبادت گاہ بنا لیا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ

”میں ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی عبادت کرتا ہوں اور اس مسجد میں کوئی حیض والی عورت یا پناہی کی حالت والا مرد داخل نہ ہو۔“

غرض یہ شخص متہ اپنی قوم کے اسلام سے علیحدہ رہا یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اس کے بعد غزوہ بدر و غزوہ احد اور غزوہ خندق بھی گزر گیا۔ ان کے بعد یہ ابو قیس بھی مسلمان ہو گئے اس وقت یہ بہت بوڑھے تھے۔

ان کے دیر سے اسلام قبول کرنے کا سبب بعض علماء نے بیان کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو ابو قیس نے بھی مسلمان ہونے کا ارادہ کیا اور اس مقصد سے یہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے چلے تو راستے میں ان کو ابی ابن سلول ملا اور اس نے ان سے ایسی باتیں کہیں جن کو محض ابو قیس اسلام سے بیزار ہو گئے اور سخت غصے میں وہاں سے ہی واپس

ہو گئے۔ انہوں نے کہا،

”چاہے تو ہم کا آخری آدمی بھی مسلمان کیوں نہ ہو جائے میں اس شخص یعنی آنحضرت ﷺ کی بیروی

نہیں کروں گا۔“

اس کے بعد جب ان کی موت کا وقت آیا تو آنحضرت ﷺ نے ان کے پاس کہلایا کہ کلمہ پڑھ لو تاکہ میں قیامت میں تمہاری شفاعت کر سکوں چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جاہلیت کے زمانے میں عربوں کا دستور تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ ابو قیس کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے بھی باپ کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا یہ رواج خاص طور سے مدینہ منورہ میں بہت زیادہ تھا یہاں تک کہ اسلام آنے کے بعد شروع کے زمانے میں بھی یہی دستور رہا بلکہ باپ کے مرنے کے بعد سب سے بڑا بیٹا اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتا تھا آخر اس کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (سورہ نساء، پ ۴، آیت ۱۳)

ترجمہ: پورا تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو۔

مگر اس آیت کے نازل ہونے کے سبب کے متعلق تفصیلی کلام گزر چکا ہے۔

مصعب کی مکہ کو واپسی..... غرض اس کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر مدینہ سے واپس مکہ گئے یہ حج کا موسم تھا حضرت مصعب کے ساتھ مدت سے انصاری مسلمان بھی اپنی قوم کے دوسرے مشرک لوگوں کے ساتھ حج کے لئے مکہ گئے یہاں پہنچ کر جب آنحضرت ﷺ کو مدینہ میں اسلام کی کامیابی اور لوگوں کے مسلمان ہونے کا حال معلوم ہوا تو آپ ﷺ نے حد مسرور ہوئے۔

ابن معرور کی قبل از حکم تبدیلی قبیلہ..... کعب ابن مالک سے روایت ہے کہ ہم اپنی قوم کے مشرک حاجیوں کے ساتھ موسم حج میں مکہ کے لئے روانہ ہوئے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ اور سردار براہ ابن معرور بھی تھے۔ عربی زبان میں براہ کے معنی مینے کی آخری رات کے ہیں ان کا نام براہ اسی لئے رکھا گیا تھا کہ یہ مینے کی آخری رات میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح معرور کے معنی مرد اور مقصود کے ہیں۔

غرض کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ سے روانہ ہوئے تو براہ نے ہم سے کہا،

”میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے نہ جانے آپ لوگ اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں؟“

ہم نے کہلاہ کیا بات ہے تو براہ نے کہا،

”میں چاہتا ہوں کہ نماز میں کعبے کی طرف بیٹھ نہ کروں بلکہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔“

عام مسلمانوں کا انکار..... کعب کہتے ہیں ہم نے یہ نہ سنا کہ کہا،

”خدا کی قسم ہم تک ایسی کوئی خبر نہیں پہنچی کہ نبی کریم ﷺ نے شام یعنی بیت المقدس کے صغره

کے سوا کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہو۔ ہم ہو گئے اپنے نبی کی خلاف ورزی نہ کریں گے۔“

برہ نے کہا کہ میں تو کعبے کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھوں گا۔

کعب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب بھی نماز کا وقت آتا

تو ہم تو شام یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جس کے نتیجے میں کعبے کی طرف ہمارا بیٹھ ہو جاتی

تھی اور براہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے جس سے شام کی طرف ان کی پیٹھ ہو جاتی تھی۔ آخر ہم لوگ مکہ پہنچ گئے ہم اس دور ان میں اس حرکت پر براہ کو عیب لگاتے اور ان کو نصیحت کرتے رہے مگر براہ نے ہماری کسی بات کی پروا نہیں کی بلکہ اپنی مرضی کے مطابق کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو براہ نے مجھ سے کہا،

”بھائی آؤ اور ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس چلیں تاکہ اس سفر میں میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے متعلق آپ ﷺ سے دریافت کریں۔ خدا کی قسم چونکہ تم سب لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی اس لئے میرے دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہو گئی ہے۔“

آنحضرت ﷺ سے تحقیق حال..... کعب کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس بارے میں تحقیق کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ سے ملنے کے واسطے روانہ ہوئے مگر ہم لوگ آنحضرت ﷺ کو پہچانتے نہیں تھے کیونکہ ہم نے کبھی آپ ﷺ کو دیکھا نہیں تھا راستے میں ہمیں مکہ کا ایک شخص ملا، ہم نے اس سے رسول اللہ ﷺ کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کیا تم ان کو پہچانتے نہیں۔ ہم نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا،

”کیا تم ان کے چچا عباس ابن عبدالمطلب کو پہچانتے ہو؟“

ہم نے کہا ہاں، ہم لوگ عباس کو اس لئے پہچانتے تھے کہ وہ اکثر و بیشتر تجارت کی غرض سے ہمارے یہاں آتے رہتے تھے پھر اس شخص نے کہا،

”بس تو جب تم مسجد حرام میں داخل ہو تو جو شخص عباس کے پاس بیٹھا ہو اٹے دوہ رسول اللہ ﷺ ہوں گے۔“ چنانچہ جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو ہم نے حضرت عباس کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر پہچان لیا، ہم نے آپ ﷺ کے پاس بیٹھ کر آپ ﷺ کو سلام کیا۔ آپ ﷺ نے حضرت عباس سے فرمایا،

”اے ابوالفضل! کیا تم ان دونوں آدمیوں کو پہچانتے ہو؟“

حضرت عباس نے کہا،

”ہاں ایہ براہ ابن معرور ہیں جو اپنی قوم کے سردار ہیں اور یہ کعب ابن مالک ہیں۔“

حضرت کعب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں رسول اللہ ﷺ کا یہ قول نہیں بھول سکتا جو آپ ﷺ نے میرے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا وہی کعب جو شاعر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اب حضرت براہ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! میں اپنے اس سفر پر روانہ ہوا مجھے اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت دے چکا تھا اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کعبے کو نماز کے دوران اپنی پشت پر نہ کروں چنانچہ میں نے کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں مگر میرے ساتھیوں نے اس بارے میں مجھ سے اختلاف کیا اس وجہ سے اس معاملے میں میرے دل میں کھٹک پیدا ہو گئی ہے لہذا یا رسول اللہ! آپ اس بارے میں فیصلہ فرمائیں“

آپ ﷺ کا جواب..... آنحضرت ﷺ نے یہ واقعہ سن کر فرمایا،

”تمہارے پاس ایک قبلہ (یعنی بیت المقدس) موجود تھا تم اس پر صبر کرتے تو بہتر تھا“

چنانچہ اس کے بعد حضرت براہ نے آنحضرت ﷺ کا قبلہ یعنی بیت المقدس ہی اختیار کر لیا مگر اس

موقف پر آنحضرت ﷺ نے حضرت براء کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنی وہ نمازیں لوٹائیں جو انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں حالانکہ حضرت براء مسلمان ہو چکے تھے (اور وہ نمازیں انہوں نے مسلمان ہونے کی حالت میں ہی پڑھی تھیں) البتہ آپ ﷺ نے ان کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ ان پر بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنا واجب تھا کیونکہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی اپنی مرضی سے کی تھی۔ یہ بات قابل غور ہے۔

لہذا اس روایت میں یہ تصریح موجود ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں رہتے ہوئے اور اس کے بعد بھی قبلہ بدلے جانے کا حکم آنے تک آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس بارے میں گزشتہ ایک مقام پر کہا گیا تھا کہ آگے اس بات کی وضاحت آنے کی وہ وضاحت یہی

انصار سے خفیہ ملاقات کا وعدہ..... غرض حضرت کعب کہتے ہیں کہ پھر ہم حج کے لوکان پورے کرنے کے لئے مکہ سے روانہ ہوئے، رسول اللہ ﷺ نے ہم سے عقبہ کی گھاٹی میں ملاقات کا وعدہ فرمایا یعنی جب مدینہ کے یہ انصاری مسلمان عقبہ کی ترلی میں جہاں اب مسجد بیہ ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ منی سے چلیں تو دائیں گھاٹی میں ملیں۔ ملاقات کا وقت رات کا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ساتھ ہی ان کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ ملنے کے لئے مقررہ جگہ پر جاتے ہوئے سونے والوں کو جگانے اور غیر حاضر لوگوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ملاقات پہلے کوچ کے دن کی رات میں ہوئی تھی۔

حضرت کعب کہتے ہیں کہ آخر ہم حج سے فارغ ہو گئے اور وہ رات آگئی جس میں آنحضرت ﷺ سے ملاقات کا وعدہ تھا۔ ہمارے ساتھ ہمدی قوم کے مشرک لوگ بھی موجود تھے ہم ان سے اپنے معاملے کو چھپاتے تھے ان مشرکوں میں ابو جابر عبد اللہ ابن عمرو ابن حزم بھی تھا جو ہمارے سرداروں میں سے تھا، ہم نے ان سے بات کی اور

”اے ابو جابر! آپ ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اس لئے ہم آپ کو اس گمراہی میں دیکھنا نہیں چاہتے جس کے نتیجہ میں کل آپ کو جنم کا بندھن بنا پڑے گا۔“

اس کے بعد ہم نے ان کو اسلام کی دعوت دی جس کو انہوں نے قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اب ہم نے ان کو اپنی طے شدہ ملاقات کے بارے میں بتلایا تو وہ بھی ہمارے ساتھ عقبہ کے مقام پر گئے۔

اسلام کے لئے قربانیاں..... اس رات ہم اپنے پڑاؤ اور خمیوں میں ہی رہے اور جب ایک تہائی رات گزر گئی تو ہم آنحضرت ﷺ سے ملاقات کے لئے مقررہ جگہ پہنچنے کے لئے اپنے پڑاؤ سے نکلے، ہم لوگ ایک ایک دو دو کر کے چپکے چپکے پڑاؤ سے نکلتے جاتے تھے۔ آخر ہم عقبہ کے قریب گھاٹی میں سب کے سب جمع ہو گئے۔ ہم کل ملا کر تتر مرد اور دو عورتیں تھیں عورتوں میں ایک تو نسیتھیں ان کا لقب ام عدلہ تھا اور یہ نبی نجد میں سے تھیں۔ یہ نسیتھیں بعد میں جنگوں میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک رہا کرتی تھیں اور اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں حبیب اور عبد اللہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہوتی تھیں۔ ان کے بیٹے حبیب کو آپ ﷺ کی وفات کے بعد جھوٹے نبی مسیلہ نے پکڑ لیا تھا وہ ان کو زبردست عذاب دیتا اور کہتا،

”کیا اب بھی تو یہی شہادت دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟“

حضرت حبیب کہتے ہیں، پھر مسیلہ کہتا،

”اور یہ شہادت بھی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔“

حضرت حبیب کہتے نہیں اس پر وہ بد بخت ان کے جسم کا کوئی ایک عضو کاٹ ڈالے وہ ظالم اسی طرح حضرت حبیب کے جسم کے حصے کاٹا رہا یہاں تک کہ اس نے سب اعضاء کاٹ ڈالے اور حضرت حبیب جاں بحق ہو گئے۔ حضرت حبیب کی والدہ اُمّ عتدہ کے ساتھ مسیلہ کی جنگ میں جو واقعات پیش آئے ان کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ اُمّ عتدہ کے علاوہ اس مجمع میں دوسری عورت اُمّ منیع تھیں۔

انصار کی تعداد..... پچھلی جس روایت میں عقیدہ کے مقام پر انصاریوں کی تعداد تتر بتلائی گئی ہے اس سے حاکم کی اس روایت کی مخالفت نہیں ہوتی جس میں ان مسلمانوں کی تعداد پچتر بتلائی گئی ہے کیونکہ مردوں اور عورتوں کی تعداد ملا کر اس روایت میں بھی کل تعداد پچتر ہی ہوتی ہے۔ البتہ ابن مسعود کی اس روایت سے اس کی مخالفت ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان مسلمانوں کی کل تعداد ستر یا ایک دو آدمی زائد تھی اور دو عورتیں تھیں (کیونکہ اس طرح کل تعداد چوہتر ہوتی ہے)۔

اس مجمع میں گیارہ آدمی قبیلہ لوس کے تھے۔ غرض حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہم یہاں آنحضرت ﷺ کا انتظار کرنے لگے آخر آنحضرت ﷺ تشریف لے آئے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان لوگوں سے پہلے ہی وہاں پہنچ کر ان کا انتظار فرما رہے تھے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: ان دونوں باتوں سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے آنحضرت ﷺ ان لوگوں سے پہلے وہاں پہنچے ہوں اور آپ ﷺ نے کچھ دیر ان کا وہاں انتظار کیا ہو مگر جب انکو آنے میں دیر لگی ہو تو آپ ﷺ واپس تشریف لے گئے ہوں اور اس کے بعد اس وقت دوبارہ تشریف لائے ہوں جب کہ یہ لوگ وہاں آچکے تھے واللہ اعلم۔

حضرت عباسؓ کے ساتھ تشریف آوری..... اس وقت آپ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے چچا حضرت عباس ابن عبدالمطلب بھی تھے ان کے علاوہ آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا مگر اس وقت تک حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنی قوم کے دین پر ہی تھے۔ ان کا یہ جذبہ تھا کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ اس موقع پر وہ موجود ہوں اور اس معاملہ کو خود دیکھیں۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس روایت اور اس روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے جس میں ہے کہ اس موقع پر آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ بھی تھے کیونکہ حضرت عباس نے حضرت علیؓ کو نگرانی کے لئے اس گھاٹی کے دہانے پر کھڑا کر دیا تھا۔ اسی طرح گھاٹی کے دوسرے دہانے پر انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کو متعین کیا تھا۔ یہاں گھاٹی کے اندر مسلمانوں کے پاس آنحضرت ﷺ پہنچے تو آپ ﷺ کے ساتھ حضرت عباسؓ کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں تھا۔ واللہ اعلم۔

عباس کی تقریر..... غرض جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سب سے پہلے حضرت عباس نے اس طرح گفتگو شروع کی۔

”اے گروہ خوزج!“ انہوں نے لوس و خوزج کے بجائے صرف خوزج اس لئے کہا کہ عربوں کے علاوہ میں خوزج بول کر لوس اور خوزج دونوں قبیلوں کے آدمی مر لے جاتے تھے ویسے بھی خوزج کے لوگ لوس کے مقابلے میں زیادہ تھے اسی لئے دونوں کو خوزجی کہا جاتا تھا۔ غرض حضرت عباس نے کہا،

”جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے محمد ﷺ ہمارے میں سے ہیں اور ہم نے اپنی قوم کے مخالف لوگوں سے ان کی ایسے حفاظت کی ہے لہذا اس وقت بھی یہ اپنی قوم میں محفوظ اور اپنے شہر میں معزز ہیں۔ تمہارے سوا یہ کبھی کسی کی طرف اتنے متوجہ اور مائل نہیں ہوئے صرف تمہارے ہی ساتھ مل کر رہنے پر رضامند ہوئے ہیں۔ لہذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ان سے جو عہد بیان کیا ہے اس کو تم پورا کر سکو گے اور ان کے مخالفوں سے ان کی حفاظت کر سکو گے تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کی حفاظت نہیں کر سکو گے بلکہ ان کے تمہارے درمیان پہنچ جانے کے بعد تم یعنی تمہاری قوم کے لوگ ان کو دشمن کے ہاتھوں میں پڑ جانے دیں گے تو ابھی سے ذمہ داری نہ لو کیونکہ اس وقت بھی یہ اپنی قوم اور اپنے وطن میں محفوظ اور معزز ہیں۔“

اقرارِ خلوص..... اس پر حضرت براء ابن معرور نے کہا،

”خدا کی قسم جہاں تک ہمارا تعلق ہے اگر ہم اس سے زیادہ کوئی عہد بیان کرنے کی طاقت رکھتے تو ضرور کر لیتے حقیقت میں ہم لوگ پوری چٹائی اور خلوص کے ساتھ وکالداری کا پیمانہ کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی ہر طرح حفاظت اور حمایت کریں گے۔“

(ی) حضرت براء ابن معرور پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے ایک تہائی مال کا وعدہ کیا۔ ایک روایت

میں ہے کہ حضرت عباس نے ان سے یوں کہا،

”محمد ﷺ نے تمہارے سوا تمام لوگوں کی حفاظت و حمایت کی پیشکش کو ٹھکر لیا ہے اس لئے اگر تم اتنے مضبوط، قوی، جنگ و جدل کے ماہر ہو اور عربوں کی دشمنی سمجھنے کے سلسلے میں مستقل مزاج لوگ ہو تو تمہارا اور اپنے درمیان اتحاد اور اتفاق باقی رکھنے کا وعدہ کر کے اٹھو کیونکہ سب سے بہتر ہوتی ہے۔“

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: حضرت عباس کا یہ کہنا کہ محمد ﷺ نے تمہارے سوا تمام لوگوں کی پیشکش کو ٹھکر لیا ہے۔ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سے پہلے انصاری مسلمانوں کے سوا کچھ دوسرے لوگوں نے بھی آنحضرت ﷺ کی حفاظت و حمایت کی پیشکش کی تھی مگر آنحضرت ﷺ نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار فرمایا تھا۔ مگر اب تک گزری ہوئی تفصیلات سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اور حضرت عباس کے جملے میں لفظ کلام ہے جس کے معنی ہیں کہ محمد ﷺ نے تمہارے سوا تمام لوگوں کی پیشکش کو ٹھکر لیا ہے۔ اب اگر اس جملے میں کلام کا یہ لفظ نہ ہوتا تو یہاں..... لوگوں سے مراد قبیلہ شیبان ابن ثعلبہ ہو سکتا تھا کیونکہ جیسا کہ پیچھے گزرا ہے اس قبیلے نے آپ کو حمایت و حفاظت کی پیشکش کی تھی اور کہا تھا کہ عرب علاقوں میں عربوں کی طرف سے آپ ﷺ کو جو بھی خطرہ پیش آئے گا اسکے مقابلہ میں ہم آپ ﷺ کی مدد کریں گے البتہ کسبئی فارس کے علاقوں میں جو آپ ﷺ کے دشمن ہوں گے انکے مقابلہ میں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس پیشکش کو آنحضرت ﷺ نے ٹھکر لیا تھا۔

اسی طرح اس جملے میں..... لوگوں..... کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی پیشکش کو آنحضرت ﷺ کے خاندان اور گھروالوں نے ٹھکر لیا تھا (یعنی کچھ پیشکشیں براہ راست آپ کے گھروالوں تک پہنچی ہوں اور انہوں نے خود ہی ان کو رد کر دیا ہو) کو اللہ اعلم۔

عقبہ کی دوسری بیعت..... غرض جب حضرت عباس نے مدینہ والوں سے یہ بات کہی تو انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ کی بات سن لی ہے۔ اب یہ رسول اللہ! آپ ﷺ اپنے لئے اور اپنے رب کے لئے جو بھی

شرطیں ہم سے لینا چاہیں، ہم اس کے لئے تیار ہیں۔“

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ آپ ﷺ اپنے لئے جو رول مناسب سمجھیں وہ اختیار کریں اور اپنے رب کے لئے جو شرط چاہیں پیش فرمائیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،
”اپنے رب کے لئے میں یہ شرط پیش کرتا ہوں کہ تم اس معبود عزوجل کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اپنی ذات کے لئے میں یہ شرط پیش کرتا ہوں کہ تم اسی طرح میری حفاظت و حمایت کرنا جس طرح اپنی جانوں کی اپنی اولادوں کی اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو (یعنی ہر موقعہ پر پور ہر معاملے میں دل سے میری حمایت و حفاظت کرنا)۔“

یہ سن کر امین رولہ نامی ایک شخص نے کہا،

”لیکن اگر ہم اسی طرح آپ کی حفاظت و حمایت کریں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”اس کے صلے میں تمہیں جنت کی نعمت ملے گی۔“

اس پر سب لوگوں نے کہا،

”یہ قطعاً سودا ہے جسے نہ ہم خود ختم کریں گے اور نہ ختم کرنے دیں گے۔“

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عباس کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں سے گفتگو فرمائی، آپ ﷺ نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائیں اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلا یا اور اسلام کی ترغیب دلائی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم ان تمام چیزوں سے میری حفاظت و نصرت کرو گے جن سے اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! ہم آپ ﷺ سے بیعت کرتے ہیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا،

شرائط بیعت..... ”مجھ سے بیعت کرو کہ چستی و سستی دونوں حالتوں میں تم میری پوری پوری اطاعت اور حکم برداری کرو گے، خوش حالی و غمی دونوں حالتوں میں میرا ساتھ دو گے اور لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے کے عہد پر بیعت کرو، یہ کہ تم حق کے معاملے میں ہمیشہ بولو گے اور حق بات کے کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے، نیز اس پر بیعت کرو کہ تم ہمیشہ میری حمایت و مدد کرو گے اور جب میں تم لوگوں کے درمیان یعنی مدینہ منجہ جاؤں تو وہاں تم ان سب چیزوں سے میری حفاظت کرو گے جن سے تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو اور ان سب کے بدلے میں تمہارا صلہ جنت کی نعمتیں ہیں۔“

یہ سنتے ہی حضرت برائونے آنحضرت ﷺ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا،

”ہاں، تم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق اور سچائی دے کر بھیجا کہ ہم یقیناً ان سب چیزوں سے آپ ﷺ کی حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنی عورتوں اور خود اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں روایت میں تو رول کا لفظ ہے جو عرب محاورے کے مطابق اپنی جان اور عورتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ہم خدا کی

قسم جنگ و جدل کے ریسالور ہتھیاروں کے استعمال کے ماہر ہیں، ہم میں پشت در پشت یہ شوق و مہارت چلی آ رہی ہے۔“

حضرت براءؓ آنحضرت ﷺ سے یہ بات کر رہے تھے کہ ابوالہثم ابن العین نے درمیان میں کہا، ”چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمارے تمام بڑے لوگ قتل ہو جائیں ہم ہر قیمت پر رسول اللہ ﷺ کو قبول کرتے ہیں۔“

اسی وقت حضرت عباس نے کہا،

”ذرا دھمی آواز میں بات کرو ہمارے پیچھے جا سوس گئے ہوتے ہیں۔“

اس کے بعد ابوالہثم نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں جنہیں ہم لب توڑ رہے ہیں، لہذا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم آپ ﷺ کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ اپنے معاہدے قسم کر کے ان سے بگاڑ پیدا کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو یہ حکم مل جائے کہ آپ ﷺ ہمیں چھوڑ کر واپس لے آجائیں۔ وعدہ نبوی..... یہ سکر آنحضرت ﷺ مسکرائے اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا،

”خیر بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میرا حرم اور تمہارا حرم ایک ہے۔“

عرب جب کسی حلف میں تاکید ظاہر کرتے تھے تو اسی طرح کہتے تھے، غرض آپ ﷺ نے فرمایا، ”اور تمہارا خون میرا خون مباح ہے، میرا ذمہ تمہارا ذمہ ہے، میرا کوچ تمہارا کوچ ہے، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس کو تم ملان دو گے اس کو میری طرف سے بھی ملان ہوگی۔“

اسی وقت حضرت عباس نے مدینہ والوں سے کہا،

”تم نے جو کچھ کہا اس کی پابندی تم پر لازم ہوگئی، تمہارے ذمہ کے ساتھ اللہ کا ذمہ ہے اور تمہارے عہد کے ساتھ اللہ کا عہد ہے، جو اس محترم صحیحے اور اس محترم شہر میں کیا گیا ہے، اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے لو پر ہے، تم ان کی حمایت میں ثابت قدم رہنا اور ان کی ہر طرح حفاظت میں سر یکف رہنا۔“

سب نے کہا، بے شک۔ اس کے بعد حضرت عباس نے کہا،

”اے اللہ! تو سب کچھ سن رہا اور دیکھ رہا ہے میرے بھتیجے نے ان کی ذمہ داری میں جانا قبول کر لیا ہے اور اپنے آپ کو انکی حفاظت میں دیدینا منظور کر لیا ہے۔ اے اللہ! تو میرے بھتیجے کی طرف سے ان لوگوں پر گواہ رہنا۔“

بیعت کے بارہ نقیب یا ضامن..... اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان اصحابوں سے فرمایا تم اپنے میں سے بارہ ایسے ضامن بلور سردار میرے لئے چیلدہ کر دو جو اپنی قوم میں اثر والے ہوں۔“

چنانچہ ان لوگوں نے اپنے میں سے نو آدمی خزیج کے اور تین آدمی کوس کے چیلدہ کر دیئے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں سے یہ فرمایا تھا،

”موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے بارہ ضامن بلور سردار منتخب کئے تھے، لہذا کوئی شخص اپنے

دل میں یہ نہ کہے کہ اس کے بجائے دوسرے کو کہا گیا ہے کیونکہ میرے لئے جبرئیل علیہ السلام منتخب فرمائیں گے۔

بیعت میں جبرئیل علیہ السلام کی حاضری..... یہ بات ثابت ہے کہ اس بیعت اور معاہدہ کے وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام یہاں موجود تھے چنانچہ اس کے بعد ان میں سے بارہ آدمی آنحضرت ﷺ کے جاں نثار منتخب کر لئے گئے جن کے نام یہ ہیں، سعد ابن عبادہ، سعد ابن زرارہ، سعد ابن ربیع، سعد بن ابی عوف، منذر ابن عمرو، عبد اللہ ابن رواحہ، براء ابن معرور، ابوالمہشم، ابن التہان، اسید بن حنیس، عبد اللہ ابن عمرو ابن حزام، عبادہ ابن صامت اور رافع ابن مالک رضی اللہ عنہم۔ ان میں سے ہر شخص اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان جاں نثاروں سے فرمایا،

بیعت پر پہنچنے کا اقرار..... تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اسی طرح میرے کفیل ہو جیسے حور بنت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے کفیل تھے اور میں اپنی قوم یعنی مہاجرین کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ انصاریوں کی طرف سے جس شخص نے کفیلگی اور معاہدہ میں ان کی نمائندگی کی وہ حضرت سعد ابن زرارہ تھے یہ عمر کے لحاظ سے ان سب میں کم تھے، انہوں نے آنحضرت ﷺ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا،

”اے شہداءِ الوہاب! تم اپنے لوگوں کے کھڑوں کو گھستے ہوئے مدینہ سے یہاں تک صرف اس لئے اور یہ جان کر آئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آج ان کو یہاں سے نکالنے کا مطلب تمام عربوں سے ہمیشہ کے لئے مفادقتہ و علیحدگی اور تمہارے بہترین لوگوں کے قتل کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے (یعنی عرب تم سے ہند ارض ہو کر کٹ جائیں گے اور جنگ کر کے تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کر دیں گے) چاہے تمہارے ہاتھوں میں بھی تلواریں ہوں (مگر جنگ میں دونوں فریقوں کا بے دوست نقصان ہو تا ہے) اس لئے اگر تم اپنے ان نقصانات پر مبر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے بہترین لوگ قتل ہو رہے ہوں اور تمام عرب تم سے چھوٹ چکے ہوں تو ان کو یعنی رسول اللہ ﷺ کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ اس صورت میں تمہاری قربانیوں کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہو گا اور اگر تم اس بارے میں اپنے نفس سے ڈرتے ہو (کہ وہ عین وقت پر ڈنوں وال ڈول ہو جائے گا) تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اس صورت میں اللہ کے نزدیک تم معذور ہو گے۔“

یہ سن کر ان کے سب ساتھیوں نے کہا،

”اے سعد! معاہدہ کے لئے ہماری طرف سے اپنا ہاتھ پیش کر دو۔ خدا کی قسم ہم اس معاہدے کو کبھی نہ توڑیں گے اور نہ اس بارے میں کبھی پس و پیش کریں گے۔“

ایک قول یہ ہے کہ اس موقع پر انصاریوں سے جس نے کفیلگی اور عہد کو مضبوط کیا وہ عباس ابن عبادہ ابن فضلہ تھے۔ انہوں نے کہا،

اے گروہ خنوزج! کیا تم جانتے ہو کہ اس شخص کے ساتھ تم کس بات پر عہد کر رہے ہو؟ تم لوگ ان کے ساتھ سرخ اور سیاہ جنگوں میں ان کا ساتھ دینے پر عہد کر رہے ہو۔“

ان کا مطلب ہے کہ تم ہر اس شخص کے مقابلے میں آنحضرت ﷺ کی حمایت و حفاظت کا عہد کر رہے ہو جو آپ ﷺ سے جنگ کرے۔ یہ مطلب اس لئے واضح کیا گیا کہ اس وقت تک آنحضرت ﷺ نے کسی کو کبھی

جہاد کی اجازت نہیں دی تھی یہ اجازت آپ ﷺ نے مدینہ کو ہجرت کر جانے کے بعد دی ہے جیسا کہ آگے اس کا بیان آئے گا اس سے پہلے آپ ﷺ کو حق تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ مشرکوں کی طرف سے ایذا رسانوں کے جواب میں آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور میر کریں اور جاہلوں کی بے ہودگیوں پر چشم پوشی کریں۔

جزاکا وعدہ..... غرض آگے عباس ابن عبدہ نے بھی وہی باتیں کہیں جو اسد ابن زرارہ کی طرف سے بیان ہوئیں (بی) اس کے بعد سب لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ اگر ہم نے اپنا عہد پورا کیا تو ہمیں اس کا کیا صلہ ملے گا“

آپ نے فرمایا،

”اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور خالص جنت“

اس پر انہوں نے کہا،

”ہم اس صلہ پر راضی ہیں۔ بیعت لینے کے لئے اپنا ہاتھ لائیے۔“

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اپنا ہاتھ پھیلا اور سب لوگوں نے آپ ﷺ سے بیعت کی (بی) ان میں سب سے پہلے جس شخص نے بیعت کی وہ حضرت براء ابن مسرور تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ اسد ابن زرارہ تھے اور ایک قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت ابوالہشیم ابن العہد تھے ان کے بعد باقی ستر آدمیوں نے بیعت کی (بی) جہاں تک ان دو عورتوں کا تعلق ہے جو اس مجمع میں تھیں انہوں نے بغیر آنحضرت ﷺ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے بیعت کی کیونکہ آنحضرت ﷺ عورتوں سے مصافحہ نہیں فرماتے تھے بلکہ صرف عہد لے لیتے تھے اور جب وہ بیعت کے الفاظ کہہ دیتیں تو آپ ﷺ فرمادیتے کہ جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لی ہے جیسا کہ اس بارے میں تفصیل آگے آئے گی۔

بیعت کرنے والے پہلے تین آدمی..... غرض یہ بیعت و معاہدہ سرخو سیاہ جنگوں یعنی عرب اور عجم کے مقابلے میں تھا ان میں یہ تین آدمی جن کے نام کھجلی سطروں میں ذکر کئے گئے سب سے پہلے بیعت لینے والے تھے ان سے پہلے کسی نے بیعت نہیں لی اسی لئے اس بیعت کے سلسلے میں ان کی لویت حقیقی بھی ہے اور اضافی بھی ہے (حقیقی اس لحاظ سے کہ سب سے پہلے بیعت لینے والے یہی تینوں تھے اور اضافی لویت ان میں آپس کی نسبت سے ہے کہ دوسرے نمبر پر جس نے بیعت لی وہ اپنے سے پہلے کے مقابلہ میں تو بعد کا ہے مگر باقی سب کے لحاظ سے پہلا ہے)

کہا جاتا ہے کہ ابوالہشیم نے بیعت کے وقت یہ کہا تھا،

”یا رسول اللہ! میں آپ ﷺ سے ان ہی سب باتوں پر بیعت کرتا ہوں جن پر بدہ اسرائیلی ہمت

دلوں نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے بیعت کی تھی۔“

اسی طرح حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے ان لفظوں میں بیعت کی،

”یا رسول اللہ! میں آپ سے ان تمام باتوں پر بیعت کرتا ہوں، جن پر بدہ حواریوں نے عیسیٰ ابن

مریم علیہما السلام سے بیعت کی تھی۔“

اسی طرح اسد ابن زرارہ نے یہ الفاظ کہے،

”میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتا ہوں اور پھر آپ ﷺ سے اس پر بیعت کرتا ہوں کہ میں اپنا عہد و قادیری کے ساتھ اور آپ ﷺ کی حمایت و حفاظت میں اپنا قول اپنے عمل سے پورا کروں۔“

نعمان ابن حارث نے یہ لفظ کہے،

”میں اللہ عزوجل سے بیعت کرتا ہوں اور یاد رسول اللہ! آپ ﷺ سے بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ حق کے معاملہ میں ہمیشہ پهل کروں گا اور اس بارے میں کسی اپنے اور بیگانے کا کوئی خیال نہیں کروں گا۔“

حضرت عبادہ نے یہ الفاظ کہہ کر بیعت کی،

”یاد رسول اللہ! میں اس بات پر آپ ﷺ سے بیعت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈروں گا۔“

سعد لبنی ریح کے الفاظ یہ تھے،

”میں اللہ تعالیٰ سے اور آپ ﷺ سے اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ میں کبھی تمہاری کسب و کاروں کی نافرمانی نہیں کروں گا اور آپ ﷺ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔“

شیطان کی ریکارڈ..... اس بیعت کو عقبہ ثانیہ یعنی عقبہ کے مقام پر ہونے والی دوسری بیعت کہا جاتا ہے۔ جب یہ بیعت تم ہو گئی تو تمہارا کاس گھائی کے سرے سے شیطان چل آیا اور اس نے کہا اے اللہ! جہاں جہاں جہاں مٹی کی چیزوں کو کھنا جاتا ہے۔ (چونکہ یہ حج کا زمانہ تھا اس لئے قریش مٹی کے مققات پر ٹھہرے ہوئے تھے) لکھ بڑی میں شیطان کے یہ لفظ ہیں،

”اے اللہ! کاشب! تمہیں مذہم اور اس کے بے دین ساتھیوں کا بھی کچھ پتہ ہے!“

یہاں مذہم سے مراد محمد ﷺ ہیں کیونکہ قریش کے لوگ آنحضرت ﷺ کو محمد ﷺ کے بجائے مذہم کہا کرتے تھے، کیونکہ محمد کے معنی ہیں جس کی سب نے تعریف کی اور مذہم کے معنی ہیں جس کی سب نے برائی کی (قریشی مشرک آپ ﷺ سے اپنی انتہائی دشمنی کی وجہ سے آپ ﷺ کو محمد کے بجائے مذہم کہا کرتے تھے) اسی طرح یہاں بے دینوں سے مراد آپ ﷺ کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آپ ﷺ سے بیعت کی اور جن کے لئے شیطان نے صبا کا لفظ استعمال کیا کیونکہ جو شخص مسلمان ہو جاتا تھا قریش کے لوگ اس کو صابی کہا کرتے تھے جس کے معنی ہیں وہ شخص جو اپنے دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہو جائے۔

حدیث میں آتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قریش کی گالیوں اور لعنت ملامت کو مجھ سے پھیر دیا کہ وہ لوگ مذہم کو برا بھلا کہتے ہیں جبکہ میں محمد ہوں۔

غرض اس کے بعد شیطان نے ریکارڈ کہا،

”میں لوگوں نے یعنی آنحضرت ﷺ اور انصاریوں نے مل کر تم لوگوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔“

یہ کوثر بن کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”یہ عقبہ کے شیطان کی کواڑ ہے۔ مگر اے خدا کے دشمن تو ہرگز ہمیں گھبراہٹیں نہ سک۔“

یہاں شیطان کے لئے اِزْبُ الْعُقْبَةِ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مرکب نام مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب سے بنا ہے۔ مراد ہے، اس گھائی میں پھیر کرنے والا شیطان ویسے اِزْبُ چھوٹے اور نانے قد والے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا جس کا قد صرف دو بائیس کے قریب تھا

جو ان کی منواری کے پالان پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابن زبیرؓ نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں ازب ہوں۔ ابن زبیرؓ نے کہا ازب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جنات میں کا ایک شخص ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابن زبیرؓ نے اپنے کوڑے کا تسمہ اس کے راجس سے وہ بھاگ گیا۔

اس آواز پر مسلمانوں کی کھبر بٹ..... غرض اسی وقت آنحضرت ﷺ نے سب لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے پڑاؤ میں کھج جاؤ۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب انصاری مسلمانوں نے عقبہ کے مقام پر آنحضرت ﷺ سے بیعت کی تو پہاڑ کی چوٹی پر شیطان نے پکار کر قریش کے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا اور کہا،

اے گروہ قریش! یہ لوں اور خزرج کے لوگ تمہارے ساتھ جنگ کا معاہدہ کر رہے ہیں۔

یہ آواز سکر انصاری مسلمان ایک دم گھبر گئے آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا،

”اس آواز سے کوئی نہ گھبرائے یہ خدا کے دشمن اٹھیں کی آواز ہے جن لوگوں سے تم ڈر رہے ہو ان

میں سے کسی نے یہ آواز نہیں سنی۔“

یہاں تک اس پکار کو عقبہ کے شیطان یا اٹھیں کی پکار کہنے کا تعلق ہے تو اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اٹھیں جنات کا باپ ہے (اللہ عقبہ کے شیطان کہنے سے اگر جن مر لو ہے تو اٹھیں کہنے سے جنات کا باپ مر لو ہے) یہ بھی ممکن ہے کہ دوسری روایت میں خدا کا دشمن اٹھیں کہنے سے عقبہ کا شیطان ہی مر لو ہو کیونکہ وہ بھی باپسوں میں سے ایک ہے لہذا دونوں لفظوں سے وہی مر لو ہے۔

جیسا کہ پیچھے بھی بیان ہوا ہے اس بیعت عقبہ کے وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی یہاں موجود تھے، چنانچہ حضرت حارث ابن نعمانؓ سے روایت ہے کہ جب ہم لوگ بیعت سے فارغ ہو گئے تو میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا،

اے اللہ کے نبی! میں نے یہاں ایک شخص کو دیکھا جو سفید کپڑوں میں تھا اور اس کا آپ ﷺ کی دائیں

جانب کمر ہوتا مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا۔“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا تھا میں نے عرض کیا ہاں، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ

جبرئیل تھے واللہ اعلم۔

افشائے راز..... غرض اس کے بعد یہ معاملہ پھیلنے لگا اور قریشی مشرکوں نے بھی اس کے حقائق سنا دیے (ی)

کتاب الشریعت میں ہے کہ جب شیطان نے وہ آواز لگائی جس کا ذکر ہوا تو اس کی آواز بالکل عداوت اور جبرائیل جیسی تھی۔ اس آواز کو سکر عمرو ابن ماس لور ابو جہل کو بہت تبولیش ہوئی، عمرو ابن ماس کہتے ہیں کہ میں لور ابو جہل یہ آواز سکر عقبہ ابن ربیعہ کے پاس گئے اور ان کو اس آواز کے متعلق بتلایا مگر اس خبر سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ انہوں نے ہم سے کہا

کیا تمہارے پاس عداوت نے خود آکر اس کے متعلق بتلایا تھا۔“

ہم نے کہا نہیں۔ تو جب نے کہا،

”شاید یہ اٹھیں کذاب کی آواز تھی۔“

یہ حدیث بہت لمبی ہے اور اس میں بہت عجیب و غریب چیزیں بھی ہیں۔ پیچھے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گزرا ہے کہ تم جن لوگوں سے ڈر رہے ہو ان میں سے کسی نے یہ آواز نہیں سنی ہے جبکہ یہاں عمرو داکن حاص اور ابو جہل کا سننا ثابت ہو رہا ہے مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ان دونوں کے سن لینے سے انصار یوں کو کوئی خوف و دہشت نہیں پیدا ہوئی تھی۔

قریش کی تشویش..... جب یہ خبر پھیل گئی تو مشرکین قریش کے بڑے بڑے سردار اور معزز لوگ شعب انصاری میں آئے اور ان سے کہنے لگے،

”اے گروہ لوس و خزرج! ایک روایت میں صرف خزرج والو! کہا گیا ہے جس سے دونوں مر لو ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس ساتھی یعنی رسول اللہ ﷺ کے پاس ان کو ہمارے درمیان میں سے نکال لے جانے کے لئے آئے ہیں اور اس بارے میں تم نے ان سے مل کر ہمارے مقابلے میں جنگ کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہارے کسی شخص کی وجہ سے ہمارے اور محمد کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو ہمارے نزدیک اس شخص سے زیادہ برا اور قابل نفرت کوئی نہیں ہے۔“

مشرکین لوس و خزرج کے حلف..... یہ سکر لوس اور خزرج کے مشرکین قریش کے سامنے قسمیں اور حلف کرنے لگے کہ ایسی کوئی بات ہرگز نہیں ہوئی ہے (کیونکہ ان مشرکوں کو حقیقت میں اس پوری کاہرروائی کا کوئی پتہ نہیں تھا) یہاں تک کہ ابی ابن سلول (جو منافقوں کا سردار کہلایا) بھی بڑے یقین سے کہنے لگا،

”یہ بالکل غلط اور جھوٹا الزام ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ میں یرب میں اپنی قوم کا سردار ہوں وہ لوگ مجھے دھوکے میں رکھ کر ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے اور مجھ سے بتلائے اور میرے مشورہ کے بغیر اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے۔“

قریش کی طرف سے انصار کا تعاقب..... مدینہ کے یہ مشرک اس معاملہ میں ہلکی بول رہے تھے کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا ان لوگوں کو اس پورے معاملے کی کن فن بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد لوگ منی سے واپس اپنے اپنے وطن کو روانہ ہو گئے۔ مگر قریش مدینہ والوں کی اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہوئے تھے اس لئے وہ اس کی تحقیق کرتے رہے آخر ان کو پتہ چلا کہ یہ بات سچ ہے اور مدینہ والوں نے واقعی قریش کے مقابلے میں آنحضرت ﷺ سے معاہدہ کیا ہے۔ یہ تصدیق ہوتے ہی قریشی مدینہ والوں کے تعاقب اور تلاش میں دوڑے مگر قافلہ دور نکل چکا تھا اسلئے صرف دو آدمی ان کے ہاتھ لگے ایک سعد بن عبادہ اور دوسرے منذر ابن عمرو۔ ان میں سے حضرت سعد تو پکڑے گئے اور انہوں نے خدا کے نام پر بڑی بڑی توہمتیں اور عذاب برداشت کئے لیکن منذر نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے سعد ابن عبادہ کو بھی مشرکوں کے پنجے سے نکال دیا۔

ذوالانصار یوں کی گرفتاری..... (قال) حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب مشرکوں نے مجھے پکڑا تو انہوں نے میرے دونوں ہاتھ میری گردن میں باندھ دیئے اور بے تحاشہ میرے سر پر تھپتھپا لے اور میرے بال پکڑ کر کھینچنے لگے۔ حضرت سعد کے بال بہت زیادہ تھے۔ غرض وہ کہتے ہیں کہ مشرکین اسی طرح کھینچتے ہوئے مجھے کہ لے گئے وہاں ایک شخص نے میری طرف اشارہ کیا۔ یہ ابو البختری ابن ہشام تھا جو کفر کی حالت میں ہی مرا ہے۔ اس نے کہا؟

”خیر لئاس ہو۔ کیا تیرے اور قریش کے کسی آدمی کے درمیان کوئی ہاتھیوارہ دلدی کا معاہدہ نہیں ہے؟“

میں نے کہا،

”ہاں ہے۔ جب جبیر ابن مطعم اپنی تہمت کے سلسلے میں مدینہ آیا کرتا تھا تو میں اس کو اپنے وطن میں ان لوگوں سے پناہ دیا کرتا تھا جو اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح حث ابن حرب ابن اُمیہ کو بھی پناہ دیتا تھا۔“

سعد ابن عبادہ کی رہائی..... ان میں جبیر ابن مطعم معاہدہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور دوسرے شخص حث ابن حرب کے اسلام کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ ابوسفیان کا بھائی تھا۔ غرض یہ سن کر ابوالبختری نے مجھ سے کہا،

”تیرا براہو۔ تو ان دونوں آدمیوں کا نام لے کر انہیں مدد کے لئے کیوں نہیں پکارتا؟“

چنانچہ میں نے ان دونوں کا نام لے کر پکارا تو وہی شخص یعنی ابوالبختری ان دونوں آدمیوں کو بلانے گیا۔ اس وقت یہ دونوں حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ان دونوں سے کہا،

”قبیلہ خزرج کے ایک شخص کو اللہ میں لوگ مار رہے ہیں اور وہ تم دونوں کو مدد کے لئے پکارتا ہے!“

انہوں نے پوچھا وہ کون ہے۔ ابوالبختری نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو سعد ابن عبادہ کہتا ہے چنانچہ یہ دونوں فوراً ہواں آئے اور انہوں نے مجھے چمکھڑا دلا۔

حضرت سعد سے ہی ایک اور روایت ہے کہ جس وقت کہ میں قریشوں کے ہاتھوں میں گرفتار تھا اور پٹ رہا تھا کہ ایک گورا چٹا اور لمبے قد کا بہت خوبصورت شخص میرے سامنے آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر دل میں کہا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی کے دل میں بھلائی ہو سکتی ہے تو اسی میں ہوگی۔ مدہ جب میرے قریب آیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بڑے زور سے میرے منہ پر طمانچہ مارا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم جب اس شخص میں بھی خیر کا جذبہ نہیں ہے تو ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آنے والے شخص سل ابن عمرو تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔

غرض لوہر جب انصاری مسلمان ہوا پس مدینہ پہنچے تو انہوں نے مکمل کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا اور علی الاعلان اسلام کے لوگان پورے کرنے لگے۔ کیونکہ وہیں تو مدینہ والوں میں اسلام پھیل ہی چکا تھا اور یہ راز پہلے ہی افشاء ہو چکا تھا جبکہ وہ اس بیعت عقبہ کے لئے مکہ گئے بھی نہیں تھے۔

عمرو ابن جموح اور ان کے بت کا واقعہ..... مدینہ میں ایک شخص عمرو ابن جموح تھے یہ بنی سلمہ کے سرداروں اور معزز لوگوں میں سے تھے۔ یہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اگرچہ ان کے بیٹے معاذ ابن عمرو مسلمان ہو چکے تھے۔ عمرو ابن جموح نے اپنے مکان میں ایک بت دکھا ہوا تھا یہ لکڑی کا تھا اور اس کا نام مناتہ تھا کیونکہ مناتہ کی طرح اس کے سامنے برکت کے لئے قربانیاں کی جلا کرتی تھیں۔ عمرو اس بت کا بہت احترام کرتے تھے ان کی قوم کے جو نوجوان مسلمان ہو چکے تھے جیسے معاذ ابن جبل ان کے بیٹے عمرو ابن معاذ اور معاذ ابن عمرو وغیرہ رات کے وقت چپکے سے اس بت کے پاس آتے اور اس کو گھر میں سے اٹھا کر باہر کسی ایسے گڑھے میں لٹاتا پھینک آتے جس میں شہر کی گندگی ڈالی جاتی تھی، عمرو صبح کو اٹھ کر بت کو نہ پاتے تو کہتے،

”تمہارا ناس ہو یہ کون ہے جس نے ہمارے معبود کی توہین کی؟“

بت کی بے بسی کا مشاہدہ..... اس کے بعد وہ اسے ڈھونڈنے نکلے اور تلاش کر کے اور دو کو واپس اس کی جگہ رکھ دیتے۔ رات ہوتی تو یہ نوجوان پھر وہی حرکت کرتے یہاں تک کہ آخر ایک دن عمرو نے بت کو خوب

اچھی طرح غسل دے کر اس کے خوشبوئیں لگائیں اور پھر اس کی گردن میں ایک تلواریں لٹکا کر اس سے کہا،
”میں نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ یہ بدسلوکی کون کرتا ہے؟ اب اگر خود تجھ میں کوئی خیر اور طاقت ہے
تو خود ان لوگوں کو روک دینا۔ میں اس مقصد سے تیرے پاس یہ تلواریں چھوڑے جا رہا ہوں۔“

رات ہوئی تو وہ نوجوان پھر وہاں پہنچے۔ انہوں نے وہ تلواریں تو اس کے گلے میں سے نکال ڈالی اور ایک مرا
ہوا آٹا کھینچ کر لائے اس کو ایک رتی سے اس بت کے ساتھ باندھا اور پھر دونوں کو کھینچ کر نئی سلسلہ کے ایک ایسے
گڑھے میں پھینک آئے جس میں گندگی بھری ہوئی تھی۔

توفیقِ اسلام..... صبح کو عمر وادھ کر سیدھے بت کے پاس پہنچے اور اس کو گھر پھر میں موجود نہ پا کر اس کی تلاش
میں نکلے یہاں تک کہ انہوں نے اس کو اس گڑھے میں ڈھونڈ نکالا۔ اب جو انہوں نے بت کو اس حالت میں
دیکھا کہ ایک مردہ اور گندا آٹا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے تو ان کو محفل آئی وہ یہاں سے سیدھے بعض
مسلمانوں کے پاس پہنچے اور ان سے اسلام کے حقائق بات کی۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان
بنے انہوں نے اس موقع پر کچھ شعر پڑھے جن میں سے ایک یہ ہے۔

ترجمہ: خدا کی قسم اگر تو معبود ہوتا تو تو اور کتنا ایک جگہ بندھے ہوئے اس گڑھے میں نہ پڑے ہوتے
مکہ میں مسلمانوں کو ہجرت کا حکم..... لو عمر آنحضرت ﷺ نے ان تمام مسلمانوں کو جو آپ ﷺ کے
ساتھ مکہ میں تھے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا کیونکہ جب قریش کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آنحضرت ﷺ
نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناملہ جوڑ لیا ہے اور ان کے یہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے تو انہوں نے صحابہ کا مکہ میں جینا
دو بھر کر دیا اور گالیوں اور ایذا رسائیوں کا ایسا طوفان اٹھایا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیوں
اور مصیبتیں بڑھنے لگیں، کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کی کوشش میں طرح طرح کے طریقے آزمائے جاتے،
کچھ کو طرح طرح کے عذاب دیئے جاتے اور کچھ کو ستا ستا کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا جاتا۔

آخر صحابہ نے آنحضرت ﷺ سے اپنی مصیبتوں کی فریاد کی اور کہہ کر ہجرت کر جانے کی اجازت
مانگی۔ آپ ﷺ چند دن تک خاموش رہے آخر ایک دن آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا،

”مجھے تمہاری ہجرت گاہ دکھلائی گئی ہے مجھے دو پہاڑوں کے درمیان ایک زرخیز میدان دکھلایا گیا
ہے۔ اگر سرات یعنی عرب کا سب سے اونچا پہاڑ زرخیز اور نخلستان ہوتا تو میں کتنا کہی تمہاری ہجرت گاہ ہے۔“

اس کے بعد آنحضرت ﷺ بہت خوش خوش تشریف لائے اور آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا،

”مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دیدی گئی ہے۔ وہ شرب ہے؟“

اس کے بعد آپ ﷺ نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی اور فرمایا،

”تم میں سے جو ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہے وہ چلا جائے۔“

مسلمانوں کی خاموشی کی روایت..... چنانچہ اس اجازت کے بعد صحابہ ایک کے بعد ایک ہجرت کر کے چھپ
چھپ کر خاموشی سے جانے لگے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا تھا،

”مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایک نخلستانی سرزمین میں گیا ہوں جہاں
مجبوروں کے باغات ہیں۔ اس پر ابنتوں میں یہ سمجھا کہ وہ جگہ حرام ہے جہاں مجھے ہجرت کرنی ہے یا پھر ہجر کا مقام
ہے مگر پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ شہر مدینہ ہے۔“

ترمذی میں حضرت جابر ابن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،
 ”اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی کے ذریعہ ان تینوں جگہوں کی خبر دی کہ تم اپنی ہجرت گاہ چاہے مدینہ کو بنا لو
 چاہے بحرین کو اور چاہے قنسرین کو پسند کر لو۔“

مگر امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حاکم نے اس حدیث کے بعد یہ بھی اضافہ نقل کیا
 ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان تینوں مقامات میں سے مدینہ کو پسند فرمایا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے آنحضرت ﷺ سے ہجرت کی
 جو اجازت مانگی تھی وہ خاص طور سے مدینہ جانے کے لئے نہ مانگی تھی بلکہ صرف مکہ سے نکل کر کہیں چلے جانے
 کی اجازت مانگی تھی۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کا ہجرت کی اجازت نہ دینا اس لئے تھا کہ اس وقت تک آنحضرت
 ﷺ کے سامنے بھی یہ متعین نہیں تھا کہ ہجرت گاہ کون سا شہر ہے۔

مگر اس تفصیل کی روشنی میں وہ روایت قابل اشکال ہو جاتی ہے جو معراج کے بیان میں گزری ہے کہ
 اسراء کے دوران جبرئیل علیہ السلام نے آنحضرت ﷺ سے ایک جگہ نماز پڑھوانی اور پھر کہا کہ آپ ﷺ نے
 طیبہ میں نماز پڑھی ہے اور یہی آپ ﷺ کی ہجرت گاہ ہے۔

اس اشکال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے اس موقع پر آنحضرت ﷺ جبرئیل علیہ السلام کا وہ قول
 بھول گئے ہوں اور پھر آپ ﷺ کو بعد میں یہ بات یاد آئی ہو جبکہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی
 خبر دی گئی ہے۔

مگر پھر بھی یہ اشکال باقی رہتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے لوس اور خزرج سے اس بات پر معاہدہ کیا تھا
 کہ وہ آپ ﷺ کے دشمنوں سے آپ ﷺ کی حفاظت کریں جبکہ آنحضرت ﷺ یہ بھی جانتے تھے کہ لوس و
 خزرج کا وطن مدینہ ہے، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ﷺ کی ہجرت گاہ کوئی اور ہوئی۔ لوس اور خزرج کے لوگ
 اس طرح کیو مکر معاہدہ کر سکتے تھے کہ آنحضرت ﷺ بحرین یا قنسرین میں رہیں گے اور یہ لوگ آپ ﷺ کی
 حفاظت کریں گے۔ آگے فرود ہندو کے بیان میں یہ ذکر بھی آ رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو یہ خیال تھا کہ لوس اور
 خزرج کے لوگ آپ کے صرف مدینہ میں رہنے کی صورت میں ہی آپ ﷺ کی حفاظت و مدد کا ذمہ لیں
 گے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم اس بات پر بیعت کرو کہ جب
 میں یثرب آؤں تو تم میری مدد اور حمایت کرو گے۔ واللہ اعلم۔

آنحضرت ﷺ کی طرف سے مہاجرین میں اخوت کا قیام..... ہجرت سے پہلے آنحضرت ﷺ
 نے مسلمانوں کے درمیان برادرانہ رشتے قائم فرمائے یعنی مہاجر مسلمانوں کے درمیان حق اور سچائی کی بنیاد پر
 بھائی چارہ پیدا فرمایا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان برادرانہ رشتہ قائم فرمایا اسی طرح
 حضرت حمزہ کو حضرت زید ابن حارثہ کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا، حضرت
 زبیر اور حضرت امین مسعود کے درمیان بھائی چارہ پیدا فرمایا، عبادہ ابن حارثہ اور بلال کے درمیان، مصعب ابن
 عمیر اور سعید ابن ابی ذقاص کے درمیان، ابو عبیدہ ابن جراح اور ابو حذیفہ کے قلام سالم کے درمیان، سعید ابن
 زید اور طلحہ ابن عبید اللہ کے درمیان اور حضرت علی اور خود اپنے درمیان بھائی چارہ کا رشتہ قائم فرمایا۔ حضرت علی
 کو اپنا بھائی بنا لیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا،

”کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔“
حضرت علیؑ نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ! میں اس پر راضی ہوں۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا،
”بس تو تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔“

(قال) عباس ابن تمیمہ صحابہ کے درمیان اس بھائی چارے کی رشتہ بندی کو پسند نہیں کرتے خاص طور پر آنحضرت ﷺ کے حضرت علیؑ کو خود اپنا بھائی بنانے کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ناپسندی کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے،

بھائی چارے کی یہ رشتہ بندی صحابہ اور انصاری مسلمانوں کے درمیان تو اس لئے ٹھیک ہے کہ ان (اجنبی لوگوں) کے درمیان ایک دوسرے کے لئے دوستی اور دل جوئی کا ذریعہ بنے لیکن صحابہ کی صحابہوں کے ساتھ بھائی بندی کے کوئی مستی نہیں ہے۔“

اس کے جواب میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ بات اپنے قیاس کے مقابلے میں نص اور صریح حدیث کا انکار کرنے کے برابر ہے کیونکہ صحابہ مسلمانوں میں بھی بعض حضرات دوسرے کے مقابلے میں دولت اور خاندان کے لحاظ سے بہت اونچے تھے آنحضرت ﷺ نے کمزور اور قوی دو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ رشتے میں جوڑ دیا تاکہ دولت کے لحاظ سے نچا آدمی اونچے کا دوست بن جائے اور اونچا آدمی نچے آدمی سے مدد حاصل کرے اسی سے آنحضرت ﷺ کے حضرت علیؑ سے بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمانے کی حکمت بھی سمجھ میں آجاتی ہے کہ ظہور سے پہلے آنحضرت ﷺ ہی حضرت علیؑ کی کفالت فرماتے تھے۔

مدینہ کو پہلے صحابہ ..... صحیح بخاری میں عمرۃ القضا کے باب میں ہے کہ زید ابن حارثہ نے کہا کہ حضرت حمزہ کی بیٹی میری بیٹی ہے۔ یعنی اس بیٹا پر کہ حضرت حمزہ کو ان کا بھائی بتایا گیا تھا ان مسلمانوں میں جو شخص سب سے پہلے ہجرت کے لئے روانہ ہوئے وہ رسول اللہ ﷺ کے رضاعی اور پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبد اللہ ابن عبد الاسد مخزومی تھے جنہوں نے سب سے پہلے تمہارے ہونے کا ارادہ کیا اور جیسا کہ پیچھے گزرا یہی سب سے پہلے آسمان حساب کتاب کے لئے بلائے جائیں گے، جب یہ جوش سے واپس آئے تو ان کے گھر والوں نے انہیں سخت تڑپتیں اور تکلیفیں پہنچائیں آخر انہوں نے واپس جوش جانے کا ارادہ کر لیا مگر پھر انہیں ان بارہ انصاری مسلمانوں کے متعلق معلوم ہوا جو پہلی عقبہ میں مسلمان ہوئے تھے اس لئے یہ جوش کے بجائے مدینہ کو روانہ ہوئے۔ یہ صحیح سویرے کے وقت مدینہ پہنچے تھے۔

قریش کا بدترین ظلم ..... کہ سے روایتی کے وقت جب لوٹ پر سوار ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے شیر خواہ بچے سلمہ کو بھی اپنے ساتھ لوٹ پر بٹھالیا اور روانہ ہوئے اسی وقت ان کے سر مال والوں نے ان کو دیکھ لیا وہ فوراً ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے،

”اے ابو سلمہ! تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کے غلط ہو گئے یہ ام سلمہ ہمدی بیٹی ہے اس لئے ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے کہ تم ہماری لڑکی کو لئے ہوئے دو در بدرے ہمارے پھر وہ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ کے لوٹ کی ناکامی کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس کے بعد اسی وقت خود ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ بھی گئے اور کہنے لگے کہ ابو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے بچہ سے نکال لیا تو ہم اپنے بچے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے بچے کو بھیج کر ان کی گود سے چھین لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس

طرح ان خالموں نے حضرت ابو سلمہ کو ان کی بیوی اور بچے سے جدا کر دیا اور خود اس اور بچے کو بھی ایک دوسرے سے جدا کر ڈیا۔ آخر ابو سلمہ تمنا ہی وہاں سے مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے۔

شوہر اور بیٹے کے فراق میں کس مہرُ سی..... اس کے بعد ایک سال تک ام سلمہ روزِ صبح کو اٹھ میں جا کر بیٹھ جائیں اور شام تک وہیں بیٹھی (اپنے شوہر اور بچے کے فراق میں لڑتی رہتیں۔ ایک دن یہاں سے ام سلمہ کا ایک رشتہ دار گزرا اس کو جب ام سلمہ کے دردناک حالات معلوم ہوئے تو اسے ان پر رحم آید اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا،

”تمہیں اس غریب پر رحم نہیں آتا کہ تم نے اس کو اس کے بچے اور شوہر سے جدا کر دیا“

بے کس خاتون کا حسن..... آخر ان لوگوں کے دل پیچھے اور انہوں نے ام سلمہ کو اجازت دیدی کہ اپنے شہر کے پاس چلی جاؤ۔ جب یہ خبر ابو سلمہ کے رشتے داروں کے پاس پہنچی تو انہوں نے بھی ان کا بچہ ان کو لوہا بولاب ام سلمہ بچے کو گود میں لے کر لونٹ پر سوار ہوئیں اور تن تمنا ہی مدینہ کے لئے روانہ ہو گئیں۔ اسی طرح اکیلی سفر کرتی ہوئی جب وہ محکم کے مقام پر پہنچیں تو وہاں انہیں عثمان بن طلحہ نجی طے جو کعبے کے کلید بردار تھے اس وقت تک یہ مشرک تھے بعد میں یہ حدیبیہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے اور حضرت خالد بن ولید اور عمر دین حاضر کے ساتھ انہوں نے مدینہ کو ہجرت کی تھی جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی۔ انہوں نے عاتقہ ام سلمہ کو ستر کرنے دیکھا تو یہ ان کی حفاظت کے لئے ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے۔ یہاں تک کہ جب قبائے میں پہنچے تو یہ ام سلمہ سے یہ کہہ کر رخصت ہو گئے کہ،

”یہاں تمہارے شوہر موجود ہیں۔“

یہ ام سلمہ مہاجروں میں سے پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں۔ عثمان ابن طلحہ نے ان کو مدینہ تک پہنچا کر ان کے ساتھ جو احسان کیا تھا اس کی وجہ سے یہ کہا کرتی تھیں کہ میں نے عثمان ابن طلحہ سے زیادہ نیک اور شریف انسان کسی کو نہیں پایا۔

مدینہ کو پہلی مہاجر خاتون..... ابن اسحاق اور ابن سعد کہتے ہیں کہ ابو سلمہ کے بعد جو شخص مدینہ پہنچے وہ عامر ابن ربیعہ ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی لکلی بنت ابی حمزہ بھی تھیں لہذا یہ لکلی پہلی لونٹ سوار عورت ہیں جو مدینہ پہنچیں۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: مقصد یہ ہے کہ ام سلمہ وہ پہلی لونٹ سوار عورت ہیں جو بغیر شوہر کے مدینہ میں داخل ہوئیں اور لکلی وہ پہلی لونٹ سوار عورت ہیں جو مدینہ پہنچیں۔ اس طرح ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

مگر ابن جوزی نے لکھا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے جس نے مدینہ کو ہجرت کی وہ ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط تھیں۔ واللہ اعلم۔

(قال) حضرت ام سلمہ کا جو واقعہ گزرا ہے اس کے بارے میں وہ خود حضرت عثمان ابن طلحہ کے ان کی مدد کرنے کا حال بیان کرتی ہیں کہ جب محکم کے مقام پر انہوں نے مجھے تن تمنا سفر کرتے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ کہاں جا رہی ہو! میں نے کہا اپنے شوہر کے پاس۔ پھر وہ کہنے لگے کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے ساتھ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس بچے کے اور کوئی نہیں ہے۔“

اس پر یہ بولے کہ خدا کی قسم میں تمہیں تجا نہیں چھوڑ سکتا اس کے بعد انہوں نے لونٹ کی لگام چکڑی اور میرے ساتھ چلنے لگے ہم جب کسی منزل پر پہنچتے تو وہ میرے لونٹ کو ٹھاپتے اور خود وہاں سے کچھ دور چلے جاتے۔ میں لونٹ سے اتر جاتی تو اگر لونٹ کو ایک طرف لے جاتے اور اسے کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے تو خود وہاں درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے۔ پھر جب چلنے کا وقت آتا تو لونٹ کو کھول کر میرے پاس لاتے اور خود وہاں سے دور جا کر کھڑے ہو جاتے اور مجھ سے کہتے کہ سوار ہو جاؤ! میں سوار ہو جاتی تو پھر آکر لونٹ کی لگام پکارتے اور اس کو آگے لے چلتے۔

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

دوسری قابلِ اقتداء عورت کے ہجرت کے سوا کوئی دوسرا سزا کرنا صحیح و گناہوں میں سے ہے۔ جملہ تک فرض حج اور عمرہ کا سوال ہے تو وہ اسی صورت میں جائز ہے کہ دستِ سامان اور بے خطر ہوں۔

پہلے ہم نے بیان کیا ہے کہ ابو سلمہ دو مردوں کے بغیر یعنی تمنا ہجرت کرنے والوں میں پہلے آدمی ہیں۔ اس سے اس بات کی تردید نہیں ہوتی کہ آنحضرت ﷺ کے صحابہ میں سب سے پہلے مدینہ پہنچنے والے حضرت مصعب ابن عمیر تھے کیونکہ جیسا کہ بیان ہو لوہ تو مدینہ نہیں گئے تھے بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ گئے تھے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے یا پھر یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ ابو سلمہ وہ پہلے ہجرت کرنے والے مسلمان ہیں جو خود اپنی مرضی سے مدینہ گئے جبکہ حضرت مصعب آنحضرت ﷺ کی طرف سے بھیجے ہوئے گئے تھے۔

سیرت ابنِ ہشام میں بھی یہی ہے کہ صحابہ میں سے مدینہ کو ہجرت کر کے جانے والے پہلے صحابی بنی مخزوم کے ابو سلمہ ہیں۔ اس پر کوئی اشکال بھی نہیں ہوتا ان کے بعد عمار آئے پھر بلال آئے اور پھر سعد آئے۔

صحابیوں کے ساتھ انصاریوں کا ہے۔ مثلاً سلوک..... ایک روایت میں ہے کہ عقبہ کی دوسری بیعت کے بعد صحابہ ایک کے بعد ایک مسلسل مدینہ کو جانا شروع ہو گئے۔ یہ سب انصاری مسلمانوں کے گھروں پر آکر ٹھہرتے رہے۔ انصاری مسلمان ان کو بخوشی اپنے پاس ٹھہراتے اور انکی ولد لڑائی کرتے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اور عیاش ابن ابی ریحہ میں آدمیوں کے ایک گھرانے کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر کی علی الاعلان ہجرت اور قریش کو چیلنج..... ہشام ابنِ حاص نے حضرت عمر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہجرت کریں گے انہوں نے حضرت عمر سے کہا۔

”میں آپ کو فلاں مقام پر ملوں گا اور آپ پہلے پہنچ جائیں تو میرا انتظار کریں۔“

مگر قریش کو ہشام کی ہجرت کے لڑنے کی ہلک پڑ گئی اور انہوں نے ان کو جانے سے روک دیا۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ سارے مسلمانوں نے چمپ چمپ کر اور خاموشی سے ہجرت کی سوائے حضرت عمرؓ کے کہ وہ کھلم کھلا اور علی الاعلان روانہ ہوئے۔ انہوں نے جب ہجرت کا لڑوہ کیا تو ایک پہلو میں تلوار لٹکائی اور ایک طرف کمان لٹکائی دونوں ہاتھوں میں تیر لے کر اور ایک چھوٹا نیزہ اپنے شانے سے لٹکایا اور اس حالت میں کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت حرم میں قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمرؓ نے سب کے سامنے بیعت اللہ کے سلسلے طواف کئے اور اس کے بعد مقام ابی اہیم کے پاس آکر دو رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد صحابہ ایک شخص کی طرف متوجہ کر کے کہنے لگے،

”یہ پھر سے سیاہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو برابر کرے گا۔ جو شخص اپنی ماں کی کوکھ ویران کرنا چاہے جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے یا اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے وہ مجھے اس دلدلی کے باہر آکر جانے سے روکنے کی کوشش کرے“

حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ سارے قریش کو سانپ سوگھ گیا کسی نے ان کا بچھا نہیں کیا اور حضرت عمرؓ بڑی شان سے رونا ہو گئے۔

عیاش ابن ربیعہ کے ساتھ ابو جہل کا فریب..... اس کے بعد ابو جہل اور اس کے بھائی حرت ابن ہشام جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، مدینہ گئے۔ اس وقت تک آنحضرت ﷺ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی بلکہ آپ مکہ میں ہی تھے۔ ان دونوں نے مدینہ پہنچ کر عیاش ابن ربیعہ سے گفتگو کی، یہ عیاش ان دونوں کے ماں شریک بھائی تھے اور اپنی ماں کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے (یعنی ابو جہل اور حرت کے سب سے چھوٹے سوتیلے بھائی)۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا کہ ان کی ماں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ انہیں یعنی عیاش کو نہیں دیکھ لے گی اس وقت تک نہ تو اپنا سر دھوئے گی..... اور ایک روایت میں ہے کہ نہ تو اپنے سر میں کبھی کرے گی اور نہ دھوپ سے بچ کر سایہ دلر جگہ میں بیٹھے گی..... ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جب تک ان کے بیٹے یعنی عیاش وہاں تک نہ آجائیں نہ تو وہ کھائے گی نہ پئے گی اور نہ رحمت کے نیچے جائے گی۔“

پھر ان دونوں نے عیاش سے کہا،

”تم اپنی ماں کے سب سے لاڈلے بیٹے ہو اور تم ایک ایسے دین پر ہو جس میں ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کی تعلیم دی گئی ہے اس لئے وہاں تک چلو اور وہاں اسی طریقہ پر اپنی عبادت کرتے رہنا جس طرح تم یہاں مدینہ میں کرتے ہو۔“

یہ سن کر عیاش کا دل پہنچ گیا اور انہوں نے ان دونوں بھائیوں سے یہ عہد لیا کہ وہ ان کو کسی معیبت میں نہیں ڈال دیں گے (جب حضرت عمرؓ کو اس کی خبر ہوئی کہ ابو جہل اور حرت عیاش کو لینے آئے ہیں اور ماں کے عہد کا ذکر کرتے ہیں تو) انہوں نے عیاش سے کہا،

”وہ دونوں صرف تمہیں تمہارے دین سے پھیرنے کے لئے یہ چال چل رہے ہیں اس لئے ان سے بچ کر رہو جہاں تک تمہاری ماں کی قسم کا سوال ہے تو خدا کی قسم جب اس کو جو میں پریشان کریں گی تو سر میں کبھی کر لے گی اور جب کہ کی جھلساؤ بیٹے والی گری ستائے گی تو خود ہی سائے دلر جگہ میں پہنچے گی۔“

اس پر عیاش نے کہا،

”میں اپنی ماں کی دل جوئی کروں گا اور وہاں میرا لالہ وغیرہ ہے میں اس کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔“

حضرت عمرؓ نے پھر ان سے کہا،

”تم میرا آؤ حلال لے لو مگر ان کے ساتھ مت جاؤ۔“

مگر حضرت عیاش نہیں مانے جب حضرت عمرؓ نے کہا،

جب تم لے کر چکے ہو تو جاؤ مگر میری اونٹنی لیتے جاؤ یہ بڑی اسیل اور سیدھی اونٹنی ہے بس تم اس کی

کر پر سے مت اتارنا اگر وہ دونوں تمہارے ساتھ کوئی فریب کریں تو تم اس اونٹنی پر واپس مدینہ بھاگ آنا۔“

مگر عیاش نے حضرت عمرؓ کی یہ پیشکش بھی ٹھکرادی اور ان دونوں کے ساتھ مکہ واپس جانے کے لئے

مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ مگر جیسے ہی یہ لوگ مدینہ سے باہر نکلے ابو جہل اور حرت نے عیاش کی مشکلیں باندھ دیں۔

عیاش ظالم بھائیوں کے چنگل میں ..... سیرت ابن ہشام میں یہ ہے کہ عیاش نے حضرت عمر کی اونٹنی لے لی تھی اور اس پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ چلے یہاں تک کہ جب وہ کچھ دور پہنچے تو ایک جگہ ابو جہل نے ان سے کہا،

”بھائی! اخذ کی قسم میری یہ اونٹنی ابو جہل چل رہی ہے کیا تم مجھے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھا سکتے ہو؟“
عیاش نے کہا ضرور۔ ابو جہل نے کہا کہ میں تو اپنی اونٹنی کو بٹھاؤ۔ اور خود اس نے بھی اونٹنی بٹھائی جیسے ہی یہ لوگ اونٹنیوں سے اترے ایک دم ان پر چڑھ دوڑے اور ان کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھ دیئے پھر اسی حال میں یہ دونوں عیاش کو لئے ہوئے مکہ میں پہنچے۔ یہاں انہوں نے مکہ والوں سے کہا،
”مکہ والو! اپنے بھو قوفوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرو جس طرح ہم نے اپنے بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔“

(یعنی تم لوگ بھی اپنے اپنے رشتے داروں کو اسی طرح فریب کر کے مدینہ سے نکال لاؤ) اس کے بعد عیاش کو بھی مکہ میں ہشام ابن عاص کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ ہشام کے بارے میں پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ ان کو بھی ہجرت سے روک دیا گیا تھا اور مشرکوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ غرض ان دونوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب ابو جہل اور حرت نے مدینہ پہنچ کر عیاش سے ان کی ماں کی قسم کا ذکر کیا اور ساتھ ہی عیاش کو یہ یقین بھی دلا دیا کہ ماں کو دیکھنے کے بعد وہ ان کا راستہ نہیں روکیں گے بلکہ وہ واپس آنے کے لئے آکر ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے اور جیسے ہی شہر سے نکلے ان دونوں نے ان کو باندھ کر ان کے سو کوڑے لگائے۔ اس بارے میں ابو جہل اور حرت کی بی بی کنانہ کے ایک شخص نے مدد بھی کی تھی جس کا نام حرت ابن یزید قریشی تھا۔ علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ یہی شخص مکہ میں ابو جہل کے ساتھ عیاش کو بدترین سزائیں بھی دیتا تھا۔ کتاب جوع میں ہے کہ دونوں آدمیوں نے الگ الگ عیاش کو سو سو کوڑے مارے تھے اور جب ان کو مکہ لے آئے تو انہیں ہاتھ جوڑ باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت ان کی ماں نے وہاں کھڑے ہو کر حلف کیا کہ جب تک یہ عیاش اس نئے دین سے نہیں پھر جائے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں ہوں گی۔ آخر وہ اپنے دین سے پھر گئے (مگر اس بارے میں اختلاف ہے کہ عیاش اسلام سے پھر گئے تھے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے)

ایک قول ہے کہ یہی واقعہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بنا،

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَلِيسًا لِّكَ بِمِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (سورہ علقبوت، پ ۲۰، آیت ۱)

ترجمہ: اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو پیرا شریک ٹھہرائے جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہیں تو تو ان کا کتنا ماننا تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے سو میں تم کو تمہارے سب کام نیک ہوں یا بد جتا دوں گا۔
مگر اسی آیت کے بارے میں پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ یہ سعد بن ابی وقاص کے متعلق نازل ہوئی

تھی۔ لب اس شہ کے بادے میں بھی کنا جاسکتا ہے کہ شاید یہ آیت ابن میں سے ہے جو ایک سے زائد مرتبہ (مختلف اسباب کے تحت) ہڈل ہوئی ہیں۔ لہذا یہ ان دونوں اسباب کے تحت ہڈل ہوئی ہے۔

عیاش کا ابن زبیر سے انتقام اور اس کی سزا..... نبی اکنتہ کے جس شخص حرث ابن زبیر قریشی کا بھائی چچے ہوا ہے کہ اس نے عیاش کو فریب دینے اور عذاب دینے میں ابو جہل کا ہاتھ بٹایا تھا اس کے معلق عیاش نے حلف اٹھایا کہ جب بھی میرا بس چلا اس شخص کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ایک عرصہ بعد ان کو ایک دن وہ کاتبی شخص مل گیا اس وقت وہ مسلمان ہو چکا تھا مگر عیاش کو اس کے اسلام کا پتہ نہیں تھا لہذا انہوں نے اس کو اپنی قسم پوری کرنے کے لئے قتل کر دیا اور پھر آنحضرت ﷺ کو اس واقعہ کی خبر دی اس پر یہ آیت ہڈل ہوئی،

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا غَافِلًا وَأَمَّا قَتْلُ مَرْثِ بْنِ زُبَيْرٍ وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ

بَعْدَهُ (سورہ نساء، پ ۵، ص ۱۳ آیت ۶۲)

ترجمہ: اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو ابتداءً قتل کرنے لگیں غلطی سے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر ایک مسلمان قلام یا لوٹری کا آڑلو کرنا ہے اور خون بہا ہے جو اس کے خاندان والوں کے حوالے کر دیا جائے مگر یہ کہ وہ لوگ معاف کر دیں۔

آنحضرت ﷺ نے یہ آیت عیاش کو پڑھ کر سنائی اور ان سے فرمایا،

”تم لو لو ایک باعدی آڑلو کرو“

مظلوم مسلمانوں کیلئے دعا ہے نبوی..... عیاش کے بادے میں کنا جاتا ہے کہ یہ سب تک مشرکوں کی قید میں رہے مگر ایک دوسرے قول سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ جبکہ آنحضرت ﷺ مدینہ پہنچے تھے اور عیاش مکہ میں قید تھے تو آپ چالیس دن تک صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد عیاش کی رہائی کے لئے دعا قوت پڑھتے رہے اور آپ قوت میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ اولید ابن ولید، عیاش بن ابی ربیع، ہشام ابن عاص اور مکہ کے ان دوسرے کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما جو مشرکوں کے ہاتھوں گرفتار بلا ہیں اور جو اپنی رہائی کے لئے نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ کوئی ارادہ نکال سکتے ہیں۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہشام ابن عاص اور عیاش ابن ابوربیعہ عذاب دیئے جانے کے باوجود اسلام سے نہیں پھرتے تھے۔ سیرت ابن ہشام کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دونوں آدمی یسعی ولید ابن ولید اور عیاش ابن ربیعہ صریح طور پر دین سے پھر گئے تھے اور دوسرے یعنی ہشام ابن عاص نے صرف ظاہری طور پر کفر کے کلمے کہ دیئے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں اگرچہ ان پہلے دونوں کو میوں کے مرتد ہو جانے کی صراحت موجود ہے مگر اس بادے میں گزشتہ روایت کی بنا پر ان کا حال اور شہ ہے کیونکہ اگر وہ دونوں واقعی مرتد ہو گئے تھے تو ان کو قید سے رہائی مل جاتی۔ البتہ اس بادے میں یہ کنا جاسکتا ہے کہ مشرکوں کو اس کا یقین نہیں ہوا تھا کہ یہ دونوں واقعی اسلام سے پھر گئے ہیں اس لئے انہوں نے ان کو رہا نہیں کیا۔

مگر آنحضرت ﷺ کی جو دعا ان دونوں کی رہائی کے لئے گزری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ظاہر میں اور کافروں کو حاکم دینے کے لئے اسلام سے پھر گئے تھے حقیقت میں مرتد نہیں ہوئے تھے۔ آگے بیان آئے گا کہ عیاش ابن ابوربیعہ اور ہشام ابن عاص کی رہائی کا سبب ولید ابن ولید بنے تھے یہ پہلے رہا ہو گئے تھے اور سیدھے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ یہ ولید غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئے تھے مگر

ان کے دونوں بھائیوں خالد ابن ولید اور ہشام ابن ولید نے ان کی طرف سے فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیا اور انہیں اپنے ساتھ مکہ لے گئے۔ پھر یہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہ کیا تو ان ہی دونوں بھائیوں نے ان کو قید کر دیا اور ان سے کہا،

”تو اسی وقت مسلمان نہ ہوا جبکہ ہم نے تیری جان کا فدیہ ادا کیا تھا؟“

انہوں نے کہا،

”نہیں میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میرے بارے میں لوگ یہ سمجھیں کہ میں بھٹکا چلنے کے لئے مسلمان ہو گیا۔“

اس کے بعد ولید کی بھوپلا صبی ہو گئی اور یہ مدینہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر یہ خاموشی سے مکہ آئے اور عیاش اور ہشام کو چھٹکارہ دلا کر اپنے ساتھ مدینہ لے گئے آنحضرت ﷺ ان کے اس کاٹنا سے بے حد خوش ہوئے اور ان کا شکر یہ ادا کیا۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عیاش کے بارے میں یہ قول کمزور ہے کہ وہ حج تک مکہ میں قید رہے۔ آنحضرت ﷺ سے پہلے جن دوسرے لوگوں نے ہجرت کی ان میں ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ابی لیخہ کے غلام سالم بھی شامل ہیں ان کو ابو حذیفہ کی بیوی نے آڑو کر دیا تھا اور اس کے بعد ابو حذیفہ نے ان کو چھٹی یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ ابو حذیفہ کی بیوی انصاری تھیں یہ حضرت سالم مدینہ میں سماجر مسلمانوں کی نماز میں لاسمت کیا کہتے تھے جن میں حضرت عمر بھی ہوتے تھے۔ حضرت سالم کو امام بنانے کی وجہ یہ تھی کہ سب سے زیادہ قرآن پاک ان کو یاد تھا چنانچہ حضرت عثمان کی ہمت تھری نہیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب اپنے لوہے پر قاطعانہ حملے میں سخت زخمی ہونے کے بعد حضرت عمرؓ نے وصیت کی تو یہ کہا،

”اگر ابو حذیفہ کے غلام زندہ ہوتے تو اپنی جائیگیلے میں مشورہ ہی نہ کرتا یعنی حضرت سالم کو اپنی جگہ خلیفہ بنا دیتا مگر یہ سالم غلام تھے اس لئے اسکا مطلب بتلاتے ہوئے علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی رائے سے اس شخص کو منتخب کرتے جو بعد میں خلافت کو سنبھال لایا یہی حضرت سالم ہمارے کے واقعہ کے دن قتل ہو گئے تھے حضرت عمرؓ نے ان کی میراث کے دینے کے لئے ان کی آڑو کرنے والی خاتون کو بلوایا مگر انہوں نے یہ میراث لینے سے انکار کر دیا۔ لہذا حضرت عمرؓ نے ان کا ترکہ بیت المال میں داخل کر دیا۔

حضرت مصعبؓ کی ہجرت ..... آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے بعد حضرت مصعبؓ نے ہجرت کی اگرچہ کتاب بیون الاثر اور شامی کی عبادت سے یہ وہم ہوتا ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے پہلے ہجرت کا ارادہ کیا تھا۔ غرض جب مصعبؓ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے قریشی کفار نے کہا،

”جب تم ہمارے یہاں یعنی مکہ میں آئے تھے تو تم ایک فلاں اور فقیر آدمی تھے مگر ہمارے یہاں رہ کر تمہارا مال و دولت خوب بڑھ گیا اب تم چاہتے ہو کہ اپنا وہ مال و دولت لے کر ہمارے یہاں چلے جاؤ جو تم نے ہمارے یہاں سے کمایا ہے۔ نہیں خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا“

فقہ کا سودا ..... اس پر مصعبؓ نے ان سے کہا،

”کیا تم اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ میں اپنا مال و دولت تمہارے حوالے کر دوں اور پھر تم مجھے وہ سچے چلے جانے کی اجازت دے دو۔“

ان لوگوں نے کہا ہاں پھر تم جا سکتے ہو! حضرت صہیب نے کہا،
”بس تو میں اپنا مال تمہیں دیتا ہوں۔“

آنحضرت ﷺ کو جب اس واقعہ کی خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا،
”صہیب نے نفع کا سودا کیا۔“

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ حضرت صہیب نے آنحضرت ﷺ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ
آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہی ہجرت کریں گے چنانچہ جب آپ ﷺ نے عداؤر کو تشریف لے جانے کا ارادہ
فرمایا تو آپ ﷺ نے حضرت صہیب کو بلانے کے لئے دوسرے تین مرتبہ حضرت ابو بکر کو بھیجا حضرت ابو بکر
نے ہر دفعہ ان کو نماز میں مشغول پایا۔ حضرت ابو بکر نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کی نماز میں غلط ہو جیسا کہ
آگے آئے گا۔

لہذا حضرت صہیب کا یہ قول آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے بعد کا ہی ہے جیسا کہ بیان ہو اور جو
خاص صہیب ہی میں حضرت صہیب سے متعلق ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے
اور حضرت ابو بکر بھی آپ ﷺ کے ساتھ گئے تو میرا ارادہ بھی آپ ﷺ کے ساتھ جانے کا تھا، مگر قریش
نوجوانوں نے میرا دستہ بزدک لیا یعنی جب کہ میں نے آپ ﷺ کے بعد تمنا ہی جانے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ان
سے وہ باتیں کہیں جو پیچھے گزریں تو میں نے ان سے کہا،

”میں تمہیں بہت سے لوگوں سے سنا دیدوں گا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میں تمہیں اپنا ایک تہائی مال
دے دوں گا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میرا مال لے لو اور مجھے جانے دو۔“

چنانچہ انہوں نے اس کو مان لیا تو میں نے ان سے کہا،

”میرے مکان کے دروازے کے نیچے کھدائی کر کے بتا لو تو سونا ہے وہ نکل لو۔“

آنحضرت ﷺ کا ایک معجزہ..... اس کے بعد میں مکہ سے روانہ ہو کر قباؤ کے مقام پر آنحضرت ﷺ کے
پاس پہنچ گیا اس وقت تک آپ ﷺ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ ﷺ نے مجھے دیکھا تو فرمایا،
”اے ابو یحییٰ! تم نے نفع کا سودا کیا۔“

یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی (جبکہ اس وقت تک نہ تو حضرت صہیب نے ہی آپ کو اپنے ساتھ
قریش کے اس معاملے کے بارے میں کچھ بتلایا تھا اور نہ ان سے پہلے کوئی اور ہی کہہ سے آپ ﷺ کے پاس پہنچا
تھا) حضرت صہیب کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! مجھ سے پہلے تو اس واقعہ کی خبر لے کر آپ ﷺ کے پاس کوئی نہیں پہنچا آپ ﷺ کو یہ
بات حضرت جبرئیل نے ہی بتلائی ہوگی“

ابو نعیم نے حلیہ میں سعید ابن مسیب سے روایت پیش کی ہے جنہوں نے کہا،

جب صہیب مکہ سے ہجرت کر کے آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچنے کے لئے پہلے تو انہوں نے اپنی
تکوار، ترکش اور کمان ساتھ لے لی۔ قریش کے لوگوں نے ان کا پتھا کیا تو صہیب اپنی سواری سے اتارے اور جو
کچھ ان کے ترکش میں تھا اس کو مالٹ کر ان لوگوں سے کہا،

”اے گروہ قریش! تم لوگوں کو مظلوم ہے کہ میں تم میں بہترین تیر انداز ہوں اور خدا کی قسم میں تم

لوگوں کو اس وقت تک اپنے قریب نہیں آنے دولا گا جب تک کہ میں اپنے ترش کا آخری تیر تک استعمال نہیں کر لوں گا اور اس کے بعد میرے پاس میری تلوار ہے جس سے میں آخر دم تک لڑوں گا۔ اس کے بعد تم جو چاہو کر سکتے ہو لیکن اگر تم چاہو تو میں کہہ میں موجود اپنے مال و دولت کی تم کو نشان دہی کر سکتا ہوں مگر اس شرط پر کہ پھر تم میرا رستہ نہیں روکو گے۔“

اس کو قریشیوں نے مان لیا تو حضرت صہیبؓ نے ان کو اپنے مال کی جگہ بتلائی جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے حضرت صہیبؓ سے کہا تھا کہ تم ہمیں اپنے مال و دولت کا پتہ بتلا دو تو ہم تمہارا رشتہ چھوڑ دیں گے اس کا ان لوگوں نے ان سے عہد کیا تو حضرت صہیبؓ نے ان کو پتہ بتلا دیا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مشرکوں نے حضرت صہیبؓ کو پکار کر ان کو عذاب دینے تو حضرت صہیبؓ نے ان سے کہا۔

”میں ایک بوڑھا آدمی ہوں۔ اس سے تمہارے لئے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں کا کلاؤں یا دوسروں میں کا۔ اس لئے کیا تم اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ میرا مال لے لو اور مجھے میرے دین کے ساتھ چھوڑ دو؟ بس ایک سواری اور کچھ زلوڑ لہو سے دو۔“

اس پر ترش تیار ہو گئے۔ اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّبِعُ النَّسْأَةَ ابْتِغَاءً لِّمَوْلَاتٍ وَاللَّهُ زَعِيمٌ بِالْمَوْلَاتِ (سورہ بقرہ، پ ۲، ع ۲۵)

ترجمہ: نور لوگوں میں سے بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہیں۔

پھر حضرت صہیبؓ کہتے ہیں جب میں قبائلیں پہنچا تو میں نے آنحضرت ﷺ اور ابو بکرؓ کو بیٹھے ہوئے دیکھا جیسے ہی ابو بکرؓ نے مجھے دیکھا وہ ایک دم کھڑے ہو کر میری طرف بڑھے اور انہیں میرے بارے میں اس آیت کے نازل ہونے کی خوش خبری سنائی۔

ایک دن میں ہے کہ پھر ابو بکرؓ، عمر اور کچھ دوسرے لوگ مجھ سے ملے اور ابو بکرؓ نے مجھ سے کہا،

”اے ابو بکرؓ! تم نے بڑے نفع کا سودا کیا“

میں نے کہا،

”تمہارا سودا بھی ایسا ہی ہو۔ مگر تمہارا سودا کیا معاملہ ہے۔“

تب حضرت ابو بکرؓ نے بتایا کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور انہوں نے وہ آیت پڑھ کر سنائی۔

حضرت صہیبؓ کون تھے؟..... (حضرت صہیبؓ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہ حجاز سے باہر کے رہنے والے تھے۔ ان کے متعلق کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے) سل ابن عبد اللہ سمری نے اپنی تفسیر میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت صہیبؓ ہمیشہ بے محن رہا کرتے تھے اور ان کے دل کو قرآن اور سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ رات کو سو سکتے تھے اور دن کو۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک عورت نے خرید لیا تھا۔ اس نے ان کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی،

”میں اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گی جب تک کہ تمہارا کو سودا گے نہیں کیونکہ تم کمزور

ہوتے جا رہے ہو اس لئے ہمیں میرے کاموں اور خدمت میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں۔“
اس پر حضرت صہیبؓ نے کہے اور کہے،

”صہیبؓ کو جب روز حج کا خیال آتا ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے صہیبؓ جتنا خیال آتا ہے تو شوق پیدا ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے۔“

مگر کتب البدایہ والنہایہ میں جو روایت ہے اس کی روشنی میں یہ قول قابل غور ہو جاتا ہے کیونکہ اس بیان میں ہے کہ درمیول نے حضرت صہیبؓ کے وطن پر حملہ کر کے اس کو تاراج کر دیا۔ ان کا وطن دیلمائے دجلہ کے کنارے پر تھا۔ ایک قول ہے کہ دیلمائے فرات کے کنارے تھا۔ فرض حضرت صہیبؓ کو حملہ ہو گئے اس وقت یہ کم عمر تھے پھر بنی کلب کے لوگوں نے درمیول سے ان کو خرید لیا اور مکہ لے آئے۔ یہاں ان کو بنی کلب سے عبد اللہ ابن جدعان نے خرید لیا اور آڑو کر دیا۔ آڑو ہونے کے بعد صہیبؓ مکہ میں ہی رہتے رہے یہاں تک کہ جب آنحضرت ﷺ کا ظہور ہوا تو یہ مسلمان ہو گئے حضرت صہیبؓ اور حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ ایک ہی دن مسلمان ہوئے تھے۔

(اس روایت میں صہیبؓ کی غلامی کے زمانے میں کسی عورت کی خریداری کا ذکر نہیں) اس شبہ کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ عورت ہی جس نے صہیبؓ کو خرید لیا تھا بنی کلب میں سے ہو۔
حضرت صہیبؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ ہجرت کرنے سے پہلے (یعنی ہجرت سے پہلے) کے زمانے میں بھی میں آپ ﷺ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ان سے ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے کہا،
صہیبؓ! تمہارا کوئی لڑکا تو ہے نہیں مگر پھر بھی تمہاری کنیت یعنی ابو جحلیٰ (یعنی کلب) لکھ کر دیا گیا!
صہیبؓ نے کہا،

”مجھے ابو جحلیٰ کا یہ لقب رسول اللہ ﷺ نے دیا ہے۔“

صہیبؓ کے مذاق سے آنحضرت ﷺ محفوظ ہوتے تھے۔ اس طرح حضرت صہیبؓ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ کی طرف سے بغیر بیٹے کے ہی لقب ملا۔ ان کی تہذیب میں بڑی سختی اور غیر عربیت تھی اور ساتھ ہی ان کے مزاج میں مذاق کا مادہ بہت تھا۔ ایک مرتبہ ان کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی اور یہ ککڑی اور کجور کھا رہے تھے (جو ایسے میں نقصان دہ ہے) آنحضرت ﷺ نے یہ دیکھ کر فرمایا،
”تم کجور کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری ایک آنکھ دکھ رہی ہے!“

صہیبؓ نے جواب دیا،

”میں اپنی سچ آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں۔“

ان کا یہ جواب سن کر رسول اللہ ﷺ ہنس پڑے۔

کتب معجم طبرانی میں صہیبؓ سے بھی ایسی روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے سامنے چھوٹے لہو روٹی ہوئی تھی۔ آپ ﷺ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ قریب آجیاد لہو کھاؤ چنانچہ میں نے بیٹھ کر چھوٹے کھلے ٹرودج کر دیئے۔ آپ ﷺ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری آنکھ تو دکھ رہی ہے اور تم چھوٹے کھا رہے ہو! اس پر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اس کو دوسری جانب سے چاہتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ مسکرائے۔

یہ واقعات دو علیحدہ علیحدہ جگہ بھی ہو سکتے ہیں (اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی واقعہ ہو اور روئی کے بیان میں فرق ہو۔)

اجازت ہجرت کیلئے آنحضرت ﷺ کا انتظار..... غرض جب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت عنایت فرمادی اور وہ مسلسل مکہ سے مدینہ جانے لگے تو آپ ﷺ کے مدینہ جانے کے بعد بھی اس انتظار میں رہے کہ آپ ﷺ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملے تو جائیں۔ آپ ﷺ کے ساتھ جانے کیلئے صرف حضرت علی اور حضرت ابو بکر رہ گئے اور جیسا کہ بیان ہوا حضرت مصعبؓ بھی رہے لیکن کے علاوہ جو لوگ کہ میں باقی تھے وہ یا تو قیدی تھے یا عمارتوں میں بند یا ایسے لوگ رہ گئے تھے جو عاجز تھے۔ حضرت ابو بکرؓ اکثر آنحضرت ﷺ کے پاس جا کر آپ سے اپنے جانے کے لئے اجازت مانگا کرتے تھے مگر آپ ﷺ ہر دفعہ صرف یہ فرمادیتے۔

”جلدی نہ کرو۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بھی کوئی سادھی بات ہے۔“

پھر انہی کے لئے صدیق اکبرؓ کی آگہی آگڑو..... اس پر حضرت ابو بکرؓ نے آرزو کیا کرتے تھے کہ خدا کرے وہ سا بھی آنحضرت ﷺ ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے روایت کی تیاری کر لی (اور آنحضرت ﷺ سے اجازت مانگی) آپ ﷺ نے فرمایا،

”جلدی نہ کرو امید ہے کہ مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔“

حضرت ابو بکرؓ نے کہا،

”آپ ﷺ پر میرے ماں باپ تو رہاں ہوں۔ کیا آپ ﷺ کو اس کی امید ہے۔“

صدق اکبرؓ کی تیاریاں..... آپ ﷺ نے فرمایاں چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنا پاس تینا میں ملتی کر دیا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ جا سکیں گے۔ انہوں نے دو لو تھیال ببول کے پتے کھلا کر اس مقصد سے تیار کر دی تھی۔ تیس وہاں لو تھیال کو چار مہینے سے کھلا رہے تھے اور ان کو آٹھ سو روپے ہمیشہ خرید تھا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس تفصیل کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں لو تھیال کو حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کے بعد کھلا شروع کیا تھا جو بیان ہوا (کہ شاید مجھے بھی ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے) یہ بات ظاہر ہے کہ آپ ﷺ کے ارشاد انصاری مسلمانوں کی بیعت کے بعد کا ہے اور اس بیعت اور آنحضرت ﷺ کی ہجرت میں تین مہینے یا تقریباً تین مہینے کا فصل ہے (لہذا چار مہینے لو تھیال کو کھلانے کی بات قابل غور ہے) یہ بیعت ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی اور آنحضرت ﷺ نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی۔

سیرت شامی میں تو اس بات کی صراحت ہی موجود ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کے بعد ہی لو تھیال کو کھلا شروع کیا تھا چنانچہ سیرت شامی میں ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ کے ہجرت کی اجازت مانگنے پر آنحضرت ﷺ نے ان سے یہ فرمایا کہ جلدی مت کرو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی سادھی فراہم فرمائیے تو حضرت ابو بکرؓ کو یہ آرزو ہوئی کہ سادھی سے آنحضرت ﷺ کی مراد خود اپنی دولت بھلاک ہے۔ چنانچہ انہوں نے لو تھیال خریدیں اور انہیں گھر میں بند کر کے کھلاتے اور اس سفر کیلئے تیار کرتے رہے۔

لہذا آگے حافظ ابن حجرؒ کا یہ قول آ رہا ہے کہ صحابہ کی ہجرت کے آغاز اور آنحضرت ﷺ کی ہجرت

کے درمیان تقریباً اسی مہینے کا فصل ہے۔ واللہ اعلم

آنحضرت ﷺ کے خلاف قریش کی سازش..... غرض جب قریش نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کو مددگار یعنی انصاری لور قریش کے علاوہ دوسرے لوگوں میں بھی ساتھی مل گئے ہیں اور وہ انہوں نے صحابہ کو ان انصاریوں کے پاس ہجرت کر کے جانے دیکھا جہاں انہیں تحفظ حاصل ہوا کیونکہ انصاریوں نے جنگ جو لور جاننا لوگ تھے۔ تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں آنحضرت ﷺ خود بھی ہجرت کر کے مدینہ نہ چلے جائیں لور وہاں انصاریوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری کریں لہذا یہ سب قریش اپنے دارالندوہ میں جمع ہوئے اور اس پر مشورہ شروع کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے معاملے میں کیا اقدام لھائیں؟

قریش کی مشورت گاؤ..... یہ دارالندوہ قریش کی مشورہ گاہ تھا جہاں وہ ہر اہم مسئلہ جمع ہو کر طے کیا کرتے تھے۔ یہ پڑا پختہ مکان ہے جو مکہ میں تعمیر ہوا لور جیسا کہ پیچھے بیان ہوا یہ قصی ابن کلاب کا مکان تھا، پھر اس کے بعد یہ اس کے بیٹے عبدالدار کے ہاتھوں میں پہنچ گیا، پھر اس کو حضرت معاویہ نے اس وقت خرید لیا تھا جب وہ حج کے لئے مکہ آئے تھے یہ بھی عبدالدار کی اولاد میں سے ہی تھے۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ امیر معاویہ نے یہ عمارت حکیم ابن حرام سے خریدی تھی۔ چنانچہ اسی بات کی تائید مصعب ابن عبد اللہ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے کہ اسلام آنے کے وقت دارالندوہ حکیم ابن حرام کے ہاتھوں میں تھا انہوں نے اس کو ایک لاکھ درہم میں معاویہ ابن ابوسفیان کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے حکم سے کہا،

”تم نے قریش کی عزت بچا ڈالی!“

حکیم نے جواب دیا،

”مجھے اب تقویٰ کے سوا سب عزتیں ختم ہو چکی ہیں“

اس روایت کی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہ دارالندوہ حجر اسود کی سمت میں اس جگہ کے قریب تھا جہاں اب مقام حقیقی ہے۔ اس عمارت کا دروازہ مسجد حرام میں سے تھا۔ کسی مشورے کے وقت اس دروازے سے دارالندوہ میں قصی کی اولاد میں سے صرف وہ شخص ہی داخل ہو سکتا تھا جس کی عمر چالیس سال ہو۔ بعض علماء نے یہ مصرعہ نقل کیا ہے کہ ابو جہل کو اس وقت ہی سرداری مل گئی تھی جبکہ اس کی سسٹیں بھی بیٹھی تھیں لور یہ اس وقت اس عمارت کے دروازے میں داخل ہو گیا تھا جبکہ اس کی واڑھی بھی پوری طرح نہیں آئی تھی۔

مشورہ میں شیطان کی شرکت..... غرض بعد میں اس عمارت کو حرم میں داخل کر لیا گیا تھا۔ اس کو دارالندوہ اس لئے کہا جاتا تھا کہ اس میں عدی یعنی جماعت ہی مشورہ کے لئے داخل ہوتی تھی۔ ایسے دن کو یہ لوگ یوم رحمت کہا کرتے تھے کیونکہ مشورے کے دن اس میں بنی عبد شمس، بنی نوفل، بنی عبدالدار، بنی اسد، بنی مخزوم، بنی سم لور بنی خزیمہ وغیرہاں حسب کے بھی سردار لور معزز لوگ جمع ہوا کرتے تھے جو قریش میں شہر نہیں جوتے تھے۔ مشورے کے وقت ذی رانے لور کچھ دار لوگوں میں سے ہر ہر شخص کو بلایا گیا کسی کو محروم نہیں رکھا گیا۔ اس اجتماع میں شیطان بھی شریک ہوا جو ایک نجدی شیخ کی شکل میں آیا تھا اور ایک رہنسی لور ایک قول کے مطابق بولی ہمز رنگ کی چادر ٹوڑھے ہوئے تھا اس نے یہ عمدہ لباس اس لئے پہنا کہ اس سے لوگ متاثر ہو کر اس کا مشورہ قبول کریں کیونکہ اس زمانے میں عام طور پر بڑا ہتھ لور لوٹے درجے کے لوگ ہی یہ لباس استعمال کرتے تھے۔

مکہ شیع نجدی..... غرض یہ اجنبی شیخ دروازے پر آکر ٹھہر گیا۔ لوگوں نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کون

بزرگ ہیں؟ اس نے کہا،

”میں ایک نجدی شیخ ہوں، آپ لوگ جس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں میں اس کے بارے میں سن کر اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ لوگوں کی باتیں سنوں، ممکن ہے میں بھی کوئی رائے منظور دے سکوں۔“

قریشیوں نے کہا یہ شک آپ اندر آئے چنانچہ یہ بھی دوا اللہ وہ میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو نجدی اس لئے ظاہر کیا کہ قریش نے چلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے ساتھ تمامہ کا کوئی شخص نہیں شریک ہو سکتا کیونکہ تمہارے یعنی مکہ والوں کے اکثر لوگ محمد کے ہمدرد اور کئی خواہ ہو گئے ہیں۔

ایک قول ہے کہ جب شیطان نے قریش کا یہ اعلان سنا کہ آج ہم لوگوں کے حضور میں صرف وہی شریک ہو سکتا ہے جو ہمارے ساتھ ہے اور پھر دوا اللہ وہ کے دروازے پر قریش نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا تھا کہ میں ایک نجدی شیخ ہوں اور تمہاری بہن کی لولاد میں سے ہوں اس پر قریش نے کہا کہ بہن کی لولاد ہو تو ہم میں ہی سے ہو۔

ایک قول یہ ہے کہ جب انیس قریشیوں کی اس مجلس میں پہنچا تو قریشیوں کو غصہ آیا اور انہوں نے اس سے کہا کہ تو کون ہے اور بغیر اجازت کے ہماری اس خصوصی مجلس میں کیسے آیا تو اس نے جواب دیا،

”میں ایک نجدی شخص ہوں میں نے تم لوگوں کو سمجھا کہ تم شریف اور معزز لوگ ہو اس لئے میں نے لڑوہ کیا کہ تم لوگوں کے پاس بیٹھوں اور تمہاری باتیں سنوں لیکن اگر تمہیں میرا بیٹھنا ناگوار ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔“

یہ سن کر قریشی انہیں میں کہنے لگے،

یہ تو نجدی آدمی ہے اس کی طرف سے تم پر جاسوس نہیں ہے۔ ایک روایت کے لفظوں میں کہ یہ تو نجد کا رہنے والا ہے مکہ کا نہیں ہے اس لئے حضور میں اس کا موجود رہنا تمہارے لئے خطرناک نہیں ہے۔

خطرناک مشورے..... غرض اس کے بعد مشورہ شروع ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا،

”اس شخص یعنی آنحضرت ﷺ کا معاملہ تمہارے ہی ہیکے ہو، خدا کی قسم ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے بچے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف حملہ کرے گا لہذا اس بارے میں مشورہ کر کے اور سب مل کر کوئی ایک بات طے کر لو۔“

اس پر ایک شخص جس کا نام ابوالبختری ابن ہشام تھا بولا،

”اس کو بیڑیاں پہنا کر ایک کوچی میں بند کر دو اور اسکے بعد کچھ عرصہ انتظار کرو کہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس سے پہلے اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے اور یہ بھی اسی طرح موت کا شکار ہو جیسے وہ ہو چکے ہیں۔“

اس پر شیخ نجدی نے کہا،

”ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ اپنے کہنے کے مطابق اگر تم نے ان کو قید کر دیا تو جو دروازہ تم ان پر بند کرو گے اسی دروازے سے یہ خیر نکل کر ان کے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی۔ پھر اس وقت امت بچھڑتا جب وہ لوگ تم پر حملہ کر کے ان کو تمہارے ہاتھوں سے نکال کر لے جائیں۔ پھر وہ لوگ تم پر ہماری ہو جائیں گے یہ رائے بالکل غلط ہے۔ کوئی اور تدبیر سوچو۔“

اب ان لوگوں میں پھر بحث مباحث ہو تا رہا اب اسوہ ابن ربیعہ ابن عمیر نے کہا،

”ہم اس کو یہاں سے نکال کر جلاوطن کر دینا یہاں سے نکل کر پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی

جائے۔“

اس پر شیخ نجدی نے لکھا

”خدا کی قسم یہ رائے بھی غلط ہے۔ تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کتنی خوبصورت اور اس کی گفتگو کتنی منطقی ہوتی ہے کہ اپنا خدا اپنی کامی بنا کر وہ لوگوں کا دل موہ لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے اس کو جلاوطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا کیونکہ یہ کسی بھی عرب قبیلے میں جا کر اپنی خوبصورت باتوں اور منطقی گفتگو سے ان کا دل موہ لے گا یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت اور معاہدہ کر لیں گے اور یہ ان کے ساتھ یہاں آکر تمہیں روئے گردا لے گا اور تمہاری یہ ساری سرداری تم سے چھین کر تمہارے ساتھ جو چاہے سلوک کرے گا اس لئے اس پر رائے نہیں کوئی اور رائے ہو۔“

ابو جہل کے مشورہ پر قتل کا فیصلہ..... اس پر ابو جہل ابن ہشام نے کہا،

”خدا کی قسم میری ایک دوسری ہی رائے ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی۔“

لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے تو ابو جہل نے کہا،

”میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے میں کا ایک ایک پیادہ اور ہاتھ اور ڈر نو جوان لیں اور ہر ایک کو ایک ایک گنبد بنا کر لورے کر عمر پر حملہ کرنے کے لئے سو رہے۔ تمہیں اور وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھر پور ہاتھ ماریں اور قتل کر دیں۔ اس طرح ہمیں جہنم مل جائے گا اور دوسرے ہو گا کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شریک ہو جائیں گے لہذا اپنی عبد مناف (یعنی آنحضرت ﷺ کے خاندان والوں) کو اس کی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ تمام قبیلوں سے جنگ کریں لہذا انہیں مجبوراً خود ہمالیائی جان کی قیمت لینے پر راضی ہونا پڑے گا جو ہم دے دیں گے۔“

یہ سن کر ابی شیخ نجدی نے کہا،

”میں سمجھتا ہوں اس شخص کی رائے ہی سب سے اعلیٰ رائے ہے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔“

حفاظت خداوندی..... (اس رائے کو سب نے مان لیا اور اس کے بعد مجلسی عتہ ہو گئی۔ دوسرے طرف فوراً ہی حضرت جبرئیل رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”آپ ﷺ روزگہ جسی بستر پر سوتے ہیں، آج اس پر نہ سوں۔“

اسکے بعد انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو مشرکوں کی سازش کی خبر دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

وَأَنذَرْنَاكَ اللَّيْلَةَ نَهْرًا وَإِلَيْكَ أَوْفَيْتُكَ وَأَوْفَيْتُكَ وَأَوْفَيْتُكَ وَوَعَدْنَاكَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ لِّمَا كُفِّرُونَ

(الحجرات سورہ انفال پ ۹، ص ۳)

ترجمہ اور اس واقعہ کا صحیح ذکر کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت بڑی بڑی تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن (یعنی جلاوطن) کر دیں اور وہ تو اپنی تدبیر کر رہے تھے اور سب سے زیادہ منظم تدبیر والا اللہ ہے۔

آنحضرت ﷺ کا مکان قاتلوں کے زرعہ میں ..... غرض جب ایک تہائی رات گزر گئی تو مشرکین کا جھٹا آنحضرت ﷺ کے مکان کے دروازے پر آکر چھپ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ آنحضرت ﷺ سو جائیں تو وہ سب ایک دم آپ ﷺ پر حملہ کریں، ان سب کی تعداد ایک سو تھی۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: کتاب درر معثور میں ابن جریر ابن عساکر اور ابن ابی حاتم نے عبید اللہ عمیر سے ایک روایت پیش کی ہے کہ جب مشرکوں نے آنحضرت ﷺ کے خلاف سازش تیار کی کہ یا آپ ﷺ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں اور یا جلا وطن کر دیں تو ابو طالب نے آکر آپ ﷺ سے کہا،

”کیا تم جانتے ہو دشمنوں نے تمہارے خلاف کیا سازش کی ہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”ہاں لوگوں نے طے کیا ہے کہ یا مجھے قید کر لیں یا قتل کر دیں اور یا جلا وطن کر دیں۔“

ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی۔ آپ ﷺ نے فرمایا میرے رب نے ابو طالب نے کہا،

”تمہارا رب بڑا اچھا پروردگار ہے تم اپنے رب سے خیر مانگنا۔“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”ہاں میں اس سے خیر مانگتا ہوں بلکہ وہ خود میرے ساتھ خیر فرماتا ہے۔“

یہاں تک کتاب درر معثور کا حوالہ ہے۔ مگر انہوں نے اس کے بعد یہ نہیں لکھا کہ قریش کی یہ سازش ابو طالب کے انتقال کے بعد ہوئی تھی۔ یہ سازش سنجہ کے روز تیار کی گئی تھی چنانچہ اسی لئے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ سے سنجہ کے دن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ مکر فریب کا دن ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا،

”اس دن ہی میں قریش نے میرے خلاف سازش کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

وَأَذِمْكُمْ بِذَلِكَ الَّذِي كَفَرْتُمْ۔“

سیرت دمیاطی میں ہے کہ رات میں یہ سب قریش آنحضرت ﷺ کے مکان کے باہر جمع ہو گئے اور کوڑوں کی ریختوں میں سے جھانگے اور آپ کا انتظار کرنے لگے وہ سب رات کے اندھیرے میں کھڑے اس پر غور اور مشورہ کر رہے تھے کہ آپ ﷺ کے بستر پر حملہ آور کون ہو۔ مگر اس قول پر شبہ ہے کیونکہ اس ہلکے میں سازش اور مشورہ کرنا سمجھ میں نہیں آتا اس لئے کہ وہ اس سے پہلے یہ طے کر چکے تھے کہ سب مل کر ایک ساتھ آپ ﷺ کو قتل کرنے کے لئے حملہ آور ہوں گے تاکہ کسی ایک قبیلے یا خاندان سے خون بنا کا مطالبہ نہ کیا جاسکے۔

ایک قول یہ ہے کہ رات کو وہ سب لوگ اپنے پورے جمہور لگائے ہوئے آنحضرت ﷺ کے دروازے پر چھپ گئے اور صبح کا انتظار کرنے لگے تاکہ ایک دم سکلے عام آپ ﷺ کو قتل کر دیں اور آپ ﷺ کا خون غنی ہائیم بھی دیکھ لیں کہ اس میں سب قبائل شریک ہیں اور وہ جان لیں کہ سب سے بدلہ لینا ممکن نہیں ہے۔ یہی بات گزشتہ بیان کے مناسب بھی ہے واللہ اعلم۔

حضرت علیؑ آپ ﷺ کے بستر پر ..... آنحضرت ﷺ نے قریش کا یہ گروہ دیکھا اور آپ ﷺ کو معلوم

ہو گیا کہ ان کے کیا لوے ہیں تو آپ ﷺ نے حضرت علی سے فرمایا،

”تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یہ بستر حضرت علی چادر لوڑھ لو۔“

آنحضرت ﷺ اس چادر کو لوڑھ کر ہی عیدین کی نماز کو جلا کرتے تھے اس چادر کی لمبائی چار ہاتھ تھی اور چوڑائی دو ہاتھ اور ایک پالشت تھی۔ جہاں تک اس کے رنگ کا تعلق ہے کہ آیا یہ سبز تھا یا سرخ تو اس بارے میں جابر کے ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرخ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ ایک سرخ چادر لوڑھ کر عیدین کا ہجرت کی نماز میں تشریف لے جلا کرتے تھے۔ مگر میں نے بعض روایتیں دیکھیں جن میں ہے کہ یہ چادر سبز رنگ کی تھی۔ اور سیرت و میاطی میں آنحضرت ﷺ کے یہ الفاظ ہیں کہ میری یہ سرخ چادر لوڑھ لو۔ جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے تو اس سے مراد حضرت موت کی چادر ہے حضرت موت یمن میں ایک شہر یا قبیلہ ہے آنحضرت ﷺ سوتے وقت یہی چادر لوڑھا کرتے تھے۔ غرض اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے حضرت علی کو یہ چادر لوڑھ کر لیت جانے کا حکم دے کر فرمایا،

”تمہارے ساتھ کوئی ناگوار حادثہ پیش نہیں آئے گا۔“

آسمانوں میں حضرت علی کی حفاظت کے حرجے..... اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرئیل اور میکائیل علیہما السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا،

”میں نے تم دونوں کے درمیان بھائیوں کا رشتہ پیدا کر دیا ہے اور تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ رکھی ہے اور اب تم میں سے کون اپنے ساتھی کے لئے زندگی کا ایما کرے گا۔“ (یعنی وہ زیادہ عمر تم دونوں میں سے کس کو دی جائے۔)

اس پر دونوں نے ہی لمبی زندگی کی خواہش کی کسی نے دوسرے کیلئے ایما نہیں کیا اب اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر وحی نازل کی اور فرمایا، ”دیکھو تم دونوں علی بن ابوطالب کی طرح نہ ہوئے میں نے ان کے اور محمد ﷺ کے درمیان بھائیوں کا رشتہ قائم کر دیا تھا اب علی کے بستر پر رات گزار رہے ہیں تاکہ ان پر اپنی جان قربان کر دیں اور ان کیلئے اپنی زندگی کا ایما کریں۔ اب تم دونوں زمین پر جاؤ اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرو۔“

آسانی حافظ..... چنانچہ جبرئیل اور میکائیل علیہما السلام زمین پر آئے، جبرئیل علیہ السلام حضرت علی کے سر جانے کھڑے ہو گئے اور میکائیل علیہ السلام ان کی پانچویں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر جبرئیل علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف دیکھ کر کہا،

”وایہ اے ابن ابوطالب! تم جیسا کون ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ فرشتوں کا مقابلہ کیا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ مَرَّاسٍ روایت کے بارے میں امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ حدیث و سیرت کا علم رکھنے والے علماء کے نزدیک متفقہ طور پر یہ حدیث جموئی ہے۔ اور یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اس سچے ارشاد کے بعد کہ تمہارے ساتھ کوئی ناگوار حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ حضرت علی کو پوری طرح اطمینان ہو چکا تھا لہذا اس کے بعد اپنی جان قربان کرنے اور اپنی زندگی کا ایما کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے جو اس روایت کے تحت بیان ہوئی تو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور

مذہب میں نازل ہوئی ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت صیب کے سلسلے میں نازل ہوئی

تھی جب انہوں نے مدینہ کو ہجرت کی تھی۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ مگر کتاب امتناع میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کا جو جملہ حضرت علی کے لئے گزرا ہے وہ آپ ﷺ نے نہیں فرمایا تھا اب اس کی روشنی میں حضرت علی کا آنحضرت ﷺ کے لئے اپنی جان پیش کرنے کے لئے لیٹنا بالکل صاف ہے۔ (لہذا وہ جبرئیل و میکائیل والی روایت بھی درست ہو جاتی ہے۔ رہ گیا اس آیت کا حضرت صہیبؓ کے سلسلے میں نازل ہونا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہو ایک دفعہ حضرت علیؓ کے حق میں اور دوسری دفعہ حضرت صہیبؓ کے حق میں۔ اب اس آیت میں شری یعنی خریدنے کا لفظ باع یعنی بیچنے کے معنی میں ہو گا۔ یعنی حضرت علی نے آنحضرت ﷺ کی زندگی کے بدلے میں اپنی زندگی بیچ دی..... اور حضرت صہیبؓ کے حق میں اس کے معنی خریدنے ہی کے رہیں گے یعنی انہوں نے اپنے مال کے بدلے میں اپنی زندگی خرید لی۔ جہاں تک اس آیت کے مکہ میں نازل ہونے کا تعلق ہے تو اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہونے والی سورہ نہیں ہے کیونکہ اس سورہ کا زیادہ حصہ مدینہ میں نازل ہونے کی وجہ سے اس کو مدنی سورہ ہی کہا جائے گا (اس ایک آیت کی وجہ سے کسی سورہ نہیں کہا جائے گا) کتاب سوغات میں ہے کہ (جب مشرکین نے رات کو آپ ﷺ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو) آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور پھر ان سے فرمایا،

”تم میں سے کون ہے جو میری جگہ میرے بستر پر سو جائے میں اس کے لئے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔“

اس پر حضرت علی نے عرض کیا،

”میں لیٹوں گا اور آپ کے بدلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔“

یہاں تک کتاب سوغات کا حوالہ ہے مگر شاید یہ روایت صحیح نہیں ہے، ابوہریرہ کتاب امتناع میں جو کچھ ہے اس کا یہ بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت غلط ہے۔ اس روایت کے مطابق ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق جب آنحضرت ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے اس وقت وہاں حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بہر حال روایتوں کا یہ اختلاف قابل غور ہے واللہ اعلم۔

ابو جہل کی ہرزہ سرانجام..... مشرکوں کے جس گروہ نے آنحضرت ﷺ کے مکان کو گھیر رکھا تھا ان میں علم ابن ابوالعاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر ابن حرث، امیہ ابن خلف بن مہدی، امین اسود، ابوسب اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ ابو جہل یہاں کھڑا ہوا لوگوں سے کہہ رہا تھا،

”تمہارا ہے کہ اگر تم اس کے دین کو قبول کر لو تو تم کو عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہاں تمہارے لئے ایسی جنتیں اور باغات بنائے جائیں گے جیسے اردن کے باغات اور سبزہ زار ہیں لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ و برباد ہو گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لئے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی جس میں تمہیں جلا جلائے گا۔“

حفاظت الہی میں آپ ﷺ کا مکان سے خروج..... یہ اردن (مصنف کے زمانے کے اعتبار سے) شام کے علاقے میں ایک جگہ ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ابو جہل کا یہ جملہ سن لیا آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں کچھ مٹی اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔

يَسْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ..... تَا..... فَاَعْتَبْنَا لَهُمْ لَآئِحْرُونَ (سورہ یسین پ، ۲۲، آیت ۹۵)

ترجمہ: جس قسم ہے قرآن باحکمت کی کہ جنگ آپ محمد پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدا نے زبردست حربوں کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو ڈرا لیں جن کے باپ دلوں میں ڈرا لے گئے تھے سو اسی سے یہ بے خبر ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو جہالت قدری ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں مگر وہ ٹھوڑیوں تک اٹھ گئے ہیں جس سے ان کے سر لوہہ کو اٹھ گئے ہیں اور ہم نے ایک آواز کے سامنے کر دی اور ایک آواز کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔

سورہ طہ میں کی برکات..... اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی وہابی کوڑھ کا یا سورہہ آنحضرت کے کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ منہ حوث میں ابی اسامہ میں آنحضرت کے سے روایت ہے کہ آپ نے سورہہ طہ کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا،

مگر میں انکو خوفزدہ نہیں پڑھے گا تو اس کو اس حاصل ہو جائے گا، اگر جو کا پڑھے گا تو اس کا چہرہ بھر جائے گا اور چہرہ کا تو اس کو لباس حاصل ہو جائے گا، پھر پڑھے گا تو اس کو سیرابی حاصل ہوگی اور پھر پڑھے گا تو اس کو شفا حاصل ہوگی۔

اپنے مکان سے نکلے ہوئے آنحضرت کے مشرکوں کے سروں کی طرف مٹی پھینکتے جاتے تھے۔ چنانچہ ان میں کوئی شخص ایسا نہیں بچا جس کے سر پر مٹی نہ پھینچی ہو۔ اس کے بعد آنحضرت کے کا جہاں جانے کا ارادہ تھا آپ نے اسی طرف روانہ ہو گئے۔

گاتوں کو آپ کے نکل جانے کی اطلاع..... اس کے بعد ان مشرکوں کے پاس جو ابھی تک آنحضرت کے ساتھ میں آپ کے مکان کے باہر چھپے کڑے تھے کوئی شخص آیا اور ان سے کہنے لگا،

”تم یہاں کس کا عقلم کر رہے ہو؟“

انہوں نے کہا، محمد کے پاس پرہہ کہنے لگا،

”مگر یہ تو تو خدا ہی قسم محمد تو تمہارے سامنے سے نکل کر چلے گئے وہ تم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے پرانوں کے مطابق جا چکے ہیں۔ تم اپنے سروں پر مٹی نہیں دیکھ رہے ہو؟“

اب ان سب لوگوں نے جلدی سے اپنے سروں پر ہاتھ پھیر کر دیکھا تو سروں میں مٹی بھری ہوئی نظر آئی۔ مگر کتاب نور میں ہے کہ یہ روایت حضرت مبارکہ کی حدیث کے خلاف ہے، حضرت مبارکہ آنحضرت کے کی خلافت میں سورہہ ان کا لقب آتم باب تھا اس روایت میں ہے کہ وہ دیوار کے پاس آکر جھک گئیں اور آپ کے ان کے سہارے سے دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ اس رات کی بات ہے جبکہ آپ مشرکوں سے نکالے گئے تھے لہذا اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں تو ان میں موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی ورنہ جو صحیح ہے اس کا لقب کیا جانے لگا۔ یہاں تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں جن دونوں روایتوں میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح کہ ممکن ہے رسول اللہ نے اس کو مناسب نہ سمجھا ہو کہ مشرکوں کے سامنے دروازے سے نکل کر آئیں لہذا آپ کے اس دیوار کے ذریعہ اتر گئے جس کا ذکر ہوا ہے واللہ اعلم

اس رات آنحضرت کے یہاں سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر تشریف لے گئے تھے

وہاں آپ ﷺ اگلی رات تک رہے اور پھر آپ ﷺ اور حضرت ابو بکر یہاں سے کھل کر ٹور پھاڑ گئے۔ یہ تفصیل سیرت دمیاضی میں ہے۔

غرض جب قریش کو خبر ہوئی کہ آنحضرت ﷺ ان کے سروں پر خاک ڈال کر تشریف لے چکے ہیں تو وہ سب اپنی کمین گاہوں سے نکلے آنحضرت ﷺ کے بستر پر حضرت علیؑ چادر لوڑھے ہوئے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کہتے گئے کہ خدا کی قسم یہ تو تمہاری چادر لوڑھے ہوئے سو رہے ہیں۔ اب وہ سب یہاں کھڑے ہوئے یہ باتیں کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ ایک دم ان پر حملہ کر دیں مگر اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی میں صبح ہو گئی اور چاندنا شروع ہو گیا۔ اب حضرت علیؑ سوئے سے اٹھے تو مشرکین (ان کو دیکھ کر حیران ہوئے اور) کہتے گئے کہ خدا کی قسم جس شخص نے ہمیں عمر کے کھل جانے کی خبر دی تھی وہ صبح ہی بول رہا تھا۔ غرض جب حضرت علیؑ اٹھے تو ان لوگوں نے ان سے آنحضرت ﷺ کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کہ مجھے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ جب مشرکوں کو باہر کھڑے کھڑے صبح ہو گئی تو وہ بستر کی طرف دیکھ کر یہ سمجھے کہ آنحضرت ﷺ لیٹے ہوئے ہیں مگر جب انہوں نے وہاں آپ ﷺ کے بجائے حضرت علیؑ کو دیکھا تو گویا حق تعالیٰ کی طرف سے ان کا فریب ان ہی پر لوٹا ہو یا گیا۔ اب انہوں نے حضرت علیؑ سے پوچھا۔

”تمہارے صاحب کہاں ہیں؟“

حضرت علیؑ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَوَلَّىٰ وَآيَاتُ الْمُنَوِّينَ (سورہ طور، پ ۷، آیت ۲۰)

ترجمہ: یہاں کہا یہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور ہم ان کے بارے میں حالات موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَأَيُّكُمْ بِكَ الْكَلْبُ الَّذِي يَسْمَعُ الْإِنشَارَ۔ کتاب عبود اللہ میں ابن اسحاق کے بیان کے تحت اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ یہ دوسری آیت مشرکوں کی اس سازش کا پردہ چاک کرتی ہے جو انہوں نے مشورہ گاہ میں کی تھی۔

قاتلوں کے مکان میں نہ گھسنے کا سبب..... (قال) یہاں ایک شب پیدا ہو سکتا ہے کہ مشرکین آنحضرت ﷺ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر کے آئے تھے پھر آخر وہ دیوار پھلانگ کر اندر کیوں نہیں پہنچ گئے جبکہ دیوار زیادہ اونچی بھی نہیں تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ (قریش نے ایسا کرنا چاہا تھا مگر) جیسے وہ دیوار پر چڑھے اندر سے ایک عورت کے چپنے کی آواز آئی (اس پر وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئے اور) آپس میں کہنے لگے۔

”یہ بات انتہائی شرم اور رسوائی کی ہے کہ عرب میں ہمارے منطلق کہا جائے کہ ہم دیواریں پھلانگ پھلانگ کر اپنے بچائی بیٹیوں پر چڑھ کر گئے اور ہم نے خواتین کی بے حرمتی کی۔“

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: مگر یہ بات اس قول کے مطابق نہیں ہے جو پیچھے بیان کیا گیا کہ مشرکوں کا ارادہ ہی یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ کو صبح ہونے کے بعد قتل کریں گے تاکہ نبی ہاشم یعنی آپ ﷺ کے خاندان کے لوگ خود بھی قاتلوں کو دیکھ لیں۔ لہذا ان کا آنحضرت ﷺ پر حملہ نہ کرنا دیوار کی وجہ سے نہیں تھا۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دیوار پر چڑھنے کا ارادہ انہوں نے صبح ہونے کے بعد کیا تھا۔

لو حرمیہ کہ اگرچہ مشرکوں کو آنحضرت ﷺ پر حملہ کرنے سے روکنے والے اسباب بھی موجود تھے مگر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے حفاظت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جہاں تک اسباب کا تعلق ہے تو مشرکین کو ان کی زیادہ پرواہ یوں نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ قریش کے اعلیٰ اور بہادر خاندانوں میں کے سو اوتھی تھے لہذا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حمایت و حفاظت ہی تھی جس نے قریش کو ناکام اور ذلیل و خوار کیا۔ اس سے آنحضرت ﷺ کے اس قول کی سچائی بھی ثابت ہو جاتی ہے جو آپ ﷺ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تم ڈرو مت تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ مشرکین حضرت علی کو آنحضرت ﷺ سے کھڑکے پھر مار رہے تھے مگر یہاں مارنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی زد میں لے ہوئے تھے یہ مطلب نہیں ہے کہ کھڑکے پھر مار رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ کے بستر پر نہ سونے کی حکمت..... یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب حق تعالیٰ کی حمایت اور حفاظت حاصل تھی تو آنحضرت ﷺ اپنے بستر پر خود کیوں نہیں سوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ﷺ خود اپنے بستر پر لیٹتے تو نہ تو قریش کی یہ رسوائی اور تذلیل ہو سکتی جو آپ ﷺ نے ان کے سروں پر خاک ڈال کر فرمائی اور نہ حق تعالیٰ کی حفاظت اور حمایت کا ایسا اعلان ہوا کہ آپ ﷺ ان کے سامنے سے نکل کر گئے مگر کوئی بھی آپ ﷺ کو نہ دیکھ سکا۔

آپ ﷺ کو نہ باکر قریش کی بلبلاباہٹ..... ایک روایت میں ہے کہ مشرکین آنحضرت ﷺ کے مکان میں پھلانگ کر داخل ہو گئے تھے اور ہاتھوں میں تنگی تلواریں لے ہوئے تھے مگر حضرت علی ایک دم ان کے سامنے آگئے انہوں نے ان کو پوچھا کیا اور کہا،

”کیا تم ٹھہر ہو؟ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟“

حضرت علی نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ مگر یہ روایت اور گزشتہ روایت ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور اگر اس روایت کو بھی درست مانا جائے تو ان دونوں کے درمیان موافقت قابل غور ہے۔ ایک روایت کے لفظ اس طرح ہیں کہ وہاں حضرت علی کو دیکھ کر مشرکوں نے ان کو باہر نکلنے کا حکم دیا اور پھر ان کو مارتے ہوئے مسجد حرام میں لے گئے جہاں کچھ دیر انہوں نے حضرت علی کو روکے رکھا اور پھر چھوڑ دیا واللہ اعلم۔

ہجرت کی اجازت..... اس واقعہ کے بعد آنحضرت ﷺ کو مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی،

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا
(سورہ نساء، آیت ۱۵)

ترجمہ: اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پناہ اور خوبی کے ساتھ لے جاؤ اور مجھ کو ایسے جاس لے ایسا غالبہ دینا جس کے ساتھ نصرت ہو۔

زید ابن اسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مَدْخَلَ صِدْقٍ یعنی خوبی سے نکلنے کی جگہ مدینہ منورہ کو بتایا اور مَخْرَجَ صِدْقٍ خوبی سے نکلنے کی جگہ کہ کو بتایا اور سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا یعنی ایسا غالبہ جس کے ساتھ نصرت و مدد ہو انصاری مسلمانوں کو بتایا۔

مگر ایک دوسری حدیث سے اس تفسیر کی مخالفت ہوتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ تنوک کے مقام سے

مدینہ کو واپسی کے وقت آنحضرت ﷺ سے جبرئیل علیہ السلام نے کہا،
 ”آپ اپنے پروردگار سے کچھ مانگتے کیونکہ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی خواہش کی ہے“
 آپ ﷺ نے فرمایا،

”آپ کی رائے میں کیا چیز مانگوں؟“

حضرت جبرئیل نے کہا رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ ..... اَللّٰهُمَّ اِنصُرْنِيْ وَاغْنِنِيْ
 چنانچہ تنویر سے واپسی کے دوران سورت ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آپ ﷺ پر نازل
 فرمائی۔ اس باختلاف کو دور کرنے کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے۔
 جب آنحضرت ﷺ کو ہجرت کی اجازت مل گئی تو آپ ﷺ نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ
 میرے ساتھ ہجرت کرنے والا دوسرا کون شخص ہوگا۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو بکر صدیق ہوں
 گے۔ اس بارے میں ایک غریب قول یہ بھی ہے کہ اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق
 رکھا۔ لیکن اس لقب کے بارے میں یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ ان کو یہ صدیق کا لقب اس وقت دیا گیا تھا جب کہ
 آنحضرت ﷺ نے ان کو اسراہ یعنی بیت المقدس تک اپنے رات کے سفر کا واقعہ اور بیت المقدس کا پتہ نشان بتلایا
 اور انہوں نے قبول کیا۔ آپ ﷺ کی تصدیق کی تھی۔

اسی طرح ایک اور غریب قول کتب سنیات میں ہے کہ اس بارے میں آنحضرت ﷺ نے اپنے
 صحابہ سے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون میری ہر اعلیٰ میں میرے ساتھ چلے گا؟ کیونکہ مجھے اللہ
 تعالیٰ نے کہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا حکم فرمایا ہے۔ اس پر ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 میں آپ ﷺ کے ساتھ چلوں گا۔

مگر سیرت کے واقعات میں اس قول کی تردید اس سے ہوتی ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت آنحضرت
 ﷺ حضرت ابو بکر کے مکان پر تشریف لائے اور انہیں پکار کر فرمایا کہ۔

”باہر آؤ تمہارے پاس کون ہے؟“

حضرت ابو بکر نے کہا،

”یا رسول اللہ! میری بیٹیاں عاتکہ اور اسماء ہیں۔“

پھر حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ شاید میرے لئے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ اس لئے
 میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں میری
 معیت یعنی ساتھ حاصل ہو گیا۔ اور پھر رات کے وقت دونوں روزانہ ہو گئے جیسا کہ سیرت دیمالحی کے حوالے
 سے پیچھے گزر رہے۔ مگر اسی سیرت کے حوالے سے پیچھے بیان ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ اس رات حضرت ابو بکر
 کے مکان میں داخل ہوئے تھے جبکہ آپ اپنے لستر پر لیٹنے کے بجائے وہاں سے نکل آئے تھے اور یہ کہ آپ اس
 اگلی رات تک صدیق اکبر کے مکان میں ٹھہرے رہے جس میں آپ وہاں سے روانہ ہو کر ثور پہاڑ میں آکر چپے
 تھے لہذا ان دونوں راتوں میں مواظقت کی ضرورت ہے۔ اس مواظقت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ دوپہر کے
 وقت جو آنحضرت ﷺ تشریف لائے وہ اس رات کے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

وہ طبعی محبت..... حضرت امین عباس سے روایت ہے کہ جب آنحضرت ﷺ ہجرت کے وقت کے

سے نکل کر مدینے کو روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے اپنے وطن کو خطاب کر کے فرمایا۔

”خدا کی قسم اگرچہ میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں مگر میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب شہروں میں عزیز اور محبوب شہر ہے۔ اور اگر تیرے باشندے مجھے تم سے جدا نہ کرنے تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔“

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عروذہ کے مقام پر اپنی سواری کو ٹھہرایا اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا۔

”خدا کی قسم اللہ کی زمین میں تو میرے لئے محبوب ترین جگہ ہے اور اللہ کے نزدیک بھی تو اس کی زمینوں میں محبوب ترین جگہ ہے۔ اگر تیرے باشندے زبردستی مجھے اپنے پر مجبور نہ کرنے تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔“

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ۔

”رسول اللہ ﷺ مسجد حرام کے درمیان میں راستے کو ازبج بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سے زیادہ محبوب گھر کوئی نہیں ہے اور نہ روئے زمین پر تم سے زیادہ محبوب گھر کوئی دوسرا ہے۔ میں تم سے نفی کے ساتھ نصرت نہیں ہوں یا ہوں بلکہ مشرکوں کے لئے ہرگز نہیں ہوں۔ تمہیں تمہیں نصرت نہیں ہے کہ تمہیں نصرت کا ذریعہ کے مقام پر یا عوم کے درمیان میں رہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہونے کے بعد تشریف لائے تھے اور اس کے بعد مدینے تشریف لے گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ حجوں کے مقام پر گئے تھے اور وہاں آپ نے وہی جملے تو مشاہد فرمائے تھے۔ ایک روایت کے الفاظ میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے تم میں یعنی مکہ میں رہنے دیا جاتا تو میں نہ جاتا۔ بہر حال اس بات کا بار بار پیش آنا غیر معمولی بات نہیں ہے۔ مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ حجوں کے مقام پر آپ ﷺ کا ٹھہرنا حج مکہ کے دن کی بات ہے۔۔۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے مکہ سے یہ فرمایا کہ تم سے زیادہ میرا شہر میرے لئے کون سا ہے اگر مجھے یہاں سے نکالنا جاتا تو میں تیرے سوا کسی اور شہر میں نہ ٹھہرتا۔ سخاوی کی کتاب جمال القراء میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو روانہ ہونے لگے تو رک کر آپ ﷺ نے مکہ پر نگاہ ڈالی اور روپڑے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَكُنْتُمْ مِنْ قَوْمٍ يُؤْتِيهِمْ اللَّهُ قُوَّةَ الْعِلْمِ (سورہ محمد ۲۶ ص ۲)

ترجمہ: اور بہت سی قومیں ایسی تھیں جو قوت میں آپ کی اس بستی سے بڑھی ہوئی تھیں جس کے رہنے والوں نے آپ کو کفر سے بے گھر کر دیا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔

حاکم نے ابو ہریرہ سے ایک مرفوع روایت بیان کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہجرت کے وقت یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تو نے مجھے بہترین اور محبوب ترین شہر سے نکالا ہے تو ہی مجھے ایسے شہر میں بسا جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ مگر ذہبی نے اس روایت کو من گھڑت اور موضوع بتلایا ہے۔ ابن عبد البر نے یہ کہا ہے کہ اس روایت کے موضوع اور من گھڑت ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: مگر مستدرک حاکم میں میں نے جو روایت دیکھی ہے اس کے الفاظ یوں ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے میرے محبوب ترین شہر سے نکال دیا ہے لہذا اب تو مجھے اپنے پسندیدہ ترین شہر میں بسا دے۔ مگر دونوں روایتوں کا مطلب ایک ہی نکلا ہے۔ ان ہی زہری وغیرہ کی روایتوں کی وجہ سے

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مدینہ مکہ سے افضل ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی دعا قبول فرمائی اور آپ ﷺ کو مدینہ میں بسایا۔ ایک کزور قول یہ ہے کہ جمہور علماء بھی اسی بات پر گئے ہیں، جن میں امام مالک بھی شامل ہیں۔

مکہ اور مدینہ میں کون افضل ہے؟..... جہاں تک پہلی حدیثوں کا تعلق ہے ان کو ان لوگوں نے زیادہ بتایا ہے جو مدینہ پر مکہ کی فضیلت کے قائل ہیں۔ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے جن میں امام شافعی بھی شامل ہیں۔ اس مسلک کی زیادہ اس روایت پر دیکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقعہ پر فرمایا تھا،

تمہارے نزدیک حرمت اور اعزاز کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل کون سا شہر ہے؟..... صحابہ نے عرض کیا کہ ابن کے سوا ہمیں معلوم نہیں کہ یہی ہوا شہر ہو سکتا ہے۔ یعنی مکہ۔ اس سے صحابہ کا اجماع اور اس بارے میں اتفاق رائے ظاہر ہوتی ہے جن کا انہوں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے اقرار کیا۔ مگر مکہ تمام شہروں سے زیادہ افضل ہے کیونکہ جو شہر حرمت میں سب سے زیادہ ہو وہی سب سے زیادہ افضل کہلائے گا۔

مکہ کی فضیلت..... آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ مکہ میں ٹھہرنا سعادت و خوش نصیبی کی بات ہے اور یہاں سے جانا بد بختی کی بات ہے۔

اسی طرح آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”کہ جس شخص نے دن بھر کی ایک گھڑی کے لئے مکہ کی گری پر صبر کیا اس سے جنم سوسال کی مسافت کے فاصلے پر چلی جاتی ہے۔“

علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد چھوڑ دیا جس میں آپ ﷺ نے مکہ کے لئے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو بہترین سر زمین اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ ہے، اگر تیرے ہاشمہ سے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں ہرگز نہ جاتا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی جو تاویل ممکن ہے وہ اس تاویل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی جو اس کے مقابلے میں کی گئی ہے (یعنی جن لوگوں نے تاویل کر کے مکہ کے مقابلے میں مدینہ کو افضل قرار دیا ہے۔ ان کی تاویل یہاں نہیں چل سکتی) کیونکہ مکہ میں کی جانے والی ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔ چنانچہ حضرت عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے پیدل چل کر حج کا سفر اور حج کے ارکان ادا کئے اس کے نام پر حرم کی نیکیوں میں سے سو نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس پر آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ حرم کی نیکی کیسی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا حرم میں کی جانے والی ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔

جہاں تک مدینہ کے مقابلے میں مکہ کی فضیلت کی بحث ہے تو اس سے مراد اس جگہ کے علاوہ مدینہ کے دوسرے حصے ہیں جہاں آنحضرت ﷺ آرام فرما ہیں کیونکہ جہاں تک حرام مبارک کی جگہ کا تعلق ہے تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ روئے زمین کا سب سے افضل حصہ ہے بلکہ یہاں تک کہ عرش اور کرسی سے بھی زیادہ افضل جگہ ہے۔

مدفن نبوت کی فضیلت..... کتاب عوارف المعارف میں ہے کہ طوقان نوح نے اس جگہ کو کعبہ کی جگہ سے اکھاڑ دیا تھا یہاں تک کہ اس کو تیرا تاتا ہو مدینہ میں لے گیا۔ لہذا مکہ کی سر زمین کا ہی ایک حصہ ہے اس لئے اب مکہ

کے مقابلے میں مدینہ کی افضلیت ظاہر کرنا غلط ہو جاتا ہے (کیونکہ مدینہ کی جو افضل ترین جگہ ہے وہ بھی مکہ ہی کا حصہ ہے۔)

مدینہ کی افضلیت حضرت ابو بکرؓ کے اس قول سے لی گئی ہے جو انہوں نے اس وقت کہا تھا جب آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے دفن کی جگہ کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہوا، اس وقت حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تھا۔

”حق تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی روح اپنی جگہ قبض فرمائی ہے جو اس کے نزدیک سب سے افضل ترین جگہ ہے تاکہ آپ ﷺ کو اتنا جگہ دفن کیا جائے۔“

(حضرت ابو بکر کے اس قول سے بعض علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ مدینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے اس لئے یہ شہر مکہ کے مقابلے میں افضل ہے نہ مگر یہ دلیل اس لئے غلط ہے کہ یہاں دفن کی جگہ مراد ہے اور وہ جگہ بے شک حق تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین جگہ ہے مگر وہ بھی کعبہ کی زمین کا ایک حصہ ہے لہذا کعبہ اور سر زمین کعبہ کی افضلیت برقرار رہتی ہے) واللہ اعلم۔

ہجرت نبوی ﷺ کا بیان

آنحضرت ﷺ کے چادر لوڑھنے کا طریقہ :- ..... حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم عین دوپہر ٹھٹھار میں یعنی زوال کے وقت حضرت ابو بکر کے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حضرت ابو بکر سے کہا یہ کہنے والی حضرت اسماء بنت ابو بکر تھیں جنھیں محمد بنی نے لکھا ہے کہ یہ کہنے والے حضرت ابو بکر کے غلام عامر ابن عبیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ غرض حضرت اسماء کھتی ہیں میں نے کہا۔

”یہ دیکھئے رسول اللہ ﷺ سر پر بزر چادر لوڑھے ہوئے آ رہے ہیں اور ایسے وقت میں جس میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئے!“

یعنی میں دوپہر کے وقت میں آپ ﷺ کبھی نہیں آتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہجرت سے پہلے کوئی کون ایسا نہیں جانتا تھا جس میں آنحضرت ﷺ دن کے دونوں حصوں میں اور شام میں ہمارے یہاں نہ آتے ہوں۔ ایک روایت کے لفظ اس طرح ہیں کہ۔ آنحضرت ﷺ کا کوئی دن ہاتھ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں آپ دن کے دو حصوں میں یا شام میں سے ایک وقت ہمارے یہاں نہ آتے ہوں۔

اب اگر ان دونوں روایتوں کو درست مانا جائے تو ان میں جو موافقت پیدا کرنی ضروری ہے (کہ کیا آپ ﷺ صبح اور شام دونوں وقت جاتے تھے یا صبح اور شام میں سے ایک وقت جلیا کرتے تھے اور نہ پہلی روایت ہی بہتر ہے جو بخاری میں ہے۔

قدیم علماء کا امتیازی نشان :- ..... (گذشتہ سطروں میں بزر چادر کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث میں تَفْعُی کا لفظ ہے جس کے معنی علامہ شامی نے طَبَس کے لئے ہیں تَفْعُی کے معنی دوپٹہ یا چادر لوڑھنے کے ہیں اور طَبَس بزر رنگ کی چادر کو کہتے ہیں جس کو مشائخ اور علماء استعمال کرتے تھے اور عجمیوں کا پہننا اچھی۔ اس حدیث میں تَفْعُی کا ترجمہ طَبَس سے کیا گیا ہے) اس بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ تَفْعُی سے مراد طَبَس ہے اور طَبَس اپنے معنی میں ہی اصل ہے کہ اس کو سر تک لوڑھا جاتا تھا۔ یہاں تک حافظ ابن حجر کا حوالہ ہے۔ مگر علامہ ابن قیم نے اس نظر سے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یا آپ کے کسی صحابی نے کبھی سر تک چادر لوڑھی ہو لہذا یہاں تَفْعُی کے معنی طَبَس کے نہیں ہو سکتے بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ نے چادر سے سر اور چہرے کے اکثر حصے کو اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ گردن کے نیچے کے حصے تک چادر نہیں آ رہی تھی (یعنی طَبَس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ آپ ﷺ نے سارے جسم کو چادر سے اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ سر بھی چادر میں چھپ رہا تھا) جبکہ حقیقت میں آپ ﷺ نے چادر سے صرف سر اور چہرے کے کچھ حصے کو ڈھانپ رکھا تھا (جو دعوت کی شدت اور گرد و غبار سے بچنے کے لئے ہو سکتا ہے) اس کو قَتِیْبَہ کہتے ہیں (یعنی چادر کو ٹھوڑی کے نیچے سے لاکر لپیٹنا) ابن قیم کے اس قول کو طَبَس مقدم پر محمول کیا گیا ہے، جو یہودیوں کا پہننا تھا، اسی طَبَس مقور کو عام طور پر بزر چادر یا ردیا کہا جاتا ہے بنی عباس کے خلفاء کا یہ دستور تھا کہ وہ خطبہ دینے کے

وقت نماز کے لوپر سیاہ رنگ کی چادر یا زوال ڈال لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان خلفاء کا یہی شعار اور امتیاز ہو گیا تھا۔

مختصر یہ کہ جس چیز سے سر اور چہرے کے اکثر حصے کو ڈھانپ لیا جائے اگر اس کے ساتھ ساتھ ٹھوڑی کے نیچے سے لاکر بھی لپیٹا جائے تو اس کو طیلسان کہتے ہیں اسی کو تھملائی طور پر داء (یعنی چادر) بھی کہہ دیا جاتا ہے اور اگر صرف سر اور چہرہ ڈھکا جائے اور ٹھوڑی کے نیچے سے گردن پر نہ لپیٹا جائے تو اس کو داء یا قلع کہتے ہیں اور اسی کو مجازی طور طیلسان بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں شامی مذہب رکھنے والے قاضی قلعہ کا یہی نشان ہو تا تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ بلکہ اس وقت یہ سب ہی علماء کا شعار تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے پڑھانے اور فتویٰ کی سند سنبھالنے سے پہلے اس لباس کے لئے مشائخ سے اجازت حاصل کی جاتی تھی۔ شیخ اس کی اجازت دیتے ہوئے یہ لکھا کرتا تھا کہ، میں فلاں شخص کو طیلسان پہننے کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ یہ لباس اہلیت اور قابلیت کی علامت ہے۔

نور جو کپڑا سر کو چھوڑ کر موڑھوں تک جسم پر لپیٹا جائے اس کو صرف چادر (رداء) کہتے ہیں۔ البتہ مجازی طور پر اس کو بھی طیلسان کہہ دیا جاتا ہے۔

ابن مسعود سے ایک صحیح روایت ہے جس کو مرفوع کے حکم میں بھی شمار کیا گیا ہے کہ صحیح یعنی گردن کو چھوڑ کر صرف سر اور چہرے کو لپیٹنا مشہوروں کی شان اور عادت رہی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ طیلسان خلوت صغریٰ ہے (یعنی جیسے کوئی تنہائی میں جا کر سب سے یکسو ہو جاتا ہے اسی طرح طیلسان لوڑھ کر دوسروں سے تقریباً پوش اور علیحدہ ہو جاتا ہے)۔

حدیث میں ہے کہ قلع یعنی صرف چہرے اور سر کو لپیٹنے والی چادر ہی شخص استعمال کرتا ہے جو اپنے قول اور فعل کی حکمت اور دانائی میں کھل ہو جاتا ہے۔ قلع لپیٹنا عرب مشہوروں کی عادت تھی جو وہ حج کے موسم اور میلوں و بازاروں میں لوڑھ کر آیا کرتے تھے۔ مدینے میں سب سے پہلے جس نے طیلسان پہنا وہ جبر ابن مہضم تھے۔

ابن رافع نے اپنی کتاب کفایہ میں لکھا ہے کہ ایک فقیہ اور عالم کے لئے طیلسان نہ پہننا اس کی شان کے خلاف ہے۔ مگر ظاہر ہے یہ بات خود ان کے زمانے کے لحاظ سے ہے (جبکہ علماء میں اس کا رواج تھا)۔

ترمذی میں ہے کہ قلع لوڑھنا آنحضرت ﷺ کی عادت تھی بلکہ آپ ﷺ صرف گری یا سردی سے بچاؤ کے لئے اس کو استعمال فرماتے تھے۔ مگر اس کے بعد ہی یہ ہے کہ حضرت انس کی حدیث کے مطابق رسول اللہ ﷺ اکثر قلع استعمال فرماتے تھے۔

طبقات ابن سعد میں ایک مرسل حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ سے قلع کے استعمال کے سلسلے میں ذکر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا،

”یہ ایک ایسا لباس ہے جس کی تعریف ہی نہیں کی جا سکتی۔“

کیونکہ اس میں آنحضرت ﷺ کی عادت تھی بلکہ آپ ﷺ صرف گری یا سردی سے بچاؤ کے لئے اس کو استعمال فرماتے تھے۔ مگر اس کے بعد ہی یہ ہے کہ حضرت انس کی حدیث کے مطابق رسول اللہ ﷺ اکثر قلع استعمال فرماتے تھے۔

حضرت ابو بکرؓ کے یہاں تشریف آوری :- ..... غرض جب آنحضرت ﷺ کو وہاں پہننا شروع ہوا تو انہوں نے کہا،

لوڑھے آئے دیکھ کر حضرت اسامہؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے بتلایا تو انہوں نے کہا،

”خدا کی قسم اس فیروقت میں آپ یقیناً کسی خاص کام کے لئے تشریف لائے ہیں۔“
اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان کے مکان پر پہنچ کر ایامت کی بشارت دیا اور اصل ہوئے۔ حضرت ابو بکرؓ اپنی چاہ پائی سے اتر آئے اور وہاں آنحضرت ﷺ کو بٹھلایا پھر آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا:
”دوسرے لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو۔“

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ یہ تو سب آپ ﷺ کے گھر والے ہی ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ کے یہ الفاظ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے آنحضرت ﷺ کا نکاح حضرت عائشہؓ سے ہو چکا تھا جیسا کہ بیان ہو انہذا حضرت عائشہؓ کی والدہ اور حضرت اسماءؓ گمر کے آدمیوں ہی میں شمار ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے یہ جملہ اس رشتے کی وجہ سے نہیں کہا تھا بلکہ یہ ایک عام جملہ تھا جیسے تعلق کے طور پر ایک شخص دوسرے سے کہہ دیتا ہے کہ یہ سب اپنے ہی لوگ ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے صدیق اکبرؓ سے فرمایا کہ دوسرے لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو تو انہوں نے جواب میں عرض کیا،
”ان میں کوئی آپ ﷺ کے خلاف جاسوس نہیں ہے بلکہ میری دونوں بیٹیاں ہیں۔“

حضرت ابو بکرؓ کو خوش خبری :- ..... یعنی حضرت ابو بکرؓ نے شرم کی وجہ سے اپنا بیوی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔
عرض اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا:
”مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔“
حضرت ابو بکرؓ نے کہا

”آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان ہوں اور رسول اللہ ﷺ انہما میں ساتھ جاؤں گا؟“

آپ ﷺ نے فرمایا اے بن کر خوشی کی وجہ سے حضرت ابو بکرؓ رونے لگے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو بکرؓ کو رونے ہوئے دیکھا۔ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ کوئی شخص خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پہلی بار میں نے خوشی سے رونے ہوئے ابو بکرؓ کو ہی دیکھا۔ کسی نے کہا ہے کہ

وَرَدَّ الْكِتَابَ بَيْنَ الْحَبِيبِ بَاتَهُ
مَسْرُورِي فَاسْتَبْرَتْ اِنْجَانِي

میرے محبوب کا خط آیا ہے کہ وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

حَلَبَ السُّورُ عَلَى حَسْبِ النَّهْرِ
مِنْ كَرِيهِ مَالَهُ مَسْرُورِي اِنْجَانِي

میں خوشی سے اتنا بے حال ہو گیا کہ اس خوش خبری نے مجھے ہر لاپرواہی سے بے خبر کر دیا۔

يَا مَعْشَرَ النَّاسِ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عِنْدَكَ عَادَةً
فَتَكُونَ مِنْ قَرِيْبِي وَنِعْمَ مَسْرُورِي

اے میری چشم بہت تلخ ہے آنسو بہانے کی بات تو غلام ہو گئی ہے کہ تو انہوں پر تو روزی ہے خوشی میں بھی رونے لگا ہے۔
چنانچہ وہاں کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے یا انہوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ
آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسی طرح بد رو عادیوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں گرم ہوں یا انہوں کو کہا جاتا ہے
کہ آنکھوں کے لئے گرمی یعنی رحمت ہے اس جملہ سے کی بنا یہ ہے کہ خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور
غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں۔

رنج اور مسرت کے آنسو..... ایک ہی کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ کسی پتھر کے ٹریب سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ پتھر میں سے پانی یعنی چشمہ نکل رہا ہے، ان پتھروں نے اپنے رب سے اس کے بارے میں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس میں سے کوڑا آئی۔

”جب سے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک زبردست آگ یعنی جہنم ہے جس کا ایجنٹ من انسان اور پتھر ہیں، میں خوف کی وجہ سے زور ہا ہوں اور یہ پانی میرے آنسوؤں کا ہے، آپ اس آگ سے میری نجات کے لئے اپنے پروردگار سے دعا فرمائیے۔“

پتھر نے اس پتھر کی نجات کے لئے شفاعت فرمائی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ پتھر نے فوراً ہی پتھر کو اس کی خوش خبری سنائی اور وہاں سے آئے بڑھ گئے۔ پھر ایک مدت کے بعد ان پتھر کو اس پتھر کے پاس سے دوبارہ گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں سے اب بھی پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ پتھر نے اس سے کہا، ”کیا میں نے تجھے یہ خوش خبری نہیں دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے نجات دے دی ہے۔ پھر یہ پانی یعنی میرا دونا کیسا ہے؟“

پتھر نے جواب دیا کہ

”اے اللہ کے نبی امیر سے وہ آنسوؤں اور خوف کے آنسو تھے اور یہ خوشی اور حسرت کے آنسو ہیں۔“

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اسی بناء پر ابی بن کعب سے فرمایا تھا،

”مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں فلاں سورت پڑھ کر سناؤں۔ یعنی

”لَمْ يَكُنِ الْاَنْفُكَ تَهْتَكُوا مِنْ اَهْلِ الْكِنَانِ“ (نورہ بیّنہ ص ۳۰)۔

ترجمہ: جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے نکل بھٹ بیویہ کافر تھے اور اپنے کلمے سے ہر گز ہلاکت آنے والے تھے، یہ سن کر حضرت ابی بن کعب خوشی کی وجہ سے رونے لگے اور بولے

”کیا وہاں میرا ذکر کیا تھا، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر فرمایا تھا۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ، کیا اللہ

تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا۔“

آپ ﷺ نے فرمایا

رونے کی دس قسمیں :-..... کتب سفر اسعادہ میں ہے کہ علماء کے نزدیک رونے کی قسمیں یعنی رونے

کے دس سبب ہیں۔ (۱) ایک خوشی کا رونا ہوتا ہے (۲) ایک غم کا رونا ہوتا ہے جو کسی چیز کے ختم ہو جانے پر ہوتا

ہے۔ (۳) ایک رحمت یعنی نرم دلی کی وجہ سے رونا ہوتا ہے۔ (۴) ایک خوف اور ڈر کی وجہ سے رونا ہوتا ہے۔

(۵) ایک جھوٹا یعنی لوہے دل سے رونا ہوتا ہے جیسے مُردے پر پیشہ دار کو جو خوں عورتیں روتی ہیں کہ وہ

دوسرے کا غم ظاہر کرنے کے لئے آنسو بہاتی ہیں۔ (۶) ایک موافقت کا رونا ہوتا ہے یعنی کچھ لوگ کسی صدمے

پر دودھ سے ہیں اس وقت کوئی غیر آدمی وہاں آتا ہے اور ان کو دیکھ کر بغیر وجہ معلوم کئے خود بھی روتا شروع کر

دیتا ہے۔ (۷) ایک محبت اور مشق کا رونا ہوتا ہے۔ (۸) ایک کینا قابلِ برداشت صدمے کے گھٹنے پر گھبراہٹ

اور پریشانی کا رونا ہوتا ہے۔ (۹) ایک کمزوری اور ضعف کی وجہ سے رونا ہوتا ہے۔ (۱۰) اور ایک غفلت کا رونا ہوتا

ہے کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہوتی ہے اور دل کھنور ہوتا ہے۔

اس رونے کو کہتے ہیں جس میں کوہِ ثعلبہ بھی شامل ہوتی ہے۔ تیسرا اور چوتھا جاکہ ہے جو تکلف کے ساتھ یعنی مصحوبی رونے کو کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک پسندیدہ جاکہ اور دوسری ناپسندیدہ جاکہ۔

پسندیدہ جاکہ وہ ہے جو دل کو نرم کرنے کے لئے کی جائے یعنی تکلف کے ساتھ کوئی رونے کی کوشش کرے تاکہ دل پیچھے چنانچہ اس کی مثال حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ ہے کہ جب فرزدور میں مشرکین گرفتار ہوئے تو آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ دروہے تھے، حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ کس وجہ سے دروہے ہیں مجھے بتائیے تاکہ اگر مجھے رونا آگیا تو میں بھی روناؤں گا ورنہ تکلفی رونے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے بھی فاروق اعظمؓ کی اس بات کو ناپسند نہیں کیا۔

جاکی کا ناپسندیدہ قسم یہ ہے کہ آدمی ریاکاری اور فریب دینے کے لئے رونے کی کوشش کرے۔ صدیق اکبرؓ کی دولت جو ذات نبوت پر خرچ ہوئی۔۔۔۔۔ (اس درمیانی تفصیل کے بعد پھر آنحضرت ﷺ اور صدیق اکبرؓ کی گفتگو کا یہی حصہ بیان کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے صدیق اکبرؓ کو اپنی ہجرت اور صدیق اکبرؓ کی ہجرت کی اطلاع دی تو حضرت ابو بکرؓ خوشی کی وجہ سے رونے لگے اور پھر انہوں نے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! آپ پر میرے مال باپ قرمان ہوں آپ میری ان دونوں خوشیوں میں سے ایک لے لیجئے میں نے ان دونوں کو اسی ستر کے لئے تیار کیا ہے“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں قیمت دے کر ہی لے سکتا ہوں (بولنا تو حضرت ابو بکرؓ آنحضرت ﷺ کے لئے اکثر ہمارے پیہ خرچ کرتے تھے اور آنحضرت ﷺ ہمیشہ اس کو قبول فرماتے تھے مگر اس وقت آپ ﷺ نے قیمت کی شرط اس لئے لگائی، تاکہ آپ ﷺ کی ہجرت (اور اس کا ناسب پھر ہی طرح آپ کی ذات مہلک اور آپ ﷺ کے اپنے پیسے سے ہو کر نہ ظاہر ہے حضرت ابو بکرؓ کی دولت کا اکثر حصہ آنحضرت ﷺ پر ہی خرچ ہوا ہے۔

چنانچہ حضرت عائشہؓ سے ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرت ﷺ پر اپنی چالیس ہزار درہم دولت خرچ کی ہے۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہے کہ چالیس ہزار درہم خرچ کئے ہیں۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ ابو بکرؓ کے گھرانے اور مال سے زیادہ مجھ پر کسی کے احسانات نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکرؓ سے زیادہ کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنی ہجرت اور ذات سے مجھ پر احسانات کئے ہوں اور جتنا فائدہ مجھے ابو بکرؓ کے مال سے پہنچا کسی دوسرے کے مال سے نہیں پہنچا۔ (عرض جب آنحضرت ﷺ نے صدیق اکبرؓ کی لائق بلا قیمت لینے سے انکار فرمایا تو حضرت ابو بکرؓ رونے لگے اور بولے،

یا رسول اللہ! میں اور میرا مال دولت آپ ہی کا ہے“

حضرت ابو بکرؓ کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ نے لیکر اور حدیث میں فرمایا ہے کہ ابو بکرؓ کے سوا کسی شخص کا کوئی احسان ہم پر ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے بدلہ نہ لیا اور وہ اللہ الیت ابو بکرؓ کے احسانات اچھے ہیں کہ ان کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی اچھ کئے ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ سے لونی کی خریداری۔۔۔۔۔ اول۔ مؤلف کہتے ہیں: ایک حدیث اور ہے جو ایک

جالی بلال ابن ابی بکرؓ نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا،

”تمہارا بلال کتنا چمکا ہے کہ اس میں سے ایک تو میرے مؤذن بلال ہیں، دوسرے میری وہ لوٹتی جس پر سونے کو کرشن جھرت کے لئے روکنا ہوا تھا پھر یہ کہ تم نے اپنی بیٹی میرے گلاب میں دی اور اپنے مال سے ہر طرح میری مدد کی۔ تمہارا انتقام یہ ہے کہ گلاب میں تمہیں جنت کے دروازے پر گھڑا دیکھتا ہوں جہاں تم میری نامت کے لئے شفاعت اور شفا فرما کر رہے ہو“

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ لوٹتی بلا قیمت ہی لے لی تھی مگر حقیقت یہ ہے کہ اس روایت سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ بلال ابن ابی بکرؓ جو اس روایت کے راوی ہیں کمزور و لویوں میں شمار ہوتے ہیں (لہذا یہ روایت ہی مسترد نہیں ہو سکتی)۔

بلال ابن ابی بکرؓ کے متعلق شعبہ نے کہا ہے جو رئیس اللہ تین نور تائیدین ہیں کہ بلال سے حدیث نقل کرنے سے کہیں زیادہ بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کا پیٹھ پٹی لیا جائے۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ بلال سے روایت نقل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اوی زنا کرے (یعنی یہ دونوں حرکتیں جتنی بری ہیں بلال سے روایت کرنا اتنی ہی زیادہ برا ہے) شعبہ نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ بلال کے متعلق بدزبانی نہ کیا کریں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دین کا معاملہ ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ امین حبان نے بلال کی طرف سے یہ نظر بیان کیا ہے کہ وہ انہوں سے روایت کرتے ہیں اور بلال حضرت حسن بصریؒ کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے وہ حسن بصریؒ کی باتیں سننے اور جب بیان کرتے تو اکثر حضرت حسنؒ سے سنی ہوتی حضرت انسؓ کی باتوں کو بھی مرفوعہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے طور پر بیان کر دیتے تھے جبکہ انسؓ اس بات سے بے خبر ہوتے تھے۔

غرض اگر بلال کی اس روایت کو درست بھی مان لیا جائے تو بھی کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ (اس روایت میں لوٹتی کو حضرت ابو بکرؓ کا مال بتایا گیا ہے اور) ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس لوٹتی کو قیمت دے کر لینے سے پہلے وہ ابو بکرؓ کا ہی مال تھی۔ کیونکہ ترمذی میں بھی ایک ایسی ہی حدیث ہے جو بلال کی اس حدیث کے مطابق ہے وہ حدیث حضرت علیؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکرؓ کو خوش رکھے انہوں نے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیا، مجھے از اجرت تک سواری کے ذریعہ پہنچایا، عمار میں میرے ساتھی رہے اور اپنے مال سے بلال کو خرید کر آکر لیا، جو بعد میں رسول اللہ ﷺ کے حضور پہنچے۔

ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ واللہ اعلم

آنحضرت ﷺ کی سواری :-..... اس لوٹتی کا نام قصواء تھا۔ یہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد تک زندہ ہی اور حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے زمانے میں مری یا اس کا نام جد عام تھا اور اس کی قیمت چار سو درہم تھی کیونکہ حضرت ابو بکرؓ نے ذرا دلاویجیاں خریدی تھیں جن کی قیمت آٹھ سو درہم تھی (لہذا اس پہلو پر دونوں کی قیمتیں چار چار سو درہم کی جاتی ہیں) جہاں تک آنحضرت ﷺ کی دوسری لوٹتی عنضاء کا تعلق ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ اسی پر بیٹھ کر میدانِ حشر میں باغیچے کی

حضرت اسحاق وقت الخطا قین :- غرض حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بڑی جلدی جلدی ان دونوں کو بیٹوں کو سفر کے لئے تیار کیا اور ایک چلڑی کی ٹھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ یہاں سفیر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی زیادہ یعنی مسافر کے ناشتے کے ہوتے ہیں۔ پھر سفر ہاتھ دوان کے لئے بھی استعمال ہونے لگا۔ غرض اس قیلے میں بکری کا بھنا ہوا گوشت تھا، حضرت اسماء نے اپنی طلاق یعنی لوڑ مٹی پھلاڑی اور اس میں کا آدھا حصہ ناشتے کی ٹھیلی پر باندھ دیا اور باقی آدھی لوڑ مٹی پھر لوڑ مٹی کی بات مسلم کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے جس میں حضرت اسماء سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ حجاج لکن یوسف سے کہا،

”میں نے سنا ہے کہ تم میرے چچے عبد اللہ ابن زبیر کو طعن کے طور پر ابن زلت الخطا قین یعنی دو لوڑ مٹیوں والی کا بیٹا کہتے ہو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں خدا کی قسم دو لوڑ مٹیوں والی ہوں کیونکہ میں کو مٹی لوڑ مٹی میں رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر کا کھانا باندھ کر لے جاتی تھی اور باقی کو مٹی لوڑ مٹی میرا دو بیٹا تھی جو ہر عورت کے لئے (بطور ہنگامہ) کام کے دوران ضروری ہے۔ کیونکہ طلاق یا لوڑ مٹی عربی میں اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کو عورت اپنے سینے اور کمر پر باندھ لیتی ہے تاکہ نیچے لٹکے والا اجناس بڑھانک کر نہ الجھ جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ طلاق لڑکر کہتے ہیں اس کی وجہ سے ذات الخطا قین یعنی لڑکر والی کہا جاتا ہے، یہ دونوں ہی صحیح صحیح ہیں۔

ایک روایت ہے کہ لفظ یہ ہیں کہ حضرت اسماء نے اپنی لوڑ مٹی پھلاڑی کو اس کے دو ٹکڑے کر لئے تھے اور ایک سے ٹھیکاً کا منہ باندھ دیا تھا اور دوسرے سے پانی کی کچھال کا منہ بند کر دیا تھا۔ کیا اس روایت کے مطابق حضرت اسماء کے پاس لوڑ مٹی میں سے کچھ نہیں بچا تھا۔

بخاری شریف میں حضرت اسماء سے ایک روایت ہے جو اسی کے مطابق ہے، اس روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ناشتے دوان اور پانی کی کچھال کو باندھنے کے لئے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، میں نے حضرت ابو بکر سے کہا

”میرے پاس ان چیزوں کو باندھنے کے لئے اپنی لوڑ مٹی کے دو ٹکڑے نہیں ہیں۔“

حضرت ابو بکر نے فرمایا،

”تم اپنی لوڑ مٹی کے دو ٹکڑے کر لو اور ایک سے پانی کی کچھال کا منہ دوسرے سے ناشتے دوان۔“

چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اسی وقت سے مجھے ذات الخطا قین یعنی دو لوڑ مٹیوں والی کا لقب ملا۔ یعنی آنحضرت ﷺ نے ان کو یہ لقب دیا اور فرمایا،

”اللہ تعالیٰ تمہاری اس لوڑ مٹی کے واسطے جنت میں تمہیں دو لوڑ جنیاں دے۔“

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ پہلی روایت جو حضرت عائشہ سے ہے اور دوسری روایت جو حضرت اسماء سے ہے ان دونوں کو مسلم نے بیان کیا ہے اور ان میں پانی کی کچھال کا ذکر نہیں ہے۔ اور جو روایت بخاری نے بیان کی ہے اس میں پانی کی کچھال کا ذکر ہے لیکن پھڑے کی ٹھیلی کا ذکر نہیں ہے جس میں ناشتے کا سامان رکھا گیا تھا۔ اس روایت میں حجاب کے بجائے سفر کا لفظ ہے، مگر اس اشکال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سفر کو باندھنے سے مراد حجاب کو باندھنا ہی ہے جیسا کہ وہاں اس طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے (کیونکہ سفر کے معنی ناشتے کے بھی ہیں اور ناشتے دوان یا ناشتے کی پوٹلی کے بھی ہیں) اسی طرح حجاب پھڑے کی ٹھیلی کو کہتے ہیں جس میں کھانے پینے کا سامان رکھا جاتا ہے۔

یعنی محمد بنی نے کہا ہے کہ مجھے مسلم کی جو روایت گزری ہے وہ زیادہ درست ہے جو خود حضرت اسامہ سے لڑائی آخری عمر میں بیان کی ہے (یعنی حجاج سے) ان کی جو بات دعویٰ کی گئی تھی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی لڑائی میں سے ایک گزرتے سے انہوں نے صرف چارے کی تھیلی گامتہ باعما تھا اور پانی کو بھی لڑائی میں ان کے پاس نہ تھی۔

مگر اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں صرف تھیلی باعما سے کا ذکر کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دوسری بات اس کے خلاف ہے جو بخاری نے ذکر کی ہے۔ لہذا دونوں روایتوں میں اس طرح مواقت ہو جاتی ہے کہ حضرت اسامہ نے لڑائی میں سے دو گزرتے کے اور پھر ان میں سے ایک گزرتے کے دو گزرتے کے ایک ہتے یا ہتے دو ہتے یا دو ہتے سے پانی کی کچال باعما تھی۔ لہذا حضرت اسامہ کو ذات اطلاق یعنی دو لڑائیوں میں سے کہا گیا کہ انہوں نے لڑائی میں سے ایک گزرتے سے یہ دونوں کام کئے اور ایک ان کے پاس باقی رہا۔

لکھنؤ میں ایک رشام میں یہ ہے کہ حضرت اسامہ دونوں گامتہ لے کر اس وقت پہنچے تھے جب آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکر کعبہ سے روانہ ہو کر مدینہ میں پہنچے تھے مگر وہ اپنے ساتھ کوئی ڈوری وغیرہ لے جانا بھول گئے، اب یہاں وہ پریشان ہوئے کہ کہاں سے کہیں ہاتھ نہیں، تب اس کا کما انہیں خیال آیا اور انہوں نے اپنی لڑائی میں سے ڈوری کے بجائے استعمال کیا ایک سے تھیلی کو باعما دوسری کو لڑائی میں سے لے کر لیا۔ اب حضرت عائشہ کے اس قول کا مطلب کہ ہم نے بہتر ہی طریقہ پر سفر کے لئے تیاری کر دی، کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں سے روانگی کے وقت یہ تھیلی کی گئی تھلی اور کوہداگی کے وقت نہیں جیسا کہ صحیح روایت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا تھا۔

مگر علامہ ابن جوزی نے روایت کی اسی ظاہر کو مانا ہے وہ کہتے ہیں کہ، حضرت اسامہ سے پہلے تک ہی میں مسلمان ہو کر بیعت کر چکی تھیں، انہوں نے اس وقت جبکہ آنحضرت ﷺ سے ہاتھ لڑنے کے لئے روانہ ہو رہے تھے اپنی لڑائی میں سے ایک حصے سے ناشتے دان اور دوسرے سے پانی کی کچال باعما تھی جس پر ان کو ذات اطلاق یعنی دو لڑائیوں میں سے لڑائی کا خطاب ملا، یہاں تک ابن جوزی کا حوالہ ہے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ دونوں موقعوں پر پیش آیا ہو۔

بچے نفاق کی تعریف یہ گزری ہے کہ جس کو عورت اپنے سینے پھر پر ہاتھ لگتی ہے تاکہ بچے نکلے والا لہذا امن و حاکم کرالہ نہ جائے مگر بعض حضرات نے کہا ہے کہ نفاق وہ کپڑا ہوتا ہے جسے عورت پہنتی ہے پھر اپنی کر کے کہ وہ ایک لڑائی میں سے لڑائی کے کپڑے کے کپڑے کے لڑائی کے نفاق ہے۔ نفاق کے بارے میں ایک تھیلی بچے اور بھی گزرتا ہے جو اس قول کے مطابق ہے۔ یہاں نفاق دونوں قسموں کے کپڑوں کو کہتے ہیں۔

ایک قول ہے کہ سب سے پہلے جس نے نفاق استعمال کیا وہ حضرت ہاجرہ ام سلمہ ہیں یعنی انہوں نے نفاق میں دوسری تھیلی کے مطابق استعمال کیا جو بیان ہوئی تاکہ نفاق کے بچھلنے والے دامن سے ان کے نشان قدم بیٹھے جائیں اور ان کی حاکم حضرت سادہ کو ان کے ہاتھ کی سمت معلوم ہونے پائے۔ یہ شاید اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے ساتھ ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا تھا اور ابراہیم علیہ

السلام کے ساتھ کے جا رہی تھیں۔ یہ واقعہ ان کے لور ابراہیم علیہ السلام کے برحق پر سوار ہونے سے پہلے کا ہے (کیونکہ اس پر سوار ہونے کے بعد تو نشان قدم مٹانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا)۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ سے نبی ذیل کے ایک شخص سے اجرت پر دہری کا معاملہ کیا، اس کا نام عبد اللہ ابن لریظ تھا۔ اس کو ان لریظ یا ابن لریظ کہا جاتا تھا۔ یہ شخص اس کی ماں کا نام تھا اور لریظ اسی لفظ کی تفسیر ہے۔ غرض ابن لریظ سے اجرت پر یہ معاملہ کیا کہ وہ دینہ تک راستے کی دہری کہے، یہ شخص اس وقت مشرک ہی تھا بعد میں یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کے اسلام لاسنے لانے کے متعلق کچھ خبر نہیں ہے۔ کتاب ردّ الوصوف میں ہے کہ کسی صحیح سند سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔

آنحضرت ﷺ اور صدیق اکبرؓ نے اس شخص کو اپنی لوشیاں دے دیں اور اس سے پلے کیا کہ دو تین رات کے بعد ثور پہاڑ پر لوشیاں لے کر پلے (ثور کے سنی نکل کے ہیں) اس پہاڑ کو ثور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ پل چلانے والے نکل کی صورت کا ہے۔ نساہی کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان عبد اللہ سے جو معاملہ ہوا وہ مشرک تباری سے پہلے کیا گیا تھا۔

رات کے اندھیرے میں غار ثور کو کوچ :- ..... حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ پھر رات کے وقت آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ پہاڑ پر پہنچ گئے۔ ابن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے گھر سے نکل کر سہرے حضرت ابو بکرؓ کے مکان پر پہنچے اور تمام دن وہیں رہے۔ اس کے بعد رات میں آپ ﷺ اور ابو بکرؓ یہاں سے روانہ ہو کر غار ثور میں پہنچے اور وہاں قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکرؓ کے مکان کے پشت کی دیوار میں ایک کھڑکی تھی آپ دونوں اسی راستے سے نکل کر گئے تھے۔ عائشہ بنت قدام سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا، میں کھڑکی سے نکلا تو سامنے مجھے ابو جہل لعنہ اللہ نظر آیا مگر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے اسے اندھا کر دیا اور ہم آگے بڑھ گئے جیسا کہ ابو بکرؓ کی روایت میں ہے۔

علامہ سبط ابن جوزی نے وہاب ابن خضر سے یہ روایت بیان کرتے ہوئے کہ آنحضرت ﷺ اور ابو بکرؓ کے مکان کی چھٹی کھڑکی سے غار کے لئے روانہ ہوئے، لکھا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ خود اپنے مکان سے روانہ ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ بھی آنحضرت ﷺ کے آگے آگے چلے کبھی پیچھے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ اس کی وجہ آنحضرت ﷺ نے یہ بھی تو انہوں نے کہا،

حضرت ابو بکرؓ کا اضطراب :- ..... یا رسول اللہ! مجھے یہ خیال آتا ہے کہ راستے میں آپ ﷺ کے لئے کوئی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو میں آپ ﷺ کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں کبھی خیال آتا ہے کہ کہیں آپ کا تعاقب نہ کیا جا رہا ہو تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں، اسی طرح کبھی آپ کے دائیں چلتا ہوں کبھی بائیں کیونکہ آپ کی طرف سے ہر وقت خطر رہتا ہے۔

آپؐ بائیں :- ..... اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: کتاب در بخور میں ہے کہ اس روایت روایتی کے دوران آنحضرت ﷺ بچوں کے پل چلے تاکہ زمین پر آپ کے قدموں کے نشان نہ مل سکیں۔ اس طرح چلنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں چھل گئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے آپ ﷺ کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور اسی طرح غار کے منہ پر پہنچ کر آپ کو اندر لے گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ غار کے لئے روانہ ہوئے تو

چلتے چلتے آپ ﷺ کے بیروں سے خون نکلنے لگا۔

علامہ سیبلی نے حضرت ابو بکرؓ کی روایت بیان کی ہے کہ عمار میں پہنچ کر آنحضرت ﷺ کے بیروں پر میری نظر پڑی جن سے خون نکل رہا تھا۔ بعض علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ شاید بیروں سے خون نکلنا زمین پر پلٹنے کی وجہ سے نکلا تھا۔ اور نہ عمار اور شہرے انکا زیادہ دور نہیں کہ پلٹنے رہنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ یا پھر ممکن ہے (رقت کے اندر سرے کی وجہ سے) کہ یہ حضرت عمار کا راستہ قبول گئے ہوں اور اس وجہ سے عمار تک پہنچنے کا راستہ لمبا ہو گیا ہو۔ چنانچہ اس بات کی تائید اس قول سے ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ رات مہر چلتے دہے یا ایک روایت کے لفظوں میں کہ: بجر ہم صبح کو عمار میں پہنچے اگرچہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ پوری رات چلتے رہے ہاں اس گزشتہ روایت کی روشنی میں اس کا مطلب اور مبہوم ہی نکلا ہے۔ یا پھر ہو سکتا ہے جیسا کہ ایک قول ہے کہ آنحضرت ﷺ پہلے حنین پہاڑ پر تشریف لے گئے مگر اسی وقت پہاڑ سے اتر آئی۔

”مجھ پر سے اترا جائیے یا رسول اللہ! مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ جبری پشت پر نکل ہو جائیں اور پھر مجھے عذاب دیا جائے۔“

اس پر فور پہاڑ سے اتر آئی،

”مجھ پر تشریف لائیے یا رسول اللہ!“

مگر اصل کتاب یعنی بحوالہ الامم میں ایک روایت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی جد خاندانی کو بھی پر سولہ ہو کر عمار اور تک تشریف لے گئے تھے۔ لیکن کتاب نور میں یہ ہے کہ آپ جد خاندانی کو تثنیٰ پر سولہ ہو کر حضرت ابو بکرؓ کے مکان سے عمار اور تک نہیں گئے تھے بلکہ عمار اور سے آگے جانے کے لئے اس کو تثنیٰ پر سولہ ہوئے تھے جیسا کہ روایت کے ظاہری الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔

حصان کبریٰ میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب مشرکوں نے آنحضرت ﷺ کے قتل کی سازش کی اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس کی خبر دے دی تو آپ ﷺ اس رات مگر سے نکل کر عمار میں تشریف لے آئے۔ صبح کو (جب مشرکوں نے آنحضرت ﷺ کو موجود نہ پایا تو کہہ آپ ﷺ کے تعاقب میں نکلے یہاں تک کہ فور پہاڑ تک پہنچے۔

مگر یہ روایت اس گزشتہ روایت کے خلاف ہے جس میں گزرا ہے کہ آنحضرت ﷺ اس رات میں عمار کے لئے روک نہیں ہوئے تھے جس میں مشرک آپ ﷺ کی کلمات میں بیٹھے تھے بلکہ آپ ﷺ دوسری رات میں روکے ہوئے تھے مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ روایت کا یہ جملہ کہ: یہاں تک کہ آپ ﷺ عمار تک پہنچ گئے۔ صرف آپ ﷺ کی مگر سے روانگی اور عمار تک پہنچنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس رات میں آپ ﷺ عمار تک پہنچ گئے۔ یعنی آپ ﷺ مگر سے روکے ہوئے اور روانگی جاری رہی یہاں تک کہ آپ ﷺ عمار میں پہنچ گئے مگر یہ پانچواں دوسری رات میں ہوا۔ مگر پیچھے ایک روایت اور گزری ہے کہ آنحضرت ﷺ حضرت ابو بکرؓ کے مکان پر چادر لوٹے ہوئے دوپہر کے وقت پہنچے تھے۔ اس وجہ سے یہ روایت قابل غور ہیں۔

لیکن ان سے متعلق حضرت علیؓ کو بدایات ..... آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ کو اپنی ہجرت کے لئے دعا کی سے: اللہ فرمایا عمار آپ ﷺ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ آپ ﷺ کے جانے کے بعد کے میں کچھ

شہری اور اس عرصہ میں لوگوں کی وہ تمام لامنتہی لوگوں کی جو آنحضرت ﷺ کے پاس جمع تھے کیونکہ ان کے گاہر وہ شخص جس کے پاس کچھ مال وغیرہ ہوتا تھا اور اسے اس کے حلق کچھ خطرہ ہوتا تھا تو وہ اس کو آپ ﷺ کے پاس ملتا دیکھ جاتا تھا کیونکہ سب ہی لوگ آپ ﷺ کی لالت دہری کے قائل تھے۔

غالباً جب آنحضرت ﷺ حضرت ابو بکر کے مکان کے لئے روانہ ہوئے اس وقت آپ ﷺ نے حضرت علیؑ کی ان لالتوں کے حلق ہدایت فرمائی تھی کیونکہ امویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کے مکان کو روانہ ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ اور حضرت علیؑ کی ملاقات مدینے میں ہی ہوئی اس سے پہلے نہیں، مگر آگے درمخوڑ کے حوالے سے ایک روایت آئے گی کہ عمار سے روایت کی کہ وقت بھی آنحضرت ﷺ کی حضرت علیؑ سے ملاقات ہوئی تھی۔

کتاب فضول المہرہ میں ہے کہ روایت کی کہ وقت آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو ہدایت فرمائی کہ وہ آنحضرت ﷺ کی ذمہ داریوں سے بیکدوشی حاصل کریں اور آپ ﷺ کے پاس لوگوں کی لالتوں کو جوں کا توں واپس کریں، ساتھ ہی آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ دونوں قاطماؤں کے لئے سولہاں خرید لیں ایک آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؑ اور ایک حضرت زبیر ابن عبد المطلب کی بیٹی فاطمہؑ کے لئے نذرینی ہاشم اور عام غریب مسلمانوں میں سے جو بھی ان کے ساتھ آنا چاہیں ان کے لئے سولہاں کا انتظام کر لیں۔

مگر آگے کتب اصل کے حوالے سے ایک روایت آ رہی ہے جو حضرت علیؑ کے سولہاں خریدنے کی روایت کے خلاف ہے، وہ روایت یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو ایک عہدہ بھیجا تھا اور یہ کہلا تھا کہ اس کو پھاڑ کر اس میں نوڑ چینی یعنی چادریں، پٹی، پٹی، پٹی، پٹی اور وہ چادریں چادریں قاطماؤں میں تقسیم کر دی جائیں۔ ان قاطماؤں سے مراد فاطمہ بنت حمزہ، فاطمہ بنت عقبہ، فاطمہ ام علی اور خود آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی فاطمہؑ مراد تھیں اور یہ کہ یہ عہدہ آپ ﷺ نے مدینہ منورہ کے بعد بھیجا تھا اس اختلاف کی وجہ سے یہ روایتیں قابل غور ہیں۔

کتاب فضول مہرہ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا:

"میں نے تمہیں جو ہدایتیں دی ہیں جب ان سے قاصر ہو جاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لئے تیار ہو جانا جب کہ تمہارے پاس میرا اٹھ آجائے اور جب ابو بکر آجائیں تو انہیں میرے پیچھے آؤ میمون کے کنوئیں کی طرف ہجرت کرو۔"

یہ بات اس وقت کی ہے جب رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، قریش کے لوگوں نے مکان کو گھیر کر آنحضرت ﷺ کے لئے کھات لگا رکھی تھیں اور وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ کوئی رات گزر جائے اور سب لوگ سو جائیں تو پھر انہیں لوہا پڑا کریں۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر آنحضرت ﷺ کے مکان میں پہنچے (جو کہ آنحضرت ﷺ کی جگہ حضرت علیؑ لینے ہوئے تھے) اس لئے وہ ان کو رسول اللہ ﷺ سمجھا اس وقت حضرت علیؑ نے ابو بکر سے کہا:

"رسول اللہ ﷺ آؤ میمون کے کنوئیں کی طرف ہجرت کر لے گئے ہیں اور آپ ﷺ کے لئے یہ کہہ گئے ہیں کہ آپ میرے پاس ہجرت کریں۔"

عمارؓ اور..... چنانچہ اس اطلاع پر حضرت ابو بکر آنحضرت ﷺ سے جا ملے اور وہاں سے ایک ساتھ روانہ ہوئے۔

ہو کر نور پہاڑ پر پہنچے اور عمار میں داخل ہو گئے۔ مذکورہ کتاب کے حوالے سے یہ روایت قابل غور ہے کیونکہ اس میں اور گزشتہ روایات میں اختلاف ہے۔

صدیق اکبرؓ کی جاں نثاری :-..... فرض جب یہ حضرات عمارؓ کے وہاں پر پہنچے تو حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرتؐ سے عرض کیا۔

”قسم ہے اس ذات کی جس نے آپؐ کو فتح دے کر بھیجا آپ ذرا ٹھہریے میں عمار میں پہلے داخل ہوں گا۔ تاکہ اگر عمار میں کوئی کیرا کھوڑا ہو تو جو کچھ ہوتا ہے پہلے مجھے ہو جائے (اور آپؐ محفوظ رہیں)۔“

چنانچہ حضرت ابو بکرؓ آگے بڑھ کر عمار میں پہلے داخل ہوئے اور ہاتھوں سے ہر طرف ٹٹول کر دیکھتے رہے جہاں کہیں کوئی سوراخ نظر آتا تو اپنے کپڑے میں سے ایک ٹکڑا پھلا کر سوراخ کو اس سے بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کئے مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا حضرت ابو بکرؓ نے اس سوراخ پر اپنی ایزی رکھ دی۔

صدیق اکبرؓ کا پیر سانپ کے منہ میں :-..... اس کے بعد رسول اللہؐ عمار میں داخل ہوئے۔ اور جب سانپ نے حضرت ابو بکرؓ کی ایزی اپنے سوراخ پر دیکھی تو اس نے کاٹھا شروع کیا۔ کٹیف کی شدت کے باوجود حضرت ابو بکرؓ (کے منہ سے آواز تو نہ نکلی مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بننے لگے۔ علامہ ابن کثیرؒ کہتے ہیں کہ اس تفصیل میں غرابت اور نکالت ہے۔ اس وقت جبکہ حضرت ابو بکرؓ کے سانپ کاٹ رہا تھا آنحضرتؐ ان کے زانو پر سر رکھ کر لٹ گئے تھے اور آپؐ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ (اسی لئے حضرت ابو بکرؓ نے سانپ کے ڈسنے کے باوجود نہ اپنے جسم کو حرکت دی اور نہ آواز نکالی کہ مبادا آنحضرتؐ کی آنکھ کھل جائے) مگر ان کی آنکھوں سے بے اختیار جو آنسو نکلے وہ آپ کے لوہر گرے جس سے آپؐ کی آنکھ کھل گئی، آپؐ نے حضرت ابو بکرؓ کو روٹے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، انہوں نے کہا،

”آپؐ پر میرے باپ قربان ہوں مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے“

آپؐ نے اپنا حجاب وہن سانپ کے کاٹنے کی جگہ لگا دیا جس سے کٹیف اور زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔ بعض علماء نے اسی سے ایک لطیفہ پیدا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی ایزی سے آنحضرتؐ کو پھلا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ایزی یعنی نسل میں برکت عطا فرمائی (واضح رہے کہ عربی میں عقبہ ایزی کو کہتے ہیں اور عقبہ میں برکت، نسل میں برکت کہلاتی ہے)۔

اس سانپ کے لئے رافضیوں کی تعظیم :-..... بعض دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ عجم کے رافضیوں نے اپنے لئے سر پر بل درمہنڈا عمارؓ کے اسی سانپ کی تعظیم اور احترام میں اختیار کیا ہے جس نے حضرت ابو بکرؓ کے کاٹھا دیا کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ منڈاسہ کے بلوں میں اسی سانپ کی تشبیہ ہے۔

مج ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ کے جسم پر آنحضرتؐ نے چادر نہ دیکھ کر پوچھا کہ تمہاری چادر کہاں ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ میں نے اس کے گلڑے پھاڑ پھلا کر عمار کے سوراخ بند کر دیئے ہیں۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپؐ نے حضرت ابو بکرؓ کے جسم پر درمہنڈا دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ تم نے مجھے سانپ کے کاٹنے کی خبر ڈالی۔

اس پر حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ میں نے آپ ﷺ کو چمکا پند نہیں کیا۔ آنحضرت ﷺ نے فوراً اس جگہ اپنا ہاتھ کھینچا جس سے اسی وقت وہ مہلور تکلیف جاتی رہی۔

اب ابن دونوں روایتوں کو اگر درست لیا جائے تو ان میں موافقت پیدا کرنی ضروری ہوگی۔ جب حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرت ﷺ کو سناپ کے کاٹنے کی خبر دی تو آپ ﷺ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی۔
”اے اللہ ابو بکر کو جنت میں میرے درجہ میں میرا ساتھی بنا۔“

اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ آپ ﷺ کو خبر دی کہ آپ ﷺ کی دعا مقبول کر لی گئی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ میں داخل ہو کر اس کے سوراخ بند کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ایک ہاتھ سے خون نکل رہا ہے وہ انگلیوں پر سے خون صاف کرتے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔

هل انت الا اصبع دميت و فني مسيل الله مالقيت

ترجمہ :- یہ صرف انگلیاں ہیں جو زخمی اور خون آلود ہوئی ہیں اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بھی خدا کی برکات

میں ہوا ہے۔

مگر آگے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعر ابن رواحہ کا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ شعر خود آنحضرت ﷺ کا ہے۔ ممکن ہے حضرت ابن رواحہؓ نے اس شعر کو اپنے شعروں میں شامل کر دیا ہو۔ جس بنیاد پر یہ شعر آنحضرت ﷺ کا کہا گیا وہ ابن جوزی کا یہ قول ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کی روایتی کے بعد حضرت ابو بکرؓ آپ ﷺ سے مل جانے کے لئے آپ ﷺ کے پیچھے روانہ ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے ان کو پیچھے آتے دیکھ کر یہ سمجھا کہ مشرکوں میں سے کوئی شخص تعاقب میں آرہا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی رفتار تیز کر دی جس کی وجہ سے آپ ﷺ کے جوتے کی ٹوپیٹ گئی اور آپ ﷺ کا انگوٹھا ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر زخمی ہو گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ اسی وقت حضرت ابو بکرؓ بلند آواز سے بولے تاکہ آنحضرت ﷺ ان کو پہچان لیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان کو پہچان لیا۔

جس بات سے اس شعر کے متعلق اندازہ ہوتا ہے وہ جب تکلی کی یہ روایت ہے کہ میں فلاں غار میں ایک دن آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھا کہ آپ ﷺ کی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ ﷺ نے وہ شعر پڑھا جو لوہر ذکر ہول جہاں تک اس روایت میں غار کا ذکر ہے اس سے غیر ان کا غار مر لو ہے یہ غار ٹور نہیں جیسا کہ اس سے وہم ہوتا ہے۔

مگھین میں جناب ابن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک روز جبکہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے آپ ﷺ ایک پتھر سے زخمی ہو گئے اور آپ ﷺ کی انگلی سے خون نکلنے لگا، اسی وقت آپ ﷺ نے یہ شعر پڑھا جو
پچھے ذکر ہول

حفاظت خداوندی اور معجزے کا ظہور :-..... غرض جب آنحضرت ﷺ اور ابو بکر صدیقؓ غار ٹور میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم دیا کہ وہ غار کے دہانے پر آگ آئے، اس درخت کو عشار کہتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ اس کا نام ام غیلان تھا، یہ درخت اسی گھڑی غار کے منہ پر آگ آیا اور اس کی شاخوں نے غار کے منہ کو ڈھانپ لیا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ غار میں داخل ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ نے اس درخت کو بلائیں یہ غار کے سامنے تھا، آپ کے بلانے پر یہ آیا اور غار کے منہ پر آکر ٹھہر گیا یہ درخت قد نجوم کے برابر تھا اور عمر اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک کڑی کو بھیجا دیا جس نے اس درخت کی شاخوں میں جاملے تن دیکھ کر یہ جاملے اس قدر گئے اور ایک دوسرے میں بڑے ہوئے تھے کہ جیسے چالیس سال سے اس جگہ لگے آئے ہوں جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے۔

کڑی کے ذریعہ حفاظت کے دوسرے واقعات :-..... اسی طرح ایک مرتبہ کڑی نے حضرت عبد اللہ بن ابی اسحاق کے لئے بھی جالا بنا دیا، انہوں نے سفیان بن خالد کو قتل کیا تھا اور اس کا سر کاٹ کر ایک غار میں لے گئے اور وہاں چھپ رہے اور اسی وقت تک وہیں پوشیدہ رہا جب تک کہ ان کا تعاقب ختم نہیں ہو گیا اس واقعہ کی تفصیل آگے آئے گی۔

ایک حیرت انگیز واقعہ :-..... اسی طرح کڑی نے ایک دفعہ حضرت دلاؤ کی حفاظت کے لئے بھی جالا بنا دیا جبکہ پہلوئ کے گوی ان کی تلاش میں تھے۔ اسی طرح زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابوطالب کی شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لئے بھی کڑی نے جالا بنا دیا۔

یہ زید نام محمد باقر کے بھائی اور امام جعفر صادق کے چچا تھے۔ زید ابن علی کی طرف منسوب ہے۔ یہ امام اول مجتہد تھے انہوں نے داخل ابن عطاء سے علم کافتیش حاصل کیا تھا جنہوں نے حضرت حسن بصری سے فیض پیا تھا، انہوں نے یہ اجتہاد کیا تھا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا مسلمان مؤمن نہیں رہتا، اس پر ان سے پوچھا گیا کہ پھر کیا وہ جہنم میں جائے گا تو انہوں نے کہا کہ میں وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا بلکہ جنت اور جہنم کے درمیان ایسے لوگوں کے لئے اور تیسرا درجہ بنایا جائے گا کہ یہ لوگ اس میں رہیں گے جو نہ جنت ہوگی اور نہ دوزخ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو حضرت حسن بصری نے ان کو اپنی مجلس سے اجڑال کر لے لی تھک ہو جانے کا حکم دیا اسی بنا پر ان کو مستحق کہا گیا اور ان کے ساتھیوں کو مسترد کا نام دیا گیا۔ مگر زید کے شیخ ابن عطاء کو مستحق کہنے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ خود زید بھی اسی مسلک پر چلے تھے۔

ان زید کو برہنہ کر کے پھانسی دی گئی تھی اور پھر حکومت وقت نے پھانسی پر ان کی تلاش چار سال تک اور ایک قول کے مطابق پانچ سال تک لٹکائے رکھی مگر اس عرصے میں کبھی بھی ان کی شرمگاہ کسی کے سامنے نہیں آئی (کیونکہ اس جگہ کڑی نے گھنٹا جالا بنا کر اسے چھپا دیا تھا) ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا ہیبت ناک کرائی جگہ گیا تھا کہ اس سے ان کی شرمگاہ چھپ گئی تھی (اس طرح ان کا پردہ باقی رہا) یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں باتیں سچ ہوں۔

ان کو پھانسی دینے وقت جانوروں نے ان کا مزہ چلنے کے بجائے جان بوجھ کر دوسری طرف کر دیا تھا اور جس منہ پر ان کو پھانسی دی گئی وہ محمد ابراہیم گھوڑا اور ان کا منہ چلنے کی طرف ہو گیا۔ (ی) یہ واقعہ حضرت محبوبؓ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا جس کا ذکر آگے آئے گا۔

اس کے بعد حکومت نے حضرت زید کا جسم اور وہ پھانسی کا محمد جانور ان کی یاد رکھ دیا ہے فرات کے کنارے ہوا میں لڑوی، ان کا برم یہ تھا کہ انہوں نے علیہ ہشام ابن عبدالملک سے بھگت کی تھی اور خود اپنے آپ کو خلافت کے لئے پیش کیا تھا، اس بھگت کے نتیجے میں علیہ کے حکم پر عراق کے امیر یوسف ابن عمر انہی

ان کے ساتھ جنگ کی جس میں زید کے لشکر نے زید کو دھوکہ دیا اور ان کو شکست ہوئی، ان کے لشکر کے اکثر لوگ ان کو مدعا دے گئے۔ زید نے اپنی خلافت کے لئے کوفہ کے اکثر لوگوں سے بیعت لی تھی، ان لوگوں نے زید سے مطالبہ کیا کہ وہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر و حضرت عمرؓ سے بیعت لری کا اعلان کریں تو وہ زید کی مدد کرنے اور ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ مگر زید نے کہا،

”ہرگز نہیں! بلکہ میں ان دونوں کو اپنا بزرگ اور محترم سمجھتا ہوں۔“

اس پر ان لوگوں نے کہا کہ پھر ہم تم سے بیعت کرے یعنی منہ موٹتے ہیں۔ زید نے کہا،

”بس پھر جاؤ تم لوگ۔ انھی یعنی منہ موڑنے والے لوگ ہو۔“

اس وقت سے ان لوگوں کا نامہ اقصیہ یا اردو میں رافضی پڑ گیا۔

پھر حضرت زید کے پاس ایک دوسری جماعت آئی اور انہوں نے کہا،

”ہم شیخین کو اپنا بزرگ اور ولی مانتے ہیں اور جو لوگ ان دونوں سے بیعت لری ظاہر کرتے ہیں ہم ان سے

اپنی بیعت لری ظاہر کرتے ہیں۔“

یہ کہہ کر ان لوگوں نے حضرت زید کے ساتھ مل کر جنگ کی اور اسی لئے ان لوگوں کو زیدی فرقہ کہا

جائے گا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں اب یہ تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص حضرت زید کے مذہب اور مسلک پر

چلنے کا دعویٰ بھی کرے اور شیخین سے بیعت لری اور کرامت کا اظہار بھی کرے۔ اگر کوئی شخص شیخین کا نام حضرت

سے لے تو اس کو بھی مایہ نند ہی نہ کرے بلکہ اکثر ان دونوں بزرگوں کو گالیاں بھی دے۔

جنگ کے دوران زید کو بہت سے زخم آئے، ایک تیر ان کی پیشانی میں لگا، اس کے بعد ہی رات ہو گئی

اور جنگ دم گئی۔ اس وقت حضرت زید کے ساتھیوں نے کسی قرعہ کا ڈالنے سے ایک جراح کو بلایا تاکہ اس سے وہ

تیر نکلواں۔ اس نے تیر نکالا تو اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اسی وقت ان کو دفن کر دیا اور ان کی قبر کو

بے نشان کر کے چھپا دیا یہاں تک کہ حرید امتیلا کے لئے انہوں نے قبر کی جگہ پانی بہا دیا اور جراح سے بھی اس

خبر کو چھپانے کا وعدہ لے لیا۔ مگر پھر جراح کو وہ جراح یوسف ابن عمر ثقفی کے پاس بھیج گیا۔ اس نے یوسف کو زید کی

موت کی خبر دی اور ان کی قبر کی جگہ بھی بتلا دی۔ یوسف نے فوراً قبر کھدوا کر ان کی لاش نکلائی اور اس کا سر کاٹ

کر خلیفہ ہشام کے پاس بھیج دیا۔ اس پر خلیفہ نے یوسف کو حکم لکھ بھیجا کہ زید کی لاش کو نکال کر کے چھانسی پر لٹکا

دوں، چنانچہ یوسف نے ایسا ہی کیا۔

کہا جاتا ہے کہ کہ ایک روز خلیفہ ہشام نے زید سے کہا،

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم خلافت حاصل کرنا چاہتے ہو جبکہ تم اس کے لائق نہیں ہو کیونکہ تم ایک

باندی کے بیٹے ہو۔“

زید نے جواب دیا

حضرت اسماعیلؑ بھی ایک باندی کے بیٹے تھے جبکہ ان کے بھائی حضرت اسماعیلؑ ایک آزاد عورت کے

بیٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اسماعیلؑ کی اولاد میں سے دنیا کا بہترین انسان یعنی آنحضرت ﷺ کو پیدا فرمایا۔

ہشام یہ سن کر بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ زید نے کہا

”بس تو میرا تم مجھ سے میری اسی حیثیت میں ملو گے جس کو تم پسند نہیں کرتے (یعنی لب انگلی بد میں غلطی کی حیثیت سے ہی تم سے ملوں گا)۔“

(مخرج: جہاں تک اسماعیل کی والدہ حضرت ہجرہ کا تعلق ہے تو اس بدے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ باعدی ہی ہیں، بلکہ ابراہیم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا)۔

حضرت زید کے شعروں میں سے ایک شعر ہے۔
 لَا تَطْمَعُوا أَنْ يَكُونَ لَكُمْ
 وَابْنُ تَكْفٍ الْأَيْمَى عُنْكُمْ وَ تَوْكُونَ

ترجمہ: یہ مت سمجھو کہ تم ہماری توہین اور تذلیل کر دے تو ہم تمہاری عزت کرتے رہیں گے اور تم ہمیں تکلیفیں پہنچاتے رہو گے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔

ایک قول ہے کہ حضرت زید کا سر مسعر قدیم کی ایک مسجد میں دفن کیا گیا تھا، اس مسجد کا نام مشد زین العابدین ابن حسین تھا اسی طرح شیخ شمرانی کے طبقات میں بھی ہے مگر یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ اس جگہ زید ابن زید العابدین ہے جیسا کہ علامہ مقریزی نے غلطی میں لکھا ہے اور اس کو زید الاذیاد کہا جاتا ہے۔

کتاب حیات الحیوان میں مکرزی کے جالے کے متعلق لکھا ہے کہ جالے کا لعاب مکرزی اپنے پیٹ سے نہیں نکالتی بلکہ یہ مادہ اس کی کھال کی باہری سطح سے نکلتا ہے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو مکرزی کے جالوں سے صاف رکھو کیونکہ اگر گھروں میں جالے چھوڑ دیئے گئے تو اس سے ضرر و فائدہ پھیلتا ہے۔

(غرض آنحضرت ﷺ کے غار ثور میں پناہ لینے پر جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں درخت آگ کیا اور مکرزی نے جالاناں پیدا ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو جنگلی کبوتر آکر غار کے دہانے پر بیٹھ گئے۔ (ی) اور ایک روایت ہے کہ ان غاروں سے بچے نکلنے والے تھے۔

ہجرت میں مہر لہی سے صہیبؓ کی محرومی :- ..... غار کی طرف جاتے ہوئے آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو ہدایت فرمائی کہ میرے پیروں کے نشانوں پر اپنے پیر رکھتے ہوئے چلو تا کہ ریت میں نشان قدم سے دشمنوں کو رہنمائی نہ حاصل ہو سکے۔ مگر اس بدے میں جو اشکال ہے وہ گزر چکا ہے۔ (ی) کیونکہ جب مشرکوں نے آنحضرت ﷺ کو گھر سے عاقب پایا تو وہ سخت پریشان اور خوفزدہ ہوئے اور انہوں نے کے چاروں طرف آپ کو تلاش کیا ساتھ ہی انہوں نے نشان قدم تلاش کرنے والے ماہروں کو بھیجا تا کہ وہ ہر طرف آپ کے قدموں کے نشان تلاش کریں چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ثور پہاڑ پر جانے والے کے نشان قدم مل گئے، اور اسی کے متعلق آنحضرت ﷺ کا ارشاد گزر رہا ہے۔ تو مگر جب وہ سب فوجوں جو قریش کے ہر خاندان کے تھے نکل کر آئے تو آپ کو حضرت صہیبؓ کی طرف سے سخت گھر اور تشویش ہوئی یہاں تک کہ آپ ﷺ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ، آہ اے صہیب۔ آہ اے صہیب۔ (ی) اس کی وجہ یہ تھی کہ صہیبؓ نے آپ ﷺ کے ساتھ جانے کا وعدہ کیا تھا کہ ہجرت کے اس سفر میں تیرے آدمی وہ ہوں گے چنانچہ اسی لئے جب آنحضرت ﷺ نے غار ثور کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو ہدایت فرمائی کہ وہ صہیبؓ کو بلا لائیں مگر حضرت ابو بکرؓ جب بھی ان کے گھر پہنچے انہوں نے صہیبؓ کو ملا میں مشغول پایا چنانچہ صدیق اکبرؓ نے آکر آنحضرت ﷺ کو جواب دیا۔

”یا رسول اللہ! میں نے صیہب کو نماز میں مشغول پایا اس لئے میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نماز میں خلل ڈالوں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا۔

غار ثور سے دشمنوں کی بے انتہائی:..... غرض لوہر جب قریش نوجوان آپ ﷺ کو تلاش کرتے کرتے غار ثور سے پالیس گز کے فاصلے پر رہ گئے تو ان میں کچھ جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے مگر غار کے دہانے پر انہیں صرف دو جنگلی کبوتر اور ساتھ ہی مگزی کا جالا نظر آیا اس پر ان میں سے ایک نے کہا: ”اس غار میں کوئی نہیں ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے اس قصص کا یہ جملہ سن لیا اور آپ ﷺ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو چاہل دیا

ہے۔

ایک روایت ہے کہ جب قریشی لوگ غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو اس میں سے کسی نے کہا کہ غار کے اندر چل کر بھی دیکھو۔ اس پر امیہ ابن خلف نے کہا: ”غار کے اندر ہی جا کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس پر تو اتنے جاٹے لگے ہیں جو شاید عمر ﷺ کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہوں گے۔ (ی) اگر وہ غار کے اندر گئے ہوتے تو نہ یہ جالا باقی رہتا اور نہ یہ کبوتر کے اٹھے۔“

اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اٹھے بھیر بچوں کے تھے۔ یہ بھی ہے کہ ان میں ایک اٹھے سے بچہ نکل گیا ہو اور ایک سے نہ نکلا ہو۔ اس کے بعد وہ غار کے دہانے کے بائٹل سامنے آکر بیٹھا اور پیشاب کرنے لگا، اس وقت حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے!“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”ابو بکر! اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا ہو تو وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر پیشاب نہ کرتا۔“

ایک روایت میں آپ ﷺ کے الفاظ یوں ہیں کہ، اگر وہ ہمیں دیکھ چکا ہو تو وہ ہمارے سامنے اپنی شرمگاہ نہ کھولتا۔ یعنی ہماری طرف رخ کر کے پیشاب کرنے نہ بیٹھتا۔ لوہر ابو جہل نے کہا: ”خدا کی قسم، میرا امکان ہے کہ وہ کہیں قریب ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں مگر ان کے کسی جلاوے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔“

اس کے بعد یہ لوگ دہانے سے لوٹ آئے۔

غار ثور میں دوسرا حیرت انگیز معجزہ:..... علامہ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے اپنے ہیروں کی طرف دیکھا تو فوراً اس کی نگاہ ہم پر بھی ضرور پڑے گی۔ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”اگر یہ لوگ یہاں ہمارے پاس پہنچ بھی گئے تو ہم یہاں سے نکل کر کہیں چلے جائیں گے۔“

مگر غار کا صرف ایک ہی دہانہ تھا اس لئے صدیق اکبرؓ نے فوراً ہی دوبارہ غار پر نظر ڈالی تو انہوں نے دیکھا کہ غار میں دوسری طرف بھی دہانہ کھلا ہوا ہے اور سمندر کا ساحل اس دہانے سے آگیا ہے جہاں ایک کشتی بھی

کنارے سے مدھی ہوئی کھڑی ہے۔

علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس لحاظ سے منکر نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کی عظیم قدرت نے یہ بات بعید نہیں ہے مگر یہ حدیث کسی مضبوط یا ضعیف سند کے ساتھ ذکر نہیں ہوئی ہے اور ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ثابت نہیں کریں گے (لہذا صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے لحاظ سے یہ بات بعید نہیں ہے مگر چونکہ حدیث کے ساتھ کوئی سند بیان نہیں ہوئی ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے یہ حدیث قوی ہے یا ضعیف اس لئے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا)۔

کھڑی کو مارنے کی ممانعت اور اس کے لئے دعا: ..... اسی روز آنحضرت ﷺ نے کھڑی کو مارنے کی

ممانعت کی اور فرمایا،

”یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔“

حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا،

گھروں سے جالے صاف کرنے کا حکم: ..... ”جب سے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کھڑی سے

محبت فرماتے گئے ہیں میں بھی اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آپ ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کھڑی کو ہمدی طرف سے جراتے خبر دے گا کیونکہ اے ابو بکر! اس نے میرے لور تھمے لور جالائیں کر ہمدی صحافت کی تھی ہاں البتہ گھروں کو کھڑی کے جالوں سے صاف رکھنا چاہئے۔“

اس کی وجہ پیچھے گزر چکی ہے کہ اس سے گھروں میں فقر و فاقہ پھیلتا ہے۔ کتب جامع مشیر میں ہے کہ

آنحضرت ﷺ کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھڑی کو نیک بدلہ دے کہ عمار میں اس نے جالایا یا تھا۔

کیو ترہام حرم: ..... اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ، کھڑی کی شکل میں ظاہر کیا ہے اسے مار ڈالا کرو۔ اس اشکال کا حل یہ ہے کہ اگر یہ بعد والی روایت ثابت ہے اور بعد میں فرمائی گئی ہے تو یہ پہلی کے لئے باخ (یعنی اس کے حکم کو ختم کرنے والی) ہے اور اگر پہلی والی ثابت ہے اور وہ بعد میں فرمائی گئی ہے تو وہ پہلی کے لئے باخ ہے۔ واللہ اعلم۔

اسی طرح رسول ﷺ نے کیوتروں کے لئے برکت کی دعا فرمائی اور ان کو یہ جزاوی کہ ان کو حرم میں

پھلنے پھولنے دیا۔ چنانچہ ان کی نسل حرم میں پھیلی پھولی۔ اسی وجہ سے امام عزرائلی جو کماشی عالم ہیں کہ کے صرف کیوتروں کو نہ مارنے کے قائل ہیں اس کے سوا کسی دوسرے پرندے کے نہیں اور اسی قول کو ترجیح دی جاتی ہے۔

مگر کتب استماع میں اس بات پر شک ظاہر کیا گیا ہے کہ حرم کے گیزر اسی جوڑے کی نسل سے ہیں۔

کیونکہ نوحؑ کے واقعہ میں ایک روایت ہے کہ طوفان آنے کے بعد نوحؑ نے اسی نسل میں سے ایک کیوتری کو

بیچا تھا کہ آئیں زمین کی حالت کی خبر دے، وہ کیوتری ولوئی حرم میں نکلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس جگہ سے پہلی

شک ہو گیا ہے یہ جگہ کعبے کی تھی اور یہاں کی تھی سرخ رنگ کی تھی۔ کیوتری اس جگہ اتری تو اس کے پلے تھی

سرخ ہو گئے، اس کے بعد یہ وہاں نوحؑ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیر اس کے گلے میں ایک

کٹھن ڈالا اور اس کے پیروں کو سرخ رنگ دے دیا۔ پھر انہوں نے اس کو حرم میں بھیجا اور اس کے لئے برکت کی

دعا کی۔

اس بارے میں قرآن میں قصاص کے شعر ہیں

تَكَانٌ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّيْسُ وَلَمْ يُسْمَرْ بِسِكِّهِ

ترجمہ :- کیا کہ تجھ سے لے کر مٹانے کے مقام تک نہ کوئی ہو جس کو تم غلامی لہرنے کے قصہ گوئی میں سے کوئی قصہ گو ہے۔

وَبِكَ اٰيَاتٍ لِّسِنٍ يُّوحٰى حَمِيْمَةً يُّظَلُّ بِهَا اَنَا وَوَلِيَّةٌ اَلْمَصَابِرِ

ترجمہ :- سورہ ایسے گمراہ کے لئے آنسو ضرور بہائے جاتے ہیں جو اپنے کیوتروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچنے دیتا بلکہ سب چیزوں کے لئے بھی دوا میں و سکون کا آئینہ ہے۔

ان شعروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حرم میں کیوتربنی جرم اور لوج کے دور سے پائے جاتے ہیں۔ بعض علما نے لکھا ہے کہ حج مکہ کے دن کے کے کیوتروں نے آنحضرت ﷺ پر سائے کیا تھا جس پر آنحضرت ﷺ نے ان کے لئے حرکت کی دوا فرمائی تھی۔

صدیق اکبر کا اضطراب اور آنحضرت ﷺ کا سکون :-..... غرض ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ نے قریش کو خالص طور پر غارت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا جن کے ساتھ نشان قدم کے باہر بھی تھے تو وہ رو پڑے۔ ایک قول ہے کہ جب عمار کے قریب انہوں نے ایک شاقب کے باہر گویہ کہتے سنا "خدا کی قسم! تمہیں جس کی تلاش ہے وہ اس عمار سے آگے نہیں گیا۔" یہ جملہ سن کر حضرت ابو بکرؓ نے گمراہ ہوئے کہ رو پڑنے لہر کہنے لگے۔ "خدا کی قسم میں اپنی جان کے لئے نہیں دیتا بلکہ مجھے اس کا خوف ہے کہ کہیں آپ ﷺ کو کسی پریشانی میں نہ دیکھا جائے۔"

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

"خمنہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔"

اسی وقت اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبرؓ کے دل کو سکون عطا فرمایا اور ان کو ایسا مطمئن بنا دیا جس سے دلوں کو سکون اور آرام ملا ہے۔

ایک قول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صدیق اکبرؓ سے یہ فرمایا کہ، غم مت کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ۔ اور صحت، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا غم رسول اللہ ﷺ کے لئے تھا اس لئے اس سے روکا جاسی طرح اس اور بدلت دینے کے واسطے تھا جیسے حق تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ سے ارشاد فرمایا تھا کہ۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ اٰلِهَةٌ لَّا يُغْنِي عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمْ شَيْئًا وَّ هُمْ يَكْفُرُوْنَ (سورہ اسراء، آیت ۱۶۷)

ترجمہ :- سورہ آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ (اور قدرت) بھی انہیں کے لئے ثابت ہے وہ ان کی باتیں شکستہ اور ان کی حالت جانتا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ ڈر کوئی کو اپنی جان کے لئے ہوتا ہے اور دوسرے کے لئے ہوتا ہے جو محبوب ہو۔ چونکہ حضرت ابو بکرؓ کی گمراہی آنحضرت ﷺ کے لئے تھی آپ ﷺ نے اس کو غم سے تیسر فرمایا اس بات سے راہمیں اور شیعوں کے اس الزام کی تردید ہو جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ابو بکرؓ سے غصے کے اظہار

لور خدمت کے لئے تھا (کہ جنہیں اپنی فکر پڑی ہے کہ انہیں کتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر کا غم آنحضرت ﷺ کے لئے تھا جو ظاہر ہے اطاعت اور فرمانبرداری ہے تو آنحضرت ﷺ اطاعت سے ہمیں روک سکتے تھے۔ لہذا اب ماننا پڑے گا کہ ان کا غم اطاعت یعنی آپ ﷺ کے لئے نہیں تھا بلکہ معصیت یعنی اپنی ذات کے لئے تھا (اسی الزام کی تردید کے لئے جن کے معنی ظاہر کئے گئے ہیں جس کی آگے بھی تفصیل آ رہی ہے)۔

اللہ پر بھروسہ :-..... حضرت ابو بکرؓ کی ایک روایت گزری ہے کہ جب وہ لوگ عار کے دہانے کے سامنے آگے تو صدیق اکبرؓ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہ ہم پر ضرور پڑ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ان لوگوں کے مقابلے میں نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ میں نے مشرکوں کے ہروں کو دیکھا جبکہ ہم عدا میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ ہمارے حردوں کے پورے تھے تو میں نے آنحضرت ﷺ سے یہ بات کہی، آپ ﷺ نے فرمایا۔

”اے ابو بکر! تم بھی دونوں شخصوں کے ہارے میں کیا سوچتے ہو جن کا تیسرا سہمی اللہ تعالیٰ ہے!“
معیت الہی کی تفصیل :-..... اس جملے کی تشریح میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے ساتھ تھا اور لفظ اور معنی دونوں لحاظ سے ان کا تیسرا سہمی تھا۔

جہاں تک لفظی طور پر اللہ تعالیٰ کے ان دونوں کا سہمی ہونے کی بات ہے تو وہ اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کو صحابہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ گو آنحضرت ﷺ کو خطاب کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی ضرور شامل ہوتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکرؓ کو لوگ یا خلیفہ رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے یعنی اس میں بھی ان کا پکارتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام ضرور آتا تھا۔ (جس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ لفظی طور پر بھی ان حضرات کے ساتھ تھا)۔

جہاں تک معنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں حضرات کے ساتھ ہونے کا تعلق ہے تو حق تعالیٰ اپنی نصرت ہدایت اور ارشاد و رہبری کے لحاظ سے ہمیشہ ان دونوں حضرات کے ساتھ تھا کیونکہ ذات باری کی نصرت و مدد اور رہنمائی اور بہری ان کو ہمیشہ حاصل رہی۔

شیعوں کے دعوئی کی تردید :-..... (تشریح :- آنحضرت ﷺ اور صدیق اکبرؓ کے عار ثور میں ہنہ لینے کے واقعہ کو حق تعالیٰ نے اس آیت میں نقل فرمایا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ مِنَّا
فَإِنَّ اللَّهَ سَيُجِيبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَلِيمٌ عَلِيمٌ
فَإِنَّ اللَّهَ سَيُجِيبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَلِيمٌ عَلِيمٌ
فَإِنَّ اللَّهَ سَيُجِيبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَلِيمٌ عَلِيمٌ

ترجمہ :- اگر تم لوگ رسول اللہ ﷺ کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کہ آپ ﷺ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ ﷺ تھے جس وقت کہ دونوں عدا میں تھے جبکہ آپ ﷺ اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے کہ تم کچھ غم نہ کرو بقید اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہے سو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے قلب پر اپنی تسلی نازل فرمائی اور آپ کو ایسے لشکروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات اور تدبیر سچی کر دی کہ وہ ناکام رہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا بول بالا رہا اور اللہ تعالیٰ ذی بدست حکمت والا ہے۔

اس آیت سے شیعوں کے عقائد کی تردید ہو جاتی ہے جس کے مطابق وہ نعوذ باللہ صدیق اکبرؑ کو رسول اللہ ﷺ کا دشمن کہتے ہیں، کیونکہ صدیق اکبرؑ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ وہ آپ ﷺ کی طرف سے پریشان اور غمگین ہیں کیونکہ اگر وہ مدے گئے تو ایک ہی شخص ہلاک ہو گا لیکن اگر خدا نخواستہ آنحضرت ﷺ کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ ساری امت کے ہلاکت کے برابر ہو گا۔ اس پر آپ ﷺ سخنان کو تسلیم دی اور فرمایا کہ غمگین مت ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مائتوی ہائی ولرا العلوم دیوبند اپنی کتب ہدایت شیعہ میں فرماتے ہیں کہ ”لفظ لاصحون جس کا مطلب یہ ہے کہ تو غمگین نہ ہو۔ اس پر صاف دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ مومن مخلص اور رسول اللہ ﷺ کے عاشق صادق تھے وہ نہ ان کو غمگین ہونے کی کیا ضرورت تھی بلکہ موافق عقیدہ شیعہ معاذ اللہ اگر آپؐ دشمن تھے تو نہایت خوشی کا عمل تھا، اسی وقت پکار کر دشمنوں کو بلایا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ وہ اپنا کام کرتے دشمنوں کے لئے اس سے بہتر اور کون سا موقع تھا۔“

سیرت المصطفیٰ مصنفہ مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی میں آگے ہے کہ ”لیکن ابو بکرؓ کو اپنی جان کا ڈر ہوتا تو بجائے حزن کے خوف کا لفظ استعمال ہو تا، عربی زبان میں حزن کا لفظ غم کی جگہ اور فراق محبوب یا تمنا کے فوت ہو جانے کے غم میں استعمال کرتے ہیں اور جمال جان پر بنتی ہو لو رڈر کا مقام ہو وہاں خوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔“

اس کے بعد اسی کتب میں قرآن پاک کی بہت سی آیتوں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ کلام الہی میں حزن کا لفظ اور خوف کا لفظ ایسے ہی موقعوں پر استعمال کیا گیا ہے۔ جس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو آنحضرت ﷺ کی طرف سے غم اور فکر تھا اور آپ ﷺ نے اسی لئے ان کی تسلی کے واسطے یہ جواب دیا تاکہ ان کے دل کو سکون اور قرار آجائے۔ تشریح ختم۔ (مرتب)

اسی گزشتہ آیت میں وَ لَمَّا بَدَأْنَا دَرَجَاتِهِمْ أَنْبِيَاءَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُطَّوَّرَاتٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَكَرَهُوا لَهُمْ مَخْرَجَ الْمَقْدِسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ يُضِلُّ الْغَافِلِينَ۔ یعنی آپ ﷺ کو ایسے لشکروں سے قوت دی۔ جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، یہاں اللہ میں، خمیر کا اشدہ رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے یعنی آنحضرت ﷺ کو ایسے لشکروں سے قوت دی، اور یہ لشکر فرشتوں کے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے پاس عار میں نازل فرمایا اور جنہوں نے آپ ﷺ کو یہ خوش خبری دی کہ آپ ﷺ کے دشمنوں کے مقابلے میں آپ ﷺ کو فتح و نصرت حاصل ہوگی۔

عار ثور میں تیسرا منجزہ :-..... ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو عار میں اچانک پیاس لگنے لگی آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ عار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ چنانچہ صدیق اکبرؓ عار کے اس حصے کی طرف گئے تو وہاں انہیں ایسا بہترین پانی ملا جو شمد سے زیادہ بخشنا، دودھ سے زیادہ سفید اور ٹھیک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو والا تھا، انہوں نے اس میں سے پیا، اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم فرمایا ہے جو جنت کی نروں کا نگر ہے کہ اس عار کے ٹھیک میں جنت الفردوس سے ایک چشمہ پیدا کر دیں تاکہ تم اس میں سے پانی پی سکو۔“

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا،

”کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا تابوہا مقام ہے“

آپ نے فرمایا،
 ”ہاں لہذا اس سے بھی زیادہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے پیغام کے ساتھ بھیجا مگر تم
 کہو کہ تمہیں جو تم سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے جنت میں داخل نہیں ہو گا چاہے اس کے اعمال ستر نیوں کے برابر
 ہوں۔“

ایک روایت لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں ابو بکر صدیقؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا،
 ”جس شخص نے رسول اللہؐ کے کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ پورا نہ ہو سکا وہ وہ سامنے آجائے اسی وقت ایک
 شخص کھڑا ہو اور لالہ۔۔۔۔۔“

”رسول اللہؐ نے مجھ سے تین ٹھنی کھجوروں کا وعدہ فرمایا تھا۔“

یہاں ٹھنی سے مراد دونوں ہاتھوں میں ایک ساتھ اٹھانے کی صورت میں چھٹی چیز آئے وہ مقدار
 حضرت ابو بکرؓ نے حکم دیا کہ علیؓ کو پڑاؤ۔ حضرت علیؓ آئے تو صدیق اکبرؓ نے ان سے کہا،
 ”یہ شخص ایسا عوی کر تا ہے۔“

حضرت علیؓ نے تین ٹھنی کھجوریں اس کے لئے نکالیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ اب ہر ٹھنی کی
 کھجوروں کو شمار کرو کہ کتنی ہیں۔ چنانچہ انہیں شمار کیا گیا تو ہر ٹھنی کی کھجوروں کی تعداد میں ساٹھ کھجوریں نکلیں
 کسی ڈھری میں نہ اس سے زیادہ تھیں اور نہ اس سے کم، تب صدیق اکبرؓ نے فرمایا۔

”اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے ہجرت کی راجعہ میں رسول اللہؐ نے عمار کے اندر مجھ سے یہ
 فرمایا تھا کہ چیز سامنے کی مقدار کے لحاظ سے میری ٹھنی اور علیؓ کی ٹھنی برابر ہے۔“
 (یعنی چھٹی میری ٹھنی اٹھا سکتی ہے اتنی چیز علیؓ کی ٹھنی بھی اٹھا سکتی ہے)

علامہ ذہبی نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے یہ بات تھلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اور
 اس کے رسول کی سچائی بیان کی ہے۔ اس سے ظاہر ان کی مرویہ نکلتا ہے کہ میں نے اس شخص کی بلا لگائی کے لئے
 اپنے بجائے علیؓ کا انتخاب کیوں کیا ہے کہ وہ اپنی ٹھنی سے ٹاپ کر دیں، اس جیلے سے مرویہ نہیں ہے کہ ہر ٹھنی
 میں ساٹھ ہی کھجوریں آئی چاہئے تھیں۔

قریش کی ناکام واپسی اور آپ ﷺ کی گرفتاری کے لئے اعلانِ عام۔۔۔۔۔ (غرض قریش کے
 لوگ آنحضرت ﷺ کو تلاش کر کے فوراً پھاڑ سے واپس چلے گئے) جب وہ لوگ ان دونوں کی تلاش سے مایوس
 ہو گئے تو انہوں نے ساحلی بستیوں میں یہ کہلایا کہ جو شخص بھی عمر ﷺ یا ابو بکرؓ کو گرفتار کرے یا قتل کرے اس کو
 سولہ ٹھیلیاں انعام میں دی جائیں گی۔

کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے ایک ڈھڑھری سے کہا کہ وہ کے کے ایک سرے سے دوسرے سرے
 تک یہ اعلان کر دے کہ جو شخص بھی عمر ﷺ کو پھاڑ کر لائے گا یا ان کا پھانسی لگائے گا اس کو میرے طرف سے سو
 اونٹ دیئے جائیں گے۔

غار میں قیام کے اس واقعے کی طرف قصیدہ ہمزہ کے شاعر نے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

أَمْحَرَّجَتْهُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 وَحَمَقَتْهُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 وَأَوَّاهُ خَوْفًا
 وَرَدَّاهُ رَدًّا

وَكَلَّمَ
مَلَائِكَةً
بِأَسْمَائِهَا
عَنْكَوْتِ
الْحَمِيمَاءِ

وَإِخْفَى
زَيْنَ
وَأَخْفَى
مِنْهُمْ
عَلَى
رُؤْيِ
قُرْبِ
مَرَاةٍ
الْمَطْهَاءِ

مطلب :- قریشی مشرکین نے آپ ﷺ کو، آپ ﷺ کے صحابہ کو اور خاص طور پر کزور مسلمانوں کو اس قدر زبردست تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائیں کہ آپ ﷺ کو اس سر زمین سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا جہاں آپ ﷺ پیدا ہوئے کلمے بڑھے اور جو آپ ﷺ کا اور آپ ﷺ کے آباء و اجداد کو وطن تھی۔ یہاں سے آپ ﷺ نکالے گئے تو ایک عار نے آپ ﷺ کو بناہوی دو جنگی کبوتروں نے آپ ﷺ کے دشمنوں کو آپ ﷺ سے باز رکھا، اور ایک کڑی نے اپنے چالے کے ذریعہ دشمنوں سے آپ ﷺ کی حفاظت کی جیسے بال و پروانے کبوتروں نے آپ ﷺ کی حفاظت کی تھی۔ تو گویا وہ کبوتر فاختری اور بہت زیادہ بال و پروانے تھے آپ ﷺ اپنے دشمنوں کے چننے کی جگہ اور ان کی نگاہوں سے اتنا قریب ہونے کے باوجود ان کی نظروں سے لوجھل رہے۔ آپ ﷺ کے ان لوگوں کے پائل قریب اور لٹکانے ہونے میں کہ اگر وہ لوگ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے تو آپ ﷺ پر نظر پڑتی۔ حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ان لوگوں پر آپ ﷺ کے چھاجانے اور غلبہ پانے کا اظہار ہو سکے اور ان کی بے بسی کا اظہار بھی ہو سکے۔

عار کے دور ان قیام شہر سے رطلط :-..... فرض آپ ﷺ دونوں اس عار میں تین روز تک رہے، ان کے پاس حضرت ابو بکر کے لڑکے عبداللہ بھی رات گزارتے تھے، یہ اس وقت اگرچہ کم عمر تھے مگر معاملات کو سمجھنے لگے تھے۔ یہ اندر جرا پھیلنے کے بعد عار میں آجاتے تھے اور اندر میرے، نہ فجر کے وقت وہاں سے واپس آجاتے جس سے قریش یہ سمجھتے کہ انہوں نے رات یہیں گزار لی ہے، چنانچہ قریش میں دن بھر جو باتیں ہوتیں یہ ان کو سنتے اور پھر شام کو آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچ کر بتا دیتے۔

حضرت ابو بکر کے ایک غلام تھے عامر ابن لھیرہ، پہلے ان کا مالک طفیل تھا۔ اسی زمانے میں غلامی کی حالت میں یہ مسلمان ہو گئے، چنانچہ ان کا مالک ان کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی وجہ سے بہت سخت تکلیفیں پہنچاتا۔ حضرت ابو بکر نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا جیسا کہ بیان ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر کی بکریاں چرایا کرتے تھے، جب آنحضرت ﷺ اور صدیق اکبرؓ کے پاس تھے تو یہ شام کو اپنی بکریاں لے کر وہاں پہنچ جاتے اور رات کو وہیں رہتے۔ صبح کو اندر میرے منہ حضرت عبداللہ کے جانے کے بعد یہ بھی وہاں سے لپٹی بکریاں اسی راستے سے واپس لاتے تاکہ ان کے قدموں کے نشان منہ جائیں، ان تین ہراتوں میں برابر ان کا معمول یہی رہا جو یہ حضرت ابو بکر کی ہدایت پر کرتے تھے۔

چنانچہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا تھا کہ دن بھر وہ لوگوں کی باتیں سنا کر میں مجھ کو آنحضرت ﷺ اور ان کے بولنے میں کوئی اور شام کو دن بھر کی باتیں سنا کر میں سنا دیا کریں اسی طرح انہوں نے عامر ابن لھیرہ کو ہدایت کی کہ دن بھر وہ صدیق اکبرؓ کی بکریاں چرایا کریں اور شام کو

غار میں لا کر ان کا دودھ دودھ دیا کریں۔ اور حضرت ابو بکرؓ کی صاحبزادی اسماءؓ شام کے وقت ان کے لئے کھانا پہنچایا کرتی تھیں۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: زور میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ اس غار کا پتہ سوائے عبد اللہ ابن ابوبکرؓ اور اسماءؓ کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہی دونوں بابر ان کے پاس غار میں جاتے آتے رہے نیز عامر ابن فہرؓ بھی غار کا پتہ جانتے تھے جو بکریاں چرانے کے بعد وہاں جا کر ان کے لئے دودھ دودھ دیا کرتے تھے۔

غار ثمود سے کوچ کی تیاری :-..... کتب اصول الہمہ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ تین دن اور تین رات غار میں رہے جبکہ قریش کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ حضرت اسماءؓ ان دونوں کے لئے رات کو کھانے پینے کا سامان پہنچا دیا کرتی تھیں۔ تیسرا دن گزرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان کو ہدایت کی کہ وہ حضرت علیؓ کے پاس جائیں اور انہیں اس غار کا پتہ بتادیں، نیز ان کو ہدایت کر دیں کہ ہمارے لئے کسی رہبر کا انتظام کر لیں اور آج رات کا کچھ پتہ گزر جانے کے بعد تین لوٹ لے کر وہ رہبر یہاں آجائے (ی) یہ جو تین رات تھی۔

چنانچہ حضرت اسماءؓ سیدھی حضرت علیؓ کے پاس گئیں اور انکو یہ سارا بیخام سنا۔ حضرت علیؓ نے فوراً اجرت پر ایک رہبر کا انتظام کیا جس کا نام لوط بن عبد اللہؓ لینی تھا۔ پھر انہوں نے تین لوٹ دے کر لوط کو وہاں بھیج دیا۔ یہ رہبر رات کے وقت پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا۔ آنحضرت ﷺ نے جیسے ہی لوطؓ کے بلبلانے کی کواز سنی آپ ﷺ فوراً حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ غار سے نکل کر نیچے آئے جہاں آپ ﷺ نے رہبر کو پہچان لیا۔

بخاری میں یہ ہے کہ وہ ان دونوں کی سواریاں لے کر تیسری رات گزرنے کے بعد صبح ہی وہاں پہنچ گئے، جس کے بعد آپ ﷺ روٹے ہوئے، مگر یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ اپنے لئے رہبر کا انتظام کرنے یعنی اجرت پر انتظام کرنے والے خود آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ تھے۔

سفر مدینہ کے لئے لوٹنوں اور رہبر کا انتظام :-..... ان دونوں باتوں میں اس طرح مطابقت ہو سکتی ہے کہ حضرت علیؓ کے اجرت پر رہبر کا انتظام کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کی اجرت انہوں نے لوا کی تھی اب جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت علیؓ نے تین سولہ یوں کا انتظام کیا تھا اور ان سولہ یوں کو لے کر وہ خود آئے تھے اس میں کھانا ہوا شہ ہے۔

غرض اس کے بعد آنحضرت ﷺ بھی سولہ ہوئے اور حضرت ابوبکرؓ اور رہبر بھی سولہ ہوئے۔ کتب زور بخور میں ہے کہ آنحضرت ﷺ اور صدیق اکبرؓ تین دن غار میں رہے جس میں عامر ابن فہرہؓ کھانے لے کر آتے رہے۔ حضرت علیؓ آپ ﷺ کے سفر کی تیاریاں کرتے رہے، انہوں نے تین لوٹ خریدے اور ایک رہبر کا اجرت پر انتظام کیا۔ جب تیسری رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت علیؓ لوٹ اور رہبر لے کر آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچے۔ یہ روایت قابل غور ہے کیونکہ صحیح روایت اس تکلف ہے۔

مگر ایک مرسل حدیث میں ہے کہ میں اپنے ساتھ (یعنی صدیق اکبرؓ) کے ساتھ آٹھ دس روز غار میں رہا جہاں ہمارے پاس سوائے مہلو کے کڑوے پھل کے کوئی کھانا نہیں تھا۔ پیچھے بکریاں چرانے کے باب میں یہ بات گزر چکی ہے کہ مہلو کا پھل کڑوا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں۔ مگر علامہ ابن عبد البرؒ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کہ آنحضرت ﷺ غار میں آٹھ دس دن رہے صحیحین کے نزدیک غلط اور غیر صحیح ہے۔

اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ جیسا کہ حاکم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اور صدیق اکبر نے مشرکین سے چھپ کر مٹی کی تبت عاری میں لہر راستے میں گزری وہ آٹھ دس روز ہے۔ حال تک اس روایت میں صرف عذرا کا ذکر کرتے اور راستے کا لفظ چھوڑنے کا تعلق ہے تو یہ اختصار کی وجہ سے کیا گیا (ورنہ دونوں مروا ہیں یعنی یہ روایت اپنی جگہ پر غلط نہیں ہے بلکہ اختصار کے طور پر صرف عذرا کا ذکر کیا گیا ہے واللہ اعلم۔

حضرت اسماء بنت ابوبکر سے روایت ہے کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو روانہ کیا جو ان کا مال و دولت لے کر گئے یہ مال پانچ ہزار یا چار ہزار روہم تھا جبکہ حضرت ابو بکر جس وقت مسلمان ہوئے تھے تو ان کی دولت چالیس ہزار روہم تھی۔ ایک روایت کے الفاظ کے مطابق چالیس ہزار روہم تھی۔ اس روایت کی تائید حضرت انس کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے آنحضرت ﷺ پر اپنی چالیس ہزار روہم کا دولت خرچ کیا۔

ابو قحافہ کی ناراضگی اور اسماء کی تدبیر :-..... غرض حضرت عبداللہ یہ دولت لے کر ان کے پاس غلامی میں پہنچے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دوا حضرت ابو قحافہ آئے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس وقت ان کی بیٹائی جاتی رہی تھی، انہوں نے ہمارے سے کہا،

”میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر اپنی اور اپنے مال کی وجہ سے تمہیں مصیبت میں ڈال گئے ہیں“

یہ سن کر حضرت اسماء نے کہا،

”ہرگز نہیں بابا وہ ہمارے لئے بڑی خیر و برکت چھوڑ گئے ہیں۔“

حضرت اسماء کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کچھ پتھر اٹھائے اور ان کو کرے کے اسی طاق میں رکھ دیا جس میں میرے والد اپنا مال رکھا کرتے تھے، پھر میں نے ان پتھروں کے اوپر کپڑا لٹکا کر اپنے دوا کا ہاتھ پکڑا اور ان کو دہان لاکر ان سے بولی،

”یہ روپیہ رکھا ہوا ہے اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھئے“

ابو قحافہ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھا اور کہنے لگے،

”اگر وہ یہ مال تمہارے لئے چھوڑ کر گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تمہارے لئے کافی ہے۔“

ویسے حقیقت میں خدا کی قسم وہ ہمارے لئے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے مگر میں چاہتی تھی کہ ان

بزرگ کا دل مطمئن ہو جائے۔

ایک مریض عشق کی جال سپاہی :-..... اور جب حضرت حمزہ امین جناب کو معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے سے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں تو اگرچہ وہ اس وقت بھلا تھے مگر انہوں نے کہا کہ اب میرے کے میں رہنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے چنانچہ انہوں نے اپنے گھروالوں کو بھی ہجرت کا حکم دیا اور خود بھی مدینہ کے لئے نکل کھڑے ہوئے، ابھی وہ محکم کے مقام تک ہی پہنچے تھے کہ حضرت حمزہ کا انتقال ہو گیا، اس واقعہ پر ہی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی،

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مِثْرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدْخُلِ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

(سورۃ نساء، پ ۵، ص ۱۳)

تو جو یہ لوگ تھے انھیں اپنے گھر سے اسی بیعت سے نکل کر آ کر اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنا تاکہ ان کو ہجرت آجائے تک بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں رحمت کرنے والے ہیں۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت خالد ابن حاتم ابن خویلد ابن اسد کے بارے میں لائیں ہوئی تھی جب یہ لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور ہجرت کے دوسرے حکم کے موقع پر وہ جوش کو ہجرت کر گئے تھے مگر ان کے گھر کے لوگ ان کے گھر سے مر گئے تھے۔
 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام یہ ہے... ایک حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے شاعر اسلام حسان ابن ابي نضر سے فرمایا: "کیا تم نے ابوبکر کے حلق بھی کوئی شعر کہے؟"
 انہوں نے عرض کیا، ہاں آپ ﷺ نے فرمایا: "تو میں ان میں سنا چاہتا ہوں، حضرت حسان نے یہ شعر

وَقَدْ بَدَأْتُ بِمَنْزِلِ الْغَيْفِ وَالْمُنِيفِ وَقَدْ
 كَانَ الْعَلَوِيُّ إِذَا صَاعَدَ وَالْحَجَلَا

ترجمہ: حضرت ابوبکر صدیق جو دوش کے دوسرے تھے اس بلند و بالا مقام میں تھے اور جب وہ پہاڑ پر چڑھ گئے تو دشمن نے ان کے گرد گرد چکر لگائے۔

وَكَانَ حَبِيبٌ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا
 مِنَ الْبَرِيَّةِ كَمْ تَهْلِكُ بِهِ رَجُلَا

ترجمہ: یہ آنحضرت ﷺ کے عاشق و مخلص تھے جیسا کہ ایک دنیا جانتی ہے اور اس عشق و رسول میں ان کا کوئی حریف برابر نہیں تھا۔

یہ شعر سن کر آنحضرت ﷺ نے کہ یہاں تک کہ آپ ﷺ کے دو ہاتھ مبارک نظر آئے ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ مسکرائے گئے اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا،

آئے چچ کا حسان، وہ ایسے ہی ہیں جیسے تم نے کہا، وہ عکرواٹے کے نزدیک (یعنی خود رسول اللہ ﷺ کے نزدیک) مخلوق میں سب سے زیادہ پیدائے ہیں کوئی دوسرا شخص (میری محبت کے لحاظ سے) ان کی برابری نہیں کر سکتا۔"

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: کتاب جو روح حیات میں یہ ہے کہ ان دونوں شعروں کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ حضرت ابوبکر کے موشیہ کے ہیں جو حسان نے لکھا تھا، یہاں تک کہ ابوبکر نے ان کو مانگا ہے۔

ان کے جواب میں لکھا جاتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہے ان شعروں کو حضرت حسان نے بعد میں صدیق اکبر کے موشیہ میں بھی شامل کر دیا ہو (لہذا اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ شعر آنحضرت ﷺ کی زندگی میں نہیں کہے گئے تھے) واللہ اعلم

حضرت ابوبکرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کی ایک جماعت سے کہا،
 "تم میں سے کون شخص سورۃ توبہ پڑھ کر سنائے گا؟"

ایک شخص نے کہا میں سناؤں گا (اس کے بعد اس نے تلاوت شروع کی) جب وہ اس آیت پر پہنچا
 بِذِیْقُولِ لِصَاحِبِهِ لَکُمْ حَوْنٌ یعنی جب کہ آپ ﷺ اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے کہ تم کچھ غم نہ کر ڈو، حضرت
 ابو بکرؓ رونے لگے اور بولے کہ خدایا تم وہ ہمراہی میں ہی ہوں۔

حضرت ابو درداءؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے مجھے ابو بکرؓ سے آگے آگے چلتے
 دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا،

”اے ابو درداءؓ! کیا تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے زیادہ افضل ہے اتم
 ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد ابو بکرؓ سے زیادہ افضل کوئی
 پر نہ سمجھی سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔“

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ و ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا۔
 ”میرے پاس جبرئیلؑ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکرؓ سے مشورہ کیا
 کیجئے۔“

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،
 ”میری امت پر ابو بکرؓ کی محبت واجب ہے“

باب سی و پنجم (۳۵)

مدینہ منورہ کو ہجرت

واضح رہے کہ آنحضرت ﷺ کے عہد میں داخل ہونے کے بعد جب تیسری رات کی صبح آئی جیسا کہ بیان ہوا تو آپ ﷺ کے پاس راہبر کیا جو دوی قبیلہ کا شخص تھا اور ان دونوں کی سورتیاں لے کر کیا تھا۔ آنحضرت ﷺ اور صدیق اکبرؓ سوار ہوئے اور راہبران کے ساتھ چلا۔ نیز عامر ابن فہیرہؓ بھی حضرت ابو بکرؓ کے لونٹ پر پیچھے سوار ہو کر چلے تاکہ دونوں کی خدمت کرتے رہیں۔ بخاری میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ آنحضرت ﷺ کے ساتھ اسی لونٹ پر پیچھے سوار تھے مگر ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا جیسا کہ آگے آنے والی تفصیل سے اندازہ ہوگا۔

ایک روایت ہے کہ جب آنحضرت ﷺ عار سے نکلے اور روانگی کے لئے سوار ہوئے تو حضرت ابو بکرؓ نے آپ ﷺ کی سولہ کی رکاب پکڑ لی، یہاں رکاب کے لئے غرز کا لفظ استعمال ہوا ہے جو خاص طور پر صرف لونٹ کی رکاب کے لئے بولا جاتا ہے، اس وقت آنحضرت ﷺ نے صدیق اکبرؓ سے فرمایا کہ کیا میں ایک خوش خبری نہ دوں۔ انہوں نے عرض کیا ضرور آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا۔

”اللہ عزوجل قیامت کے دن تمام مخلوقات کے لئے عام طور پر اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا اور تمہارے لئے خاص طور پر اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا۔“

مگر علامہ خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ یہ حدیث بے اصل ہے۔ علما سیوطی کہتے ہیں کہ میں نے اسی مضمون جیسی کچھ اور حدیثیں بھی دیکھی ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ، اے اللہ میرے اس سفر میں میرا ساتھی ہو اور میرے جانے کے بعد میرے گمراہوں کی حفاظت فرما۔

کاروان رسول ﷺ..... غرض وہ راہبر اس قافلے کو سمندر کے ساحل کے راستے سے لے کر چلا رہا ہے میں اگر کوئی شخص حضرت ابو بکرؓ سے آنحضرت ﷺ کے بارے میں پوچھتا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ یا بعض روایتوں کے مطابق تمہارے سامنے یہ کون ہے؟ یا چونکہ ایک روایت کے مطابق ابو بکرؓ آنحضرت ﷺ کے لونٹ پر آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھے تھے اس لئے ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدیق اکبرؓ سے یہ پوچھتا

کہ تمہارے ساتھ یہ نوجوان کون ہے؟ تو حضرت ابو بکرؓ کہتے کہ یہ شخص مجھے راستے کی ہدایت و رہنمائی کرنے والا ہے۔ مراد یہ ہوتی کہ یہ مجھے خبر کے راستے کی ہدایت و رہنمائی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا تھا کہ لوگوں کو مجھ سے نالتے رہنا، یعنی اگر کوئی میرے بارے میں سوال کرے تو تم ہی میری طرف سے جواب دیتے رہنا، کیونکہ نبی کے لئے کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں ہے۔ (ی) چاہے وہ صورتِ جھوٹ ہو جیسے تو یہ کہ اصل بات چھپا کر دوسری بات ظاہر کر دینا لہذا جو شخص بھی آنحضرت ﷺ کے بارے میں سوال کرتا تو حضرت ابو بکرؓ وہ جواب دے دیتے جو بیان ہوا۔

جہاں تک خود حضرت ابو بکرؓ کا تعلق ہے تو چونکہ وہ مشہور اور جانے پہچانے آدمی تھے اس لئے خود ان کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا، لوگ ان کو جانتے تھے وہ اکثر تجارت کے سلسلے میں شام جاتے ہوئے وہاں سے گزرا کرتے اس لئے اکثر لوگ ان کو جانتے تھے (جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت صدیق اکبرؓ کو بھی نہیں جانتے تھے) چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ جب کوئی شخص ان سے پوچھتا کہ آپ کون ہیں تو وہ کہتے کہ میں ایک ضرورت مند آدمی ہوں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ انبیاء کے لئے ایسا جھوٹ بھی جائز نہیں ہے جو حقیقت میں جھوٹ نہیں بلکہ صرف صورتِ جھوٹ ہے۔ اسی کی ایک قسم تو یہ بھی ہے (یعنی جیسے صدیق اکبرؓ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ایک ضرورت کا طلب گار آدمی ہوں، یہ بات ظاہر ہے جھوٹ نہیں ہے بلکہ اس میں صرف یہ پہلو ہے کہ اصل بات نہیں بتلائی گئی مگر تحیروں کے لئے یہ بات بھی مناسب نہیں ہے کہ کسی بات کا جواب گول مول دیں جس سے حقیقت کو چھپانا مقصود ہو اسی کو تو یہ کہتے ہیں۔

مگر آگے غزوہ بدر کے بیان میں آئے گا کہ ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے بھی تو یہ کیا ہے۔

غرض ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ ایک ہی اونٹنی پر ان کے پیچھے بیٹھے۔ علامہ ابن عبد البر کی کتاب تمہید میں ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ کی سواری لائی گئی تو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ آپ ﷺ سوار ہوں اور وہ خود آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھ جائیں گے، مگر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نہیں تم بیٹھو اور میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا کیونکہ سواری پر آگے بیٹھنے والے شخص سے ہی سوال و جواب کیا جاتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پیچھے بیٹھنے والا کون ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا ہنسا ہے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: گذشتہ اور اس بعد کی روایت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے راستے میں کبھی آنحضرت ﷺ صدیق اکبرؓ کی اونٹنی پر ان کے پیچھے بیٹھے ہوں اور کبھی خود اپنی اونٹنی پر آگے بیٹھے ہوں اور صدیق اکبرؓ آپ ﷺ کے پیچھے، اس دوران میں ممکن ہے کبھی اپنی اونٹنی پر ایسے میں آپ عامر ابن نضرؓ کو بٹھا دیتے ہوں اور کبھی اس کو خالی چلنے دیتے ہوں تاکہ اس کو آرام مل جائے، اب جہاں تک رہنمائی کا سوال ہے تو وہ رہنمائی کرنے والا جیسے پیچھے بیٹھتا ہے اسی طرح کبھی آگے بھی بیٹھتا ہے اگرچہ زیادہ تر پہلی صورت ہی ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

آنحضرت ﷺ کی مدینہ کو روانگی کے واقعہ کو قصیدہ ہمزہ کے شاعر نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے۔

وَنَحَا الْمُصْطَفَى الْمُبِينِ وَ اَشْتَقَتْ
الْبُرِّ مِنْ مَكَّةَ الْاِسْمَاءِ

ترجمہ :- ما حضرت ﷺ مدینہ کے لوگوں سے روانہ ہوئے اور ان کے کلادہ ذرہ آپ ﷺ کا شائق رہا۔

یابود یحییٰ :۔۔۔۔۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ ہجرت کے لئے مکہ سے مدینہ کے لئے روانہ ہوئے اور حنفہ کے مقام پر پہنچے تو آپ ﷺ کو مکہ کی بہت یاد آئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَيْهِ مَعَادًا لَّيْسَ بِۤ اِلٰهِ سِوَا الَّذِي فَضَّلْنَاكَ عَلَيْهِ

ترجمہ :- جس خدا نے آپ ﷺ پر قرآن (کے احکام پر عمل اور اس کی تبلیغ کو) فرض کیا ہے وہ آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے اصلی وطن یعنی مکہ میں پھر پہنچائے گا۔

یہاں دو نکتے لکھنے سے مراد یہ ہے کہ مکہ میں پھر واپس لانے کا حکم ایک فرقہ ہے جس کو اہل اربعہ کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اسی طرح آنحضرت ﷺ بھی دوبارہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ وہ فرقہ اس آیت میں معاد سے مراد دنیا ہی لیتا ہے کہ آپ ﷺ کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔

اس فرقہ کا بانی عبد اللہ ابن سبنامی ایک شخص تھا جو اصلاً یہودی تھا۔ یعنی اس کی ماں ایک سیاہ نام یہودی عورت تھی اسی وجہ سے اس شخص کو ابن سوداء یعنی سیاہ نام کا بیٹا بھی کہا جاتا تھا، اس نے حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانے میں اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کے زمانے میں کیا تھا اپنے اسلام کے اعلان سے اس کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا تھا۔ چنانچہ یہ کہا کرتا تھا،

”اس شخص پر تعجب ہے جو عیسیٰ کے دوبارہ دنیا میں آنے کو تو مانتا ہے لیکن عمر ﷺ کے دوبارہ دنیا میں آنے سے انکار کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَيْهِ مَعَادًا لَّيْسَ بِۤ اِلٰهِ سِوَا الَّذِي فَضَّلْنَاكَ عَلَيْهِ“

آغاز وحی کے بیان میں اس بارے میں کچھ بحث پیچھے گزر بھی چکی ہے، آگے اس سلسلے میں کچھ تفصیل مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں بھی آئے گی۔

انعام کے لایعنی میں سُرُاقہ کا عزم :-۔۔۔۔۔ غرض آنحضرت ﷺ کی روانگی کے بعد جیسا کہ بیان ہوا قریش نے اپنے آدمی ساحل کی بستیوں میں بھیج کر اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص محمد ﷺ یا ابو بکرؓ کو قتل یا گرفتار کرے گا اس کو سولوشیاں انعام میں دی جائیں گی، مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دونوں کو قتل یا گرفتار کر سکے تو اس کو دو سولوشیاں ملیں گی۔

چنانچہ حضرت سُرُاقہ سے دوایت ہے کہ ہمارے پاس (یعنی ساحلی بستیوں میں) قریشی کافروں کے قاصد آئے اور آنحضرت ﷺ یا صدیق اکبرؓ کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے والے کے لئے ان دونوں انعاموں کا اعلان کرنے لگے، میں اپنی قوم بنی مدینہ کی ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی قیدی کی بستی میں جو رالیخ کے مقام سے قریب ہے اچانک ایک شخص سامنے آیا اور ہمارے سامنے کھڑے ہو کر بولا،

”اے سُرُاقہ! میں نے کچھ لوگوں کو ساحل کے قریب جاتے ہوئے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ محمد ﷺ اور ان کے ساتھی ہیں“

حضرت سُرُاقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہ آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے ہمراہ ہی ہوں گے۔

اس لئے میں نے (اس شخص کی توجہ ہٹانے کے لئے) کہا،
 ”وہ مسافر وہ نہیں ہوں گے بلکہ تم نے شاید فلاں فلاں لوگوں کو دیکھا ہو گا جن کے جانے کی ہمیں خود
 خبر ہے وہ اپنی کشتہ چیزوں کی تلاش میں گمے ہوئے ہیں۔“

سُراقہ آپ ﷺ کی راہ پر..... ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ ابھی میرے سامنے
 تین سوار گزرے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ محمد ﷺ اور ان کے ساتھی تھے حضرت سُراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اس
 شخص کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے اور پھر مجلسِ دالوں سے کہا کہ وہ بنی فلاں کے لوگ ہیں جو اپنی کشتہ چیز کی
 تلاش میں ہیں (مقتصدیہ تھا کہ کوئی دوسرا آپ ﷺ کی تلاش میں جا کر کہیں وہ انعام نہ حاصل کر لے)۔
 اس کے بعد میں تموژی دیر مجلس میں بیٹھا، پھر میں سیدھا اپنے گھر پہنچا اور اپنی باندی کو حکم دیا کہ
 میری گھوڑی نکال کر چپکے سے دلوئی کے درمیان میں پہنچا دے اور وہیں میرا انتظار کرے، اس کے بعد میں نے
 اپنا نیزہ نکالا اور اسے لے کر گھر کی پشت پر سے نکلا میں نے نیزے کا لوہے والا حصہ زمین پر نکالا اور پورے اس کو
 پکڑا اور اس کا پچھلا حصہ زمین پر کر لیا تاکہ کوئی دوسرا اس کو نہ دیکھ سکے۔

اس سب کا مقتصدیہ تھا کہ آپ ﷺ کو گرفتار یا قتل کرنے میں وہ تمنا ہی کا سیب ہو اس میں یا ان کے
 ساتھ جانے میں قوم کا کوئی دوسرا شخص شریک نہ ہوتا کہ تمام انعام عثمان کو ملے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر
 میں روانہ ہوا میں نے اپنی زہرہ ہستی اور اپنے نیزے کے پھل کو سیدھا کر لیا کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں بستی کے
 لوگ یعنی میری قوم کے لوگ میرے شریک نہ بن سکیں (لہذا انہوں نے نیزہ سنبھال لیا کہ اگر کسی نے اس کا ہاتھ
 انعام میں میرا شریک بننے کی کوشش کی تو میں اس کو ٹھکانے لگا دوں گا)۔
 سُراقہ کہتے ہیں کہ آخر میں اپنی گھوڑی کے پاس پہنچ گیا، یہ مادہ گھوڑی تھی اور اس کا نام عودر رکھا ہوا تھا
 ویسے فرس زبور مادہ دونوں کو کہتے ہیں۔

کنک نور میں ہے کہ یہاں فرس سے مراد گھوڑی ہے کیونکہ آگے اس روایت میں فرجیہ اور بالغت
 فرجیہ احوال تھا ہے جس کا مطلب گھوڑی پر سوار ہونا اور گھوڑی کو تیز ڈورانا ہے۔ اس کے علاوہ بھی روایت میں چند لفظ
 اور ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ گھوڑی تھی (یہ بحث اس لئے کی گئی کہ روایت میں اکثر جگہ فرس کا لفظ ہے
 جو اگرچہ زبور مادہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر عام طور پر اس سے مراد لولے لیا جاتا ہے) میں نے گھوڑی
 کو بے تماشہ دوڑ لیا یہاں تک کہ آخر میں آنحضرت ﷺ کو جالیا۔

سُراقہ کے لئے پہلی بد شگونئی..... سُراقہ کہتے ہیں کہ پھر میری گھوڑی کو ٹھوکر لگی۔ (ی) اور وہ ناک
 کے بل کر پڑی جیسا کہ حضرت اسامہ کی حدیث میں بھی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر گھوڑی کھڑی
 ہو کر ہنسنے لگی میں اس سے گر پڑا تھا، اب میں کھڑا ہوا اور میں نے اپنا ترکش نکال کر اس میں سے قال کے تیر
 نکالے، یہ دو تیر ہوتے تھے جن سے عرب قال نکالتے تھے اور اس میں دندائے نہیں ہوتے تھے، پھر میں نے ان
 سے قال نکالی کہ میں یہ کام یعنی تقاب کروں یا نہیں، قال میں اٹکا نکلا جو میری مرضی کی خلاف تھا کہ میں نہ
 جاؤں، ان تیروں میں سے ایک پر کرد اور ایک پر نہ کر دیکھا ہوا تھا۔ پہلے کو آمر یعنی حکم دینے والا اور دوسرے کو
 نای یعنی منع کرنے والا کہا جاتا تھا۔

مجھ پر رسول ﷺ اور سُراقہ کی سر اسیمگی..... فرضِ قال کے خلاف ہونے کے باوجود میں گھوڑے

پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے آنحضرت ﷺ کے قافلے کے سامنے قریب پہنچ گیا کہ آنحضرت ﷺ کے پڑھنے کی آواز سنائی دینے لگی، آپ ﷺ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے مگر حضرت ابو بکرؓ ہمدرد دیکھ رہے تھے، اسی وقت میری گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئیں حالانکہ یہاں زمین سخت تھی، میں گھوڑی سے اترا اور اسے ڈانٹا جس سے وہ کھڑی ہو گئی مگر اس کی ٹانگیں زمین سے نہ نکلیں، جیسے عہدہ سیدھی ہوئی تو اس کے عہدہ کے بیچ سے فضا میں دھوس کی طرح گر دو غبار اور دھول ہو گئی، حالانکہ یہاں سخت لور پتھر ملی زمین تھی، میں نے اسی وقت پھر فال نکالی مگر اس وقت بھی فال خلاف ہی نکلی۔

بدحواسی لور لمان کی فریاد :- ..... آخر اب میں نے آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کو پکار کر لمان مانگی اور کہا "میری طرف دیکھئے، میں نے آپ ﷺ کو تکلیف پہنچاؤں گا ورنہ میری طرف سے آپ ﷺ کو کوئی ناکورہات پیش آئے گی۔"

ایک روایت یہ ہے کہ میں نے ان سے پکار کر کہا،

"میں سراقہ ابن مالک ہوں میری طرف دیکھئے میں آپ ﷺ کا ہمدرد ہوں نقصان پہنچانے والا نہیں مجھے مظلوم نہیں کہ میری ہستی کے لوگوں کو میرے آنے کا پتہ ہو چکا ہے یا نہیں۔"

یعنی اگر ان کو اس کا پتہ ہو چکا ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں تو میں ہوا میں جا کر ان کو آپ ﷺ کے پیچھے آنے سے روک دوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے صدیق اکبرؓ سے فرمایا،

اس سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے؟

اور وہ رک گئے، تب میں نے ان سے بتلایا کہ لوگ ان کے پیچھے کیوں ہیں (یعنی قریش کی طرف سے انعام کے اعلان کے متعلق اطلاع دی)۔

دعا نے رسول ﷺ اور گھوڑی کا چمکنا :- ..... ایک روایت میں ہے کہ اس وقت سراقہ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا،

"اے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میری گھوڑی کو چمکنا مل جائے تاکہ میں واپس چلا جاؤں اور کوئی دوسرا آپ ﷺ کا چمکا کر رہا ہو تو اس کو بھی روک دوں۔"

ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ لوگو! اپنے رب سے دعا کرو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہارا چمکا نہیں کروں گا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ دعا فرمائی جس سے ان کی گھوڑی کو چمکنا نصیب ہوا، اب گویا سراقہ کا گھوڑی کو ڈانٹنا اور ان کا کھڑا ہونا دعا کے بعد ہوا، لہذا اس گزشتہ جملے کی وجہ سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا۔

نگاہ نبوت سے سراقہ کی گھبراہٹ :- ..... سراقہ کہتے ہیں کہ گھوڑی کو چمکنا مل جانے اور اس کے اٹھنے کے بعد میں اس پر سوار ہوا اور آپ ﷺ کے پاس آیا، اب میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

"آپ ﷺ کی قوم نے آپ ﷺ کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے والے کو سولنٹ انعام دینے کا اعلان کیا

ہے"

کچھ روایت میں جو یہ جملہ گزرا ہے کہ تب میں نے ان سے بتلایا کہ لوگ ان کے پیچھے کیوں ہیں، اس سے ہی اطلاع مروا ہے، اگرچہ یہ اعلان آنحضرت ﷺ اور صدیق اکبرؓ دونوں کے لئے تھا مگر سراقہ نے

آنحضرت ﷺ کے ہاتھ میں اطلاق دینا کافی سمجھا۔

سراقہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان حضرات کو زور دیا یعنی ناشتے اور ضروریات سفر کی پیشکش کی مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے متعلق رازداری رکھنا۔ ایک روایت میں ضروریات سفر کے لئے متاع کے بجائے حملان کا تعلق ہے اس سے مراد یہی ہے کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ سراقہ نے کہا، ”یہ تیر، میرا ترش اور میری مکاری اور میرے لونٹ ظلال ظلال جبکہ نیک لے جاسکتے ہیں اس لئے ان میں سے جو چاہے لے لیجئے۔“

مگر انہوں نے فرمایا کہ نہیں تم اپنے آپ کو ہی روکے رکھو۔ سراقہ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ ﷺ کا بچھا کرنے سے روک چکا ہوں۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سراقہ سے کہا، ”اے سراقہ! کیا تمہیں دین اسلام سے رغبت نہیں ہوتی، جہاں تک میرا تعلق ہے تو تمہارے لونٹوں اور مویشیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔“

حضرت ابو بکرؓ سے ایک روایت ہے کہ جب سراقہ نے انہیں پالیاں (یعنی ہدا اچھے جاتے ہوئے بالکل نزدیک اور سامنے آگے) تو میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا:

یا رسول اللہ! یہ تعاقب کرنے والا ہمارے قریب پہنچ چکا ہے۔

”آپ ﷺ نے فرمایا کہ غم مت کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔“

بچھے گزرا ہے کہ یہی جواب آپ ﷺ نے ان کو عار میں بھی دیا تھا۔ فرض حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ جب سراقہ اور ہمارے درمیان ایک نغزے یا تین نغزے کا قاصد رہ گیا تو میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ تعاقب کرنے والا ہمارے سردل پر پہنچ چکا ہے، یہ کہتے ہی میں رو پڑا۔ آپ ﷺ نے فرمایا، کس لئے روئے ہو۔ میں نے عرض کیا،

”خدا کی قسم! میں اپنی جان کے خوف سے نہیں روتا بلکہ میں آپ ﷺ کو خطرے میں دیکھ کر روتا ہوں۔“

اسی وقت آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”اے اللہ! ہمیں اس سے محفوظ رکھ۔“ اس دعا کے ساتھ ہی سراقہ کی گھوڑی بیٹ تک زمین میں دھنس گئی حالانکہ وہاں زمین تھریلی اور سنگلاخ تھی۔ اس سے پہلی روایت میں گزرا ہے کہ گھوڑی کی اگلی دونوں ٹانگیں زمین میں دھنس گئی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے ایک دم ٹانگیں دھنسی ہوں اور اس کے بعد بیٹ تک دھنس گئی ہو اور یہ سب پہلی مرتبہ ہی میں ہوا ہو (پھر یہ کہ اگر پوری ٹانگیں دھنسیں گی تو بھی یہ کہا جائے گا کہ بیٹ تک دھنس گئی البتہ اس میں بیٹ شامل نہیں ہوگا)۔

کتب احسن میں ہے کہ جب سراقہ آنحضرت ﷺ کے قریب پہنچے تو اس کی گھوڑی کی اگلی ٹانگیں بیٹ تک زمین میں دھنس گئیں، اب یہ روایت پہلی سے مختلف نہیں ہوتی۔

(یہ معاملہ دیکھ کر سراقہ غمگین ہوں انہوں نے پکار کر آنحضرت ﷺ سے کہا کہ اے محمد میرے ہاتھ لے کے لئے دعا کیجئے، اس کے بدلے میں میں آپ کا بچھا کرنے والوں کو آگے بڑھنے سے روک دوں گا۔

چنانچہ آپ ﷺ نے دعا فرمائی اور گھوڑی کی گلو خلاصی ہو گئی مگر سراقہ نے چھکڑا ملنے کے بعد پھر آنحضرت ﷺ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اب دوبارہ ان کی گھوڑی کی ٹانگیں زمین میں دھنس گئیں اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ دھنسیں۔ اب سراقہ نے کہا:

”اے محمد ﷺ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ میرے لئے آپ ﷺ کی بددعا کا اثر ہے“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دھنسنے کی بات ہی سہی مگر اس مرتبہ میں پیش آنی اور دوسری مرتبہ میں بھٹ تک دھنسنے کا پیچھا، اسی بات کی تائید آگے آنے والے قصیدہ ہمزئیہ کے شعر سے بھی ہو رہی ہے غالباً مراد یہ ہے کہ دوسری مرتبہ میں گھوڑی کے پیٹ کا کچھ حصہ بھی دھنسنے لگا تھا۔

ایک روایت میں سراقہ کے یہ جملے ہیں کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ آپ ﷺ ہی کا کیا ہوا ہے، اب میرے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس معصیت سے نجات دے۔ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے پیچھے بھی کچھ لوگ آپ ﷺ کی تلاش میں آ رہے ہوں۔ غرض پھر آنحضرت ﷺ کی دعا سے ان کو چھکڑا ملا۔

ہوئی ان کی کتاب سبعیات میں ہے کہ جب سراقہ آنحضرت ﷺ کے قریب پہنچے تو انہوں نے چیخ کر

کہا:

”اے محمد ﷺ اب مجھ سے تمہیں بچانے والا کون ہے؟“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

مجھے وہی بچائے گا جو جبار و قہار اور اکیلا ہے۔“

اسی وقت جریر بن عبد اللہ آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے،

”اے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پوری زمین کو آپ ﷺ کا تالیٰ فرمان کر دیا ہے اس لئے

آپ ﷺ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔“

چنانچہ آپ ﷺ نے زمین سے فرمایا کہ اس شخص یعنی سراقہ کو پکڑ لے، چنانچہ زمین نے سراقہ کی سولہ کی ٹانگوں کو گھنٹوں تک اپنی گرفت میں لے لیا اب سراقہ نے گھوڑی کو چھکڑا ملا کر وہاں تک سے حرکت بھی نہیں کر سکی تب سراقہ نے آپ ﷺ کو پکارا اور کہا،

”اے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ میں عزیزی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ ﷺ نے مجھے اس معصیت سے

نجات دلا دی تو آپ ﷺ کا ہر روز ثابت ہوں گا دشمن نہیں۔“

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”اے زمین اس کو چھوڑ دے۔“

آپ ﷺ کا یہ فرمان تھا کہ زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔

سراقہ کی سات مرتبہ وعدہ خلائی: ..... بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ سراقہ نے سات مرتبہ وعدہ کیا

کہ اب میں آپ ﷺ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور جب چھکڑا مل جاتا تو ہر مرتبہ وہ اپنے قتل سے بچ جاتا، نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کی گھوڑی کی ٹانگیں پھر زمین کی گرفت میں آجاتیں۔

اس حوالے میں گھوڑی کی صرف ٹانگیں دھنسنے کا ذکر ہے یہ بھٹ تک دھنسنے کا نہیں، مگر اس اختصار سے

کہیں یہ بیان نہیں ہونا چاہئے اور اس سے گذشتہ روایت کی مخالفت نہیں ہوتی۔ غرض ساتوں مرتبہ میں سراقہ

نے سچوں سے توبہ کی۔

کتاب فضول الہمد میں ہے کہ جب مکے سے آنحضرت ﷺ کی روانگی کی خبر کے میں پہنچی جو آپ ﷺ کے عمار سے رونہ ہونے کے اگلے دن کی بات ہے تو ابو جہل نے لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا اور ان سے بولا۔

”مجھے خبر ملی ہے کہ محمد ﷺ ساحل کے راستے سے مدینے کے لئے رونہ ہو گئے ہیں اور یہ کہ ان کے ساتھ دو آدمی اور ہیں، اب تم میں سے کون ہے جو ان کے متعلق مجھے کوئی خبر لا کر دے۔

یہ سنتے ہی سراقہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابو اظہم مجھ کا میں ذمہ لیتا ہوں (یعنی ان کے متعلق میں خبریں لاؤں گا)۔

اس کے بعد سراقہ چلاری سے لوٹتی ہوئی پوٹھی پر سولہ ہونے اور اپنی گھوڑی کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا انہوں نے اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا جو ایک سیاہ قام جشی غلام تھا اور مشہور بہادروں میں سے تھا اور پھر سراقہ نہایت تیز رفتاری سے آنحضرت ﷺ کے تعاقب میں رونہ ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے آپ ﷺ کو جالیا حضرت ابو بکرؓ نے اس تعاقب کرنے والے کو دیکھا تو انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”یہ سراقہ ہے جو بعد اوقات کرتے ہوئے آؤنچا ہے اور اسکے ساتھ اس کا مشہور سیاہ قام غلام بھی ہے۔“

سراقہ نے جیسے ہی آنحضرت ﷺ کو دیکھا وہ اپنی لوٹتی پر سے اتار کر گھوڑی پر سولہ ہو گئے مگر انہوں نے اپنا نیزہ سنبھالا اور آپ ﷺ کی طرف بڑھے جیسے ہی وہ آنحضرت ﷺ کے قریب پہنچے آپ ﷺ نے دعا فرمائی،

”اے اللہ! تو جس طرح چاہے جہاں چاہے اور جو چاہے اسی طرح ہمیں سراقہ سے بچا۔“

آپ ﷺ کا یہ دعا فرمنا تھا کہ سراقہ کی گھوڑی کی اٹلی ٹانگیں زمین میں قابض ہو گئیں اور وہ حرکت کرنے کے قابل بھی نہ رہی۔ سراقہ نے یہ صورت حال دیکھی تو وہ ایک دم دو ہشت زدہ ہو کر گھوڑی پر سے کود پڑے اور اپنا نیزہ پھینک کر بولے،

اے محمد! آپ آپ ہی ہیں اور آپ ﷺ کے ساتھی بھی امیرے چمکراہ کے لئے اپنے رب سے دعا فرمائیے، میں آپ ﷺ سے عہد اور وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ﷺ کا پیچھا چھوڑ کر ہٹ جاؤں گا۔“

آنحضرت ﷺ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی،

”اے اللہ! اگر یہ شخص اپنی بات میں سچا ہے تو اس کی سولہ کی سولہ کو چمکراہ دے دے۔“

(قال اللہ تعالیٰ نے اس کو گھوڑی اور عطا فرمادی اور گھوڑی اچھل کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔)

عالمیہ تفصیل دوسری مرتبہ یا ساتویں مرتبہ کی ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ نیز گذشتہ بیان میں صرف ٹانگیں دھسنے کے ذکر سے یہ ثابت نہیں ہو تا کہ گھوڑی کا پھٹ نہیں دھنسا تھا۔

قریش سے سراقہ کا جھوٹ اور ابو جہل کی تیز بینی :- ..... غرض اس کے بعد سراقہ یہاں سے واپس مکہ گئے اور وہاں انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ مجھے تمہیں نہیں ملے ابو جہل نے ان کی بات پر یقین نہ کیا اور امیر لڑ کر تباہا کہ تمہی بات متاؤ۔ آخر سراقہ نے اعتراف کیا کہ وہ آنحضرت ﷺ تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے وہ سارا واقعہ بھی بتلایا اور ان کو پیش کیا تھا اسی واقعہ میں

ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے سراقہ کہتے ہیں،

أَبَا سَعْدٍ رَأَيْتُكَ لَوْ كُنْتَ شَاهِدًا
بِأَمْرِ جَوَادِي إِذْ تَسْرَعُ قَوْلِي

ترجمہ: اے ابوالحکم خدا کی قسم اگر تو اس وقت میری گھوڑی کے ساتھ پیش آئے تو اہل معاملہ دیکھتا
چیکہ اس کی اگلی ٹانگیں زمین میں دھنس گئی تھیں۔

عَلِمْتَ وَلَمْ تَقُفْ بَانَ مُحَمَّدًا
رَسُولٌ بِرُؤْيَانِ فَمَنْ خَلِيقًا

ترجمہ: (لاخبر کسی شک و شبہ کے تو یہ بات جان لینا کہ محمد ﷺ کئی دلیلوں کے ساتھ آنے والے
پیغمبر ہیں لہذا ان کو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔

اس روایت کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ سراقہ آنحضرت ﷺ کے تعاقب میں مکے سے روانہ
ہوئے تھے، اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ثور پہاڑ پر بھی آنحضرت ﷺ کے نشان قدم تلاش کرنے والوں
میں یہ شامل تھے جیسا کہ بیان ہوا، مگر گذشتہ روایت میں گزرا ہے کہ سراقہ آنحضرت ﷺ کے تعاقب میں قدید
کی بستی سے روانہ ہوئے تھے جہاں وہ اپنی قوم کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کہ انہوں نے اپنا جانور اپنی
گھوڑی کا ٹکڑا اپنی قوم سے چھپایا تھا ان دونوں روایتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔

اس اختلاف کے سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ممکن ہے
جب سراقہ مکے سے روانہ ہوئے تو انہوں نے وہ راستہ اختیار نہ کیا جو جس سے آنحضرت ﷺ تشریف لے گئے
تھے اس لئے یہ آپ ﷺ کو نہ پا سکے ہوں بلکہ آپ ﷺ سے پہلے قدید پہنچ گئے ہوں اور وہاں اپنی قوم کی مجلس میں
بیٹھ گئے ہوں یہاں اچانک انہیں پھر معلوم ہوا کہ فلاں مقام سے آنحضرت ﷺ کو گزرتے ہوئے دیکھا گیا
ہے، لہذا یہ یہاں سے پھر آپ ﷺ کی تلاش میں گئے ہوں، پھر انہوں نے راہ میں اپنے سیاہ قام قلام کو پایا جو جس
کے ساتھ اس کی لونٹنی بھی تھی، یہاں انہوں نے گھوڑی کو چھوڑ کر لونٹ پر سفر کیا ہو اور اپنے اس قلام کو بھی
ساتھ لے لیا ہو۔ اس بارے میں کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ سراقہ مکے سے اس وقت روانہ ہوئے ہوں جبکہ
آنحضرت ﷺ قار سے چل چکے تھے اور پھر آپ ﷺ سے پہلے قدید پہنچ گئے ہوں۔ اسی طرح سراقہ کے اس
جملے سے بھی کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے کہ، پھر ہمارے پاس قریش کے قاصد آئے کیونکہ ممکن ہے سراقہ کو
مکہ جانے پر اکسانے والی یہ بات دی ہو کہ ممکن ہے وہ آپ ﷺ کو راستے ہی میں پالیں۔ اسی طرح سراقہ کے ان
نشان قدم کے باروں میں شامل ہونے پر بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے وہ اس سے پہلے قدید
واپس آگئے ہوں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سراقہ نے پیچھے گزرنے والے وہ دودھ شرا ابو جہل کو لکھ کر بھیجے تھے،
مگر اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے ابو جہل کو زبانی جاننے سے پہلے انہوں نے یہ لکھ کر بھی
بجھوائے ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب سراقہ آنحضرت ﷺ تک پہنچ گئے تو آپ ﷺ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ
سراقہ کو گروے چنانچہ وہ اس وقت اپنے گھوڑے پر سے گر پڑے تب سراقہ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا،
اے اللہ کے نبی! آپ جو چاہیں مجھے حکم فرمائیے۔

آپ ﷺ نے فرمایا،

”اُمّی جگہ پر رہو اور کسی کو بھی ہم تک نہ پہنچنے دو۔“

اب یہاں یہ احتمال ہے کہ جب سراقہ کی گھوڑی زمین میں دھنسی اس وقت سراقہ اس پر سے گر پڑے ہوں نیز یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی گرے ہوں جیسا کہ پہلی روایت کے ظاہر سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ اس میں یہ جملہ ہے کہ، میری گھوڑی نے مجھے اچھال دیا جس سے میں اس پر سے گر پڑا اب یہ کہنا چاہئے کہ گھوڑی کا اچھالنا رسول اللہ ﷺ کی دعا کے نتیجہ میں ہوا تھا واللہ اعلم۔

سراقہ کے لئے نبی ﷺ کا اعلان نامہ :- ..... سراقہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ میرے لئے ایک اعلان نامہ لکھ کر دیں کیونکہ جب مجھے اور میری گھوڑی کو ان کے قریب پہنچا کر یہ حادثہ پیش آیا تو میرے دل میں یہ بات چھٹ گئی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کا معاملہ ضرور تحلیل کر رہے گا اور آپ ﷺ سب پر غالب آئیں گے۔

کتاب سبعیات میں ہے کہ سراقہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”اے محمد ﷺ میں جانتا ہوں کہ آپ ﷺ کا پیغام دنیا میں تحلیل کر رہے گا اور آپ ﷺ لوگوں کی گردنوں کے مالک ہوں گے، اس لئے مجھے وعدہ دیجئے کہ جب آپ ﷺ کی سلطنت کے دور میں میں آپ ﷺ کے پاس آؤں تو آپ میرے ساتھ عزت کا معاملہ کریں گے۔“

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے عامر ابن فہیرہ کو حکم دیا اور ایک قول کے مطابق حضرت ابو بکرؓ کو حکم دیا جنہوں نے چڑے کے ایک ٹکڑے پر یہ اعلان نامہ لکھ کر دیا۔ ایک قول ہے کہ ایک بڑی پر لکھ کر دیا تھا اور ایک قول کے مطابق کپڑے پر لکھ کر دیا تھا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: یہاں یہ بات ممکن ہے کہ پہلے عامر ابن فہیرہ نے یہ تحریر لکھ دی ہو مگر پھر سراقہ نے مطالبہ کیا ہو کہ تحریر حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ کی ہونی چاہئے چنانچہ پھر آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو لکھنے کا حکم دیا ہو، اب ان میں سے ایک نے چڑے پر لکھ کر دیا ہو اور پھر وہ سر سے لٹکیا ہو یا کپڑے پر لکھ دیا ہو، یا ممکن ہے کپڑے کے ٹکڑے سے سر لٹکیا ہو، ہر حال ان مختلف روایتوں سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔

آنحضرت ﷺ کی ایک حیرت انگیز پیشین گوئی :- ..... پھر جب سراقہ نے واپس کا لوہہ کیا تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا،

”اے سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب تم کسریٰ کے نکلن پہنچو گے“

سراقہ نے پوچھا، کیا کسریٰ ابن ہر مز کے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، ہاں۔ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ سراقہ ہجرانہ کے مقام پر مسلمان ہوئے تھے، جب یہاں یہ آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا، تمہیں خوش آ رہی۔

خود سراقہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ حنین اور خائف کے معرکوں سے فارغ ہو چکے تو میں آپ ﷺ سے ملنے کے لئے روانہ ہوا میرے ساتھ وہ اعلان نامہ بھی تھا جو میں نے آپ ﷺ سے حاصل کیا تھا، آخر ہجرانہ کے مقام پر میری آپ ﷺ سے ملاقات ہوئی، میں انصاری سولہ دن کے دو مہینوں سے لشکر کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں آنحضرت ﷺ تھے، وہ مجھے نزلے کی آفتوں پر روکنے اور مجھ سے کہنے لگے کہ

ٹھہر دو تم کیا چاہتے ہو، مگر میں آگے بڑھتا گیا آخر میں آپ ﷺ کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت آپ ﷺ اپنی لوتھی پر سوار تھے میں نے فوراً وہ لٹان نامہ ہاتھ میں لے کر اٹھایا پھر میں نے کہا:

”یا رسول اللہ! یہ میرا وطن نامہ ہے اور میں سزاوار ہوں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”یہ وعدہ پورا کرنے اور خوش خبری دینے کا دن ہے، قریب آ جاؤ۔“

میں آپ ﷺ کے قریب گیا اور آپ ﷺ کو سلام کیا۔

خلافت فاروقی میں پیشین گوئی کی تکمیل:..... پھر حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں جب کسریٰ فارس کی مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کے بعد اس کے نکلنے، اس کا تاج ماں کا پٹکا اور اس کے بیٹھنے کی مسند فاروقی اعظم کی خدمت میں لائی گئی یہ مسند ساتھ ہاتھ مرچ تھی جس میں فصل ربیع کے پھولوں کے بعد گوں کے موٹی اور جوہرات پروئے ہوئے تھے، یہ مسند اس کے گل میں اس کے بیٹھنے کے لئے بچھائی جلیا کرتی تھی، یہ اس پر بیٹھ کر اس موسم میں شراب پیتا تھا، جب اس فصل کے پھول کھلتے ہوئے نہیں ہوتے تھے (اور اس طرح ان تمام پھولوں کے رنگ موتیوں اور جوہرات میں دیکھ کر دل بہلا تا تھا) ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کسریٰ کا زبردست سال دولت بھی ملایا گیا تھا اور شہنشاہ کسریٰ کی تینوں شہزادیوں بھی لائی گئی تھیں، ان کے جسموں پر ایسے ایسے بیش قیمت لباس اور ہیرے جوہرات سے مزین پوشاکیں تھیں کہ زبان ان کی تعریف اور بیان کرنے سے مجبور ہے۔

کسریٰ فارس کے نکلنے اور شہزادیوں:..... اسی وقت حضرت عمر نے سزاوار کو بلایا اور ان سے فرمایا،

”اپنے ہاتھ بڑھاؤ اور یہ نکلن پن لو۔“

پھر ساتھ ہی فاروقی اعظم نے ان سے فرمایا کہ یہ کہو،

”تمام تعریفیں اسی ذات خداوندی کو سزاوار ہیں جس نے یہ چیزیں کسریٰ ابن ہر حر (شہنشاہ

ایران) سے چھین لیں جہیہ کہا کرتا تھا کہ میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔“

اس کے ساتھ ہی وہ نکلن حضرت سزاوار ابن مالک نے پن لے کر حضرت عمرؓ نے بلند آواز سے یہ بات

فرمائی تھی، پھر کسریٰ فارس کا وہ تمام مال دولت مسجد نبویؐ کے گن میں ڈھیر کر دیا گیا اور اس کو مسلمانوں میں

تقسیم کیا گیا۔ پھر انہوں نے کسریٰ کی اس قیمتی مسد کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے کئے اور اس کو بھی مسلمانوں میں

تقسیم فرمادیا، ان میں سے ایک ٹکڑا حضرت علیؓ کے حصے میں بھی آیا جنہوں نے ان کو پچاس ہزار دینار میں

فروخت کیا۔

ابو تاشا کا قصہ عالم:..... اس کے بعد ہلاشاہ کی تینوں شہزادیوں کو سامنے لایا گیا جو فاروقی اعظم کے سامنے

آکر کھڑی ہو گئیں، اس کے بعد اعلان کرنے والے نے ان شہزادیوں کی بولی لگانے کا اعلان کیا اور کہا کہ ان کے

چروں سے نقاب اتار دیئے جائیں تاکہ مسلمان نیا نیا تہذیبی لگا سکیں شہزادیوں نے اپنے چروں سے نقاب

اتارنے سے انکار کر دیا اور اعلان کرنے والے کے سینہ میں ٹھوکریں مار دی۔ حضرت عمرؓ نے دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور

انہوں نے کہا کہ ان پر پانچواں آٹھائیں اس وقت وہ شہزادیوں اور ہی تھیں۔ حضرت علیؓ نے فاروقی اعظم سے کہا،

”تم کو حاصل کئے اے امیر المؤمنین! میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ کسی ذلیل ہونے

والی قوم کے معزز لوگوں کے ساتھ رحم اور احترام کا معاملہ کرو اور فقیر ہو جانے والی قوم کے دولت مندوں کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرو۔“

یہ حدیث سن کر حضرت عمرؓ کاغص فوراً اٹھ اٹھا ہو گیا، تب حضرت علیؓ نے پھر حضرت عمرؓ سے کہا،

”شہزادیوں کے ساتھ دوسری عورتوں جیسا معاملہ نہیں کیا جانا چاہئے۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا،

”پھر ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جانا چاہئے۔“

شہزادیوں سے حسن معاملہ اور حضرت علیؓ کا حسن تدبیر:..... حضرت علیؓ نے فرمایا،

”ان کی قیمت طے کر کے بیٹادی جائے اور پھر جب بھی ان کی وہ قیمت لگ جائے تو وہ بولی لگانے والی قیمت لے کر سامنے آجائے جس نے ان کو پسند کیا ہے۔“

چنانچہ ان کی قیمت لگائی گئی پھر ان کو حضرت علیؓ لے گئے، آخر ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عمر فاروقؓ کو دی گئی جس سے ان کے بیٹے سالم ابن عبداللہ ہوئے دوسری حضرت محمد ابن ابوبکرؓ کو دی گئی جس سے ان کے بیٹے قاسم ہوئے۔ تیسرے حضرت علیؓ کے بیٹے حضرت حسینؓ کو دی گئی جس سے ان کے بیٹے علیؓ پیدا ہوئے جن کا لقب زین العابدین ہے۔

ایرانی شہزادیوں کے بطن سے علماء اسلام:..... ان کے یہ بیٹوں بیٹے اپنے علم و فضل کے اعتبار سے تمام مدینے والوں میں اونچے درجہ کے اور سب سے آگے تھے اس واقعہ سے پہلے مدینے کے لوگ باندیوں کے ساتھ بھستی کو پسند نہیں کرتے تھے مگر جب یہ بیٹوں فوجوں ان میں پیدا ہوئے تو وہ بھی اس کو ماننے لگے ایک حیرت انگیز واقعہ:..... ایک بزرگ نے ایک مست عجیب روایت بیان کی ہے کہ میں حضرت سعید ابن مسیبؓ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، سعیدؓ نے ایک ایک روز لہو تعلق مجھ سے پوچھا

”آپ کے نام والے کون لوگ ہیں؟“

میں نے کہا کہ میری ماں ایک باندی تھی، اس خبر کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے میں سعید ابن مسیب کی نظروں میں گر گیا، پھر ایک دن جبکہ میں ان کے پاس بیٹھتا ہوا تھا کہ لہانک حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر فاروقؓ وہاں آگئے (یعنی وہی سالم جو ایک باندی یعنی شہزادہ قاسم کسریٰ کی شہزادی کے بیٹے سے پیدا ہوئے تھے) غرض میں کچھ دیر بیٹھ کر جب حضرت سالمؓ وہاں سے چلے گئے تو میں نے حضرت سعیدؓ سے کہا۔

”کے چچا یہ کون تھے؟“

انہوں نے حیرت سے کہا،

”سبحان اللہ! کیا تم اپنی قوم کے ان جیسے شخص کو نہیں جانتے، یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمرؓ تھے۔“

میں نے کہا،

”کیا آپ جانتے ہیں ان کی ماں کون تھی؟“

انہوں نے کہا ایک باندی تھی۔

اس کے بعد اسی مجلس میں حضرت قاسم ابن محمد ابن ابوبکرؓ آئے اور بیٹھ گئے، جب وہ بھی چلے گئے تو میں نے پھر سعیدؓ سے پوچھا کہ چچا یہ کون تھے انہوں نے کہا تم عجیب آدمی ہو کیا تم ان کو بھی نہیں جانتے یہ

حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکرؓ تھے۔ میں نے کہا ان کی ماں کون تھیں، انہوں نے کہا ایک باندی تھیں۔
اس کے بعد اشق سے وہاں حضرت علی ابن حسین ابن علیؓ آگے، کچھ دیر بیٹھ کر جب وہ بھی چلے گئے تو میں نے پھر پوچھا کہ یہ کون تھے اور کہنے لگے مجھے تم پر تعجب ہے تم ان کو بھی نہیں جانتے، حضرت علیؓ ابن العابدین ابن حسینؓ ابن علیؓ تھے، میں نے کہا اور ان کی ماں کون تھیں، انہوں نے کہا ایک باندی تھیں، تب میں نے کہا۔
”اے چچا میں نے محسوس کیا تھا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ میری ماں ایک باندی تھیں تو میں آپ کی نظروں میں گر گیا تھا، اب بتائیے کیا مجھ میں ان ہی حضرات کی سنت موجود نہیں ہے۔“
انہوں نے (ابن کو محسوس کرتے ہوئے) کہا کہ بے شک یہی بات ہے۔ اور اس کے بعد وہ میری سمت

عزت و توقیر کرنے لگے۔

غرض جب آنحضرتؐ سے وہ لان نامہ لے کر سراقہ وہاں سے واپس ہوئے تو وہ آنحضرتؐ کے عقاب میں آنے والے ہر شخص کو واپس کرنے لگے، وہ جس کو بھی آتا دیکھتے اس سے کہتے ہیں کہ میں سارا راستہ دیکھ آیا ہوں مجھے کوئی نہیں ملا۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ قریش کے لوگوں کی جو جماعت آنحضرتؐ کے عقاب میں جا رہی تھی اور اس طرح کہ گویا ان کو اس جگہ نور راستے کا پتہ ہو گیا تھا جس پر آنحضرتؐ جا رہے تھے، سراقہ نے ان سے کہا۔
”آپ کو معلوم ہے کہ راستوں کے متعلق مجھے کتنی واقفیت ہے، میں ان راستوں پر بہت چل کر آیا ہوں مگر مجھے کوئی بھی نہیں ملا۔“

یہ سن کر وہ قریشی جماعت وہیں سے واپس ہو گئی۔ (ی) کیونکہ قریشی کافروں کو اپنے اعلان کرنے والے اور دوسرے لوگوں کے ذریعہ پتہ چلا کہ آنحضرتؐ راستے میں ام مہجد کے خیمے میں ٹھہرے ہیں جیسا کہ آگے آئے گا تو انہوں نے اپنا ایک دست آنحضرتؐ کے عقاب میں روند کر لیا اور اس سے انہوں نے کہا کہ محمدؐ کو اس سے پہلے ہی پکڑ لو کہ وہ عرب کے بتوں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں یہاں یہ احتمال ہے کہ سراقہ نے قریش کی جس جماعت کو راستے ہی سے واپس کر دیا تھا وہ یہی دست ہو گا۔ اب گویا یوں کہنا چاہئے کہ سراقہ دن کے ابتدائی حصے میں تو خود آنحضرتؐ پر حملہ آور کی حیثیت رکھتے تھے لیکن دن کے آخری حصے میں وہی سراقہ خود آنحضرتؐ کے چلا کا ایک اٹھنا بن گئے تھے۔

ایک روایت میں سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں روند ہوا تھا تو میری سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ میں رسول اللہؐ اور حضرت ابو بکرؓ کو پکڑ لوں اور جب میں واپس ہو رہا تھا تو میری سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ آپؐ کے بارے میں کسی کو کچھ نہ معلوم ہونے پائے۔

دشمنان رسولؐ کی بادشاہی: ..... یہ بھی ممکن ہے کہ قریش کی جس جماعت یا دستے کو سراقہ نے راستے میں سے واپس کر دیا تھا وہ لوگ اس کے بعد بھی ام مہجد کے خیمے پر گئے ہوں۔ کیونکہ اسی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ یہ دست ام مہجد کے پاس پہنچا تھا اور انہوں نے اس سے رسول اللہؐ کے بارے میں پوچھا۔ اس کو ان کی طرف سے آنحضرتؐ کے متعلق ڈر ہوا کہ یہ لوگ کہیں آپؐ کو قصداً نہ پہنچائیں اس لئے ان سے اپنی بے خبری اور لاعلمی کا اظہار کیا اور کہا،

”تم لوگ مجھ سے ایسے معاملہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس کے متعلق میں نے آج سے پہلے کبھی

کچھ نہیں سنا۔“

(قریش کے لوگ اس کے باوجود بھی اس سے اچھے اور اس کو ڈراتے دھمکتے رہے تو پھر اس نے کہا ”اگر تم لوگ میرا بیٹا نہیں چھوڑو گے تو میں شور مچا کر اپنی قوم کے لوگوں کو بلالوں گی۔“ یہ امّ معبد اپنی قوم میں بہت معزز عورت تھی اسی لئے قریشی لوگ اس کے پاس سے ناکام ہو کر واپس ہو گئے اور ان کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ آپ ﷺ کدھر گئے ہیں لہذا آپ ﷺ نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے۔ امّ معبد کی اس دھمکی سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریش کے لوگ اس پر دباؤ ڈال رہے تھے۔

اب اگر سراقہ نے قریش کے اسی دستے کو راستے میں سے واپس کر دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہی یہ لوگ امّ معبد کے پاس گئے تھے۔

سراقہ کے واقعہ کی طرف اصل یعنی کتاب عیون الاثر نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

عَرَّتْ سَرِاقَةَ اَطْمَاعًا يَهْتَمُّ بِهَا
جَوَادَةً فَانْقَضَى لِلصَّلْحِ مَطْلَبُهَا

ترجمہ: سراقہ کو حرص وہوس اور لالچ نے اندھا کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور وہ صلح اور امن کا طلبکار ہوں کر لوٹا۔

تھیدہ ہمزہ کے شاعر نے اس واقعہ کی طرف اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

وَأَطْفَى فِي الْأَرْضِ سَرِاقَةَ فَاسْتَهْوَتْهُ
ثُمَّ نَأَى دَاهُ بَعْدَ مَا سَمِعَتْ الخَشْفَ
وَقَدْ بَنَحَتْ الْفَرِيقَ النَّبَاءَ

مطلب: ..... سراقہ نے جوں ہی آپ ﷺ کا تعاقب کیا اس کی بہترین گم ہالوں والی گھوڑی گر پڑی، (صافن) اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تین ناگوں پر زرد دے کر کھڑا ہوتا ہے اور چوتھی ٹانگ کا صرف کمر زمین پر ٹکائے رکھتا ہے۔ ایسا گھوڑا میل اور عمدہ ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح جردام بھی، عمدہ گھوڑے کی ایک خوبی ہے کہ اس کے جسم پر گم ہال ہوں مقصد یہ ہے کہ سراقہ کے پاس بہترین گھوڑی تھی اس کے گرنے میں گھوڑی کے کسی عیب کو دخل نہیں تھا بلکہ یہ آنحضرت ﷺ کا ایک معجزہ تھا) پھر جب سراقہ نے یہ محسوس کیا کہ گھوڑی کہیں ساری ہی زمین میں نہ دھنس جائے تو انہوں نے گھبرا کر آنحضرت ﷺ سے فریاد کی کہ آپ ﷺ کی دعا ہی ان کو بچھڑا دلا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت یونس کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔

رأه عرينه میں پہلا قیام: ..... (قال) غرض حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ اس روز ہم تمام رات چلے یہاں تک کہ چلنے چلنے اگلے دن دو پہر کا وقت ہو گیا اور راستہ خالی ہو گیا اس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اچانک ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک بڑی چٹان کھڑی ہوئی ہے جس کا سایہ کافی جگہ تک پھیل رہا تھا، ہم نے اس چٹان کے پاس پڑاؤ ڈال دیا، اس کے بعد میں چٹان کے پاس گیا وہاں میں نے اپنے ہاتھ سے جگہ صاف کی تاکہ وہاں چٹان کے سامنے میں آنحضرت ﷺ سو سکوں، پھر میں نے اس جگہ ایک پوشین بچھادی جو میرے ساتھ تھی، اس کے بعد میں نے آپ ﷺ سے کہا۔

”یا رسول اللہ ﷺ ایہاں سو جائیے جن لوگوں کی طرف سے ڈر ہے میں ان کا خیال رکھوں گا کیونکہ

میں ان کو خوب پہچانتا ہوں۔“

چنانچہ آپ ﷺ سو گئے، اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر اسی چٹان کی طرف اسی مقصد سے جس مقصد سے ہم آئے تھے یعنی مہایہ لینے آ رہا ہے میں اس سے طالعور بولا کہ تم کس کے ہو، اس نے بتایا کہ وہ کے کے ایک شخص کا چرواہا ہے، جب اس نے اس شخص کا نام پتلا لیا اور نام لیا تو میں اس کو پہچان گیا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں اس چرواہے کے نام سے واقف نہیں ہوں اور نہ ہی بکریوں کے مالک کا نام جانتا ہوں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا۔

”کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ دینے والی بھی ہے؟“

اس نے کہا، ”ہاں!“ پھر وہ ایک بکری سامنے لایا اور اس نے اپنے ایک برتن میں اس کا دودھ دودھ کیا مجھے دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میرے ایک بٹے میں دودھ نکال کر دیا جس میں میں نے کپڑا لایا ہوا تھا پھر میں وہ دودھ لے کر آنحضرت ﷺ کے پاس آیا، میں نے اسے پسند نہیں کیا کہ آپ ﷺ کو سوتے سے جگاؤں چنانچہ میں اس وقت تک کھڑا رہا جب تک کہ آپ ﷺ جاگ نہ گئے۔

اس کے بعد میں نے دودھ میں پانی کی دھار ڈالی جس سے وہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ یہ دودھ نوش فرما لیجئے چنانچہ آپ ﷺ نے دودھ پی لیا، کیونکہ مسافر کے لئے اس طرح کا دودھ چٹا عرب میں پہلے ہی سے جائز تھا بشرطیکہ مسافر ضرور تندرست ہوں، چنانچہ ہر چرواہے کو اس کا اختیار ہوتا تھا کہ وہ ایسے موقع پر کسی مسافر کے لئے بغیر مالک سے پوچھے دودھ دودھ کر دے سکتا ہے جیسا کہ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے ورنہ ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی کسی شخص کے مویشی کا دودھ بغیر اس کی اجازت کے نہیں نکال سکتا۔ مگر یہ حدیث اس کی مخالف نہیں ہے (کیونکہ ضرورت مند مسافر کے لئے یہ عام اجازت تھی کیا پھر یہ کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ بغیر چرواہے کی اجازت کے کسی کے لئے دودھ لینا جائز نہیں ہے۔

بعض لوگوں نے اس موقع پر آنحضرت ﷺ کے دودھ پینے کو اس لئے جائز قرار دیا ہے کہ یہ ایک حرابی یعنی دہرا الحریب کے آدمی کا مال تھا، مگر یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی کیونکہ عربوں کا مال اس وقت تک آپ ﷺ کے لئے جائز قرار نہیں دیا گیا تھا۔

دودھ پی لینے کے بعد آنحضرت ﷺ نے صدیق اکبر سے فرمایا۔

”کیا روائی کلاقت ابھی نہیں ہوا؟“

صدیق اکبر نے عرض کیا، بے شک ہو گیا ہے! چنانچہ اسکے بعد ہم روانہ ہو گئے جب کہ سورج کو اصل چکا تھا ایک روایت میں ہے کہ خود حضرت ابو بکر نے آپ ﷺ سے عرض کیا تھا کہ روائی کلاقت ہو گیا ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ممکن ہے پہلے آنحضرت ﷺ نے وہی سوال کیا ہو اور پھر صدیق اکبر نے یہی جواب دیا ہو۔
 أمّ معبد کے یہاں دوسری منزل :-..... غرض اس کے بعد یہ قافلہ أمّ معبد کے والے راستے پر بڑھتا رہا أمّ معبد کا نام جاتکہ قناروں کا گھر بھی قناروں میں تھا جس کے ہرے میں بیان ہوا ہے کہ وہ سراقہ کا وطن تھا، اب اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جاتکہ یعنی أمّ معبد بستی کے اس کندھے پر رہی تھیں جو مدینے کی طرف قناروں سراقہ کا مکان شہر کی اس سمت میں تھا جو کے کی طرف تھا اور یہ کہ بستی کی لمبائی کافی زیادہ تھی، ہر حال یہ بات قابل غور ہے۔
 غریب مگر شریف خاتون :-..... یہ أمّ معبد ایک بڑا اور شریف عورت تھیں اور اپنے خیمے کے والان

میں بیٹھی رہتی تھیں، ماںہوں نے آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کی کھانے پینے سے تواضع کی مگر ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے مہمان کون ہیں۔ (ی) مہمانوں نے ان سے گوشت اور کھجوروں کی درخواست کی اور ایک روایت کے مطابق دودھ کی درخواست کی کہ وہ قیمت دے کر خریدنا چاہتے ہیں، اس پر معبد نے کہا:

”خدا کی قسم اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم قیمت دے کر بیچنے کے بجائے بلا قیمت ہی آپ کو دے دیتے۔“

ایک اور معجزہ :- ..... ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ ہم آپ حضرات کو کسی چیز کی تکلیف ہی نہ دیتے۔ (ی) کیونکہ یہ حضرات مسکین اور خالی ہاتھ تھے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے امّ معبد سے فرمایا۔

”امّ معبد! کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟“

انہوں نے کہا نہیں! اسی وقت آپ ﷺ کی نظر وہاں ایک بکری پر پڑی جو امّ معبد کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی یہ اتنی کز دو لوڑوئی تھی کہ گلے کے ساتھ بھی نہیں جا سکی تھی، آپ ﷺ نے پوچھا کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ امّ معبد نے کہا کہ اس کز دو بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”کیا تم مجھے اس کو دوسنے کی اجازت دو گی؟“

امّ معبد نے کہا

”خدا کی قسم اس کو کسی زبکے نے چھوا بھی نہیں، اس لئے خود سوچ لیجئے۔“

حشک تھنوں سے دودھ کی دھاریں :- ..... یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دودھ نکال سکتے ہیں تو ضرور نکال لیجئے مگر میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ ﷺ نے اس کو اپنے قریب منگایا اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا، ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے امّ معبد کے بیٹے معبد سے کہا جو اس وقت کم عمر تھا کہ یہ بکری بلا حراؤ، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ لڑکے کئی بکریاں لے کر آؤ، پھر آپ ﷺ نے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان کے تھنوں اور کمر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اللہ کا نام لیا۔ یعنی آپ ﷺ نے یہ دعا پڑھی: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي خَدْبِهَا، یعنی اے اللہ! ہماری اس بکری میں ہمارے لئے برکت عطا فرما۔ آپ ﷺ کا دعا پڑھنا تھا کہ ان کے تھن بھر گئے اور ان سے دودھ نکلنے لگا، یعنی ان کی ٹانگوں کے درمیان ہاتھ بھر گیا پھر آپ ﷺ نے ایک برتن منگایا جو اتنا بڑا تھا کہ اس سے آٹھ دس کوئی سیراب ہو سکیں۔ یعنی جس میں اتنا دودھ آجائے کہ آٹھ دس کوئی گرام سے سیر ہو کر تھنوں اور سوجائیں۔ یہاں رطل کا لفظ استعمال ہوا ہے جو تھن سے دس آدمیوں تک یا دو آدمیوں کی جماعت کے لئے پورا لایا جاتا ہے۔ ایک قول ہے کہ نو سے چودہ آدمیوں تک پورا لایا جاتا ہے۔

غرض آپ ﷺ نے قوت صرف کر کے بکری کا دودھ نکالا کیونکہ تھنوں میں دودھ بہت زیادہ بھر گیا تھا اور اس میں لوہر تک جماگ اٹھ گئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ ﷺ نے امّ معبد کو بھی دودھ پیش کیا اور انہوں نے سیر ہو کر پیا، اس کے بعد آپ ﷺ کے ساتھیوں نے دودھ سیر ہو کر پیا اور پھر خود آنحضرت ﷺ نے نوش فرمایا۔

یعنی آپ ﷺ نے سب کے بعد میں پیا، آپ نے آخر میں دودھ پیتے ہوئے فرمایا:

”قوم! کاشانی خود سب کے بعد میں پیتا ہے۔“

اس کے بعد آپ ﷺ نے پکار دودھ نکالا تھا اسے امّ معبد کے پاس چھوڑ کر آپ ﷺ وہاں سے آگے روٹنے لگے۔

لام سکتی تے اس واقعہ کی طرف سے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

مَسَّتْ عَلَيَّ حَالِي لَمَّا لَمَسْتُ امَّ مَعْبَدٍ
بِحَبْدٍ قَالَتْهَا اَذْرُ حَلْوِيَّةَ حَلْوِيَّةَ

ترجمہ: امّ معبد کے پاس جو بکری تھی اس پر ہاتھ پھیرے جانے کی وجہ سے اس کی کنزوری ولاغری دور ہو گئی اور اس کے تھنوں سے دودھ پینے لگا۔

اس سفر میں آنحضرت ﷺ کی مبارک لوتھی کی تعریف میں قصیدہ ہمزویہ کے شاعر نے یہ شعر لکھا ہے۔

قَدَّتْ الشَّاةُ حِينَ قَرَّتْ عَطْفَهَا
قَلْبًا نَوْوَةً يَهَا وَ نِيمًا

ترجمہ: جب آنحضرت ﷺ کی مبارک سولہی اس بکری کے پاس سے گزری تو بکری نے خشک تھنوں میں دودھ پھر گیا اور اس سولہی کی وجہ سے امّ معبد کو مال و دولت میں برکت و کثرت حاصل ہوئی۔

سال رُمادہ تک اس بکری کی طویل عمری: ..... امّ معبد سے روایت ہے کہ پھر یہ بکری حضرت عمر

فاروق کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی یعنی ۸۱ھ یا ایک قول کے مطابق ۱۰۷ھ تک، اس سال کو سال رُمادہ

یعنی راکھ کا سال کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال میں سخت قحط پڑا اور زمین سوکھ کر بخر ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وحشی

ورندے بھی گھبرا کر انسانی ہستیوں میں آنے لگے یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی بکری ذبح کرتا تو اس کا گوشت کھائے

بخیریوں ہی پھینک دیتا کیونکہ خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کا گوشت بھی سوکھ کر بد ذائقہ ہو گیا تھا، جب ہوا

چلتی تو راکھ کی طرح مٹی لڑاتی، اسی وجہ سے اس سال کو ہی سال دُخان کہا جانے لگا، اس صورت حال کی وجہ سے

حضرت عمر فاروق نے عہد کیا کہ وہ اس وقت تک دودھ پینے کے اور نہ لگی اور گوشت کھائیں گے جب تک کہ

بارش نہیں ہوتی، انہوں نے کہا:

”جن مصائب اور پریشانیوں کا خاکہ عوام ہو رہے ہیں اگر میں اس سے ناواقف رہا تو میں کیسے ان کا

حکراں کہلا سکتا ہوں!“

اس گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جس بکری کا دودھ نکالا تھا وہ امّ معبد

کے پاس ایک ہی بکری تھی۔ مگر شارح بخاری تاریخ معنی میں یونس نے ابن اسحاق سے ایک روایت بیان کی ہے

کہ آنحضرت ﷺ نے امّ معبد کی بکریوں میں سے ایک سنگائی اور اس کے تھنوں پر اپنا ہاتھ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے

دعا فرمائی، اس کے بعد آپ ﷺ نے ایک بڑے برتن میں دودھ نکالا جو لبریز ہو گیا، پھر آپ ﷺ نے امّ معبد

سے فرمایا کہ دودھ پی لو۔ امّ معبد نے کہا:

”آپ پیجئے، آپ پیجئے، آپ کو زیادہ ضرورت ہے!“

مگر آپ نے پیالہ امّ معبد کی طرف ہی بڑھا دیا جس پر انہوں نے دودھ پی لیا، اس کے بعد آپ ﷺ

نے امّ معبد کی دوسری بکری یا بچھ بکری سنگائی اور اس کے ساتھ بھی وہی کیا اور اس کا دودھ آپ ﷺ نے خود پیا، پھر

آپ ﷺ نے تیسری بکری سنگائی اور اس کے تھنوں سے بھی اسی طرح دودھ نکالا اور ابن کا دودھ اپنے رہبر کو

پلایا، پھر آپ ﷺ نے چوتھی بکری سنگائی اور اسی طرح اس کا دودھ دودھ کے حکم میں لبریز کر لیا۔

لوہر قریش آنحضرت ﷺ کی تلاش میں گھومتے گھومتے اُمّ معبد تک پہنچ گئے، یہاں انہوں نے اُمّ معبد سے آنحضرت ﷺ کے بارے میں تحقیق کی اور آپ ﷺ کا حلیہ تلاپا، اُمّ معبد نے یہ حلیہ سن کر کہا۔
”میں نہیں سمجھ سکتی آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں ایک ہاتھ بکری کا دودھ ددھنے والا شخص میرا
مہمان ہوا تھا۔“

اس پر ان لوگوں نے کہا۔

”ہم اسی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔“

سالِ رَمادہ کی تشریح :-..... (گذشتہ سطروں میں ایک روایت گزری ہے کہ اُمّ معبد کی یہ بکری حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانے ۷۷ھ تک زبذہ ربیعہ اور یہ کہ ۷۷ھ کا سال سالِ رَمادہ کہلاتا ہے کیونکہ اس برس وہاں زبردست قحط پڑا تھا، اس کے مسئلے میں روایت کا بقیہ حصہ شاید طباعت اور کچھ وزنگ کی غلطی کی وجہ سے اس روایت کے ساتھ بیان ہونے کے بجائے درمیان سے رہ گیا اور چند سطروں کے بعد بیان ہوا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے)

جب حضرت عمرؓ نے خود بھی دودھ کھی اور غیر نہ کھانے کا حمد کیا تو حضرت کعبؓ نے ان سے کہا۔
”امیر المؤمنین ابی اسراہیل کو اگر اس قسم کی مصیبت پیش آتی تھی تو وہ نبیوں کے رشتہ داروں کے ذریعہ بادش کی دعا کر لیا کرتے تھے؟“

حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

تو پھر یہ رسول اللہ ﷺ کے چچا موجود ہیں جو آنحضرت ﷺ کے والد کے بھائی ہیں اور نبی ہاشم یعنی خاندان رسول ﷺ کے سردار ہیں۔“

چنانچہ اس کے بعد حضرت عمرؓ حضرت عباسؓ کے پاس گئے اور ان سے لوگوں کی ایسی مصیبت کی فریاد کی اس کے بعد حضرت عمرؓ جبر پر چڑھے ان کے ساتھ حضرت عباسؓ بھی تھے۔ جبر پر کھڑے ہو کر حضرت عمرؓ دعا کی۔

”اے اللہ! ہم اپنے نبی کے چچا اور آنحضرت ﷺ کے والد کے ہاں جانے کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو ہمیں بدانِ رحمت سے نواز دے اور ہمیں مایوسی کا دکھ امت بند۔“
خانوادہ رسول ﷺ کی دعا اور مدد سے نبی سیر الی :-..... اس کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ سے

کہے ابو الفضل اکھڑے ہو کر دعا فرمائیے؟“

چنانچہ حضرت عباسؓ نے کھڑے ہو کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور جو دعا مانگی اس کا ایک حصہ یہ

”اے اللہ! اہل ہمدانے اور ہمدانے گھروالوں کے حال پر کرم فرما، اے اللہ! ہم تمام بھوک سے بد حال لوگوں کی طرف سے تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ! ہم تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں ہاندھتے۔ نہ تیرے سوا کسی سے مانگتے ہیں اور نہ تیرے سوا کسی کی طرف جھکتے ہیں۔“

حضرت عباسؓ کی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کے اپنے گھروں میں پہنچنے سے بھی پہلے بادش شروع

ہو گئی اور اس قدر پانی برساکہ زمین سیراب ہو گئی اور لوگوں کو زمین کی گل مٹی، یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ نے کہا،
”حقاً کہ قسم ایسے اس وسیلے کا نتیجہ ہے جو ہم نے حق تعالیٰ کی بدگاہ میں پیش کیا۔“

لوگ عقیدت کی وجہ سے حضرت عباسؓ کا جسم چھونے لگے اور کہتے۔

”آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی وجہ سے ہمیں حرمین میں سیر لٹی ملی۔“

علامہ سیبلی نے لکھا ہے کہ اسی دن ایک جماعت مدینہ منورہ آ رہی تھی، انہوں نے اچانک ہدایوں میں سے آتی ہوئی ایک آواز سنی۔

”اے ابو حفص! تمہارے لئے سیر لٹی آگئی۔ اے ابو حفص! تمہارے لئے سیر لٹی آگئی۔“

علامہ شیبلی نے اپنی کتاب صواعق من تمدن و مشن میں لکھا ہے کہ سال زیادہ یعنی ۷۷ھ میں لوگوں

نے بد پادشاہی رحمت کی دعا کی مگر بدشاہ نہ برسی۔ تب ایک روز حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا،

”کل میں اس شخص کے ذریعہ بادشاہ کی دعا کروں گا جس کے ذریعہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیر لٹی عطا فرماتا

ہے۔“

اگلے دن وہ حضرت عباسؓ کے پاس گئے اور ان کے مکان کے دروازے پر دستک دی، انہوں نے پوچھا

”کون ہے، امیر المؤمنین نے فرمایا ہم انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو حضرت عمرؓ نے کہا۔

”بابر تشریف لائے تاکہ آپ کے ذریعہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے بادشاہ کی دعا مانگیں۔“

حضرت عباسؓ نے کہا اچھا بیٹھے، اس کے بعد انہوں نے نبی ہاشمؐ کو بلانے کے لئے آدمی بھیجا اور ان

سے کہا یا کہ وہ پاک و صاف ہو کر اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آئیں، وہ سب آ کر جمع ہو گئے تو حضرت عباسؓ

نے خوشبو نکال کر خود بھی لگائی اور ان سب آنے والوں کے بھی لگائی، اس کے بعد وہ گھر سے اس حال میں روانہ

ہوئے کہ حضرت علیؓ ان کے آگے تھے اور ان کے دائیں طرف حضرت حسنؓ اور بائیں طرف حضرت حسینؓ

تھے اور ان کی پشت پر نبی ہاشمؐ کے لوگ تھے۔ پھر حضرت عباسؓ نے امیر المؤمنین سے کہا،

”اے عمر! ہم (یعنی نبی ہاشمؐ) میں کسی غیر کو شامل نہ ہونے دو!“

پھر حضرت عباسؓ عید گاہ میں آ کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کر کے انہوں نے یہ دعا

مانگی۔

”اے اللہ! تو نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہم پر کسی دوسرے کو لو نہ چھانیں کیا ہمیں پیدا کرنے سے بھی پہلے تو

جانتا تھا کہ ہم کیا عمل کرنے والے ہیں اس لئے ہمارے اعمال کے بدلے میں تیرا علم تجھے ہم کو رزق پہنچانے سے

نہیں روکے گا۔ اے اللہ! جس طرح تو نے ہم پر ابتداء میں فضل و کرم فرمایا اسی طرح آخر میں بھی ہم پر فضل

فرمادے۔“

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم وہاں سے بٹنے بھی نہ پائے تھے کہ آسمان پر ہدایوں منڈلانے

لگے اور کھٹکھٹو گھٹا چھانگئی اور پھر ابھی ہم اپنے گھروں میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ بادشاہ برسنی شروع ہو گئی۔

حضرت عباسؓ اسی لئے کہتے ہیں کہ میں ابن العسقی (یعنی سیر لٹی دلانے والے کا بیٹا) ابن العسقی، ابن

العسقی، ابن العسقی، ابن العسقی یعنی پانچ مرتبہ سیر لٹی دلانے والے کا بیٹا ہوں۔ اس سے ان کا اشرافہ اپنے باپ یعنی

عبدالمطلبؐ کی طرف تھا کہ انہوں نے پانچ حلقوں پر سیر لٹی کی دعا کی اور پانچوں مرتبہ قبول ہوئی، یہاں تک

علامہ سہلی کا کلام ہے اور دونوں روایتوں کا اختلاف قابل غور ہے۔

عم ابو سول ﷺ کی عظمت و احترام :- ..... ابن شہاب کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے صحابہ حضرت عباس کے مرتبے اور فضیلت کو جانتے تھے اسی لئے وہ ہر معاملے میں ان کو آگے رکھتے ان سے مشورہ لیتے اور ان کی رائے پر عمل کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ اپنی خلافت کے زمانے میں اور حضرت عثمانؓ اپنی خلافت کے دور میں اگر گھوڑے وغیرہ پر سوار کہیں سے گزرتے ہوتے اور وہاں راہ میں انہیں حضرت عباسؓ نظر آجاتے تو وہ فوراً اپنی سواری سے اتر کر ان کے احترام میں پیدل چلتے یہاں تک کہ حضرت عباسؓ وہاں سے گزر جاتے، اکثر ایسا ہوتا کہ خلیفہ ان کے اعزاز و احترام کی وجہ سے راستے میں اپنی سواری سے اتر کر ان کے گھر تک ان کے ساتھ ساتھ جاتے۔ اس احترام کی وجہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد تھا کہ عباسؓ کو دیکھو دیکھو کہ میری یاد تازہ کیا کرو گیو نگہ وہ میرے بچا اور میرے والد کے ملا جائے ہیں۔ ایک روایت میں آپ ﷺ کے یہ لفظ ہیں کہ اس لئے کہ وہ میرے آباء و اجداد کی نشانی ہیں (یعنی خاندانی بڑوں میں وہ ہی پائی ہیں)۔

غرض اس کے بعد اُمّ مہدی کے واقعے کی طرف آتے ہیں، اُمّ مہدی نے اپنی اس بکری کے بارے میں کہا ہے کہ ہم اس کے بعد صبح شام اس کا دودھ نکالتے رہے حالانکہ چراگا ہوں میں تو زلیا بہت کچھ بھی چاہ رہیں تھا جس سے موٹسی اپنا بیٹ بھر سکتے۔

ابو مہدی کو واقعہ کی اطلاع :- ..... شام کو اُمّ مہدی کے شوہر ابو مہدی آئے۔ علامہ سہلی کہتے ہیں کہ ان کا نام معلوم نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام اُمّ تھا جیسا کہ گزرا ایک قول یہ ہے کہ شخص تھا اور ایک قول کے مطابق عبداللہ تھا۔ یہ شام ہونے کے بعد بھوک بکریوں کو کھانکاتے ہوئے آئے تو انہوں نے وہاں وہ دودھ رکھا ہوا دیکھا جو آنحضرت ﷺ نے اس بکری سے نکالا تھا، انہیں دودھ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور کہنے لگے۔

”اے اُمّ مہدی! یہ دودھ کیسا رکھا ہوا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری بھی نہیں ہے؟“

یعنی گھر میں جو بکری تھی وہ تو دے نہیں سکتی کیونکہ اس کو تو کسی نے نہ چھوا بھی نہیں ہے، یہاں اس بکری کو عازب کہا گیا ہے جس کے معنی یہ کئے گئے ہیں کہ جسے نہ چھوا ہو۔ مگر کتاب نور میں عازب کی تشریح دور کی چراگاہ سے کی گئی ہے جہاں سے جانور رات کو گھر واپس نہ آسکے۔ صحاح میں عازب کے معنی یہ دیئے گئے ہیں کہ وہ گھاس جو بہت دور دور پر ان جگہ ہو کہ نہ اسے جانور کھا سکیں اور نہ وہ بیروں تلے روند اجاتا ہو۔

غرض اپنے شوہر کی حیرت دیکھ کر اُمّ مہدی نے ان سے کہا

”آج ہمارے پاس ایک بہت مہلک شخص کا گزر ہوا تھا۔“

شوہر سے مہلک مہمان کا خاندانہ تعارف :- ..... ابو مہدی نے کہا اس کی پہچان تو اتنا ہی اُمّ مہدی نے کہا ”میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ لورانی تھا اور ان کی آنکھیں ان کی لانی پلکوں کے نیچے چمکی تھیں۔ ان کی آنکھیں گری سیاہ اور گری سفید تھیں۔“

مگر اس روایت میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی آنکھوں کی سفیدی گہری سفیدی نہیں تھی بلکہ آپ کو اصل العینیں کہا گیا ہے جس کے معنی ہیں کہ آنکھوں کی سفیدی میں سرخی بھی شامل ہو یہ انسان کی بلندی کا نشان ہوتی ہے اور قدیم آسمانی کتابوں میں اس کو آنحضرت ﷺ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک بتلایا گیا ہے جیسا کہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔

غرض اسکے بعد ام معبد نے کہا،

ان کی آواز میں نرمی تھی اور وہ درمیانہ قد کے تھے یعنی نہ لمبے تھے اور نہ چستہ قد تھے، عظمت یہ ہے کہ نہ تو اسے لمبے تھے کہ ایسی لمبائی کو دیکھ کر ناگوار ہی محسوس ہو اور نہ ایسے پستہ قد تھے کہ جسے دیکھ کر عقارت پیدا ہو، نہ تو بھاری اور بڑے پیٹ کے تھے، نہ ان کا سر بہت بڑا تھا اور نہ گردن چھوٹی تھی جو بد نما معلوم ہوں، جب وہ خاموش ہوتے تھے تو ان پر بادقار سفید کی ہوتی تھی، ان کا کلام ایسا مرتب تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پروئے ہوئے ہوں، اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے، ان کے ساتھی ان کے اشارے کے منتظر رہتے تھے، اگر وہ کسی بات کا علم دیتے تھے تو ان کے ساتھی جلد سے جلد اس کو پورا کرنا چاہتے تھے اور اس اگر کسی بات سے روکتے تھے تو اس کی گزری تک جاتے تھے۔“

(حال) ایک روایت میں ہے کہ ام معبد نے یہ کہا تھا (اس روایت میں عربی الفاظ کے فرق سے وہی صفات بیان کی گئی ہیں البتہ اس میں یہ بھی ہے) کہ جو انتہائی خوش اخلاق شخص تھے، ان کی گردن سے غور کی کر نہیں پھوٹی تھیں اور ان کی داڑھی نہ زیادہ لمبی تھی اور نہ غیر معمولی گھنی تھی، ان کی دونوں ابروئیں ملی ہوئی تھیں، بالی نہایت سیاہ تھے جب خاموش ہوتے تو وہ ظاہر ہوتا اور گھنگو کرتے تو ایسی بلند ی اور عظمت ظاہر ہوتی جس سے سننے والے متاثر ہو جائیں، دور سے دیکھنے میں بے حد شاندار اور قریب سے دیکھنے میں نہایت حسین و جمیل۔ نہایت میٹھی بات کرنے والے۔ (اس کے بعد وہی تفصیلات ہیں جو گذشتہ روایت میں بیان ہوئیں) ان پر نظر پڑنے کے بعد پھر دوسری طرف نہیں ہنسی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ وجہ اور حسین و جمیل تھے اور سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے، ان کے ساتھی ان کے چشمہ و ابرو کا مشاہدہ دیکھتے تھے اگر وہ کہتے خاموش ہو جاتا تو وہ سب اسی لمحہ چپ ہو جاتے، اور اگر کوئی حکم دیتے تو ان کے ساتھی اسی آن اس کو کرتے، وہ مخدوم و محترم تھے اور ہر شخص ان کی خدمت کے لئے پیش رہتا تھا، وہ تنگ مزاج تھے اور نہ ضرور اور جھڑکنے والے۔“

غرض یہ تفصیل اور اجنبی مہمان کی یہ تعریف و توصیف سننے کے بعد ابو معبد نے کہا،

”خدا کی قسم ایہ علیہ اور صفات تو ان ہی قریشی بزرگ کی ہیں اگر میں ان کو دیکھتا تو ان کی بیرونی اختیار کر لیتا اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔“

ابو معبد کے گھرانے کا اسلام :-..... کتاب السنن میں ہے کہ ام معبد نے آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کے لئے ایک بکری ذبح کر کے پکا کر اٹھی آپ ﷺ نے وہ کھائی، پھر باقی گوشت میں سے ام معبد نے آنحضرت ﷺ کے زورواہ کے لئے اٹھا کھا کھ کر دیا جو اس حشر میں کافی ہو سکے، اس کے بعد بھی کافی گوشت ام معبد کے پاس بچا رہا۔

کتاب خصائص کبریٰ میں ہے کہ ام معبد (آنحضرت ﷺ کی بلند و عظمت دیکھ کر اس قدر متاثر ہو گئی تھیں کہ وہ) آپ ﷺ کی روانگی سے پہلے ہی مسلمان ہوئیں اور پھر آنحضرت ﷺ نے ان سے بیعت لی۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ام معبد نے ہجرت کی اور مسلمان ہوئیں، نیز اسی طرح ان کے شوہر نے بھی ہجرت کی اور مسلمان ہو گئے تھے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: علامہ ابنوی کی کتاب شرح السنن میں یہ ہے کہ ابو معبد اور ان کے شوہر ہجرت

کر کے مدینے چلے گئے تھے، نیز ام مہجد کے بھائی حبیب بن اسفہر بھی مسلمان ہو گئے تھے اور حج مکہ کے دن شہید ہوئے تھے۔ ام مہجد کے گھر واپس (کے نزدیک) کے یہاں آنحضرت ﷺ کی تعریف آوری کا واقعہ انعام ہو گا کہ اس کے بعد انہوں نے اسی دن کو پانچ سال اور صحیح یعنی کینڈو بنایا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو مہجد کو گھر آکر جب آنحضرت ﷺ کے تشریف لائے اور چلے جانے کی خبر ہوئی تو وہ فوراً آپ ﷺ سے بٹنے کے لئے آپ ﷺ کے پیچھے گئے یہاں تک کہ آخر انہوں نے آپ ﷺ کو جالیا، پھر یہیں انہوں نے (مسلمان ہو کر) آپ ﷺ سے بیعت کی اور واپس ہوئے۔

ابن عون کی کتاب ابوہریرہ مسند میں ایک قول یہ ہے کہ ام مہجد سے کسی نے کہا، ”یہ کی بات ہے کہ تم نے آنحضرت ﷺ کا جو طیبہ اور عادات و فضائل بیان کیں وہ آپ ﷺ کے طیبہ اور صفات کے سب سے زیادہ مطابق معنی ہو رہی ہیں۔“

ام مہجد نے کہا
تمہیں معلوم نہیں کہ مرد کے لئے عورت کی نظر مرد کے لئے مرد کی نظر سے زیادہ گہری اور صحیح ہوتی ہے!“

اہم مہجد کے یہاں ایک معجزاتی درخت: ..... حضرت عسری کی کتاب تاریخ الابرار میں ہندو بت الجون سے روایت ہے کہ جب آنحضرت ﷺ میری خلا ام مہجد کے خیمے میں تھے تو آپ ﷺ نے خیمے سے پیدا ہو کر پانی منگایا، اپنے ہاتھ دھوئے کھلی گئی، آپ ﷺ نے منہ میں پانی لے کر جو کھلی کی دو ایک کھٹنے دو درخت کی جڑ میں کی جو وہیں خیمہ کے ایک طرف کھڑا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ درخت اتنا چھلا پھولا کہ اس سے بڑا کوئی دوسرا درخت نہیں رہا اور اس کی شاخیں بے انتہا گہنی ہو گئیں، پھر اس درخت میں ایک کھل پیدا ہونے لگا جو بزرگ کالور بت بڑا چھل تھا، اس چھل میں خمر کی خوشبو پھولتی تھی اور اس کا ذائقہ شہد کی طرح میٹھا تھا، ہر کوئی جو اسے کھا لیتا تو سیر ہو جاتا، پینا کھا لیتا تو اس کی پیاس مٹ جاتی، ہمار کھا لیتا تو اچھا ہو جاتا اور کوئی بھی لونت یا بکری اس درخت کے پتے کھا لیتی تو اس کا دودھ بڑھ جاتا، اسی وجہ سے ہم نے اس کا نام مبارک رکھ دیا تھا۔

ایک روز ہم حج کو اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ درخت کے سب چھل گرے پڑے ہیں اور اس کی پتیوں زرد ہو گئی ہیں، یہ دیکھ کر ہم گھبرائے، ابھی کچھ عید پر گزری تھی کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کی خبر آگئی۔ (قال) مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ جس طرح بکری کا مجالہ مشہور ہوا اسی طرح اسی واقعہ کی شہرت کیوں نہ ہوئی؟

حضرت ام مہجد سے روایت ہے کہ میرے خیمے پر ایک مرجہ سہیل امن عمرو کے غلام کا گزر ہوا، اس کے پاس دو کچھ الیاں تھیں، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا،

”یہی کہ یہ کھٹنے نے میرے آقا سہیل امن عمرو کو کھا تھا کہ آپ ﷺ کو زحرم کا کچھ پانی حدیے میں بھیج دیں۔ لب میں بت تیزی سے اس لئے جا رہا ہوں کہ کہیں یہ گھڑیاں پانی کو چوس نہ لیں۔“

(ی) لیکر کہ آنحضرت ﷺ نے سہیل کو یہ کھا تھا کہ اگر میری یہ خط تمہیں ملت کہ ملے تو ہرگز صبح تک انتقال مت کرنا اور اگر دن میں ملے تو زحرم بھیجے میں شام ہونے کا انتظار نہ کرنا بلکہ فوراً ہی میرے لئے زحرم کا پانی روک کر دینا سہیل نے فوراً دو گھڑیاں لیں اور انہیں زحرم سے بھر اور اسی وقت اپنے غلام کو ہر کوئی کے

لوٹ پر یہ گھڑیاں دے کچھ روکنہ کر دیا۔

کے میں ان دیکھے شخص کی پکار :- ..... فرض (لوہر تو آنحضرت ﷺ ام عبد کے پاس سے ہوتے ہوئے منزل منزل مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور لوہر کے گلے میں لب تک قریش کو یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ آپ ﷺ اور صدیق اکبر کس طرف لوہر کہاں تشریف لے گئے ہیں لہذا ایک انہیں ایک پکارنے والے کی آواز سنائی دی جو خود تو نظر نہیں کیا البتہ اس کی آواز سب نے سنی، وہ کچھ شعر پڑھ رہا تھا جن میں آنحضرت ﷺ اور صدیق اکبر کو رام معبد کا ذکر کیا گیا تھا ان شعروں میں سے دو شعر یہ ہیں۔

جَزِي اللهُ رَبَّ النَّاسِ جَزِيَةَ
رَبِّينَ لَا عَظْمِيَّ فِيهِمْ
عِزِّيَّاتٍ وَمَعْنِيَّاتٍ

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ہر ایہوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے ام عبد کے خیمے پر شعر کر کر ام کیا۔

هَذَا نَزَلًا بِالرَّبِّ نَزَلًا
فَاتْلَحْ مِنْ أَمْسِيَّاتِ رِبِّيَّاتٍ
مُعْتَدِيَّاتٍ

ترجمہ :- سو وہ دونوں خیر اور ہدایت لے کر وہاں پہنچے اور پھر آگے چلے گئے، اب وہ کامیاب کامرمن ہو گیا جس نے آنحضرت ﷺ کی مراءی اختیار کی۔

اس طرح قریش کو معلوم ہوا کہ آپ ﷺ مدینے کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ لیکن کے راستے میں بھی ایک مقام ہے۔ جہاں کو وہ پہلے ہجرت ام عبد یعنی ام عبد کا کنواں کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ ام عبد مراد نہیں ہیں، جن کے یہاں مدینے جاتے ہوئے آنحضرت ﷺ ٹھہرے تھے۔ جہاں تک اس خبر کا تعلق ہے جو کفار قریش کو آنحضرت ﷺ کے ہمارے روکنے والے کے اگلے دن ملی تھی تو لیکن ہے وہ یہی کسی ان دیکھے پکارنے والے کی صدا ہو یا پھر لیکن ہے کہ ان شعروں کے سنائی دینے کے بعد، کسی اور شخص نے قریش سے اس کا ذکر کیا ہو جسے لوگوں نے دیکھا بھی ہو۔

اسی پکارنے والے کے حقائق قصیدہ ہمزبہ کے شاعر نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

وَقَدِّتْ بِمَنْجِيهِ بَيْنَهُ
أَطْرَبَ الْإِنْسِ بَيْنَهُ فَذَلِكَ الْغِيَاءُ
حَتَّى

مطلب :- ..... جنات نے آنحضرت ﷺ کے بہترین لوصاف کو ایک نغمہ کی صورت میں بیان کیا جس سے دل خوش ہوتے ہیں چنانچہ جب انسانوں نے اس نغمے کو سنا تو ان کے دلوں میں طرب و شادمانی پیدا ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کفار قریش کو ایک ان دیکھے پکارنے والے کے اس شعر سے آنحضرت ﷺ کے مدینے جانے کا علم ہوا تھا۔

أَنْ يَسْلَمَ السَّمْعَانِ يَضِيحُ مُحَمَّدٌ
مِنْ الْأَمْرِ لَا يَعْشَى عَوَاكِرُ الْعَمَائِلِ

ترجمہ :- اگر دونوں سدا مسلمان ہو گئے تو حضرت محمد ﷺ کو کسی بھی حالت میں کسی خلاف کی حالت کا خوف نہیں ہے۔

لوگوں نے اس جگہ دعوت اور سدا سے مراد لیتے ہوئے کہا کہ یہ سدا ابن فرض اللہاؤن ہوا تو انہیں پھر اسی پکارنے والے کی آواز گئی جو یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

فِي مَعْبَدٍ مَعْبَدٍ الْأَوَّلِ كُنْ قَبْتَ مَانِيَا
وَمَا مَعْبَدٌ مَعْبَدٌ الْبَعْدِ جَنَّ الْعَارِفِ

ترجمہ: پہلے اے لوگوں کے معبودوں کے قبیلہ خزرج کے تم دونوں آنحضرت ﷺ کے محافظ بن جاؤ۔
اب لوگوں نے کہا کہ تو اس کے معبود حضرت سعد ابن معاذ ہیں اور خزرج کے معبود سعد ابن عبادہ ہیں،
مگر اس بات میں حجبہ ہے کیونکہ یہ دونوں سعد اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، لہذا یہ کتنا مناسب نہیں رہتا
کہ اگر یہ دونوں سعد مسلمان ہو گئے؟

اقول۔ مؤلف لکھتے ہیں: مگر یہ ممکن ہے کہ یہاں اس شعر میں ان کے معنی لوگوں کے ہوں، یعنی
آنحضرت ﷺ کا ناموں ہونا اور کسی مخالف کی مخالفت سے محفوظ ہونا ان دونوں سعد کے اسلام کی وجہ سے تھا یا پھر
یہ بھی ممکن ہے کہ مراد ان دونوں کا اسلام پر باقی رہنا (یعنی اگر یہ دونوں اسلام پر باقی رہے تو آنحضرت ﷺ
ناموں ہیں، اس امکان کی وجہ یہ ہے کہ اصل یعنی کتب میمون الاثر میں ہے کہ ان دونوں شعروں کی آواز کنائرو
کے میں ان کا سنا جانا سعد ابن معاذ کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ سعد نام کے لوگ کل سات تھے جن میں چار قبیلہ لوس کے تھے جو یہ ہیں
سعد ابن معاذ، سعد ابن حنیفہ، سعد ابن عید اور سعد ابن زید۔ اور تین قبیلہ خزرج میں تھے جو یہ ہیں۔ سعد ابن
عبادہ، سعد ابن ربیع اور سعد ابن عثمان ابو سعید و اللہ اعلم۔

یہاں سراقہ کا قصہ پہلے بیان کیا گیا ہے اور ام معبد کا واقعہ بعد میں بیان ہوا ہے، یہ اصل یعنی کتب
میمون الاثر کے مطابق ترتیب ہے، انہوں نے واقعات کی ترتیب کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اگرچہ ترتیبی لحاظ سے
ام معبد کا واقعہ سراقہ کے واقعہ سے پہلے کا ہے جیسا کہ ایک بڑی جماعت نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔

اقول مؤلف کہتے ہیں: اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جب قریش کے لوگوں کو اس ان دیکھے
پکارنے والے کی آواز آنے سے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ آنحضرت ﷺ کس طرف تشریف لے گئے ہیں اور
اس پکارنے والے نے ام معبد کا ذکر کیا تھا (سراقہ کا ذکر نہیں کیا تھا) لہذا سراقہ کا واقعہ اس وقت تک پیش ہی نہیں
آیا ہو گا۔

کے میں حضرت اسماءؓ پر ابو جہل کا قصہ :-..... حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ سے روایت ہے کہ جب
رسول اللہ ﷺ (عاد کے تلے) تشریف لے گئے تو ہمدے پان قریش کے کچھ لوگ آئے جن میں ابو جہل بھی
تھا وہ لوگ اگر در واقعے پر ٹھہر گئے، میں باہر نکل کر آئی تو انہوں نے کہا کہ تم ہمدے باپ یعنی ابو بکر کہاں ہیں،
میں نے کہا خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں، ابو جہل نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور پوری قوت سے میرے رخسار پر تھپڑ مارا
جس سے میرے کان کی پائی ٹوٹ کر گر گئی۔

حضرت اسماءؓ کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے اور تین راتیں گزر گئیں، ہمیں
میں معلوم تھا کہ آنحضرت ﷺ کہاں تشریف لے گئے ہیں، یہاں تک کہ لہانک کے کے ڈیرے سے ایک
جن کی جو کچھ شعر پڑھا تھا، لوگوں اس کے پیچھے پیچھے چلے اور اس کی آواز سننے لگے وہ شخص اسی طرح چلے ہوئے
بالائی مکہ کی طرف جا کر ثابت ہو گیا وہ یہ شعر پڑھا تھا (جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں یعنی جو ہی اللہ رب العالمین)
کتب اصل میں اسی طرح ہے۔

اس میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اسامہؓ ایک طرف یہ قول ہے کہ، جب رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے، پھر اسی روایت میں آگے یہ قول ہے کہ تین راتیں گزر گئیں ہمیں تم میں معلوم تھا کہ آنحضرت ﷺ کہاں تشریف لے گئے ہیں اس شبہ کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ شاید آپ ﷺ کے جانے سے مرواعدہ کے لئے چلا ہے اور تین راتیں گزرنے سے مرواعدہ سے روانگی کے بعد کی تین راتیں ہیں، مگر پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ عائد سے آپ ﷺ کی روانگی کے اگلے دن قریش کو آپ ﷺ کے مدینے کی طرف جانے کی خبر ہو چکی تھی، پھر یہ بھی گزرا ہے کہ قریش کو آپ ﷺ کے مدینے جانے کا حال کسی ابن دیکھے پکارنے والے کی زبان ہی معلوم ہوا تھا۔ روایتوں کا یہ اختلاف قابل غور ہے۔

کتاب اصل کے مصنف نے اپنے صحیفہ و مباحث کی بیرونی میں یہ بات کہی ہے کہ سراقہ کا واقعہ اُمّ معبد کے واقعے کے بعد ہوا ہے۔ (جب کہ پیچھے گزرا ہے کہ علماء کی ایک بڑی جماعت سراقہ کے واقعہ کو اُمّ معبد کے واقعہ سے پہلے مانتی ہے، اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے حافظہ و میاطی نے ترتیب کی پابندی نہ کی ہو مگر اس صورت میں ان کی بیرونیوں کو کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔

آنحضرت ﷺ کی طرف سے نیک قالی کا ثبوت :-..... پھر یہاں ایک روایت ہے جس کے بارے میں ایک قول یہ ہے یہی ام معبد کا واقعہ ہے۔ اس روایت میں ام معبد کے متعلق گزشتہ روایت سے کچھ کمی ہے اور کچھ زیادتی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس سفر میں بکریوں کے ایک ریوڑ کے پاس سے گزرے، آپ ﷺ نے چرواہے سے پوچھا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں، اس نے کہا ایک مسلمان کی ہیں، آپ ﷺ حضرت ابو بکرؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور (لفظ مسلمان کی رعایت سے) فرمایا۔

”ان شاء اللہ تمہیں سلامتی حاصل ہے ا“

پھر آپ ﷺ نے چرواہے سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مسعود

آپ ﷺ پھر صدیق اکبرؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔

”ان شاء اللہ سعادت اور خوش بختی تمہارا مقدر ہے ا“

انعام کے لایح میں بڑیدہ آپ ﷺ کے تعاقب میں :-..... کتاب انعام میں ہے کہ بڑیدہ ابن خثعم اسلمی سے آپ ﷺ کی ملاقات ہوئی جو اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ تھے آپ ﷺ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس پر یہ لوگوں مسلمان ہو گئے۔

کتاب شرف میں ہے کہ بڑیدہ کو جب قریش کے اس انعام کے اعلان کے متعلق خبر ہوئی جو انہوں نے آنحضرت ﷺ کو گرفتار کرنے یا قتل کرنے والے کے لئے رکھا تھا تو انہیں لایح ہوا کہ وہ یہ انعام حاصل کریں چنانچہ وہ اپنے خاندان یعنی مگر کے ستر کو میوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی تلاش میں نکلے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ یہ لوگ اسی گمروں کے کوئی تھے، اب اس روایت کی روشنی میں گمروں سے مروان کی قوم کے لوگ ہوں گے۔

فرض انہوں نے آنحضرت ﷺ کو پایا، آپ ﷺ نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ بڑیدہ لفظ بڑ سے بنا ہے جس کے معنی ٹھنڈک کے ہیں، پھر آپ ﷺ فوراً ابو بکرؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور لفظ بڑیدہ کی نسبت سے فرمایا۔

”ہمارا معاملہ (دشمنوں کے حق میں) ٹھنڈا اور ٹھیک ہو گیا۔“

پھر آپ ﷺ نے پوچھا تم کس قوم سے ہو؟ انہوں نے کہا

”نبی قسم کے ان لوگوں میں سے جو مسلمان ہو گئے ہیں۔“

اسم تیر کو کہتے ہیں، آپ ﷺ نے اسم اور مسلمان کے لفظوں کی رعایت سے فرمایا۔

”ہمیں سلامتی حاصل ہو گئی اور ابو بکر تمہارا تیر نکل گیا۔“

ان باتوں کی بنیاد یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ قابل لے لیا کرتے تھے مگر یہ شگونی کی اجازت نہ دیتے تھے

جیسا کہ اس بارے میں تفصیل گزشتہ کسی قسط میں گزر چکی ہے۔

بریدہ معہ ساتھیوں کے آشوش اسلام میں ..... اس کے بعد بریدہ نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا
آپ ﷺ کون ہیں آپ ﷺ نے فرمایا۔

”میں اللہ کا رسول محمد ابن عبد اللہ عبد المطلب ہوں۔“

یہ سنتے ہی بریدہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ نیز ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی
مسلمان ہو گئے۔ (ی) اور اس کے بعد بریدہ اور ان کے ساتھیوں نے آنحضرت ﷺ کے پیچھے عشاہ کی نماز
پڑھی، اس کے بعد بریدہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! آپ ﷺ مدینے میں داخل ہوں تو آپ ﷺ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔“

پھر حضرت بریدہ نے اپنا ہاتھ کھول کر اسے ایک تیزے میں باہر نکالا اور آپ ﷺ کے آگے آگے
جھنڈا اٹھا کر چلے، پھر جیسا کہ کتاب وقا میں ہے، انہوں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی
آپ ﷺ کس کے یہاں جا کر اتریں گے، آپ ﷺ نے فرمایا۔

”میری بلوثی اللہ کی طرف سے سامور ہے۔“

(یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی حکم ملا ہوا ہے اور یہ اپنی جگہ خود ہی رکے گی وہیں میں

شہروں کا) پھر بریدہ نے کہا۔

”اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نبی قسم یعنی ان کی قوم کے لوگ بغیر کسی کی زبردستی کے خود اپنی خوشی سے
مسلمان ہوئے۔“

منزل مرادینہ میں قدم رنج

مدینہ میں آمد آمد کا غلطیہ ..... لوہر جب مدینے کے مسلمانوں کو ان کے یہاں آنے کے لئے
آنحضرت ﷺ کی کس سے روانگی کی خبر ہوئی تو وہ آپ ﷺ کے انتقال میں ایک ایک پہل گنتے لگے اور آپ ﷺ کی
رہو دیکھنے کے لئے وہ روزانہ صبح نماز سے باہر نکل کر حرم کے مقام پر آجاتے اور جب وہاں پہنچ کر وہاں کی تیزی
نا قابل برداشت ہو جاتی تو وہاں بندھنے چلے جاتے۔

استقبال کے لئے شہر سے باہر آنے والوں کی بے تابی ..... اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: غالباً مدینے
والے تین دن تک آکر جو ماوس لوٹے وہ اس وجہ سے کہ مکے سے روانہ ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ کو چھی

مدت میں مدینے پہنچنا چاہیے تھا اس سے آپ ﷺ کو تین دن زائد لگے کیونکہ آپ ﷺ تین رات عمار میں ٹھہرے تھے (لہذا مدینے والے جب پہلے دن آپ ﷺ کے استقبال کے لئے آئے تو ان کے امدارے کے مطابق وہ آپ ﷺ کی کے سے روانگی کے لحاظ سے مدینے پہنچنے کا صحیح دن تھا۔ پھر اس دن آپ ﷺ نہ آئے تو وہ اگلے اور تیسرے دن آئے کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کے سے روانگی کے بعد آپ ﷺ تین دن عمار میں بھی ٹھہرے ہیں۔)

غزیرہ میں سے قافلہ رسول ﷺ کی جھلک :-..... ایک دن مدینے والوں کو شہر سے باہر آپ ﷺ کے انتظار میں آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، جب سحری کی گری تیز ہو گئی اور وہ پھر باؤس ہو کر لوٹنے لگے تو اچانک ایک یہودی شخص سامنے پھیلے ہوئے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھ کر کچھ دیکھنے لگا، اس کو رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ سفید لباسوں میں نظر آگئے، کیونکہ راستے میں آنحضرت ﷺ کو حضرت مذہبہ نے جو ایک تہجدنی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آرہے تھے انہوں نے آنحضرت ﷺ اور صدیق اکبر کو سفید کپڑے پہننے کے لئے ہدیہ کئے تھے جیسا کہ بخاری میں ہے۔ مگر ایک قول یہ ہے کہ آپ دونوں کو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے یہ لباس پہنوائے تھے۔

ممکن ہے آپ ﷺ کو یہ دونوں حضرات راستے میں یکے بعد دیگرے ملے ہوں اور انہوں نے آپ ﷺ کو صدیق اکبر کو یہ لباس ہدیہ کئے ہوں۔ حافظ دمیاطی نے اگرچہ اس دوسرے قول کو ترجیح دی ہے مگر اس طرح ایک قول کو ترجیح دینے کے مقابلے میں دونوں روایتوں کے درمیان یہ مطابقت زیادہ بہتر ہے۔ اسی لئے علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ دوسرا قول محض سیرت کی کتابوں میں ہے جبکہ پہلی حدیث بخاری کی ہے مگر حافظ دمیاطی نے اپنی عادت کے مطابق صحاح کی روایت کے مقابلے میں ایک سیر کے قول کو ترجیح دے دی۔ مگر علامہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حافظ دمیاطی کی یہ عادت ابتدائی دور میں ہی تھی، جب صحاح احدیث پر ان کی نظر گری ہوتی تھی تو انہوں نے ایسی ہی حدیث سے رجوع کو مناسب سمجھا جن کو سیرت نگاروں نے صحیح حدیثوں کی مخالفت کر کے متفقہ طور پر قبول کر لیا تھا۔

غرض جب اس یہودی نے آنحضرت ﷺ کے قافلے کو گرد سے نکل کر بالکل صاف طور پر دیکھ لیا تو وہ ایک دم بلند آواز سے پکار اٹھا۔

”اے گروہ عرب! جن کا تمہیں انتظار تھا وہ آگئے۔“

ایک روایت میں ہے کہ جب آپ ﷺ کا قافلہ مدینے کے قریب پہنچ گیا تو اس نے ایک دیہاتی کو بولی لہا۔ اور ان کے انصاری ساتھیوں کے پاس اطلاع دے کر بھیجا، ان دونوں باتوں کے پیش آنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس اطلاع پر مسلمان جلدی جلدی اٹھیاں لگا کر دوڑے اور قرعہ کے مقام پر آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ جب وہ لوگ آپ ﷺ کے پاس پہنچے تو آپ ﷺ اس وقت ایک درخت کے سامنے میں ٹھہری فرماتے، یہ درخت غالباً قرعہ کے قریب تھا۔ لہذا ان باتوں میں کوئی مخالفت نہیں رہتی۔ خوش آمدید :-..... آپ ﷺ کے پاس پہنچ کر ان انصاری مسلمانوں نے آنحضرت ﷺ اور صدیق اکبر سے عرض کیا۔

۳۔ طبرستان اور اس ولایت کے ساتھ آپ ﷺ مدینے میں داخل ہو جائے گا۔

قباء میں قیام ایک روایت میں ہے کہ پانچ سو سے کچھ زائد انصار یوں نے آپ ﷺ کا استقبال کیا اور عرض کیا کہ آئیے امن ولایت اور عزت و احترام کے ساتھ سوار ہو کر قزقرین لائیے۔ مگر آپ ﷺ وہاں سے دائیں جانب کو آگے بڑھے اور نبی عمرو بن عوف کے یہاں قبا کے مقام پر آپ ﷺ اترے، یہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی بدولت تھے، آپ ﷺ نے نبی عمرو بن کلثوم ابن حدم کے گھر قیام فرمایا، یہ نبی عمرو کے ایک بزرگ تھے۔ نبی عمرو کا خانہ ان قبیلہ لوس میں سے تھا۔

ایک قول یہ ہے کہ اس وقت تک یہ کلثوم مشرک تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور غزوہ بدر سے پہلے ہی بصر کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے مدینے پہنچنے سے پہلے ہی یہ مسلمان ہو گئے تھے، جس وقت آنحضرت ﷺ ان کے یہاں پہنچے تو کلثوم نے اپنے ایک غلام کو اتار دی جس کا نام نجیح تھا (یعنی کھینچنے کا کامیاب ہونے کے ہیں) آنحضرت ﷺ نے اس نام سے نیک قال لیتے ہوئے صدیق اکبر سے فرمایا۔

”ابو بکر اتم کامیاب ہو گئے“

یہاں قباء میں آپ ﷺ نے قیام تو حضرت کلثوم کے یہاں فرمایا مگر آپ ﷺ اپنی مجلس اور صحابہ کے ساتھ نشست سعد ابن خنیسہ کے مکان پر فرماتے کیونکہ وہ یہاں اکیلے رہتے تھے ان کے گھر والے نہیں تھے! سعد کو اس روایت میں عرب کہا گیا ہے عرب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بیوی بچے نہ ہوں ان کے گھر کو حنول عرب کہا جاتا تھا، مگر اس لفظ سے اعرب کا لفظ نہیں بنتا، اگرچہ ایک قول یہ ہے کہ یہ لفظ تو درست ہے مگر یہ پست درجے کا اور غیر فصیح لفظ ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ کے قیام سعد ابن خنیسہ کے یہاں ہوا تھا، مگر اس دوسری روایت سے ان دونوں باتوں میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ﷺ کا قیام تو کلثوم کے مکان پر ہوا اور مجلس سعد کے یہاں ہوئی (جس کو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ ﷺ کا قیام ہی سعد کے یہاں ہوا) حافظ و منہلی نے بھی اسی موافقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت علیؑ کی کے سے روایتی :- ..... حضرت علیؑ جب مدینے آئے تھے تو قباء میں وہ بھی کلثوم کے گھر ہی اترے تھے، وہ آنحضرت ﷺ کی کے سے روایتی کے تین رات بعد تک وہیں ٹھہرے تھے، ان تین دنوں میں وہ آنحضرت ﷺ کے حکم مطابق ان ملاعوں کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچاتے رہے جو آپ ﷺ کے پاس حج نہیں جیسا کہ بیان ہوا ہے جب آنحضرت ﷺ مدینے کے لئے روانہ ہو گئے تو حضرت علیؑ نے ان کے پاس ان کے مقام پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جس کی کوئی نیت رسول اللہ ﷺ کے پاس رہی ہو وہ آکر اپنی نیت لے لے، جب یہ کام پورا ہو گیا تو ان کے پاس آنحضرت ﷺ کا خط آیا کہ وہ آپ ﷺ کے پاس آجائیں چنانچہ حضرت علیؑ نے سولہاں خریدیں اور مدینے آگئے ان کے ساتھ قاطنیں بھی تھیں، نیز ان کے ساتھ ام ایمن ان کے بیٹے ایمن اور کنز و مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تھی۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: آگے ایک روایت آ رہی ہے جو اس روایت کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مدینے میں حضرت ابویوب انصاری کے مکان پر اترے تو آپ ﷺ نے زید ابن حارثہ اور ابورافع

کو مکے بھیجا، آپ نے ان کے ساتھ پانچ سو روپے اور دو لونٹ بھی بھیجے کہ ان پر حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم جو آپ ﷺ کی بیٹی تھیں، آپ ﷺ کی اہلیہ حضرت سوودہ، ام ایمن، ان کے بیٹے اور اسامہ کو لے آئیں۔

لیاں ان بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو لانے کے لئے روانہ کیا تھا وہ حضرت زید اور ابوالفتح کے ساتھ بھیجا اور دو سو روپوں حضرت علیؑ کے ساتھ آئے ہوں۔ یہ روایت اس گذشتہ روایت کے خلاف نہیں ہوتی کہ حضرت علیؑ آنحضرت ﷺ کے جانے کے بعد الامتوں کی واپسی کے لئے تین رات کے میں ٹھہرے تھے کیونکہ امتوں کی واپسی میں اتنی ہی مدت لگی اس کے بعد وہ آپ ﷺ کا محلہ آنے تک ٹھہرے وہاں آپ حضرت علیؑ قبائلیہ میں کلثوم کے یہاں ٹھہرنے کے بعد مدینے میں آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور یہاں کوئی شبہ نہیں پیدا ہوا ہے۔

مگر سیرت ابن ہشام میں یہ ہے کہ حضرت علیؑ آنحضرت ﷺ کے ساتھ قبائلیہ میں کلثوم کے یہاں ٹھہرے تھے (یعنی حضرت علیؑ قبائلیہ میں دورانیہ میں پہنچ گئے تھے جبکہ آپ ﷺ بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے) اب یہ بات اسی صورت میں درست ہو سکتی ہے جب کہ آنحضرت ﷺ قبائلیہ آٹھ دس روز ٹھہرے ہوں، جیسا کہ آگے بیان کر رہا ہے، مگر اس صورت میں یہ بات اس روایت کے خلاف ہو جائے گی جس میں ہے کہ حضرت علیؑ کے پاس مکہ میں زید اور ابوالفتح آنحضرت ﷺ کا محلہ لے کر پہنچے تھے کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان دونوں کو قبائلیہ مدینے پہنچنے کے بعد بھیجا تھا۔

رہنگزہ حقیقی میں آٹھ ماہی۔۔۔۔۔ کتب امتوں میں ہے کہ جب حضرت علیؑ کے سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو وہ رات میں سفر کرتے اور دن میں کہیں چھپ رہتے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے ان کے ہیرز غمی ہو گئے۔ جب وہ آپ ﷺ کے پاس پہنچے تو آپ ﷺ نے ان کو گلے لگایا اور ان کے ہیروں پر درم دیکھ کر آپ ﷺ رونے لگے پھر آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں پر اہل غلبہ دہن لگا کر ان کو حضرت علیؑ کے ہیروں پر پھیر دیا جس کے بعد ان کے ہیروں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔

حضرت علیؑ کے ہیروں میں چھالے پڑ جانے کی یہ بات ان کے پاس سولاری ہونے کے باوجود درست ہو سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے وہ اپنے پاس سولاری ہونے کے باوجود کھس اسی وجہ سے پیدل ہی روانہ ہوئے ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔

سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت علیؑ قبائلیہ میں ایک یا دو رات ٹھہرے تھے وہاں انہوں نے ایک مسلمان عورت دیکھی جس کے شوہر نہیں تھا، اس عورت کے پاس آٹھ ماہی تھے، اس عورت پر دستک دینا عورت نکل کر پھر آتی تو وہ آئے والا اپنے پاس سے ان کو کوئی چیز دیکھا جسے وہ عورت لے لیتی، حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عجیب ماجرا دیکھا تو اس سے اس کے حقائق پوچھا، اس نے کہا:

”یہ شخص سہل ابن حنیف ہے، اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں بے سہل اور تنہا عورت ہوں، چنانچہ اب یہ شام کو اپنی قوم کے یہاں کو جا کر ٹوڑتے ہیں اور ان کی لکڑی لاکر مجھے دیتے ہیں کہ میں ان کو جلاؤں۔“

چنانچہ حضرت علیؑ سہل ابن حنیف کی اس تنگی سے واقف تھے واللہ اعلم

(قال) حضرت ابو بکرؓ یہاں پہنچ کر حبیب ابن اساف کے یہاں ٹھہرے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ

حاکم ابن زید کے یہاں ٹھہرے تھے۔

تاریخ اسلام میں ہجر کے دن کی اہم حیثیت :-..... حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ تمہارے نبی ہجر کے دن پیدا ہوئے، پورے دن ان کی والدہ کو ان کا صلہ ہوا تھا، پورے دن آپ ﷺ کے یعنی عمارؓ اور سے مدینے کے لئے روانہ ہوئے اور پورے دن آپ ﷺ مدینے میں داخل ہوئے۔

حاکم کہتے ہیں اس بارے میں روایات متواتر ہیں کہ آپ ﷺ کی بھانجی بھی ہجر کے دن ہوئی اور آپ ﷺ کا مدینے میں داخلہ بھی ہجر کے دن ہی ہوا۔ بعض علماء نے اس بارے میں تردید بھی لکھا ہے کہ مکہ بھی ہجر کے دن ہی فتح ہوا اور حرم میں رکن یمانی بھی ہجر کے دن ہی رکھا گیا۔

بعض علماء نے تاریخ ہجرت سے ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے، یہ مصر میں رہتے تھے اور عجیب بات یہ تھی کہ ہجر کے دن جب یہ سوتے تھے تو صرف ان کی آنکھیں سوتی تھیں ان کا دل نہیں سوتا تھا۔

ایک قول یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ مکہ سے عمار کے لئے جس دن روانہ ہوئے وہ جمعرات کا دن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ آپ ﷺ جمعہ کی شب، سبچ کی شب اور اتوار کی شب میں وہاں رہے اور اس طرح آپ ﷺ تیسری رات کے بعد گویا اتوار کی صبح میں عمار سے روانہ ہوئے۔ کیوں بخدا ہی میں ہے کہ تیسری رات کی صبح میں آپ ﷺ کے پاس آپ ﷺ کا راہبر سواریاں لے کر پہنچا تھا مگر پیچھے یہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے گھر سے عمار کے لئے آپ ﷺ دونوں کی روانگی رات کے وقت میں ہوئی تھی، لہذا حضرت ابو بکرؓ کا ایک قول گزرا ہے کہ ہم تمام رات چلے یہاں تک کہ اگلے دن دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ عمار سے رات ہی میں نہیں بلکہ عموماً رات میں روانہ ہوئے تھے، کیونکہ تمام رات کے لفظ کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کے باقی حصے میں چلتے رہے بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری رات چلتے رہے۔

لہذا بخدا ہی کے حوالے سے یہ بات گزری ہے کہ پھر وہ یعنی راہبر تیسری رات کی صبح میں آپ ﷺ دونوں کی سواریاں لے کر پہنچ گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ رات کے آخری حصے میں آیا تھا جو صبح کے قریب کا وقت ہوتا ہے (اس لئے اس کو صبح کہ دیا گیا) بلکہ ایہ مقام قابل غور ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ مدینہ میں رات کے وقت میں داخل ہوئے تھے جیسا کہ مسلم کی روایت ہے حافظ ابن جریر نے ان دونوں باتوں میں اس طرح موافقت پیدا کی ہے کہ آپ ﷺ آخر شب میں مدینہ شہر تک پہنچے اور دن کے وقت شہر میں داخل ہوئے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: غالباً علامہ ابن جریر کی مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ رات کے وقت مدینے کے قریب پہنچے اور دن کی روشنی چلنے تک آپ ﷺ نے اسی جگہ قیام فرمایا۔ پھر آپ ﷺ وہاں سے روانہ ہوئے تو دوپہر کے وقت مدینہ شہر میں داخل ہوئے۔ اب اس روایت اور گذشتہ روایت میں کوئی اختلاف نہیں رہتا ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ مدینے میں جمعہ کے دن داخل ہوئے تھے۔ علامہ ابن جریر نے اس قول کو شاذ یعنی کم نظرا ہے واللہ اعلم

مدینہ میں خوشی کے رمز :-..... آنحضرت ﷺ کے مدینہ منورہ پہنچنے پر لوگوں کے دلوں میں خوشی کی زبردست لہر دوڑ گئی، چنانچہ حضرت براءؓ سے روایت ہے کہ میں نے مدینے والوں کو آنحضرت ﷺ کی آمد پر جتنا خوش اور سرور دیکھا اتنا مجھ کی موقعہ پر نہیں دیکھا۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب وہ دن آیا جس میں آنحضرت ﷺ مدینے میں داخل ہوئے تو

خوشبو مسرت کی وجہ سے گویا سداشیر جگمگانے لگا، عورتیں چھتوں پر چڑھ کر آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری کا فرط حیاک مظہر دیکھنے لگیں اور بلند نکالنے لگیں تاکہ آپ ﷺ کو خوش آمد کہنے لگیں۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مدینے میں داخل ہوئے تو مجھ میں بچے اور لڑکے یہ لڑ چکا کہ آپ ﷺ کو خوش آمد کہہ رہے تھے۔

طَلَعَ الْفَلَاوُ عَلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ الْوَدَاعِ
وَوَجِبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا إِلَيْهِ فَاغْنِ

ترجمہ :- ثیاب الوداع کی طرف سے چودھویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سر زمین پر پائی ہے ہم پر اس نعمت کا شکر تو اگر ہو واجب ہے۔

لَيْلَا الْمَبْعُوثِ فِينَا حَيْثُ بِالْأَمْرِ الْعَطَاعِ

ترجمہ :- اے مہدک آنے والے جو ہم میں تشہیر بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ ﷺ ایسے احکام لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔

(قال) یہاں ایک اشکال یہ کیا گیا ہے کہ ثیاب الوداع اس سمت میں نہیں ہے جو مکے سے مدینے کو آتی ہے بلکہ یہ شام سے مکے کو آنے والی سمت میں ہے چنانچہ حافظ ابن قیم نے کتاب حدیثی میں غزوہ تبوک کے ذیل میں لکھا ہے کہ صحیحہ الوداع شام کی سمت سے مدینے کی طرف ہے مکے سے آنے والا اس جگہ سے نہیں گزرتا۔ مگر حافظ ابن حجر نے ان ہی سے اس کے مخالف بات نقل کی ہے مگر غزوہ تبوک کے بیان میں نہیں۔

اس شبہ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ قبلہ سے روانہ ہوئے تو آپ ﷺ ثیاب الوداع کی طرف سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ مدینے آنے والا شخص ہمیشہ اسی راستے سے شہر میں داخل ہوتا تھا اور جو شخص اس راستے سے داخل ہونے کا اہتمام نہیں کرتا تھا وہ پھر مدینے سے زندہ واپس نہیں جاتا تھا بلکہ کسی نہ کسی دبا کا شکار ہو کر مر جاتا تھا جیسا کہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔

اس جگہ کو ثیاب الوداع کہنے کا سبب یہ تھا کہ سفر میں جانے والا اس فکر سے پر آکر شہر تا تھا اور رخصت کرنے والے ہمیں اس کو رخصت جیسی وداع کرتے تھے اسی لئے اس جگہ کو صحیحہ الوداع کہا جانے لگا۔ ایک قول یہ ہے کہ وداع کرنے والے لوگ چونکہ شہر تک مسافر کو پہنچانے جاتے تھے اس لئے اس جگہ کا یہ نام پڑ گیا، اور یہ کہ یہ نام بہت پرانا اور جاہلیت کے زمانے کا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اسلامی دور کا نام ہے اور اسی وجہ سے اس مقام کو یہ نام دیا گیا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں صحابہ نے ان عورتوں کو رخصت کیا تھا جن سے انہوں نے خیمہ میں قائمہ اٹھایا تھا اور ان کی خیمہ سے واپسی کے وقت انہوں نے ان کو ہمیں پر رخصت کیا تھا، یا ممکن ہے یہاں ان لوگوں کو رخصت کیا گیا ہو جو غزوہ تبوک کیلئے روانہ ہوئے تھے، یہاں شاید کچھ مسافروں کو خود آنحضرت ﷺ نے اس جگہ رخصت فرمایا ہو، غرض اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعر آنحضرت ﷺ کے مدینے میں داخل ہونے کے موقع پر پڑھے گئے تھے قیاساً پر نہیں۔ بعض روایتوں کی تفصیل سے یہی معلوم ہوتا ہے مگر بعض دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعر قبائلیں داخل ہونے پر پڑھے گئے تھے۔

اب اگر یہ شعر قبائلیں داخل ہونے کے وقت پڑھے گئے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مدینہ شہر قبا تک کو شامل

ہے اور مدینہ یول کر قبائک کا علاقہ مرو لیا جاتا ہے، چنانچہ پیچھے یہ لفظ گزرے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ کے مدینہ پہنچنے پر لوگوں میں خوشی کی زبردست لہر دوڑ گئی چنانچہ حضرت برائے سے روایت ہے کہ، بوغیرہ وغیرہ۔“ (کیونکہ روایت میں قبائیں آپ ﷺ کے پہنچنے کا ذکر ہے۔)

لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام بھی مدینہ ہی کہلاتا تھا، آپ ﷺ کے ہجر کے دن مدینہ پہنچنے سے یہی مراد ہے اس بنیاد پر جو پیچھے بیان ہوئی کہ مدینہ شہر قبائک کو شامل ہے اور قبول کر بھی مدینہ مرو لیا جاتا ہے چنانچہ حضرت انس کا جو یہ قول گزرا ہے کہ ”جب وہ دن آیا جس میں آنحضرت ﷺ مدینے میں داخل ہوئے، اس سے بھی یہی مراد ہوئی، اور غالباً اس روایت سے بھی یہی مراد ہے جو پیچھے گزری ہے کہ آپ ﷺ جمعہ کے دن مدینے پہنچے اور جیسا کہ بیان ہوا ہے اس روایت کو علامہ ابن حجر نے شلا کہا ہے۔

لوگوں کی غلطی اور صدیق اکبرؐ کی بروقت تدبیر :-..... غرض جب آنحضرت ﷺ مدینہ گئے تو حضرت ابو بکرؓ آپ ﷺ کے پاس کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکرؓ بڑے بڑے تھے یعنی ان کے چہرے سے بڑھلا ظاہر ہونے لگا تھا، اور آنحضرت ﷺ جو ان تھے، یعنی آپ ﷺ کی داڑھی کے بال سیاہ تھے اگرچہ آپ عمر میں ابو بکرؓ سے بڑے تھے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی حتیٰ ان میں حضرت ابو بکرؓ سے زیادہ بھڑی ہالوں والا کوئی اور نہیں تھا، چنانچہ انصاری مسلمانوں میں جو بھی ایسا شخص آتا جس نے رسول اللہ ﷺ کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا وہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آتا اور ان کو رسول اللہ ﷺ سمجھ بیٹھتا، اسی وقت آنحضرت ﷺ پر دھوپ پڑنے لگی حتیٰ حضرت ابو بکرؓ نے جلدی سے کھڑے ہو کر آپ ﷺ پر اپنی چادر سے سایہ کر لیا جس کی وجہ سے اس کے بعد آنحضرت ﷺ کو پچھاننے میں لوگوں سے غلطی نہیں ہوئی۔ (ی) یعنی آنحضرت ﷺ کے ظہور سے پہلے آپ ﷺ کو دھوپ سے بچانے کے لئے ایک بدلی سایہ کرتی تھی جو نبوت سے پہلے کے عجاہت میں سے ایک تھی جیسا کہ پیچھے بیان ہوا۔

جن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قبائے آپ ﷺ جمعہ کے دن روانہ ہوئے تھے ان میں سے بعض علماء کا یہ قول ہے کہ قبائے پہنچنے کے بعد آنحضرت ﷺ نبی عمر و ابن عوف کے یہاں تھیں کاباتی دن اور منگل بدھ اور جمعرات کا دن ٹھہرے اور پھر جمعہ کے دن آپ ﷺ وہاں سے روانہ ہوئے ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ قبائیں آٹھویں دن رہے یہ امام بخاری سے نقل کیا گیا ہے، ابن عتبہ سے یہ روایت ہے کہ آپ ﷺ میں رات ٹھہرے اور کتاب حدیثی میں یہ ہے کہ آپ ﷺ چودہ دن ٹھہرے اور یہی صحیح مسلم میں بھی ہے، لہذا یہ اختلاف قابل غور ہے۔

قبائیں مسجد تقویٰ کی بنیاد :-..... قبائیں آنحضرت ﷺ نے ایک مسجد قائم فرمائی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی یعنی جس کے متعلق قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہوئی، آپ ﷺ نے اس مسجد میں نماز ادا فرمائی۔ کتاب حدیثی میں ہے کہ اس مسجد کو مسجد تقویٰ کہنا آنحضرت ﷺ کے دوسرے ارشاد کے خلاف نہیں ہے جو یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ مسجد کون سی ہے جس کے ہارے میں قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے تو آپ ﷺ نے مدینے کی اپنی مسجد نبویؐ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تمہاری یہ مسجد۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک کنکری اٹھا کر زمین پر مدی اور فرمایا کہ

تمہاری یہ مسجد۔ یعنی مدینے کی مسجد۔ ان دو باتوں میں اختلاف اس لئے پیدا نہیں ہوتا کہ دونوں ہی مسجدیں تقویٰ پر قائم ہوئی ہیں۔ یہاں تک کتاب حدیث کا حوالہ ہے۔

چنانچہ حضرت امین عباسؓ کی اس روایت سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ ان کی رائے میں مدینے کی تمام مسجدیں جن میں قبائلی شامل ہے تقویٰ کی بنیاد پر اٹھائی گئی ہیں۔ (ی) پہلی یہ علیحدہ بات ہے کہ جس مسجد کے بارے میں قرآن پاک میں تقویٰ کی آیت نازل ہوئی وہ قبائلی مسجد ہے۔

قبائلی مسجد کے دن آنحضرت ﷺ اس وقت روانہ ہوئے جبکہ سورج بلند ہو چکا تھا۔ (قال) ایک قول یہ ہے کہ مسجد قبائلی جس جگہ بنائی گئی وہ جگہ وہ تھی جہاں کلثوم امین ہرم کے چھوڑے سکھائے جاتے تھے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو عام مسلمانوں کے لئے بنائی گئی، لہذا یہ بات اس کے خلاف نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہی کچھ مسجدیں بن چکی تھیں کیونکہ وہ مسجدیں مخصوص تھیں عام مسلمانوں کے لئے نہیں تھیں جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ نے مکہ میں اپنے مکان کے صحن میں اپنے لئے مسجد بنا رکھی تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ مگر امین جوڑی نے لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس شخص نے مسجد بنائی وہ عمار امین یاسرؓ ہیں۔

سیرت ابن ہشام میں حکم امین عیینہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ ﷺ نے یہاں قیام فرمایا حضرت عمار امین یاسرؓ نے کہا کہ کیوں نہ رسول اللہ ﷺ کے لئے ایک ایسا مکان بنایا جائے جس میں آپ ﷺ ساہیہ حاصل کیا کریں اور اسی میں نماز پڑھا کریں چنانچہ انہوں نے پھر حج کئے اور مسجد بنادی۔ (ی) یعنی جب انہوں نے پھر حج کرنے کو آنحضرت ﷺ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور حضرت عمارؓ نے اس کی تعمیر مکمل کی، لہذا حضرت عمارؓ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عام مسلمانوں کے لئے مسجد بنائی۔ (قال) مگر حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے آنے سے پہلے ہم دو سال مدینہ میں رہے جہاں ہم نے مسجدیں آباد کیں اور ان میں نمازیں قائم کیں۔ روایت میں عمر المساجد کا لفظ ہے اس کو ہم پر تشدید کے بغیر پڑھا جائے تو اس کا مطلب وہی ہو گا جو ہم نے لکھا ہے کہ ہم نے مسجدیں آباد کیں اور پھر آگے ہی کی تفسیر اور تشریح ہے کہ نمازیں قائم کر کے مسجدوں کو آباد کیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عمر کو ہم پر تشدید کے ساتھ پڑھا جائے جس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم نے مسجدیں تعمیر کیں، گویا آنحضرت ﷺ کے مدینے آنے سے پہلے مدینہ میں کئی مسجدیں بن چکی تھیں۔

مگر اس روایت میں ایک شبہ ہے کہ حافظ ابن حجرؒ نے عام مسلمانوں کو ہجرت اور آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے درمیان کی مدت تقریباً اٹھائی بیسے بتلائی ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ جبکہ حضرت جابرؓ کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان بارہ انصاری مسلمانوں کی آنحضرت ﷺ سے (کے میں عقبہ کے مقام پر آخری) ملاقات اور پھر ان کی مدینے کو واپسی اور اس کے بعد آنحضرت ﷺ کی مدینے کو ہجرت کے درمیان دو سال کا فاصلہ ہے۔

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ حضرت جابرؓ کی مراد اس وقت سے نہیں ہے جبکہ عقبہ کے مقام پر بارہ انصاری مسلمانوں کی آنحضرت ﷺ سے ملاقات ہوئی تھی یعنی عقبہ کی تیسری بیعت کے وقت سے یہ مدت شمار نہیں ہوگی بلکہ عقبہ کے مقام پر آنحضرت ﷺ سے وہ ملاقات مرلو ہے جس میں چھ انصاری مسلمانوں نے آپ ﷺ سے ملاقات کی تھی اور جن میں سے ایک خود حضرت جابرؓ بھی تھے، مگر اس صورت میں یہ مدت دو سال

سے بھی زائد ہو جاتی ہے لہذا یہ بات قابل غور ہے۔ (مگر اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حضرت جابرؓ کے دو سال تکنے سے لوری پوری تھی دو سال کی مدت ہی ہو سکتی یہ تخمیناً مدت بھی ہو سکتی ہے جو کہ پیش ہو سکتی ہے)۔
تعمیر مسجد میں اپنے ہاتھ سے مشقت و محنت :-..... یہ مسجد قباہہ پہلی مسجد ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کے ساتھ کھلے عام اور بلا خوف اور ڈر کے جماعت سے نماز پڑھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مسجد قبائلی اور ہمارے مسلمانوں نے مل کر بنائی تھی جس میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے، جب آنحضرت ﷺ ہجرت کر کے راستے میں قبائلی گھمے تو اپنے اسی مسجد میں نماز پڑھی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی، مگر یہ بات سیرت ابن ہشام کے گذشتہ حوالے کے بھی خلاف ہے اور اس روایت کے بھی خلاف ہے جو طبرانی میں مضبوط سند کے ساتھ شمس بنت نعمان سے بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا میں اس وقت آنحضرت ﷺ کو دیکھ رہی تھی جب قبائلی بچے، آپ ﷺ نے وہاں قیام فرمایا اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی میں نے آپ ﷺ کو چھوٹے بڑے پتھر اٹھائے دیکھا جس سے آپ ﷺ پر جھکن کے آثار ظاہر ہوتے جیسے میں آپ کے کوئی صحابی آگے بڑھتے اور آپ ﷺ سے عرض کرتے،

”یا رسول اللہ! آپ ﷺ پر میرے ہاں بلب قربان ہوں وہ پتھر آپ ﷺ مجھے دے دیجئے انہیں میں رکھ دوں گا!“

آپ ﷺ فرماتے

”نہیں، تم دوسرا پتھر اٹھاؤ تاکہ میں یہاں عبادت کی بنیاد رکھوں۔“

ایک حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے اس مسجد کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو آپ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا

”اے قبیلوں! تم سے میرے پاس پتھر لے کر آؤ۔“

مبارک سنگ بنیاد :-..... چنانچہ صحابہ نے آپ ﷺ کے پاس بہت سارے پتھر لاکر ڈھیر کر دیئے، آپ ﷺ نے قبیلہ کبارخ سے تین فرمایا اور ایک پتھر اٹھا کر کہا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا۔

”اے ابو بکر! اب ایک پتھر اٹھا کر میرے پتھر کے پاس تم اپنے ہاتھ سے رکھ دو۔“

(جب انہوں نے رکھ دیا تھا) پھر آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ ابو بکرؓ کے پتھر کے پاس ایک پتھر تم اپنے ہاتھ سے رکھ دو، پھر آپ ﷺ نے حضرت عثمانؓ سے فرمایا کہ ایک پتھر اب تم اٹھا کر اپنے ہاتھ سے عمرؓ کے پتھر کے پاس رکھ دو۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ اس طرح گویا آپ ﷺ نے خلافت کے لئے ان حضرات کی ترمیم کی طرف اسی وقت اشارہ فرمایا تھا۔ آگے دیکھنے میں مسجد نبویؐ کی بنیاد کے بیان میں بھی ایسی ہی بات تھیں۔

بہر حال مسجد قبا کے سلسلے میں ان مختلف روایتوں کے درمیان موافقت کی ضرورت ہے (جو آپس میں ایک دوسری روایت کے خلاف ہیں اگر ان سب روایتوں کو درست مانا جائے تو ان میں موافقت کی ضرورت ہوگی اور اگر یہ سب روایتیں صحیح نہیں ہیں تو اس کی ضرورت نہیں رہتی)۔

مسجد قبا کا بلند و بالا ارتہ :-..... قبا سے مدینہ منورہ جانے کے بعد آنحضرت ﷺ ہر سفر کے دن کسی پیدل لوری بھی سولہ پر یہاں اس مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ نیز اس مسجد کی صلیب کے سلسلے میں

آپ ﷺ نے فرمایا،
”جس شخص نے مکمل طور پر وضو کی اور پھر مسجد قبائلیں آکر نماز پڑھی تو اس کو ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔“

اسلام تشریحی اور حاکم نے ایک روایت بیان کی ہے جس کو ان دونوں نے صحیح کہا ہے۔ یہ روایت حضرت اسید ابن حجر سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسجد قبائلیں پڑھی جانے والی نماز ایک عمرہ کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے پیر اور جمعرات کے دن مسجد قبائلیں نماز پڑھی اس کو عمرہ کا ثواب حاصل ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ پیر اور جمعرات کے دن مسجد قبائلیں جایا کرے تھے اور کہاں کرتے تھے۔
”چاہے یہ کسی بھی جگہ ہوتی۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ، چاہے یہ مسجد دنیا کے کسی کونے میں ہوتی میں اپنے اونٹ کے کمروں کو گھومتا ہوا یہاں آیا کرے۔“

ماہر نے حضرت ابن عمرؓ کی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ آنحضرت ﷺ اکثر پوسو مسجد قبائلیں تشریف لایا کرتے تھے بھی پیدل چل کر اور بھی کسی سواری پر۔ حضرت ابو سعید خدریؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں پیر کے دن آنحضرت ﷺ کے ساتھ مسجد قبائلیں گیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد قبائلیں میں اکثر تشریف لایا کرتے تھے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمرؓ سے بھی روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ مسجد قبائلیں آئے آپ ﷺ وہاں نماز پڑھنے لگے، اسی وقت وہاں انصاری مسلمان آکر آنحضرت ﷺ کو سلام کرنے لگے، میں نے حضرت بلالؓ سے کہا۔

”تمہارے خیال میں آنحضرت ﷺ کیسے ان کے سلام کا جواب دیں گے؟“

انہوں نے کہا

”آپ ﷺ نماز پڑھنے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے ان کو اشارہ کر دیں گے۔“

یعنی تمہیل نیچے کر کے ہاتھ کی پشت لو پر کر دیں گے۔ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب آپ ﷺ کی صاحبزادی عیسیٰ سے عیسیٰ تشریف لائیں تو اس وقت آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے آپ ﷺ کو سلام کیا تو آپ ﷺ نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔

کتاب حدیثی میں ہے کہ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ جس شخص نے نماز میں کوئی ایسا اشارہ کیا جس سے کوئی بات سمجھی جا سکے تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے نماز لوٹالے، تو یہ حدیث باطل ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے میں آنحضرت ﷺ کو سلام کرتا تھا جب آپ ﷺ نماز میں مشغول ہوتے تو آپ ﷺ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے، ان حدیث کے مقابل صرف ایک حدیث ہے جو مجہول ہے اور وہ یہی ہے جو پیچھے بیان ہوئی، لہذا یہ مجہول حدیث ان صحیح احادیث کی مخالفت میں نہیں پیش کی جاسکتی۔

انصاری کی ماکیزگی پر مدح خداوندی :- ..... غرض جب اسی مسجد قبائلیں میں یہ آیت نازل ہوئی۔
لَمَسْجِدٍ تَبَسَّ عَلَيَّ النَّفُوسُ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقْرَأَ فِيهِ - فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الْمُطَّوِّرِينَ
(آیت ۱۰۸ سورہ توبہ، ص ۱۱۳)

ترجمہ:- البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے (میرا مسجد قبا کوہ واقع اس لائق ہے کہ آپ ﷺ اس میں نماز کے لئے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے معلوم کر لیا کہ وہ کون سی پاکی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا۔
 ”یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی مرد یا عورت جب بھی بیت الخلاء جاتا ہے تو ہمیشہ اپنی شرمگاہ کو پانی سے دھوتا ہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہی وہ پاکیزگی ہے۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ مسجد قبا میں صحابہ کے پاس تشریف لائے۔ تفسیر کشاف میں یہ بھی ہے کہ، اس وقت آپ ﷺ کے ساتھ ماجر مسلمان بھی تھے، غرض آپ مسجد قبا کے دروازے پر آکر ٹھہر گئے، آپ ﷺ نے دیکھا کہ مسجد میں انصاری مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا۔
 ”کیا تم لوگ مؤمن ہو؟“

اس پر وہ سب خاموش رہے، آپ ﷺ نے پھر اپنا سوال دہرایا تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا۔
 ”یا رسول اللہ! بے شک یہ لوگ مؤمن ہیں اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں!“
 آپ ﷺ نے سوال فرمایا۔
 ”کیا تم فقیر یا ایمان رکھتے ہو؟“

انہوں نے عرض کیا ہاں، پھر آپ ﷺ نے پوچھا۔
 ”کیا تم مصیبتوں پر صبر کرتے ہو،“

انہوں نے عرض کیا، ہاں! پھر آپ ﷺ نے دریافت فرمایا۔
 ”کیا تم کشادگی اور آسودگی کی حالت میں شکر ادا کرتے ہو؟“

انہوں نے عرض کیا ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا۔
 ”رب کعبہ کی قسم تم مؤمن ہو!“

اس کے بعد آپ ﷺ بیٹھ گئے اور آپ ﷺ نے فرمایا۔
 ”اے گروہ انصاری! اللہ عزوجل نے تمہاری تعریف کی ہے، وہ کیا بات جس کا تمہو حضور بیت الخلاء کے وقت اہتمام کرتے ہو؟“

یعنی وہ کون سی پاکی ہے (جس پر حق تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے) انہوں نے عرض کیا۔
 ”یا رسول اللہ! ہم قناتے حاجت کے بعد تین ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اور ڈھیلوں کے بعد پانی سے استنجاء پاک کرتے ہیں!“

اس پر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ **فِيهِ رِجَالٌ مُّسْتَوِدُونَ بِطِينٍ**
 یہاں تک کتاب حدیث کا حوالہ ہے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب یہ سوال فرمایا تو انصاریوں نے عرض کیا۔

”ہم اس کے سوال پر کچھ نہیں جانتے کہ ہمارے پڑوسی یہودی ہیں جو قضائے حاجت کے بعد اپنی پشت پانی سے دھو رہے ہیں لہذا ہم بھی ان ہی کی طرح عمل کرنے لگے۔“

ایک روایت کے لفظ اس طرح ہیں کہ۔ ”جاہلیت کے زمانے میں ہم پانی سے استنجاء کیا کرتے تھے جب اسلام آگیا تو ہم بھی ہم نے اس عادت کو نہیں چھوڑا۔“

آپ ﷺ نے فرمایا، اس عادت کو اب بھی مت چھوڑنا۔ ایک روایت میں صحابہ کا یہ جواب ہے کہ :
”ہم جس پانی کا اجتنام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں غسل کرتے ہیں۔“ آپ ﷺ نے پوچھا۔

”کیا اس کے سوا بھی کوئی اور عادت ہے؟“

صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں سوائے اس کے کہ قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجاء کرتے ہیں۔ ایک روایت میں پانچاٹھ اور پینچاٹھ دونوں کے بعد پانی سے استنجاء کا ذکر ہے۔

نیز ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ، ہم ناپاکی کی حالت میں پوری رات نہیں گزرتے، آپ ﷺ نے فرمایا وہ یہی پاکیزگی ہے اس لئے اس کو ہمیشہ لازم رکھو۔ مسند بڑلا میں ابن عباس کی روایت میں آنحضرت ﷺ کے سوال پر ان کا جواب صرف یہ ہے کہ ہم ڈھیلوں کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔

ان تمام روایتوں سے جن میں ڈھیلے استعمال کرنے کا ذکر ہے ہم لوہی کے قول کی تردید ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اسی طرح یعنی قبائلی انصاریوں کی حدیث میں پانی کے ساتھ ڈھیلوں کے ذکر کو فقہاء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے مگر حدیث کی کتابوں میں اس بات کی کوئی اصل نہیں ملتی، بلکہ حدیث میں انصاریوں کے صرف یہ الفاظ ہیں کہ ہم پانی سے استنجاء کرتے ہیں، حدیثوں میں ڈھیلے کے علاوہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ (ی) لیکن جن حدیثوں میں ڈھیلے کا ذکر نہیں ہے وہ بھی اس لئے نہیں ہے کہ اس کا استعمال سب کو معلوم تھا (کیونکہ یہ عادت تھی)۔

کتاب خصائص صغریٰ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اپنی امت اور شریعت کے سلسلے میں جو خصوصیت دی گئی وہ ڈھیلے سے استنجاء اور پانی ڈھیلے دونوں کا استعمال بھی ہے (یعنی اس امت اور شریعت کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے۔

قبا کے رہنے والوں میں ایک عمر ابن ساعدہ بھی تھے جن کے حلق آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”اللہ کے بندوں میں ایک بہترین بندہ اور جنت کا مکن عمر ابن ساعدہ ہے۔“

(ی) کیونکہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے پانی سے استنجاء کیا جیسا کہ ایک قول ہے۔ (ی) چنانچہ ایک حدیث میں اس پاکیزگی کے حقائق خاص طور پر ان ہی سے سوال کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عمر ابن ساعدہ کے پاس پیغام بھیج کر ان سے اس پاکیزگی کے حقائق سوال فرمایا تھا جس پر انہوں نے وہ جواب دیا تھا جو پہلی روایت میں بیان ہوا۔

اب اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی سے استنجاء اس آیت کے دالل ہونے سے پہلے قبا کے سوا دوسری جگہوں پر عام نہیں تھا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ پانی سے استنجاء کرنے والے پہلے شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔

صحاب میں سے ایک صحابی ایسے تھے جو (پیشاب کے بعد) پانی سے استنجاء کرنے کو ناپسند کرتے تھے یہ حضرت حذیفہؓ تھے، شاید یہ اس کو اس لئے ناپسند کرتے تھے کہ اس طرح شریعت کی وہی ہوئی رخصت اور رعایت سے گریز ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں بھی ایک روایت ہے کہ وہ پانی سے استنجاء نہیں کیا کرتے تھے۔ غالباً اس کی وجہ بھی وہی ہوگی جو ہم نے بیان کی۔ اسی طرح حضرت ابن زبیرؓ سے بھی روایت ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے تھے۔

امام احمد سے روایت ہے کہ پانی سے استنجاء کرنے کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ علامہ مغطائی تو اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو رد کیا ہے۔ امام مالکؒ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ آپ ﷺ (پیشاب کے بعد) پانی سے استنجاء کیا کرتے تھے، مگر غالباً یہاں انکار سے مراد یہ ہے کہ امام مالکؒ اس حدیث کی صحت سے انکار کرتے ہیں، بہر حال یہ قابل غور ہے۔

بعض روایتوں میں ڈھیلے کا ذکر بھی گزرا ہے۔ ان روایتوں کے ظاہر سے امام شافعیؒ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے جو انہوں نے کتاب الامم میں ذکر کیا ہے کہ ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرنے کی سنت اس بات پر موقوف ہے کہ صرف ڈھیلے سے استنجاء کرنا بھی کافی ہو اگر صرف اسی پر بس کی جائے، امام شافعیؒ نے لکھا ہے کہ صرف ڈھیلے سے استنجاء کرنا کافی ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کا پانی استنجاء کے بعد پھر پانی سے بھی دھوئے تو یہ عمل زیادہ محبوب ہوگا۔

یہاں روایت کے ظاہر کا لفظ اس لئے کہا گیا ہے کہ صرف استنجاء کی طرف بھی ضمیر کے لوٹنے کا امکان ہے مگر کافی کی قید کے ساتھ نہیں، بعد کے شافعی علماء نے جس حسیک کو قبول کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرنے کی صورت میں صرف اصل نجاست کا زائل کر دینا کافی ہے چاہے وہ ایک ہی ڈھیلے سے ہو جائے۔ اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بات محبوب ہے مگر امام شافعیؒ نے جس بات کا ذکر کیا ہے اس کو بہت زیادہ محبوب بتلایا ہے۔

واضح رہے کہ انصاریوں کی اس حدیث میں ڈھیلے اور پانی دونوں کے استعمال کی بات قضائے حاجت کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ فقال نے اپنی کتاب محاسن الشریعت و المفہوم میں کتاب الامم کی بنیاد پر یہی بات کہی ہے مگر کتاب الامم کی جو عبارت یہاں نقل کی گئی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات صرف قضائے حاجت کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ پیشاب کے بعد بھی ڈھیلا اور پانی دونوں کا استعمال بہت زیادہ محبوب ہے۔

قباسے کوچ اور مدینہ میں رونق فرمائی :- ..... فرض قبا میں مذکورہ مدت تک قیام کرنے کے بعد آپ ﷺ وہاں سے روانگی کے لئے اپنی اونٹنی جدا عاء پر سوار ہوئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہوئے، اور ایک قول ہے کہ عصباء پر سوار ہوئے، یہاں سے آپ ﷺ کی منزل مدینہ تھی۔

جہاں تک جدعاء کا تعلق ہے تو اس کے معنی جس کی پوری ناک کٹی ہوئی ہو یا کان کٹا ہوا ہو۔ قصواء اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کان کا کچھ حصہ کٹا ہوا ہو اور عصباء اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا کان پٹا ہوا ہو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ صرف اونٹنیوں کے القاب تھے ورنہ ان اونٹنیوں میں سے کسی میں بھی ان میں سے کوئی عیب نہیں تھا، آگے اصل یعنی کتاب عون الاثر کے حوالے سے بیان ہوگا کہ یہ تینوں القاب ایک ہی اونٹنی کے تھے۔

پرولہ ہائے نبوت کے جلو میں کوچ..... جب آنحضرت ﷺ حوالہ ہو کر قبائے نکلے اور مدینے کی طرف چلے تو آپ ﷺ کے ساتھ بہت سے آدمی بھی تھے جن میں سوار بھی تھے اور پیدل بھی تھے، ان میں ہر شخص دوسرے سے الجھ رہا تھا کہ آنحضرت ﷺ کی لوٹنی کی کام پکڑ کر چلنے کی سعادت اسے حاصل ہو، یہاں تک کہ اسی حالت میں آپ ﷺ مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔

(قال) مدینے کے سب لوگ اور بچے بڑے اس وقت یہ کہتے جاتے تھے۔

”اللہ اکبر رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے۔ محمد ﷺ آگئے۔“

صحابیوں نے آپ ﷺ کی آمد کی خوشی میں نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔

نبی محمد و ابن عوف نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! کیا آپ ﷺ ہم لوگوں سے اتنا کریماں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، یا یہاں سے

گھروں سے ہٹ کر کوئی گھر چاہتے ہیں؟“

آپ ﷺ نے فرمایا

”مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھالے گی!“

یعنی دوسری بستیوں پر غالب آجائے گی، مر لوے دوسری بستیوں کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی،

یعنی دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی اور ان بستیوں کے رہنے والوں کا مال اس کے حصہ میں آئے گا اور ان کے

باشعہ سے جنگوں میں قید ہو کر غلام بن جائیں گے۔“

اس پر ان لوگوں نے آپ ﷺ کی لوٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ (ی) حضرت اسما سے روایت ہے کہ یہ بستی

مدینہ منورہ ہے۔ شیخین نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ، مجھے ایک ایسی بستی کا حکم دیا گیا ہے جو شرب

کی بستیوں (یعنی نواح) کو کھالے گی، وہ بستی مدینہ ہے۔ گویا لفظ مدینہ اپنی ممتاز حیثیت میں ان بستیوں کا مشترک

نام ہے جیسا کہ لفظ ثریا ستارے کو عام انداز میں نجم یا ستارہ کہہ دیا جاتا ہے مر لو یعنی ہوتا ہے، اور اگر اس کے موا

کوئی دوسری بستی مر لو ہوتی ہے تو مدینے کے باشعہ کی نسبت مدنی کہہ کر ظاہر کی جاتی ہے اور کسی دوسرے شہر

کے باشعہ کو مدنی کہا جاتا ہے جس سے مر لو شہر کا رہنے والا ہوتا ہے، تاکہ دونوں میں فرق باقی رہے (کیونکہ

مدینہ کے صحابی ہیں شہر اور مدنی کے صحابی ہیں شہر کا رہنے والا، مگر اب مدنی کے صحابی مدینہ منورہ کا باشعہ ہوتے ہیں

اور شہر کے رہنے والے کو مدنی کہا جاتا ہے۔)

شرب:..... جہاں تک لفظ شرب کا تعلق ہے تو اصل میں یہ مدینہ شہر میں ایک خاص جگہ کا نام تھا مگر پھر

پورے شہر کا نام ہی شرب پڑ گیا تھا، یہ شرب ایک شخص کا نام تھا جو نوع کی تولاد میں سے تھا غالباً جس جگہ کا نام

شرب اسی لئے پڑا کہ شرب نے اگر اس جگہ قیام کیا ہو گا۔

مدینہ کے فضائل اور ہرکات:..... ایک حدیث میں ہے کہ مدینہ منورہ میرے آدمیوں کو اسی طرح دور

گردتا ہے جس طرح لوہا کی بجلی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت تک

قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مدینہ منورہ اپنے یہاں کے رہنے والوں کو طمّحہ نہیں کر دے گا۔ ایک قول یہ

ہے کہ یہ صورت ظلی آنحضرت ﷺ کے زمانے میں تھی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ صورت حال دجال کے

زمانے میں ظاہر ہوگی، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال مدینے کے باشعہوں میں ایک بھونچال سا پیدا کر

دے گا، چنانچہ ہر منافی اور کافر وہاں سے نکل کر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ وہاں سبچر میں آکر اترے گا جس سے مدینے میں عین ذرہ دست جھٹکے لگیں گے جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہاں سے ہر منافی اور کافر کو نکل دے گا، چنانچہ اسی ذریعہ پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس بات کا کہ مدینہ برے آدمیوں کو اپنے یہاں سے علیحدہ کر دے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نہانے میں اور ہر شخص کے لئے عام ہے۔ (بلکہ ایک خاص زمانے کے لئے ہے اور خاص لوگوں کے لئے ہے) کیونکہ وہاں منافی بھی تھے، اور دوسری طرف وہاں سے بہت سے اچھے اور بلند مرتبہ لوگ بھی نکلے ہیں جیسے حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراحؓ، حضرت معاذ ابن جبلؓ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ وغیرہ۔ اگرچہ علامہ ابن جوزیؒ نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کا انتقال مدینے میں ہی ہوا ہے۔

صحابہ کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس کی سر زمین میں بھی میرے کسی صحابی کا انتقال ہوا تو قیامت کے دن وہاں کے رہنے والوں کا قاتل اور ان کے لئے دشمنی کا ذریعہ بنے گا۔ ایک روایت کے یہ لفظ ہیں کہ وہ وہاں کے تمام باشندوں کا شفاعت کرنے والا بنے گا۔

جہاں تک آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ اگر لوگ جانتے ہوں تو مدینہ علی اللہ کے لئے سب سے زیادہ کشادگی اور سولتوں کا شہر ہے، تو اس حدیث کے پہلے حصے کی بنیاد پر مراد یہ ہے کہ کشادگی اور سولتوں والے شہروں کے مقابلے میں مدینہ ان کے لئے بہتر ہے۔ (یعنی خود مدینہ کشادگی اور سولتوں کا شہر تو نہیں مگر ایسے شہروں کے مقابلے میں مدینہ بہتر ہے) اس حدیث کا مکمل متن یہ ہے کہ، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائی اور دوسرے رشتہ داروں سے کہے گا کہ آؤ کشادگی اور زندگی کی سولتوں کی جگہ پر چل کر رہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ لوگ اگر جانتے تو مدینہ علی ان کے لئے زیادہ بہتر جگہ ہے، تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جو شخص بھی اس شہر سے الٹا کر یہاں سے جائے گا، یعنی اس سے بیزار ہو کر کسی سولت اور کشادگی والے شہر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آدمی کو اس کی جگہ یہاں بھیج دے گا۔ اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے مدینے کا کئے سے افضل ہونا ثابت ہو، (یعنی یہ کہ مدینے کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کے چلا جائے۔)

مدینے کے ناموں میں سے ایک نام امانة المدین بھی ہے۔ اسی طرح ایک نام بارہ بھی ہے۔ اس کو قاحو یعنی زہر سوا کرنے والا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی اس شہر میں زہر کوئی چیز پھیلے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلکی الاطمان کھول کر سوا کر دیتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی برائی کو یہاں رہتے ہوئے چھپانا چاہے تو وہ چھپ نہیں سکتی۔

یہ شہر کئے کی ممانعت ہے۔ ..... آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے لب مدینہ کو شہر کہہ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے یہ طالب ہے شام کی طرح (یعنی جیسے شام کو خوشبوؤں کی وجہ سے شام کہا جاتا ہے) کہ یہ طالب ہے، یہ طالب ہے، آپ ﷺ نے یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، پھر تین مرتبہ فرمایا کہ یہ طالب ہے جیسے جیسے یہ طالب ہے جیسے جیسے طالب ہے۔

طیبہ کے معنی ہیں صاف دلیلی اور پاکیزہ ایک قول یہ ہے کہ اس کو طیبہ اس لئے کہا گیا کہ اس میں
 نہ ہونے لگی جوہ سے ایک پاکیزہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں پاکیزہ خوشبو کی بھینٹی رہتی ہیں اس شہر میں نہ
 حلالوں کی بھڑکی داخل ہو سکتی ہے اور نہ وہ جال اور نہ خیال کوڑھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی ہر زمین پاکیزہ اور
 سکے مرض کو ختم کر دیتی ہے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو قرآن پاک میں بھی شہر کے نام سے یاد کیا گیا ہے تو اس کی
 عوجہ یہ ہے کہ یہ منافقوں کے قول کی حکایت کے طور پر کہا گیا ہے یعنی ان کو شہر کہنے کی ممانعت ہو جانے کے
 بعد بھی جو ان کا قول تھا اس کی حکایت بیان کی گئی ہے۔

ایک اور شہر خود آنحضرت ﷺ کا ہے کہ اس کو شہر کے سوا کچھ نہیں پاتا یا اسی طرح اور جہاں
 جہاں بھی آپ ﷺ نے مدینے کے بجائے اس شہر کو شہر کے لفظ سے یاد کیا ہے وہ اس نام کی ممانعت سے پہلے
 کی بات ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اسی طرح مدینے کی طرف منسا ہے جیسے سانپ اپنے بھٹ میں سمٹ
 جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسلام اپنی ابتداء میں بھی غریب تھا اور آگے جا کر اپنے آغاز کی طرح پھر
 غریب ہو جائے گا اور اس طرح سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بھٹ میں سمٹ جاتا ہے۔

مدینے کو شہر کا نام دینا اس لئے نہیں کیا گیا ہے کہ شہر کا لفظ غریب سے نکلا ہے جس کے معنی
 ہیں گناہ پر مواخذہ اور گرفت جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

قال لا تقرب علیکم للیوم الا یہیپ ۱۳ سورہ یوسف ۱۰

ترجمہ: یوسف نے فرمایا کہ تم پر آج کوئی الزام نہیں۔

یاد رکھیے لفظ قرب سے نکلا ہے جس کے معنی قریب کے ہیں (ہمدردوں اور قریبوں میں ایسے مہلک شہر اور
 پاک یعنی کامیاب ہو نامناسب نہیں ہے جس کی اصل میں گناہ پر بکثرت تفرقہ و فساد موجود ہو چنانچہ اسی لئے مدینے
 کو شہر کہنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے)۔

قاسم ابن محمد سے روایت ہے کہ، میں نے سنا ہے کہ قوریت میں مدینے کے چالیس نام ذکر کئے گئے
 ہیں۔ ایک قول کے مطابق گیارہ نام بتلائے گئے ہیں جن میں سے ایک سیکڑہ بھی ہے، نیز ان ناموں میں جاہرہ
 یعنی ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا، نیز اس کے نام عذر اور اور مرحومہ بھی ذکر کئے گئے ہیں۔

مدینے کے نام: ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس شہر کے تقریباً سو نام ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں اور
 بلاخرور و لا ابرار، و لا ایمان، و لا مسرت، و لا سلام اور دار اللہ۔ نام لودی کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینے کے علاوہ دنیا
 میں اور کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کے اتنے زیادہ نام ہوں۔

مدینہ میں جمعہ کی پہلی نماز: ..... بعض علماء کا قول ہے کہ جہاں سے مدینہ منورہ کیلئے آنحضرت ﷺ رواگی
 جمعہ کے دن ہوئی تھی چنانچہ ایک قول ہے کہ مدینے کو رواگی میں جمعہ کی نماز کا وقت آیا اس وقت آپ ﷺ
 مدینے کے محلے نبی سالم ابن عوف میں تھے چنانچہ وہاں ولوی کے وسط جو مسجد تھی آنحضرت ﷺ نے اس میں
 اپنے تمام صحابہ کے ساتھ جمعہ کی نماز افرمائی، ان مسلمانوں کی تعداد سو تھی، اسکے بعد آپ ﷺ نے جب مدینہ
 میں جمعہ پڑھا تو آپ ﷺ کے ساتھ چالیس آدمی تھے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود سے اسی طرح روایت ہے کہ

آپ ﷺ نے مدینہ میں چالیس آدمیوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی۔ (ی) مگر وہ کہتے ہیں کہ اس سے کم نمازیوں کی تعداد میں نے نہیں دیکھی۔

مدینے میں پہلا خطبہ :- ..... جس وقت سے آنحضرت ﷺ نے بنی سالم کی اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جانے لگا۔ یہ قبا کی طرف جانے والے راستے کے بائیں جانب ہے اس طرح یہ جمعہ کی پہلی نماز تھی جو آنحضرت ﷺ نے مدینے میں پڑھی۔ (ی) اس نماز سے پہلے آپ ﷺ نے خطبہ دیا تھا جو اسلام کا پہلا خطبہ جمعہ ہے، آپ ﷺ کے اس اولین خطبے کا ایک حصہ یہ ہے۔

”پس جو شخص اپنے آپ کو جنم کی آگ سے بچا سکے تو ضرور پہلے چاہے وہ آٹھ سو چوبیس برس کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو تو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے کیونکہ اس سے سبکی کا ثواب دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ملتا ہے، اور سلام ہو اور رسول اللہ ﷺ پر اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ ایک روایت میں آخری الفاظ یہ ہیں کہ، اور تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکت ہو۔“

علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس خطبے کو نقل کیا ہے، نیز مواہب میں بھی یہ پورا کر کے مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں جو ہم نے یہاں پیش کیے ہیں۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اگر آپ ﷺ قبائلی دور، جنگ و جدوجہد اور معمرات کے دن ٹھہرے تو یہ گذشتہ روایت درست ہے کہ آپ ﷺ نے مدینہ میں جمعہ کی نماز اور فرمائی جیسا کہ بیان ہوا، لیکن جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ آپ ﷺ قبائلی آٹھ دس دن یا اس سے زیادہ ٹھہرے جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا تو پھر یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ اس مدت میں آپ ﷺ نے قبائلی کوئی جمعہ نہ پڑھا ہو لہذا یہ کہنا درست نہیں ہو سکتا کہ مدینے میں پڑھا جانے والا خطبہ اسلام کا پہلا خطبہ ہے (چنانچہ بعض علماء نے تصاف ہی لکھا ہے کہ قبائلی قیام کی مدت کے دوران آنحضرت ﷺ وہاں مسجد قبائلی جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اب ظاہر ہے پھر یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ قبائلی پڑھی جانے والی جمعہ کی نماز میں آپ ﷺ نے بغیر خطبے کے پڑھا کریں۔

لا ورحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں آنحضرت ﷺ کے خطبے میں یہ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس جگہ جہاں میں کھڑا ہوں اسی وقت، اسی مقام پر اور اسی سال سے قیامت تک کے لئے تم پر جمعہ کی نماز فرض کی ہے، جس شخص نے بغیر کسی عذر کے عادلانہ یا جاہلانہ کے ساتھ جمعہ کی نماز چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ بھی لکھا کے سحر شیرازے کو مع نہیں کرے گا اور نہ اس کے کاموں میں برکت باقی رہے گی سن لو نہ اس کی نماز درست ہوگی نہ اس کا نیک ہوگا نہ اس کے لئے برکت رہے گی اور نہ اس کا صدقہ قبول ہوگا۔“

اب اگر آنحضرت ﷺ نے یہ الفاظ اپنے اس خطبے میں لڑنا شروع فرمائے ہیں جو خطبہ آپ ﷺ نے مدینے کی مسجد جمعہ میں دیا تھا جیسا کہ ظاہر بھی بخاری میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے خطبہ واجب ہی نہیں تھا، مگر یہ بات شافعی فقہاء کے قول کے خلاف ہے جس میں ہے کہ جمعہ کے ہی میں واجب ہو چکا تھا مگر وہاں جمعہ اس لئے نہیں پڑھا جاتا کہ مسلمانوں کو کے میں اتنی قوت اور شوکت ہی حاصل نہیں تھی کہ کئے عام جمعہ لوانا کر سکتے، کیونکہ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنا جموں نمازوں کے مقابلے میں اس کا اہتمام زیادہ قوی اور تازہ کر لیا۔

کتب اہل حق میں یہ ہے کہ جمعہ ان احکام میں سے ہے جن کی آیت بعد میں نازل ہوئی مگر ان کا حکم اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا، اسی لئے یہ آیت مدنی ہے یعنی مدینے میں نازل ہوئی جبکہ جمعہ کے ہی میں فرض ہو چکا

قال

لوھر ابن غرس کا قول ہے کہ کے کی زندگی میں کبھی جمعہ قائم نہیں ہوا ہے مگر ابن ماجہ نے ایک حدیث حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر سے روایت کی ہے جو کہتے ہیں کہ جب میرے والد کی آنکھیں جاتی رہیں تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے جایا کرتا تھا، چنانچہ جب میں انہیں جمعہ میں لے کر جاتا تو وہ جمعہ کی تلاوت سنتے تو ایسا مادہ اسعد ابن زرارہ کے لئے مغفرت کی دعا کرتے تھے، آخر ایک روز میں نے ان سے کہا:

”باب کیا آپ کی نماز اسعد ابن زرارہ کے لئے ہوتی ہے کہ جب بھی آپ جمعہ کی تلاوت سنتے ہیں ان کے لئے مغفرت ملکتے ہیں، آخر کیوں؟“

انہوں نے کہا

”بیٹے! وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے کے سے یہاں تشریف لائے سے بھی پہلے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھانی تھی۔“

یہاں تک ابن ماجہ کا حوالہ ہے، مگر یہ بات قابلِ غور ہے کہ اس حدیث سے ابن غرس کے اس دعویٰ کی تردید کس طرح ہوتی ہے کہ کے میں کبھی جمعہ کی نماز نہیں ہو گئی۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ مدینے میں جمعہ کی نماز کا ثواب ایسا ہے جیسے یہاں کے علاوہ دوسری جگہوں ہزاروں نمازیں پڑھنا، اسی طرح مدینے میں رمضان کے روزے رکھنا ایسا ہے جیسے دوسری جگہ پر ایک ہزار مہینوں کے روزے رکھنا۔ حدیث کتابہ و قاضی نافع ابن عمر سے بیان کی گئی ہے۔

دجیہ کلثمی کے حسن کی تاثیر اور خطبہ جمعہ میں خیر اظہار: ..... مدینے کے بعد جس بہت سی سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھی گئی وہ بحرن کا شہر عبدالقیس ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے تھا یا بعد میں تو اس کے متعلق کتاب الحدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ جمعہ کا خطبہ عیدین کی طرح نماز کے بعد دیا کرتے تھے، ایک روز آپ ﷺ کھڑے ہوئے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ دجیہ کلثمی کا قافلہ مدینے پہنچا وہ جب آتا تھا تو اس کے گھروالے اس کے استقبال کے لئے گاتے بجاتے باہر نکلا کرتے تھے، لوھر اور لوگوں بھی اس قافلے اس کہنا خریدتے اور اسے دل بہلانے کے لئے دہاں چلایا کرتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لوگ دجیہ کے حسین چہرے سے دل بہلانے کے لئے یعنی اسے دیکھ کر جی خوش کرنے کے لئے چلایا کرتے تھے۔ کیونکہ کہاں جاتا ہے کہ وہ اس قدر حسین و جمیل اور خوبصورت شخص تھا کہ جب وہ آتا تو کوئی جوان عورت ایسی نہیں ہوتی تھی جو اس کو دیکھنے کے لئے باہر نہ نکل آتی ہو، اس لئے ممکن ہے کہ لوگ اس گانے بجانے سے لطف اندوز ہونے نیز دجیہ کے چہرے کو ایک نگاہ مگر کر دیکھنے کے لئے یہاں جاتے ہوں۔

غرض اس وقت آنحضرت ﷺ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک دجیہ کا قافلہ مدینے پہنچنے کا شور بلند ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگ اٹھ اٹھ کر قافلے کی طرف بھاگ گئے اور آنحضرت ﷺ کے پاس تقریباً بارہ آدمی بیٹھے رہ گئے۔ علامہ جلال علی نے اپنی تفسیر میں تقریباً کے بجائے پورے بارہ ہی آدمی رہ جانے کا ذکر کیا ہے، اب ان لوگوں کے علاوہ باقی آدمیوں کا اٹھ کر چلے جانا ممکن ہے خطبہ کے دوران اس کے ٹکڑاں پورے ہونے سے پہلے رہا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد گئے ہوں۔ پہلی صورت میں ممکن ہے بھاگنے والے لوگوں میں سے اتنے واپس آگئے ہوں جن سے چالیس آدمیوں کی تعداد پوری ہو گئی ہو اور اس درمیان میں لبا

وقفہ بھی نہ گزرا ہو، پھر بھاگنے کی وجہ سے انہوں نے خطبہ کے جو لہکان نہیں سنے تھے، آنحضرت ﷺ نے دوبارہ ان کو سنایا، لہذا اب یہ بات الہام شافی کے اس مسلک کے خلاف نہیں ہوتی ہے جس میں انہوں نے چالیس آدمیوں کے خطبہ کے لہکان سننے کو ضروری قرار دیا ہے۔

مقابلہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ خطبہ کے دوران میں حرجہ اٹھ کر بھاگے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَالَّذِينَ تَجَلَّوْا تَجَلَّوْا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَرَكِبُوا الْأَيْدِيَّ ۚ ۲۸ سوره بقرہ ص ۲۸

ترجمہ: بلور لیجئے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف دوڑنے کے لئے بھاگ جاتے ہیں اور آپ ﷺ کو کھرا ہوا ہموڑ جاتے ہیں۔

نماز سے پہلے خطبہ کا معمول: ..... اس کے بعد آنحضرت ﷺ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دینے لگے تاکہ لوگ ایسے موقعہ پر نماز کی وجہ سے اٹھ کر نہ جا سکیں، اسی بات پر اجماع مشفق ہو چکا ہے لہذا احسن بھری سنی مخالفت کی وجہ سے اس میں کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا، لہذا اب بعض ہلکے یعنی شافعی فقہاء کا قول یہ ہے جو جمعہ کی نماز کا دونوں خطبوں کے بعد واجب ہو ناپایان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے جمعہ کی نماز دونوں خطبوں کے بعد ثابت ہے یعنی یہ بات مستحکم ہو چکی ہے۔

زہری سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ خطبہ دیتے، یعنی گزشتہ خطبے کے علاوہ، تو اس میں یہ فرماتے۔

”جو چیز پیش آنے والی ہے وہ بہت قریب ہے، پیش آنے والی چیز تم سے دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جلد بازی کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا، لہذا وہ لوگوں کی وجہ سے کاموں کی رفتار سنت کرتا ہے لوگ ایک بات کی خواہش کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ دوسری بات کا ارادہ فرماتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کا چاہنا نہیں ہو تا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ضرور ہو کر رہتا ہے خواہ وہ لوگوں کی خواہش کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو، جو چیز اللہ کے نزدیک قریب ہے اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں اور جو چیز اللہ کے نزدیک دور ہے اس کو قریب کرنے والا کوئی نہیں، اور کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتی۔“ واللہ اعلم

آنحضرت ﷺ کی میزبانی کے لئے شوق و آرزو: ..... غرض نماز جمعہ پڑھنے کے بعد آنحضرت ﷺ دوبارہ مدینہ کی طرف جانے کے لئے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ (ی) آپ ﷺ نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، اور اس کو کوئی حرکت نہ دی۔ اونٹنی دو اسیں اور بائیں (اس طرح) کیٹنے لگی (جیسے وہ چلنے کے لئے سمت اور رخ کا فیصلہ کر رہی ہے) یہ دیکھ کر نبی سالم کے لوگوں نے (یعنی جن کے حلقے میں آپ ﷺ نے جمعہ کی نماز پڑھی تھی، آنحضرت ﷺ سے سوال کیا، ان میں عقیل (یعنی کے زہر کے ساتھ) امین مالک نوفل امین عبد اللہ امین مالک اور عباد امین صامت بھی تھے، انہوں نے خدا رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔

نبی سالم کی در خواست: ..... ”یارسول اللہ! ہمارے یہاں قیام فرمائیے جہاں لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور عزت و مخالفت بھی پوری حاصل ہوگی۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ، جہاں دولت و ثروت بھی ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ، ہمارے قبیلے میں ہرگز ہم تم کو نہیں بھی زیادہ ہیں اور ہمارے پاس تمہارا بھی ہیں، نیز ہمارے ہاں باغات لہذا تم کی ضروریات بھی ہیں اور رسول اللہ جب کوئی خوف و دہشت کا لہو اعراب اس

ملاقات میں آیا ہے تو وہ ہمارے ہی یہاں آکر ہاناؤ موڑتا ہے۔

آپ ﷺ کا جواب: ..... آپ ﷺ نے ان کا شکر یہ لو اکیلا کر فرمایا۔

اس کا معنی لو ٹٹی کاراستہ چھوڑ دو یعنی یہ جہاں چلنا چاہتا ہے اس کو جائے نہ کہ یہ مامور ہے۔

یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت خود چلے گی اور اس کو اپنی منزل معلوم ہے وہ اس کے بعد آپ ﷺ

نے ان کو عادی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے۔

بنی یماضہ اور بنی ساعدہ کی درخواست: ..... غرض اس کے بعد لو ٹٹی چل پڑی یہاں تک کہ بنی یماضہ

کا حملہ آگیا، مرلو ہے بنی یماضہ کا قبیلہ، یہاں بنی یماضہ نے آپ ﷺ سے درخواست کی ان میں زیادہ امن لیبید اور

فروہ ابن عمرو بھی تھے انہوں نے بھی آنحضرت ﷺ سے وہی درخواست کی جو بنی سالم نے کی تھی، آپ ﷺ

نے ان کو بھی جواب دیا کہ یہ لو ٹٹی مامور ہے اس کا راستہ چھوڑ دو، اس کے لو ٹٹی آگے بڑھی اور بنی ساعدہ کے

حملہ میں پہنچی، بنی ساعدہ کے لوگوں میں سعد ابن عبادہ، منذر ابن عمرو اور ابو دجانہ شامل تھے، بنی ساعدہ کے

لوگوں نے بھی آنحضرت ﷺ سے وہاں اترنے اور قیام کرنے کی درخواست کی مگر آپ ﷺ نے ان کو بھی یہی

جواب دیا کہ یہ مامور ہے اس کا راستہ چھوڑ دو۔

بنی نجار کی درخواست: ..... اس کے بعد لو ٹٹی آگے بڑھی اور آخر بنی عدی بنی نجاد کے حملے میں داخل

ہوئی، یہ آنحضرت ﷺ کے دوا اور اللطاب کی نامہاں تھی، جوں ہی اس حملے کے شروع کے حصے میں لو ٹٹی

داخل ہوئی تو بنی عدی کے لوگوں نے بھی آپ ﷺ سے وہی درخواست کی جو پیچھے ذکر ہوئی۔ ایک روایت میں

ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ سے کہا۔

”ہم آپ کے نامہاں، یعنی آپ ﷺ کے دوا کی نامہاں والے ہیں، اس لئے ہمارے یہاں قیام فرمائیے

جہاں رشتے داری کے علاوہ عزت و اعزاز بھی ہے اور ہم تعد لو میں بھی بہت ہیں اور آپ ﷺ کی حفاظت میں بھی

پیش پیش ہوں گے، یاد رسول اللہ! ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے یہاں نہ جائیے۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہے

کہ، کیونکہ اپنی قوم میں ہی آپ ﷺ کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اس لئے کہ ہم آپ ﷺ کے رشتے دار

ہیں۔“

بنی نجار کی خوش نصیبی: ..... آنحضرت ﷺ نے ان کو بھی وہی جواب دیا کہ یہ لو ٹٹی مامور ہے، چنانچہ

لو ٹٹی چلتی رہی یہاں تک کہ کچھ آگے جا کر بنی نجاد کے اسی حملے میں ایک جگہ بیٹھ گئی، یہاں مسجد نبوی کی جگہ

ہے یعنی اب مسجد نبوی کے دروازے یا حجر کی جگہ ہے وہاں لو ٹٹی بیٹھ گئی، یہ جگہ بنی مالک ابن نجاد کے مکان

کے دروازے کے پاس تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے کے قریب تھی۔

حضرت ابو ایوب کی بختاوری: ..... حضرت ابو ایوب انصاری کا نام خالد ابن زید نجار انصاری تھا جو قبیلہ

خزرج کے تھے۔ یہ عقبہ کے مقام پر بھی اور دوسری تمام جگہوں پر بھی آنحضرت کے ساتھ رہے تھے، یہ حضرت

علی کے ساتھ بھی رہے اور قاص بلور پر یہ جنگ جمل، جنگ صفین اور عمروان کی لڑائی میں ان کے ساتھ تھے،

حضرت معاویہ کے زمانے میں یہ زید ابن معاویہ کے ساتھ ۵۰ یا ۵۱ء میں شام کے علاقہ میں لڑے، ان کی

وقات تخطیبہ شہر کے قریب ہوئی اور وہیں ان کو دفن کیا گیا، زید نے ان کے دفن کے بعد حکم دیا کہ ان کی قبر پر

گھوڑے دوڑائیے چل میں تاکہ قبر کا نشان بالکل نہ رہے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اس نے ایسا سنے کیا کہ کہیں کھد ان

کی قبر کھود کر نقش نہ نکال لیں، کیونکہ مشرکوں کو اگر قبر کا پتہ چل جاتا تو وہ ان کی قبر کھود ڈالتے اور نقش کی بے حرمتی کرتے،

غرض بنی نجد کے حملہ میں اس جگہ آکر لوٹنی خود بخود بیٹھ گئی مگر آنحضرت ﷺ فوراً اس پر سے نہ اترے تھوڑی ہی دیر بعد لوٹنی اچانک پھر اچھل کر کھڑی ہوئی اور چل پڑی اور چند ہی قدم چل کر ٹھہر گئی آنحضرت ﷺ نے اسکی لگام چھوڑ رکھی تھی اس کے بعد لوٹنی پھر اسی جگہ واپس ہوئی جہاں پہلے بیٹھی تھی اور دوبارہ وہیں بیٹھ گئی، پھر اس نے اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور بغیر منہ کھولے اس نے کواڑ نکالی، اسی وقت آنحضرت ﷺ لوٹنی پر سے اتر گئے اور آپ ﷺ نے فرمایا۔

”اے میرے پروردگار! مجھے یہاں تک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے!“
 آپ ﷺ نے یہ جملہ چار مرتبہ فرمایا، اس وقت آنحضرت ﷺ پر وہی کیفیت طاری ہو گئی تھی جو وحی کے نازل ہونے کے وقت ہو جایا کرتی تھی، جب کیفیت ختم ہو گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا۔
 ”انشاء اللہ یہی قیام گاہ ہو گی!“

اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنا سامان اتارنے کا حکم فرمایا۔
 ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ حضرت ابو ایوبؓ نے آپ ﷺ سے عرض کیا
 ”مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ ﷺ کا سامان اتار کر اپنے یہاں لے جاؤں!“
 چنانچہ آپ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی اور وہ سامان اتار کر اپنے گھر لے گئے اسی وقت حضرت اسدؓ ابن زرارہ آگئے اور انہوں نے لوٹنی کی سہارا اپنے ہاتھ میں لی اور چلے گئے، چنانچہ وہ لوٹنی بن ہی کے پاس رہتی تھی،

ایک روایت میں یوں ہے کہ جب حضرت ابو ایوبؓ سامان اتارنے لگے تو انہوں نے لوٹنی کو اپنے گھر میں لے جا کر بٹھایا، مگر ممکن ہے کہ اسدؓ ابن زرارہ اس کے بعد لوٹنی کی لگام پکڑ کر لے گئے ہوں اور پھر وہ ان کے پاس ہی رہی ہو۔

حضرت ابو ایوبؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینے میں تشریف لائے تو انصار یوں نے قرعہ ڈالا کہ آپ ﷺ کس کے یہاں آکر اتریں گے، اس قرعہ اندازی میں میرا ہی نام نکلا تھا، اس بدے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں انصار یوں سے اس محلے یعنی بنی نجد کے انصاری مسلمان مرو ہیں جن کے یہاں لوٹنی بیٹھی تھی۔

علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ جب بنی نجد کے محلے میں اس جگہ لوٹنی نے بیٹھ کر اپنی گردن زمین پر ڈال دی تو بنی سلمہ کے ایک شخص جن کا نام جہد ابن صخر تھا اور جو بہت صالح مسلمانوں میں سے ایک تھے، لوٹنی کے پہلو میں کچھ کے دے کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، وہ ایسا اس تمنا میں کر رہے تھے کہ شاید لوٹنی کھڑی ہو جائے اور پھر بنی سلمہ کے محلے میں جا کر بیٹھ جائے (تاکہ آنحضرت ﷺ کے قیام کی سعادت انہیں حاصل ہو) مگر اس کے باوجود بھی لوٹنی اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔

انصار میں خیر و سعادت کی ترتیب :- ..... ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔
 ”انصار یوں کے گھروں میں بہترین گھر بنی نجد کا ہے :- اس کے بعد بنی عبد الاشہل کا، اس کے بعد بنی

حریص کا، اور پھر بنی ساعدہ کا، اور انصار یمن کے سب سے ہی مگر خیر درکت والے ہیں۔“
سعد ابن حباد کے مجروح احساسات اور رد عمل :-..... جب حضرت سعد ابن حباد کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے دل میں اس کی کچھ تکلف ہوئی (کیونکہ وہ بنی ساعدہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے لہذا) انہوں نے کہہ

”ہمارا انتقام ان چاروں میں سب کے بعد آتا ہے، میرا گدھلاؤ میں رسول اللہ ﷺ سے جا کر ملوں گا۔“

مگر اس وقت ان کے بھانجے سلم نے ان سے بات کی اور کہہ

بھانجے کی فہمائش پر غلطی کا احساس :-..... ”کیا آپ رسول اللہ ﷺ کو جواب دینے اور آپ ﷺ کی بات آپ ﷺ پر لڑنے کے لئے جا رہے ہیں حالانکہ رسول اللہ ﷺ آپ سے زیادہ جانتے ہیں کیا آپ کے لئے یہی بات کافی نہیں ہے کہ آپ ان چاروں ستر قبیلوں میں سے ایک تو ہیں چاہے جو تم سے ہی کیوں نہ ہوں۔“

”بے شک اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔“

پھر انہوں نے گدھلاؤ پس نے جانے کا حکم دیا اور اس کا سارا تر لوہا

ایک روایت میں یوں ہے کہ سلم نے سعد سے یہ کہہ

”بیٹھ جاؤ، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ آنحضرت ﷺ نے جن چار خانہ اولوں کا نام لیا ان میں ایک تمہارا نام بھی ہے! جن خانہ اولوں کو آپ ﷺ نے چھوڑ دیا اور ذکر نہیں فرمایا ان کی تعداد تو ان سے کہیں زیادہ ہے جن کا آپ ﷺ نے نام لیا ہے۔“

اس پر حضرت سعد خاموش ہو گئے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے گفتگو کا خیال چھوڑ دیا

بنی نجار میں خوشی کے شادیانے

جس وقت آنحضرت ﷺ مدینہ پہنچ کر بنی نجد کے یہاں اترے اور آپ ﷺ نے ان کے خاندان کو عزت بخشی تو لڑکیاں دف ہاتھوں میں لئے خوشی سے سرشار باہر نکل آئیں اور یہ نغمہ گانے لگیں،

نحن جوار من بنی النجار
یا حبیبنا محمد من جبار

ترجمہ: ہم نبی نجد کے پڑوسیوں میں سے ہیں اے خوشابخت کہ محمد ﷺ ہمارے پڑوسی ہیں۔ یہ تو لڑکیاں سن کر آنحضرت ﷺ باہر نکلے اور ان کے پاس آئے پھر آپ نے ان لڑکیوں سے فرمایا، "کیا تم مجھ سے محبت رکھتی ہو؟"

انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا،

"اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں بھی تمہارے لئے محبت ہی محبت ہے"

مسئلہ سماع کے متعلق احادیث..... ایک روایت میں آپ ﷺ کے یہ لفظ ہیں کہ خدا کی قسم میں بھی تم سے محبت رکھتا ہوں۔ ایک روایت میں لفظوں کے تھوڑے فرق سے آپ ﷺ نے یہی بات تین مرتبہ فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بنی یثرب کیوں سے دف پر گانا سننا جائز ہے۔ اسی کی تائید حضرت امین عباسؓ کی اس مرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ کے صحابہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکی وہاں آگئی جس کا نام سیرین تھا، اس کے ہاتھ میں ایک فانوس تھا جس کو لئے ہوئے وہ لوگوں کے درمیان گھومنے لوری یہ نغمہ گانے لگی،

ہل ان لہوت علی بن
وینحکم حرج

ترجمہ: اگر میں تمہارے سامنے اس طرح گاؤں تو آخر اس میں کیا حرج ہے۔

اس پر رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور آپ ﷺ نے فرمایا،

"انشاء اللہ، اس میں کوئی حرج نہ ہوگا"

اس بارے میں احقر مترجم آگے کچھ تفصیل پیش کرے گا۔ اس سلسلے میں یہاں متعدد حدیثیں اور علماء

کے اقوال نقل کئے گئے ہیں علمائے دیوبند کا جو مسلک ہے وہ آگے پیش کر دیا جائے گا۔

عید کے دن حضرت عائشہؓ کا سماع..... اسی طرح حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول

اللہ ﷺ تشریف لائے، اس وقت میرے پاس دو انصاری لڑکیاں بیٹھی ہوئی مگر ہی تھیں۔ ایک روایت میں ہے

کہ دف بجا بجا کر گارہی تھیں، آنحضرت ﷺ آکر بستر پر لیٹ گئے اور آپ ﷺ نے اس طرف سے رخ موڑ

لیا۔ اسی وقت حضرت ابو بکرؓ وہاں آگئے اور انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ آنحضرت ﷺ فوراً ان کی طرف مڑے اور

آپ ﷺ نے فرمایا کہ انہیں سننے دو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے مجھ سے ڈانٹ کر فرمایا،

”یہ شیطانی باجے اور رسول اللہ ﷺ کے مکان میں؟“

حضرت ابو بکرؓ نے مجھے ڈانٹتے ہوئے یہ جملہ دوسرے فرمایا۔ اس وقت آنحضرت ﷺ چادر سے منہ ڈھکے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے اپنا چہرہ کھولا اور فرمایا،

”میں ان کے حال پر چھوڑ دو ابو بکر۔ یہ عید کے دن ہیں“

کیونکہ یہ قربانی کی تاریخوں میں سے ایک تاریخ تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ عید الفطر کا دن تھا اور ایک قول ہے کہ عید قربان کا دن تھا۔ لیکن اگر دونوں عیدوں پر بھی یہ واقعہ پیش کیا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔

ربیع بنت معوذہ کی حدیث..... اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: بخاری میں ربیع بنت معوذہ روایت کرتی ہیں کہ

ان کی شب عروسی کی صبح میں آنحضرت ﷺ ان کے پاس تشریف لائے، اس وقت ان کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر ایک نغمہ گارہی تھیں جس میں وہ اپنے ان باپ دلو کا نوحہ کر رہی تھیں جو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ آخر گاتے گاتے ایک لڑکی نے یہ مصرعہ پڑھا کہ ہمارے درمیان ایسے نبی موجود ہیں جو آئندہ کی باتیں جانتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے یہ سنا تو اس لڑکی سے فرمایا،

”یہ لفظ مت کہو۔ بس وہی کہو جو پہلے گارہی تھیں“

آپ ﷺ کی بخیر واپسی پر حبشی لڑکی کی نذر..... حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ ﷺ وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ ﷺ کے پاس

ایک حبشی لڑکی آئی اور اس نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بخیریت اور زندہ سلامت مدینہ واپس پہنچادیا تو میں آپ ﷺ کے سامنے دف بجاؤں گی“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”اگر تم نے یہ نذر مانی تھی تو بجاؤ!“

چنانچہ اب وہ لڑکی دف بجانے لگی۔ اسی وقت وہاں حضرت ابو بکرؓ آگے مگر وہ دف بجاتی رہی ان کے بعد وہاں حضرت عمرؓ آگئے۔ لڑکی نے حضرت عمرؓ کی شکل دیکھتے ہی جلدی سے دف زمین پر رکھ دیا اور اسے چھپانے کے لئے اس کے لوہے بیٹھ گئی۔ آنحضرت ﷺ نے لڑکی کا حضرت عمرؓ سے یہ خوف دیکھا تو فرمایا،

”اے عمر! شیطان بھی تم سے کانپتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دف بجا رہی تھی پھر ابو بکرؓ آگئے اور وہ تب بھی بجاتی رہی مگر جیسے ہی تم آئے تو لڑکی نے اپنا دف پھینک دیا۔“

یعنی جب شیطان بھی تم سے پناہ مانگتا ہے تو اس کم عقل عورت کا تو شہرہ ہی کیا ہے۔

حز امیر اور باجے گاجے کا سماع حرام ہے..... یہاں آنحضرت ﷺ کا ایک عورت سے دف پر سماع سنا اس گزشتہ روایت کے خلاف نہیں جو آنحضرت ﷺ کے بچپن میں آپ ﷺ کی منجانب اللہ حفاظت کے بیان

میں گزری ہے کہ آپ ﷺ جاہلیت کی اس برائی سے محفوظ رہے تھے جب آپ ﷺ قریش کی ایک گانے بجانے کی مجلس کی طرف چلے اور راستے میں آپ ﷺ کو نیند آگئی تھی بس کی وجہ سے آپ ﷺ اس مجلس میں نہ پہنچ سکے تھے) کیونکہ یہاں صرف دف تھا جبکہ وہاں قریش کی ان مجلسوں میں دف کے ساتھ مذامیر یعنی باجے اور ساز

بھی ہوتے تھے۔

جہاں تک گزشتہ حدیث میں حضرت ابو بکر کا دف کو مزید کہنے کا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دف کے سننے کو بھی حرام سمجھتے تھے اسی لئے انہوں نے دف کو مزید یعنی ساز اور باجے سے تشبیہ دی جس کا سنا حرام ہے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ سماع صوفیاء کے یہاں عام ہے اور اس کو محبت کی طرف کھینچنے والی چیزوں میں شمار بھی کیا گیا ہے اور اس سے موصوف کیا گیا ہے (مگر واضح رہے کہ اس قول میں صرف سماع کا لفظ ہے) بعض دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سماع نفوس کے لئے سب سے بڑا اجال ہے۔ (ی) اور ان چیزوں میں سے ہے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے نیز سماع کی تاثیر بے عمل جانوروں بلکہ درختوں تک پر محسوس اور مشاہد کی گئی ہے جو شخص سماع سے بھی متاثر نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مذاق فاسد ہے اور اس کی طبیعت بالکل بے حس ہے۔

حضرت ابو بشر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکر کا گزر حبشی لڑکوں کے پاس سے ہوا وہ کھیل رہے تھے اور ناچناچ کر یہ نغمہ گارہے تھے۔

يَا أَيُّهَا الصَّيْفُ الْمَعْرُجُ طَارِقًا
لَوْلَا مَرَدُّ بَابِ عَبْدِ الدَّارِ

ترجمہ: اے بلند مرتبہ مہمان! تم بنی عبدالدار کے مہمان کیوں نہ بنے

لَوْلَا مَرَدُّ مَرَدِّ قُرَيْشٍ قَرَاهِمَ
مَتَعُونَ مَن جَهَنَّمِ مِنْ أَقْبَانِ

ترجمہ: اگر تم وہاں سے گزرتے اور ان کی میزبانی چاہتے تو وہ ہر قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے تمہاری حفاظت کرتے۔

(ی) آنحضرت ﷺ نے ان حبشی لڑکوں کی اس حرکت پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اسی سے ہمارے شافعی علماء اس رقص کے جائز ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں جس میں فحاشی عربانیت اور تصنع نہ ہو کہ بدن کو توڑ مروڑ کر اور پلک کر یا کو لھے منکا کر لکھائے جائیں۔

سماع کے سلسلے میں شافعی مسلک..... غرض ایسی بہت سی صحیح حدیثیں اور متواتر آئمہ ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے خوبصورت آوازوں میں شعر پڑھے گئے جو کبھی دف کے ساتھ تھے اور کبھی بغیر دف کے تھے۔ چنانچہ ان ہی احادیث کی بنیاد پر ہمارے شافعی علماء نے دف بجانے کو جائز قرار دیا ہے چاہے اس میں گھونگھرد بھی ہوں جو سرد اور سردت کے اظہار کے لئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے شافعی علماء نے ایسے شعر گانے اور ان کے سننے کو جائز قرار دیا ہے جن میں کسی کی بھول اور برائی نہ بیان کی گئی ہو یا اس قسم کی کوئی اور برائی نہ ہو جیسے کسی فاسق کے فسق کا اظہار ہے یا کسی عورت یا لڑکے کے حسن و جوانی کی تعریف ہو۔ جہاں تک اس بارے میں اختلاف کا تعلق ہے تو وہ لہو و لہب کے سننے کی وجہ سے جیسے ساز اور باجے گاجے وغیرہ ہیں یا کسی عورت یا خوش شکل اور توخیز لڑکے کی آواز جس کے سننے سے فتنہ پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے۔

حضرت جنید کا ایک قول..... حضرت جنید سے ایک قول منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ساز اور باجے سننے والے لوگوں کی تین قسمیں ہیں (۱) سب سے پہلے تو عوام ہیں ان کے لئے یہ حرام ہے تاکہ وہ چاہی سے محفوظ

رہیں (۲) دوسری قسم میں زاہد و عابد لوگ ہیں ان کے لئے جائز ہے تاکہ اس کے ذریعہ وہ اپنے عبادت کو پائیں۔ اور (۳) تیسری قسم میں عارفین ہیں ان کے لئے یہ مستحب ہے تاکہ ان کے دل زندہ رہیں۔

اسی طرح کا ایک قول ابو طالب کی کا بھی ہے جس کو علامہ سروردی نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں صحیح قرار دیا ہے۔ بعض دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ تمام نفس یہاں تک کہ بے عقل جانور بھی یہ فطرت اور جبلت لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ وہ اچھی آواز کو سننے کے مشتاق ہوتے ہیں چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمے سن کر پرندے تک اڑتے اڑتے ٹھہر کر ان کے سر پر متھلانے لگتے تھے۔

سماع کے برخلاف صفوان کی حدیث..... مکر ابن ابی شیبہ نے صفوان ابن ابی امیہ سے ایک روایت پیش کی ہے جس سے اس بارے میں اشکال پیدا ہوتا ہے یہ صفوان ابن صحابہ میں سے ہیں جن کی دلدادگی فرمائی گئی ہے یعنی مؤلفہ قلوب میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ وہاں عمر ابن قرہ آئے اور انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بد سختی مسلط فرمادی ہے کہ دف بجانے کے سوا کسی اور طریقہ سے روزی نہیں کما سکتا۔ اس لئے قش گانوں کے سوا دوسرے نعموں کے لئے مجھے اجازت عنایت فرما دیجئے۔

آپ ﷺ نے فرمایا،

”تمہیں اس کی اجازت نہیں مل سکتی اور نہ عزت و نعمت کی۔ اے خدا کے دشمن! تو جھوٹا ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے نیک اور پاک روزی بھی دی مگر تو نے اس میں سے وہ روزی پسند کر لی جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر حرام کر دیا تھا اور اس رزق کو چھوڑ دیا جو حق تعالیٰ نے تیرے لئے حلال کیا تھا۔ اگر آج کے بعد تو نے اس طرح کی بات کہی تو میں تجھے زبردست مار دوں گا“

اب اس بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ممانعت اس صورت میں ہے جب کہ کوئی شخص دف بجانے کو بطور پیشہ کے اختیار کرے جو مکروہ تنزیہی ہے۔ جہاں تک آنحضرت ﷺ کے اس فقرے کا تعلق ہے کہ تو نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر حرام کی تھی۔ تو یہ آپ ﷺ نے بطور مبالغہ کے فرمایا تھا تاکہ اس حرکت سے نفرت پیدا کر دی جائے۔

سماع کے سلسلے میں صحیح مسلک..... تشریح: سماع کے سلسلے میں علامہ نے متعدد احادیث پیش کی ہیں جن سے اس کے جائز ہونے کو ثابت کیا ہے۔ سماع میں انہوں نے صرف شعر کو لہن اور ترنم سے گانے کو ہی شمار نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ دف بجانے کو بھی لیا ہے۔ اور نیز امام شافعی کے مسلک کے مطابق اس رقص کو بھی جائز قرار دیا ہے جس میں جسم کو نکل دینے، ناز و انداز اور فحاشی و عریانی کا دخل نہ ہو اس بارے میں جیسا کہ راقم الحروف مترجم نے گزشتہ سطروں میں لکھا کچھ تفصیلات ہیں جو حالات و احوال کے تحت ہیں چنانچہ اس سلسلے میں کچھ تفصیلات یہاں پیش کی جاتی ہیں جو علماء دیوبند کے مسلک کے مطابق ہیں اور اپنے اکابر کی تحریروں کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہیں۔

سماع کے بارے میں ایک مختصر بات یہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اسلاف میں صوفیاء و عارفین نے مختلف طریقوں سے اپنے تزکیہ نفس اور باطن کی صفائی کے لئے جستجو کی، جن کا مقصد عرفان الہی اور وصول الی اللہ یعنی حق تعالیٰ تک پہنچنا تھا۔ ان ہی میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ایسے اشعار خوش آوازی اور ترنم کے

ساتھ سے جائیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی گئی ہے اور جو مستحق حقیقی تک پہنچنے کے لئے دلوں میں ایک تازہ دلولہ اور نئی گرمی پیدا کریں اسی کو سماع کہتے ہیں جو حقیقت میں اللہ ہی عارفین اور زاہدوں صوفیاء کا حصہ تھا جن کے قلوب مزکی اور پاکیزہ تھے اور جو ایک صحیح راستے پر مضبوط ہو چکے تھے کہ سماع جیسے نازک اور پُرخطر طریقے ان کے لئے تفریحِ نفس کا سامان نہیں بنتے تھے بلکہ تزکیہِ نفس اور صفائیِ باطن کا ذریعہ بنتے تھے۔ اس سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ سماع کا تعلق انسان کے احوال سے بہت لازمی ہے کیونکہ اگر سننے والا قلب کے ان خاص احوال سے بہرہ ور نہیں ہے تو یہ راہ اس کے لئے مخدوش ہی مخدوش ہے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی نے سماع کو جائز قرار دیا ہے تو اس بارے میں حضرت تھانویؒ نے امام غزالی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ان ائمہ کی رائے یہی ہے کہ سماع حرام ہے۔ جہاں تک امام ابو حنیفہؒ کا تعلق ہے تو مذہبِ حنفی کی اہم کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک سماع جائز نہیں ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے امام ابو حنیفہؒ کی رائے اس کے جائز ہونے کے متعلق نقل کی ہے۔ خود امام غزالی نے سماع کو مشروط طور پر جائز قرار دیا ہے کہ اگر وہ شرطیں پائی جاتی ہوں تو سماع جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ علامہ حلبی نے اس سلسلے میں کچھ روایتیں نقل کی ہیں جن کی بنیاد پر سماع کا جواز ثابت ہوتا ہے ان میں ایک تو حضرت عائشہؓ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس دو لڑکیاں گاری تھیں اور وہ عمید کا دن تھا۔ دوسرا واقعہ حبشی لڑکی کا ہے جس نے آنحضرت ﷺ کی بجزیرت والہی کے لئے نذر مانی تھی۔ تیسرا واقعہ ربیع بنت معوذ کا ہے۔ ان تینوں روایتوں کے جواب میں حضرت تھانویؒ نے لکھا ہے کہ ان روایتوں میں غنا سے مراد لغوی غنا اور ترنم مراد ہے۔ جبکہ غنا صرف اس کا نام نہیں کہ کسی شعر کو ذرا آواز بنا کر اور لہرا کر پڑھ دیا جائے بلکہ غنا موسیقی کے قاعدوں کے مطابق آواز کے مخصوص زبر و بوم اور صوتی حرکتوں کا نام ہے اور ان تینوں روایتوں میں اس خاص غنا موسیقی کا کہیں نام نہیں ہے۔ یہ تینوں فعلی روایتیں ہیں یعنی ان میں آنحضرت ﷺ کا عمل ظاہر کیا گیا ہے جبکہ اس مخصوص موسیقی کے دور میں آنحضرت ﷺ کے ارشاد موجود ہیں لہذا وہ خاص موسیقی ان روایات کے باوجود جائز قرار نہیں دی جاسکتی جس کا سماع حرام ہے۔

اس تفصیل سے اتنا اندازہ ہو سکتا ہے کہ غنا کی مختلف قسمیں ہیں۔ وہ غنا جس میں سادگی ہو اور جو عریانیت و فحاشی سے پاک ہو جائز ہے۔ مگر جیسا کہ گزشتہ سطروں میں بیان کیا گیا یہ راستہ چاہے کتنا ہی سادہ ہو پُرخطر اور مخدوش ہے اور ان ہی لوگوں کے لئے اس پر چلنا ممکن ہے جو اس راستے کے تمام خطرات سے پوری طرح واقف ہوں اور ان سے بچاؤ کا پورا سامان کر چکے ہوں۔ ظاہر ہے اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اس کا تعلق شخصی احوال اور کیفیات و مدارجِ قلبی سے ہے۔

حضرت تھانویؒ کہتے ہیں کہ جن روایات سے سماع کا ثبوت اور جو تو ملتا ہے یہ غنا اور موسیقی کے جائز ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ اصل میں شعر تو ایک منظوم کلام کا نام ہے جو نثر کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اگر مضمون اچھا ہے تو شعر بھی اچھا ہے اور اگر مضمون برا ہے تو شعر بھی برا ہے۔ جبکہ غنا خاص لہن اور نغمے کا نام ہے۔ آج کل سماع کی محفلوں میں جس طرح موسیقار اور قوال اور ان کے سازندے بزم سجا کر بیٹھتے ہیں ظاہر ہے آنحضرت ﷺ کے ردِ بزم کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لہذا سماع کرنے والوں کو اس روشنی میں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہئے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز؟

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سے ایک مرتبہ سماع کے متعلق فتویٰ لیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں سماع کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں فرق کیا جانا چاہئے، ایک سماع وہ ہے جس سے دین میں نفع ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جس سے تکلیف و تنگی دور کرنے کے لئے رخصت ہے، حق تعالیٰ کا قرب چاہنے والوں کا بھی ایک سماع ہے اور لہو لعب پسند کرنے والوں کا بھی ایک سماع ہے جو لوگ حطلق سماع کو یعنی موسیقی اور غنا کو جائز قرار دیتے ہیں انہوں نے اس بارے میں بہت حدیثیں بھی گھڑ رکھی ہیں جو بے سرو پا ہیں۔

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہاں شامی وغیرہ میں آپ ﷺ نے عورتوں کو دف بجانے کی اجازت دی ہے جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو آپ کے زمانے میں نہ کوئی مرد و عورت بجاتا تھا اور نہ دف رہی حضرت عائشہؓ والی وہ حدیث کہ عید کے دن وہ لڑکیوں سے گیت سن رہی تھیں، اس بارے میں حضرت ابو بکرؓ کا حضرت عائشہؓ سے کہنا کہ "کوڑا اٹھا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کے لئے اس قسم کی چیزیں بالکل نئی تھیں اور وہ ان کے عادی نہیں تھے، اسی لئے صدیق اکبرؓ نے اس کو شیطانی آواز قرار دیا۔ آنحضرت ﷺ نے اس سے اس لئے چشم پوشی فرمائی کہ یہ عید کا دن تھا جس میں بچیاں کھیل کود سے دل بہلاتی ہیں اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ حضرت عائشہؓ کس تھیں لہذا آنحضرت ﷺ نے دین میں آسانی کے پیش نظر اس پر کلمہ کھیل پر چشم پوشی فرمائی۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہی فرماتے ہیں کہ بعد کے جن علماء نے بخت کی ہے وہ اس لئے کہ وہ گانے بجانے کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ ثابت کریں اور وصل کا شوق دلوں میں پیدا کیا جائے۔ ان کے خیال میں خدا اس سے خوش ہوتا ہے بلکہ بعض نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ خواص کے لئے یہ سماع قرآن کے سماع سے بھی افضل ہے کیونکہ اس سماع سے نفس خدا کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے لوگ اس سماع کے عادی ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک اور اس کی تلاوت سے انہیں دلچسپی اور شغف باقی نہیں رہتا۔ آیات قرآنی کی تلاوت سے ان کے دلوں میں وہ گرمی و حرارت پیدا نہیں ہوتی جو چنگ و رباب پر غزلیں سننے اور جمل سُر کی آوازوں سے پیدا ہوتی ہے۔

لہذا ظاہر ہے کہ جو شخص اس قسم کے سماع اور اس گانے میں فرق نہیں کرتا جو عید وغیرہ کے خوشی کے موقعوں پر عورتیں سادگی سے گانے گاتی ہیں تو یہ اس شخص کی غلطی ہے۔

یہاں امام شافعی کا مسلک سماع کو جائز قرار دینے کا بیان کیا گیا ہے مگر ابن تیمیہ نے ہی امام شافعی کا مسلک یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں بغداد میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر آیا ہوں جسے دہریوں نے ایجاد کیا ہے یعنی گانا بجانا، اس کے ذریعہ انہوں نے لوگوں سے قرآن پاک چھڑ لویا۔

اسی طرح امام احمد بن حنبلؒ نے اس کو بدعت کہا ہے اور ناپسند کیا ہے۔

غرض حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت میں شامل اور خدا اور رسول پر ایمان رکھنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی اس قسم کے سماع کا کامل نہیں ہے۔

لہذا مومن کو ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھنی چاہئے کہ آنحضرت ﷺ نے امت کے سامنے وہ تمام باتیں کھول کر بیان فرمادی ہیں جو جنت کے قریب لے جانے والی اور جہنم سے دور کر دینے والی ہیں۔ اگر اس مردوج سماع میں کوئی بھی خوبی اور اچھائی ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول لوگوں کو اس سے ناآشہاہر مگز نہ رکھتے۔

اس بارے میں اصل یہ ہے کہ پہلے ہر چیز کی حقیقت اور ماہیت پر غور کرنا چاہئے اور اس کے بعد اس کے حلال یا حرام یا مکروہ ہونے کے متعلق فیصلہ کرنا چاہئے۔ لفظ غنیا کا ایک نام ہے جس کی بہت سی قسمیں اور نوعیتیں ہیں مثلاً ایک وہ گانا ہے جسے گا کر حاجی کعبہ و حرم وغیرہ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یعنی اس قسم کے اشعار ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح مجاہدینِ رزمیہ گانے گا کر اپنا اور دوسروں کا شوق شہادت تیز کرتے ہیں، اسی طرح حدیٰ خوانوں کا گانا جسے گا کر وہ لوگوں کو منزلوں کی طرف ہٹاتے ہیں، یہ سب گانے جانتے ہیں اور انہیں آنحضرت ﷺ نے بھی سنا ہے یا مثلاً پیچھے ذکر ہوا کہ امام غزالی نے سماع کو بہت سی شرطوں کے ساتھ باندھ دیا ہے۔

اس لئے بہر حال سماع کی موجودہ شکل کو درست یا جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ پھر جہاں تک خاص سماع ہے چونکہ اس سے بھی اکثر لاعلمی یا کم فہمی کی وجہ سے اللہ و رسول کی بدافہمی لازم آجاتی ہے اس لئے سماع کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ اس کے رسول نے اور نہ مشائخ اور سلف صالحین نے۔

جہاں تک رقص کا تعلق ہے تو اس بارے میں امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ رقص کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی اجازت نہ خدا اور رسول نے دی اور نہ کسی امام نے یہ ایک عام جملہ ہے جس میں تمام اماموں کے متعلق کہا گیا ہے کہ رقص متفقہ طور پر سب کے نزدیک ناجائز ہے۔ علامہ عظیمی نے شافعی علماء کے مسلک میں ایسے رقص کو جائز بتلایا ہے جو بغیر بے حیائی کے ہو اور جس میں جسم کو توڑ اور متکاہانہ جائے اور اس کو مصنوعی حرکتیں نہ دی جائیں، ظاہر ہے ان شرائط کے بعد وہ پھر رقص ہی نہیں کہلائے گا بلکہ ایک ایسا گانا ہو جائے گا جسے چل پھر کر گایا گیا ہو یا محض گول گھوم کر گایا گیا ہو کیونکہ رقص اور ناچ ایک مستقل فن ہے جس میں رقص اپنے جسم کی حرکتوں سے پوری پوری کیفیات کا اظہار، منظر کشی اور بعض اوقات پوری پوری کہانیوں اور واقعات کو پیش کرتے ہیں۔ لہذا جسم کی ایک سادہ حرکت کو جو بغیر کسی خاص مقصد کے ہو رقص سے تعبیر ہی نہیں کیا جاسکتا۔ علامہ عظیمی خود شافعی عالم ہیں اور اپنے دور کے ممتاز علماء اور مشہور اکتیاء و بزرگوں میں سے ہیں۔ لہذا اس بارے میں رائے زنی کرنا بے محل اور غیر ضروری ہے۔

جہاں تک اپنے مسلک اور اکابر کی روش کا تعلق ہے وہ تفصیل سے پیش کر دی گئی جو موقعہ کے مناسب تھی تاکہ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ یہ تفصیلات حضرت تھانویؒ کی تالیف اور امام ابن تیمیہؒ کی آراء کی روشنی میں درج کی گئی ہیں جو حضرات اس بارے میں تفصیلی فتویٰ اور معلومات کے خواہشمند ہیں وہ حق السماع اور وجد و سماع کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ (تشریح فہم، مرتب)

غرض آنحضرت ﷺ بنی نجار میں حضرت ابویوب انصاری کے گھر میں اترے کیونکہ اس جگہ اونٹنی کے بیٹھنے کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا،

”ہمارے لوگوں یعنی بنی نجار کے اس محلے کے لوگوں میں یہاں سے سب سے زیادہ قریب مکان کون سا ہے؟“

حضرت ابویوب نے عرض کیا،

”میرا یہ گھر سب سے قریب ہے اور ہم نے وہاں آپ ﷺ کا سامان بھی پھنچایا ہے“

اس پر آپ ﷺ نے فرمایا،

المراء مع رحله یعنی آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے“
مطلب یہ ہے کہ جہاں سامان رکھا گیا وہیں سامان والا بھی رہے گا۔ اس کے بعد سے ہی آنحضرت
ﷺ کا یہ جملہ عرب کی ایک کہلات بن گیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے ابوایوبؓ سے فرمایا،
”جاؤ، ہمارے سونے کی جگہ کا انتظام کرو۔“

حضرت ابوایوبؓ نے فوراً جاکر انتظام کیا اور پھر آپ ﷺ سے آکر عرض کیا،
”آپ ﷺ کے قیام کی جگہ کا انتظام کر دیا گیا ہے یا نبی اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے ساتھ تشریف

لے چلے آئے“

آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہی حضرت زید ابن حارثہ بھی وہیں ٹھہرے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: ایک روایت میں ہے کہ (آپ ﷺ کے آنے سے پہلے ہی لوگوں میں یہ
جھگڑا چل رہا تھا کہ آپ ﷺ کس کے یہاں ٹھہریں کیونکہ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ ﷺ کی قیام گاہ میرا
گھر یا میرا خاندان یا میرا محلہ ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا،

”آج رات میں نبی نجاد کے یہاں قیام کروں گا جو عبدالمطلب کی نامتال کے لوگ ہیں۔“

یہ بات آپ ﷺ نے ان کا اعزاز کرنے کے لئے فرمائی تھی چنانچہ صبح کو آپ ﷺ سویرے ہی وہاں

چلے گئے۔

اب آنحضرت ﷺ کا جو ارشاد گزرا ہے کہ آج رات میں نجاد کے یہاں اتروں گا۔ اس کا مطلب ہو گا کہ
اس رات کے بعد آنے والی کل میں۔ اب اس روایت کی روشنی میں نبی نجاد کے اس گزشتہ قول سے کوئی شبہ نہیں
ہونا چاہئے جس میں انہوں نے آپ ﷺ سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں تشریف لے چلے۔ نیز ان کو آنحضرت ﷺ
کے اس جواب سے بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ یہ لوٹنی یا مامور ہے۔ کیونکہ ممکن ہے آپ ﷺ کو نبی نجاد کے
یہاں قیام کرنے کا ہی حکم دیا جا چکا ہو۔

یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ خصوصیت اس خاص جگہ اور مقام کی تھی جو نبی نجاد کے محلے میں تھی اور

جہاں آپ ﷺ کو اترا تھا وہ جگہ وہ تھی جہاں آپ ﷺ کی لوٹنی بیٹھی تھی۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ خود ہی پہلے یہ فرما چکے تھے کہ آپ ﷺ نبی

نجاد کے یہاں اتریں گے تو دوسرے خاندانوں نے آپ ﷺ سے یہ درخواست کیوں کی، اس بارے میں یہی کہا

جاسکتا ہے کہ شاید ان لوگوں کو آنحضرت ﷺ کی یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی یا انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ ممکن

ہے اس بارے میں آنحضرت ﷺ کو اپنی رائے استعمال کرنے کا بھی حق ہو۔

نبی نجاد کے یہاں آنحضرت ﷺ کے قیام کرنے کے بارے میں لام سبکی نے اپنے قصیدہ نامیہ میں

ان شعروں میں اشارہ کیا ہے؛

نَزَلَتْ عَلَيَّ قَوْمٌ بَيْنَ طَائِفٍ
لَأَنَّكَ مَيْمُونٌ السَّائِبِ وَالْفَيْفِ

ترجمہ: آپ ﷺ ایک مبارک مصلحان کی حیثیت سے اس قوم میں قیام فرمائے اور آپ ﷺ خود

انتہائی بلند شان اور اعلیٰ طبیعت کے مالک ہیں۔

فِيَا لَبْنِي النَّجَّارِ مِنَ شَرَفِ رِبِّهِ
يُحَرَّرُونَ أَذْيَالَ الْمُعَالِي الشَّرِيفَةِ

ترجمہ: لہذا بنی نجار کو آپ ﷺ کے اس قیام فرمانے سے اس قدر اعزاز حاصل ہوا کہ وہ اپنے اعزاز و

شرف کے دامن کو کھینچتے ہیں۔

اس گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے آپس میں جھگڑنے اور آنحضرت ﷺ کے ان سے یہ فرمانے کا واقعہ رات کے اخیر حصے میں پیش کیا جبکہ آپ ﷺ قبا میں تھے (اور اگلے دن مدینہ کے لئے روانہ ہونے والے تھے) اس سے ان حضرات کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کے مکہ سے آنے کے فوراً بعد اور قبا میں قیام کرنے سے پہلے کا ہے، مدینہ شہر میں پہنچ جانے کے بعد کا نہیں ہے لہذا مدینہ والوں (کے جھگڑنے) سے مراد قبا والے لوگ ہیں۔

اسی طرح علامہ ابن جوزی کے اس قول کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ شاید آپ ﷺ نے رات میں بنی نجار کے یہاں قیام کیا (یعنی اس رات اور پھر بنی عمرو ابن عوف کے یہاں چلے گئے یعنی قبا میں (یعنی مکہ سے آنے کے بعد آپ ﷺ نے پہلے بنی نجار کے یہاں قیام فرمایا اور رات وہاں گزاری، اس کے بعد آپ ﷺ صبح کو قبا میں تشریف لے گئے جہاں آپ ﷺ نے گزشتہ تفصیل کے مطابق بنی عمرو ابن عوف کے یہاں قیام فرمایا)۔

حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مدینہ تشریف لائے تو آپ ﷺ بالائی مدینہ کے ایک محلے میں اترے جس میں رہنے والوں کو بنی عمرو ابن عوف کہا جاتا ہے، آپ ﷺ نے اس کے یہاں چودہ رات قیام فرمایا۔ پھر آپ ﷺ نے بنی نجار کے ایک مجمع کو بلوایا وہ سب لوگ ہتھیار اور تلواریں لگا کر آئے۔

حضرت انس کہتے ہیں کہ اس وقت بھی گویا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی سواری پر سوار تھے اور حضرت ابو بکرؓ آپ ﷺ کے ہمراہ تھے اور بنی نجار کے لوگوں کا مجمع آپ ﷺ کے گرد تھا، یہاں تک کہ آپ ﷺ کی اونٹنی ابو ایوبؓ کے گھر کے آگے آکر بیٹھ گئی۔

اس روایت میں بہت زیادہ اختصار ہے جو ظاہر ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ عبد اللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس رکے وہ کپڑا لپیٹے بیٹھا تھا۔ آپ ﷺ کا ارادہ اس کے یہاں اترنے کا تھا مگر عبد اللہ ابن ابی نے کہا،

”آپ ﷺ ان ہی لوگوں کے پاس چلے جائے جنہوں نے آپ ﷺ کو بلایا ہے اور ان ہی کے یہاں

اتریے“

اس پر حضرت سعد ابن عبادہ نے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! آپ ﷺ اس کی بات کا کوئی خیال نہ کیجئے آپ ﷺ ہمارے یہاں آئے ہیں اور خنزرج

والوں کی یہ تمنا ہے کہ وہ یہ سخاوت حاصل کریں۔“

سردار منافقین عبد اللہ ابن ابی ابن سلول

ابن ابی کی بکواس..... ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کسی نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا،

”یارسول اللہ! اگر آپ ﷺ عبد اللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس جاتے (یعنی اس کا دل بڑھانے کے لئے) تو اس کے نتیجے میں اس کی قوم کے وہ لوگ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں جو اب تک اسلام نہیں لائے اور خود اس کے دل میں جو شقاق ہے وہ بھی دور ہو سکتا ہے۔“

چنانچہ آنحضرت ﷺ ایک گدھے پر سوار ہو کر اسی وقت روانہ ہوئے اور آپ ﷺ کے پیچھے پیچھے ایک بڑا مجمع پیدل چلا۔ مگر جب آنحضرت ﷺ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا،

”میں مجھ سے دور ہی رہوں، مجھے آپ ﷺ کے گدھے کی بو بہت بری لگد ہی ہے۔“

اس پر ایک انصاری مسلمان نے اس سے کہا،

”خدا کی قسم رسول اللہ ﷺ کے گدھے میں بھی تجھ سے بہتر خوشبو ہے“

اس جواب پر عبد اللہ ابن ابی کی قوم کے ایک شخص کو غصہ آ گیا اور اس نے اس مسلمان کو گالیاں دیں۔ اس پر اس انصاری کی طرف سے مسلمان غصے میں کھڑے ہو گئے اور عبد اللہ کی طرف سے اس کی قوم کے لوگ غضب ناک ہو کر کھڑے ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں گروہوں میں پتروں جوڑوں اور ہاتھوں ہر طرح سے لڑائی شروع ہو گئی اس حادثہ پر حق تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی،

وَأَنْ طَائِفًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلُوا فَأَصْلَحُوا يَتَنَاهَا (سورہ حجرات پ ۲۶ آیت ۹)

ترجمہ: اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو۔

بخاری میں یہ واقعہ اسی طرح ہے۔ اسی میں یہ حدیث بھی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کا عبد اللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس سے گزر ہوا، وہ اس وقت کچھ لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ابن ابی نے آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر فرمایا،

”ابن ابی کبشہ نے اس سر زمین میں زبردست فساد پھیلا دیا ہے“

ابن ابی کے بیٹے کا عشق رسول..... یہ بات عبد اللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبد اللہ ابن عبد اللہ نے سن لی (یہاں یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ یہ دونوں باپ بیٹے ایک ہی نام کے تھے، یعنی باپ کا نام عبد اللہ ابن ابی ابن سلول تھا اور بیٹے کا نام عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن ابی تھا باپ زبردست فریب کار اور منافقوں کا سردار تھا جبکہ اس کے بیٹے حضرت عبد اللہ ابن عبد اللہ نہایت خلص اور سچے مسلمان تھے اور رسول اللہ ﷺ کے پروانے و شیدائی تھے)

ماں باپ کا اسلام میں بلند درجہ..... غرض حضرت عبد اللہ نے باپ کا یہ جملہ سن لیا انہوں نے آنحضرت ﷺ سے جا کر کہا کہ اگر آپ ﷺ اجازت دیں تو میں اس کا سر کاٹ کر آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کروں؟ آپ ﷺ نے حضرت عبد اللہ کے اس جذبہ کے جواب میں فرمایا،

”نہیں، بلکہ اپنے باپ کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرو۔“

مناقیق کا حسن ظاہر..... یہ ابن ابی نہایت خوبصورت اور چمیلے بدن کا آدمی تھا۔ ساتھ ہی اس کی گفتگو بھی بہت صبح ہوتی تھی۔ چنانچہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی شخص کی طرف اشارہ ہے۔

وَأَلِدَائِهِمْ يُعْجَبُونَ أَجْسَامَهُمْ وَإِنَّ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّ هُمْ خَشَبٌ مُّسْتَنَدٌ (سورہ حجرات پ ۲۸، ۲۹)

ترجمہ: اور جب آپ ان کو دیکھیں تو ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے ان کے قدم قامت آپ کو

خوشنما معلوم ہوں اور اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ﷺ ان کی باتیں سن لیں گویا یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سادے لگائی ہوئی کھڑی ہیں۔

یہاں مراد تو ابن ابی ہے لیکن آیت میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ (یعنی اس کو دیکھیں۔ کے بجائے۔ ان کو دیکھیں۔ کہا گیا ہے) اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابن ابی اپنی قوم کا بڑا اور معزز آدمی تھا لہذا اس کو ساری قوم کے نمائندے کی حیثیت سے جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

ابن ابی کی بیہودگی اور فتنہ..... زہری نے عروہ ابن اسامہ ابن زید سے روایت کیا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ گدھے پر سوار ہو کر چلے جس پر پالان بھی تھا، آپ ﷺ کے پیچھے اسامہ تھے۔ آپ ﷺ سعد ابن عبادہ کی پیار پرسی کے لئے بنی حرث ابن خزرج میں جا رہے تھے راہ میں آپ ﷺ عبد اللہ ابن ابی ابن سلول کی ایک مجلس سے گزرے، یہ ایک ملی جلی مجلس تھی جس میں مسلمان بھی تھے بت پرست مشرکین بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ مسلمانوں میں عبد اللہ ابن رواحہؓ بھی تھے۔ اس وقت تک خود عبد اللہ ابن ابی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ غرض جب آنحضرت ﷺ وہاں پہنچے تو گدھے کے چلنے سے گرد و خرابا اٹھا ابن ابی نے جلدی سے اپنی چادر اپنی ناک پر رکھی۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ سے کہنے لگا،

”ہم پر دھول مت اڑاؤ!“

آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کو سلام کیا اور اس کے بعد آپ ﷺ وہیں اتر گئے پھر آپ ﷺ نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا اور ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اس کے جواب میں عبد اللہ ابن ابی ابن سلول نے آنحضرت ﷺ سے کہا،

”اے شخص! تم جو کچھ کہتے ہو چاہے وہ سچ ہی ہو مگر میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اس لئے ہماری مجلسوں میں آکر تم ان باتوں سے ہمیں تکلیف مت پہنچا کرو۔ تم اپنے لوگوں میں ہی جاؤ اور وہاں جو شخص تمہارے پاس آئے اس کو اپنی باتیں سنایا کرو!“

اس پر عبد اللہ ابن رواحہ نے کہا،

”بے شک یا رسول اللہ! آپ ﷺ ہمیں نصیحت فرمائیے اور خدا کے خوف سے ڈرائیے کیونکہ ہم اسے پسند کرتے ہیں۔“

ابن ابی کی آنحضرت ﷺ سے غصہ اور بیزاری کا سبب..... اس پر مسلمان، مشرک اور یہودی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے جس سے لڑائی کا اندیشہ ہو گیا۔ آنحضرت ﷺ برابر ان کو ٹھنڈا کرتے رہے یہاں تک کہ ان لوگوں کا غصہ فرو ہو۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ اپنی سواری پر سوار ہو کر وہاں سے حضرت سعد ابن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے آپ ﷺ نے حضرت سعد سے فرمایا،

”اے سعد! تم نے نہیں سنا، ابوجہاب یعنی ابن ابی نے کیا کہا، اس نے ایسا کیا۔“

حضرت سعد نے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! اس کو معاف فرما دیجئے اور اس سے درگزر فرمائیے، کیونکہ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ ﷺ پر اپنی کتاب نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر جو کچھ نازل فرمایا اس کے ذریعہ حق بھیج دیا ہے اس سے پہلے اس علاقہ کے لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنانے اور تاج پہنانے پر متفق ہو چکے تھے مگر پھر جب آپ ﷺ اپنا

سچا پیغام لے کر آئے تو اس وجہ سے ابن ابی کی بادشاہی گھٹائی میں پڑ گئی تو وہ صحیحاً اٹھلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ حرکت بھی اسی وجہ سے۔“

چنانچہ یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے اس کو معاف فرمایا۔ واللہ اعلم

ابو ایوبؓ کے یہاں قیام کی مدت..... آنحضرت ﷺ اس وقت تک حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان ہی میں ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبویؐ اور آپ ﷺ کا ایک حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ ﷺ کے قیام کا یہ عرصہ ربیع الاول سے اگلے سال کے صفر کے مہینے تک کا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ حضرت ابو ایوبؓ کے یہاں سات مہینے ٹھہرے۔

انصار کا جذبہ میزبانی..... (قال) جب آنحضرت ﷺ قباء میں عمر و ابن عوف کے یہاں سے رخصت ہو کر مدینہ تشریف لائے تو اکثر مہاجرین بھی وہاں سے مدینہ ہی آگئے جیسا کہ آگے آنے والی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت انصار یوں کے درمیان اس ہارے میں رسوا کئی ہوئی کیونکہ ان میں سے ہر ایک خاندان کی خواہش تھی کہ مہاجر ہارے یہاں ٹھہریں۔ آخر انصار یوں نے تمام مہاجروں کے لئے دو تہروں سے قرعہ اندازی کی اور ہر ہر مہاجر قرعہ ہی کے ذریعہ انصار یوں میں سے کسی کے یہاں ٹھہرا۔ اس طرح مہاجرین انصار یوں کے گھروں میں ٹھہرے اور انصار یوں نے اپنا مال و دولت ان پر خرچ کیا۔

مسجد نبویؐ کی جگہ..... مسجد نبویؐ کی جگہ میں وہ جگہ بھی آگئی تھی جہاں ابولہامہ اسعد ابن زرارہ کی مسجد تھی۔ حضرت ابولہامہ یہاں ان مسلمانوں کے ساتھ جماعت کیا کرتے تھے جو ان کے پاس ہوتے تھے۔ یہ جگہ پہلے اور سہیل کی تھی جہاں وہ کھجوریں خشک کیا کرتے تھے ایسی جگہ کہ مورید، جرین، سگ اور بیدر کہا جاتا ہے یعنی وہ جگہ جہاں غلہ یا کھجوریں خشک کرنے کے لئے پھیلائی جائیں اس کو اردو میں خرمن یا گھلیان کہا جاتا ہے۔ مدینہ آنے کے بعد آنحضرت ﷺ بھی اسی مسجد ابولہامہ میں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ام زید امین ثابت سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے مدینہ آنے سے پہلے میں اسعد ابن زرارہ کو دیکھتی تھی کہ وہ لوگوں کو پانچوں وقت کی نماز پڑھاتے تھے اور سہل اور سہیل کے خرمن میں انہوں نے جو مسجد بنائی تھی اس میں جماعت کیا کرتے تھے۔ پھر ام زید کہتی ہیں کہ مجھے اب تک یاد ہے جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے بھی اسی مسجد میں نماز پڑھائی اور پھر یہاں مسجد نبویؐ بنائی۔ یعنی خرمن کے بقیہ حصے کو بھی شامل کر کے مسجد نبویؐ بنائی۔

چنانچہ اس تفصیل کے بعد اب حافظ دمیاطی کے اس قول سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا جو انہوں نے زہری سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی لوٹنی مسجد نبویؐ کی جگہ پر پہنچ کر بیٹھ گئی تھی۔ آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اس جگہ پر مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے جو سہل اور سہیل کا خرمن تھا یہاں صرف دیواریں بنی ہوئی تھیں مگر چھت نہیں تھی اور اس مسجد کا قبلہ یعنی رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ یہ مسجد اسعد ابن زرارہ نے بنائی تھی اسی میں وہ پانچوں وقت کی نمازیں اور جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو آپ ﷺ بھی اسی مسجد میں نماز پڑھتے رہے۔

کتاب امتاع میں ہے کہ اس مسجد میں قبلہ کی دیوار اسعد ابن زرارہ نے بنائی تھی جس کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ اسی رخ میں نماز پڑھا کرتے تھے جو حضرت مصعب ابن عمیر

کے مدینہ آنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر حضرت مصعبؓ بھی یہاں آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نمازیں پڑھتے رہے۔ یہاں تک کتاب امتناع کا حوالہ ہے۔ مگر حضرت مصعبؓ کے مدینہ آنے کے سلسلے میں پیچھے جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس بات میں شبہ ہے۔

مگر بخاری میں یہ ہے کہ مسجد نبویؐ کی تعمیر سے پہلے آنحضرت ﷺ مراہض فہم میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ مگر ممکن ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی کبھی مراہض میں بھی نماز پڑھی ہو کیونکہ آپ ﷺ کی عادت یہ تھی کہ نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ ﷺ جہاں بھی ہوتے وہیں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔

جگہ کی خرید لاری اور قیمت..... غرض مدینہ پہنچنے کے بعد جلد ہی آنحضرت ﷺ نے حضرت اسعد ابن زرارہ سے فرمایا کہ وہ پورا قطعہ زمین فروخت کر دیں جس کے ایک حصے میں مسجد بھی بنی ہوئی تھی تاکہ آپ وہاں مسجد بنا سکیں۔ یہ جگہ حضرت اسعد کی نگرانی میں تھی اور اصل میں دو یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی تھی جو حضرت اسعد کی سرپرستی میں تھے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دونوں لڑکے حضرت معاذ ابن عفرہ کی تربیت و نگرانی میں تھے۔ اصل یعنی کتاب عیون الاثر میں ہے کہ یہی دو سرا قول زیادہ مشہور ہے۔ کتاب مواہب میں بھی یہی بات اس طرح کہی گئی ہے کہ پہلا قول مرجوح یعنی کمزور ہے۔ یہ دونوں یتیم لڑکے بنی مالک ابن نجار میں سے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سہل اور سہیل حضرت ابو ایوب کی تربیت و نگرانی میں تھے۔ بعض حضرات نے اس اختلاف کی روشنی میں کہا ہے کہ بظاہر یہ تینوں ہی آدمی یعنی اسعد ابن زرارہ، معاذ ابن عفرہ اور ابو ایوب انصاری ان یتیم لڑکوں کے وکیل تھے اور ان کی طرف سے معاملات کرتے تھے کیونکہ یہ لڑکے ان کے چچا کی اولاد میں سے تھے۔ اسی بنا پر ان کی سرپرستی کو ان تینوں ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ایوبؓ نے آنحضرت ﷺ کو پیش کش کی کہ آپ ﷺ یہ زمین لے لیں اور اس کی قیمت وہ اپنے پاس سے ان یتیم لڑکوں کو ادا کر دیں گے مگر آپ ﷺ نے اس سے انکار فرمایا اور دس دینار میں آپ ﷺ نے زمین کا یہ قطعہ خرید فرمایا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکرؓ کے مال میں سے لوائی گئی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ (یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ زمین سہل اور سہیل کی ہے) آپ ﷺ نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا اور زمین کی خرید لاری کے سلسلے میں ان سے معاملہ کی گفتگو فرمائی۔ ان دونوں نے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! ہم یہ زمین آپ کو بیہہ کرتے ہیں۔“

مگر آپ ﷺ نے ان تینوں کا بیہہ اور بیہہ قبول کرنے سے انکار فرمایا یہاں تک کہ پھر آپ ﷺ نے دس دینار میں اس کو خرید فرمایا اور حضرت ابو بکرؓ کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں کو قیمت لوا کر دیں۔ اب گویا ان دونوں کو حقیقت کے اعتبار سے ہی یتیم کہا گیا ہے۔

ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بنی نجار کے لوگوں کو بلایا۔ یہ غالباً وہی تینوں تھے جن کا پیچھے ذکر ہوا یعنی اسعد، معاذ اور ابو ایوب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کے ساتھ سہل اور سہیل بھی تھے آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں سے فرمایا،

”تم لوگ اپنی اس زمین کی قیمت لے کر مجھے فروخت کر دو!“

انہوں نے عرض کیا،

”میں یاد رسول اللہ ﷺ ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے بلکہ اللہ کے لئے دیدیں گے۔“

مگر آپ ﷺ نے قیمت کے بغیر لینے سے انکار کر دیا۔ (قال) ایک حدیث میں ہے کہ اسحاق ابن زرارہ نے ان دونوں قبیلوں کو اس کے بدلے میں ایک باغ دیا تھا جو خود ان کا تھا اور نبی یا خاندان میں تھا ایک قول ہے کہ اس کے لئے ان کو ابو یوب نے راضی کیا تھا اور ایک قول کے مطابق معاذ ابن عمرو نے تیار کیا تھا۔ اب ان مختلف روایتوں میں موافقت پیدا کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ شاید ان تینوں حضرات نے ہی ان لڑکوں کو کچھ نہ کچھ معاوضہ دیا تھا جو اس دینار قیمت کے علاوہ تھا (جو آنحضرت ﷺ نے دیئے تھے) لہذا ان تینوں کی طرف اس بات کی نسبت کر دی کہ ان کی ولد ہی کے لئے اس قیمت کے علاوہ ان تینوں نے مزید کچھ نہ کچھ کیا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ اس زمین میں زلزلہ جاہلیت کا قبرستان تھا جہاں مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ قبریں مٹا کر زمین برابر کر دی جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ مسجد نبوی کی جگہ میں باغ تھا اور وہاں گڑھے اور مشرکوں کی قبریں بھی تھیں۔ آپ ﷺ نے قبریں مٹا دینے گڑھے برابر کر دیئے اور باغ کو کاٹ دینے کا حکم دیا۔ علامہ دمیاطی نے اس طرح لکھا ہے کہ آپ ﷺ نے ان کھجوروں کو کاٹ دینے کا حکم دیا جو اس باغ میں تھیں۔ باغ سے مراد یہی اہل طہ تھا جس میں خرمن تھا۔ یہاں کھجوروں کے درخت ہونے کی وجہ سے اس کو باغ کہا گیا ہے نیز یہاں غرقہ کے جو درخت تھے ان کو کٹوا دینے کا حکم فرمایا۔ یہ غرقہ وہاں کا ایک مشہور درخت ہوتا تھا۔ قبیع غرقہ مدینہ والوں کا قبرستان تھا۔ غرقہ درخت کو یہودیوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔

یہودیوں کا ایک درخت اور اس کی تاریخ..... اس درخت کو یہودیوں کا درخت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نزول ہو گا اور وہ دجال اور اس کے یہودی لشکر کو قتل کریں گے تو اس وقت جو یہودی اس درخت کے پیچھے آکر چھپے گا۔ یہ درخت اس یہودی کی چٹائی نہیں کھائے گا اور اس کا پتہ نہیں بتلائے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی درخت ہوں گے اگر ان کے پیچھے کوئی یہودی جان بچانے کے لئے چھپے گا تو وہ درخت فوراً پکڑاٹھے گا۔

”اے روح اللہ! عیسیٰ علیہ السلام کا لقب (یہاں ایک یہودی چھپا ہوا ہے“

وہ فوراً وہاں آکر یہودی کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر یا تو اس کو لالہ دیدیں گے اور یا قتل کر دیں گے۔ مگر یہ غرقہ درخت کسی یہودی کی نشان دہی نہیں کرے گا بلکہ ان کو پناہ دے گا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس کو یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے۔

مسجد نبوی کا مبارک سنگ بنیاد..... زمین کی خریداری کے بعد آنحضرت ﷺ نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا اور ایشیائے منیہ بنانے کا حکم دیا۔ گارہ تیار ہونے کے بعد مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ تعمیر شروع ہونے کے وقت آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کی اینٹ کے برابر ایک اینٹ رکھی۔ پھر حضرت عمرؓ کو بلا یا جنہوں نے صدیق اکبر کی اینٹ کے پاس اینٹ رکھی۔ پھر حضرت عثمانؓ آئے اور ایک اینٹ انہوں نے حضرت عمر کی اینٹ کے برابر میں رکھی۔

سنگ بنیاد رکھنے کی ترتیب اور خلافت..... ابن حبان نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں یوں ہے کہ تعمیر شروع ہونے کے بعد پہلا پتھر آپ ﷺ نے رکھا اور پھر اسی ترتیب سے ان تینوں خلفاء کو ایک ایک پتھر رکھنے کا حکم دیا جب وہ پتھر رکھ چکے تو آپ ﷺ نے فرمایا،

”میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔“

ابوزرعہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند بری نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کو حاکم نے مستدرک میں پیش کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ میرے بعد یہی حضرات با اختیار ہوں گے۔ مگر علامہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بہت زیادہ غریب ہے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عثمان سے یہ جو فرمایا کہ اپنا پتھر عمرہ کے پتھر کے پاس رکھ دو۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان حضرات کے لئے آنحضرت ﷺ کا یہ حکم دراصل اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان تینوں کی قبریں اسی جگہ بنیں گی کیونکہ اگر اس میں قبروں ہی کی طرف اشارہ ہوتا تو اسی جگہ حضرت عثمان بھی دفن ہوتے جیسے حضرت ابو بکرؓ کے برابر حضرت عمرؓ دفن ہوئے اس لئے حقیقت میں یہ ان کی قبروں کی طرف نہیں بلکہ ان حضرات کی خلافت کی ترتیب کی طرف اشارہ تھا۔ کیونکہ اس کے بعد آپ ﷺ کا جو یہ جملہ ہے کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے اس سے خلافت کی ترتیب ہی ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کے بعد سنگ بنیاد رکھوانے کے اس واقعہ کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ میرے بعد خلافت کا معاملہ ہے۔

حاکم کے اس حدیث کی صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حضرات کے نزدیک اس بارے میں تامل ہے کہ یہ قول کسی صحیح میں نہیں آیا ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ شیخین کی صحیح مرلو ہے۔ جہاں تک حاکم کے اس قول کا تعلق ہے کہ بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن حبان کی اس مذکورہ حدیث کی موافقت نہیں ہوئی کیونکہ حضرت عمرؓ، حضرت عثمان اور حضرت علیؓ نے آنحضرت ﷺ کے انتقال کے بعد کہا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے کسی کو اپنا خلیفہ یا جانشین نہیں بتلایا تھا۔

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ان تینوں کی بات کا مطلب یہ ہے کہ وفات کے وقت اپنی جانشینی کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ نے اس قسم کی کوئی بات دوبارہ نہیں فرمائی۔ اب ظاہر ہے اس سے خلافت کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ کے اس اشارے کا انکار ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس سے آنحضرت ﷺ کے اس جملے میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے کیونکہ خلافت سے صرف انتظام حکومت ہی مرلو نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی مرلو ہو سکتی ہے کہ علم میں آپ ﷺ کے خلیفہ ہوں گے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس سلسلے میں اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں اس بات میں یعنی پتھر رکھوانے اور آپ ﷺ کے یہ فرمانے میں کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے یہ احتمال ہے کہ اس میں علم و ہدایت کی خلافت مرلو ہو کیونکہ جہاں تک انتظامی خلافت کے اعلان کا تعلق ہے تو وہ عام طور پر موت کے قریب ہوا کرتا ہے لہذا اگر اس کے مقابلے میں کوئی ایسی روایت ہوگی جو اس کے خلاف ہو تو اس سے مضبوط طور محفوظ نص یا دلیل شہد نہیں ہوگی۔ یہاں تک علامہ عسقلانی کا کلام ہے۔

تعمیر مسجد کا آغاز..... غرض اس کے بعد آپ ﷺ نے عام مسلمانوں سے فرمایا کہ اب پتھر لگانے شروع

کرد۔ مسلمانوں نے پتھروں سے بنیادیں بھرنی شروع کیں جو تقریباً تین ہاتھ گہری تھیں۔ اس کے بعد اینٹوں کی تعمیر اٹھائی گئی۔ دونوں جانب پتھروں کی دیواریں بنا کر کھجور کی ٹہنیوں کی چھت بنائی گئی اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے۔ دیواروں کی اونچائی قد آدم تھی۔

مسجد کی نوعیت..... شہر ابن حوشب سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے مسلمانوں سے فرمایا،

”میرے لئے پھونس اور لکڑی کا ایک ایسا جمونہ ڈالنا دو جیسا موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور ایک ایسا ہی غلہ یعنی سائبان بنا دو جیسا ان کا سائبان تھا مگر یہ کام جلد ہونا چاہئے۔

آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سائبان یا چھپر کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا،

”وہ ایسا تھا کہ جب وہ اس میں کھڑے ہوتے تو ان کا سر چھت سے لگ جاتا تھا۔“

لب گیا مراد یہ ہے کہ میرے لئے جو چھپر ڈالو اس کی اونچائی بھی اتنی ہی ہو کہ میں کھڑا ہوں تو چھت سے سر لگ جائے یا ہاتھ اٹھائیں تو چھت کو چھو جائیں۔ لب ان دونوں روایتوں میں موافقت کی صورت یہ ہے کہ ایسا چھپر ڈالو جو اس تفصیل کے قریب قریب ہو یعنی اس کی چھت بہت زیادہ اونچی نہ ہو۔ اب آگے آنے والی اس روایت سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہو گا جس میں ہے کہ آپ ﷺ نے چھت کی اونچائی سات ہاتھ رکھنے کا حکم فرمایا۔ بہر حال یہ اختلاف قابل غور ہے۔

حافظ دنیا علی کی سیرت میں ہے کہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ اس میں چھت نہ ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں پھونس اور لکڑی کا ایسا چھپر ڈال دو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے جمونہ ڈالنے میں تھا۔ حضرت حسن بصریؒ سے کسی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جمونہ ڈالنا کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا ایسا کہ جب وہ اس میں ہاتھ اٹھاتے تو وہ چھت سے جا لگتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مسجد نبوی بنانے کا ارادہ فرمایا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا ہے یعنی جبرئیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے جمونہ ڈالنے جیسا چھپر ڈالو ایسے جو اونچائی میں سات ہاتھ اونچا تھا (ی) اور وہ سات ہاتھ ایسے تھے کہ چھت تک ان کا سر پہنچتا تھا اور اس میں آراستگی نہ ہو۔ مگر اس کام میں جلدی ہونی چاہئے۔

اب یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام کا قد سات ہاتھ لمبا تھا۔ مگر یہ بات اس مشہور قول کے خلاف ہے جس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قد چالیس ہاتھ لمبا تھا اور ان ہی لمبان کا عصا تھا اور اتنی ہی لمبی اس کی ٹیک تھی۔

مسجدوں کی آرائش..... ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا،

”مجھے مسجدوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے شاید یہ بات اس وقت فرمائی جبکہ انصاری مسلمانوں نے آپس میں بہت سا مال و دولت اکٹھا کیا اور اس کو آپ ﷺ کے پاس لے کر آئے۔ پھر انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”یہ رسول اللہ ایہ مسجد بنائیے اور اس کو آراستہ کرائیے ہم اس چھپر کے نیچے کب تک نماز پڑھیں

گے؟“

ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ مسجدوں کی آرائش وزینت کرنے لگیں گے تب ہی قیامت قائم ہوگی۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ قیامت قائم ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یعنی نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں ایسے ہی آرائش وزینت کرنے لگیں گے جیسے یہودی اور نصرانی اپنے کیمسوں اور گرجاؤں میں زیب وزینت کرتے ہیں۔

غرض مسجد کی چھت کھجور کی چھال اور پتیوں کی تھی اور اس پر تھوڑی سی مٹی تھی۔ اس لئے جب بارش ہوتی تو اندر پانی رستا تھا جو مٹی سے ملا ہوا اور گدلا ہوتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مسجد کے اندر کچھڑ ہو جاتی تھی یہ دیکھ کر مسلمانوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! اگر آپ ﷺ حکم دیں تو چھت پر زیادہ مٹی بچھادی جائے تاکہ اس میں سے پانی برس کر اندر نہ ٹپکے“

مگر آپ ﷺ نے فرمایا، نہیں! بلکہ ایسا ہی چھپر جیسا موسیٰ علیہ السلام کا چھپر تھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کی وفات تک یہ چھت ایسی ہی رہی۔

تعمیر کے کام میں آنحضرت ﷺ کی شرکت ..... مسجد کی تعمیر کے وقت تعمیر کے کام میں تمام مسلمان ہماروں اور انصاریوں نے حصہ لیا۔ یہاں تک کہ خود آنحضرت ﷺ نے بھی یہ نفس نفیس اور اپنے ہاتھ سے کام کیا تاکہ سب مسلمانوں کو کام کی ترغیب ہو۔

(قال) چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے کپڑوں میں بھر بھر کر اینٹیں ڈھونٹتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنی چادر میں بھر کر اینٹیں لارہے تھے یہاں تک کہ آپ کا سینہ مبارک غبار آلود ہو گیا۔ اس وقت آپ ﷺ یہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔

هَذَا الْيَوْمَ لَأَجْمَلَ
هَذَا الْيَوْمَ لَأَجْمَلَ
هَذَا الْيَوْمَ لَأَجْمَلَ
هَذَا الْيَوْمَ لَأَجْمَلَ
هَذَا الْيَوْمَ لَأَجْمَلَ
هَذَا الْيَوْمَ لَأَجْمَلَ

ترجمہ: یہ بوجھ خیر کی کھجوروں کا بوجھ نہیں ہے بلکہ پروردگار! یہی بوجھ سب سے زیادہ عمدہ اور بہتر ہے۔

ان شعروں میں حال (بوجھ) محمول کے معنی میں ہے ایک روایت میں اس کو جمل کہا گیا ہے جو جمل کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے پہلی تو صاف ہے مگر یہ دوسری مناسب حال نہیں ہے کیونکہ یہ جب ہی مناسب ہو سکتی ہے جب کہ خیر کے لونٹ۔

بھی آپ ﷺ یہ شعر پڑھتے تھے

اللَّهُمَّ
فَارْحِمِ
إِنَّ الْآخِرَةَ
الْأَنْصَارِ
أَجْرُ الْآخِرَةِ
وَالْمُهَاجِرَةِ

ترجمہ: اے اللہ! اصل اور حقیقت میں اجر جو کچھ ہے وہ آخرت ہی کا اجر ہے اس لئے تو انصار اور ہاجرین پر رحمت فرما کہ وہ اسی اجر کی آس اور تمنا کرتے ہیں۔

علامہ بلاذری نے لکھا ہے کہ یہ شعر ایک انصاری عورت کا ہے اس کا دوسرا شعر یا اس قطعے کا آخری

بند یہ ہے۔

وَعَالِمَهُمْ
لَذَاتِهَا
بِكَافِرٍ
مِنْ
بِحَوْلَانِ
مَاعِرَهُ
كَلْبَرَهُ

ترجمہ: اور آپ ﷺ مسلمانوں کو جنم کی ہولناک آگ سے بچائیے کیونکہ وہ آگ مشرکوں اور کافروں ہی کے لئے ہے۔

آنحضرت ﷺ اور شعر..... بخاری شریف میں اس مصرعہ کے الفاظ اس طرح ہیں۔ فَاعْفِرْ لِلَا نَصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ اب خود آنحضرت ﷺ نے ہی اس شعر کو وزن سے نکال کر پڑھا تھا جیسا کہ شعر پڑھنے میں یہ آپ ﷺ کی عادت تھی (کہ آپ شعر کو بے وزن کر کے پڑھا کرتے تھے) اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے الفاظ میں آپ ﷺ نے فَارْجَمَ کے بجائے فَاصْلِحْ اور ایک روایت کے مطابق فَاتَّخِرْ پڑھا تھا۔ ایک روایت میں یہ شعر ہی اس طرح ذکر ہے۔

اللَّهُمَّ لَا تَخَيِّرْ إِلَّا خَيْرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْإِجْرَةَ

ترجمہ: اے اللہ! آخرت کی بھلائی اور خیر کے سوا کوئی خیر نہیں ہے پس تو مہاجرین اور انصاریوں پر اپنی رحمت فرما ایک روایت میں فَانصِرِ الْآ نَصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ ہے۔ علامہ زہری سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس شعر کو اس طرح پڑھا تھا کہ یٰلَا مُصْرِعَ اللَّهُمَّ لَا تَخَيِّرْ لِي دُوسَرَ الْمَصْرِعِ فَارْجِمِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ﷺ اگر کبھی کسی مثال کے لئے بھی شعر پڑھتے تو اس کو شعری وزن پر پاتی نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ یہاں دوسرا مصرعہ بالکل وزن سے ہٹا ہوا ہے مگر خود پہلا مصرعہ بھی وزن سے گرا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر اللَّهُمَّ میں سے الف لام نکال کر اس کو لَاهُمْ پڑھا جائے تب شعر کا وزن درست ہوگا۔ اسی طرح فَارْجَمَ کے بجائے فَارْجَمَ کہا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شعر جس انصاری عورت کے ہیں اس نے ان کو اسی طرح یعنی لایہم اور فادہم کی صورت میں پڑھا ہوگا۔ مگر آنحضرت ﷺ نے اس کو بدل کر وزن سے گرا لیا۔

علامہ زہری سے ہی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مثال کے لئے کبھی کوئی شعر موزوں حالت میں نہیں پڑھا سوائے اس شعر کے ہَذَا الْحَمَالُ جَمَالَ تِكْ اس شعر ہَذَا الْحَمَالُ كَاتِلِقْ ہے تو اس کے شاعر کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آگے علامہ زہری کا ایک قول آرہا ہے کہ یہ شعر خود آنحضرت ﷺ ہی کا ہے مگر اس بارے میں شبہ ہے وہ بھی آگے آئے گا۔

کیا آپ ﷺ کبھی شعر پڑھتے تھے؟..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابن شہاب یعنی زہری کا قول ہے کہ ہمیں کسی حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان شعروں کے سوا آنحضرت ﷺ نے کبھی کوئی مکمل یعنی موزوں شعر مثال میں استعمال کیا ہو۔ ابن عائد کہتے ہیں یعنی وہ شعر جو آپ ﷺ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ایشیں ڈھوتے ہوئے رجز کے طور پر پڑھا ہے تھے۔

مگر یہ بات علامہ زہری کے اس گزشتہ قول کے خلاف ہے جس میں ہے کہ آپ ﷺ نے مثال کے لئے سوائے ہَذَا الْحَمَالُ کے کبھی کوئی شعر موزوں حالت میں نہیں پڑھا (کیونکہ علامہ زہری کے قول کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس کے علاوہ بھی کوئی شعر وزن کے ساتھ نہیں پڑھا جب کہ بعض علماء نے علامہ کے قول کو ایک دوسرے ہی انداز میں نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے اس شعر کے سوا کبھی کوئی اور موزوں شعر مثال میں نہیں پڑھا۔ یہ بات زہری کے مطلب کے بھی خلاف ہے اور ان کے قول کی یہ تفسیر اس بناء پر بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے اس کے علاوہ بھی مکمل اور موزوں حالت میں مثال کے لئے شعر کا استعمال

فرمایا ہے۔

چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ غزوہ بدر کے مقتولین کے درمیان گھوم رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

بَفَلَقُوا عَلَيْنَا هَامًا وَهُمْ كَانُوا مِن زَجَالٍ أَعْرَةَ وَالْأَمَّا

ترجمہ: اور ہم آج ان لوگوں کی کھوپڑیاں توڑتے ہیں جو کبھی ہمارے لئے معزز تھے۔ یہ لوگ بڑے نافرمان اور رشتہ داروں کے حقوق سے غفلت کرنے والے لوگ تھے۔

کیا آپ ﷺ کے لئے شعر کہنا ممکن تھا؟..... کتب مواہب میں ایک قول ہے کہ آنحضرت ﷺ کے لئے شعر کہنا غیر ممکن تھا شعر پڑھنا نہیں (یعنی آپ ﷺ نے چونکہ کبھی شعر نہیں کہا اس لئے یہ آپ ﷺ کے لئے آسان کام نہیں تھا مگر جہاں تک شعر کو صحیح طور پر پڑھنے کی بات ہے وہ آپ ﷺ کے لئے مشکل نہیں تھا۔ جیسا کہ اکثر وہ لوگ جو شعر و شاعری سے دلچسپی نہیں رکھتے شعر کو صحیح وزن اور اس کے مناسب زیروم کے ساتھ پڑھ بھی نہیں سکتے بلکہ شعر کو نثر کی طرح پڑھتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے سلسلے میں اسی بات کا انکار کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ میں اگر اپنی طرف سے شعر پڑھوں تو میں اس کی پردہ نہیں کرتا کہ میں نے کس طرح کہا ہے۔

تفسیر کشاف میں ہے، یہ صحیح ہے کہ پیغمبر شعر کہنے سے معصوم ہوتے ہیں مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شعر کو صحیح طور پر پڑھ بھی نہیں سکتے یعنی اس طرح کہ اس کا وزن اور بحر و قافیہ درست ہو۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: حافظ دمیاطی نے علامہ زہری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی کوئی شعر نہیں کہا سوائے اس شعر کے جو پیچھے ابھی گزرا ہے یعنی هذا العمال تو گویا یہ شعر خود آنحضرت ﷺ کا ہے مگر یہ بات خود علامہ زہری کے گزشتہ قول کے خلاف ہے۔ غالباً یہاں علامہ زہری کی عبارت میں کچھ حصہ نقل ہونے سے رہ گیا ہے وہ اصل میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی کوئی شعر نہیں کہا سوائے اس کے اور اس سے پہلے بھی آپ ﷺ نے کوئی شعر کبھی مکمل طور موزوں حالت میں نہیں پڑھا۔ لہذا اب یہ بات ان کے گزشتہ قول کے خلاف نہیں رہتی۔

شعر بدترین کلام..... جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی کسی شعر کو اس کے وزن پر باقی رکھ کر نہیں پڑھا۔

یعنی اگر مثال کے لئے بھی شعر پڑھتے تو اس کو وزن سے گرا کر پڑھتے تھے۔ تو یہ بات حضرت عائشہ سے منقول ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا،

”کیا رسول اللہ ﷺ کبھی کوئی شعر بھی پڑھتے تھے؟“

انہوں نے فرمایا،

آنحضرت ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ برا کلام شعر تھا سوائے اس کے کہ آپ ﷺ کبھی شعر کے ذریعہ مثال دے دیا کرتے تھے مگر اس میں بھی آپ ﷺ شعر کے پہلے حصے کو آخر میں اور آخر کے حصے کو بعد میں کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اکثر آپ ﷺ اسی طرح پڑھتے تھے۔ (مگر یہ مصرعہ آپ ﷺ یوں پڑھتے)۔

وبانیک من لم تزود بالاجبار یعنی اس مصرعہ کی صحیح صورت آگے ذکر ہو رہی ہے ایسے ہی آپ اس مصرعہ کو اس طرح پڑھا کرتے۔

كُفِيَ بِالْإِسْلَامِ وَالشَّيْبِ لِلْمَرْءِ نَاهِيَا

یعنی اسلام ہی سب سے بڑا سدا ہے اور پڑھایا آدمی کو برائیوں سے روکنے والا ہے۔

قرآن سے ثبوت..... یہ مصرعہ حکیم عبد بنی حساس کا ہے جو مشہور و معروف شاعر ہے اور اصل میں اس کا مصرعہ اس طرح ہے کُفِيَ الشَّيْبِ وَالْإِسْلَامِ لِلْمَرْءِ نَاهِيَا جب آپ ﷺ نے اس مصرعہ کو اس طرح بدل کر پڑھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ شاعر نے اسے اس طرح کہا ہے اور انہوں نے مصرعہ کو صحیح حالت میں پڑھ کر سن لیا مگر آنحضرت ﷺ نے دوبارہ اس کو اسی طرح پڑھا جس طرح پہلے وزن سے گرا کر پڑھا تھا تب حضرت ابو بکر نے کہا،

”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں (پھر انہوں نے آیت کا یہ حصہ پڑھا) وَمَا عَلَّمَنَا الشِّعْرَ یعنی ہم نے ان کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی ہے۔“

حضرت ابو بکر کا یہ جملہ جس میں انہوں نے وَمَا عَلَّمَنَا الشِّعْرَ پڑھا اس بات کا ثبوت ہے کہ آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک پر کوئی شعر اپنی موزوں حالت میں جاری نہیں ہوا تھا جب آنحضرت ﷺ نے حکیم کا یہ شعر سنا،

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا لَا تَقْطَعُ
فَلَيْسَ أَحْسَنَهُ عَنَّا بِمَقْطُوعٍ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے لئے ہی تمام تعریفیں ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں کیونکہ اس کے احسانات بھی کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ خوب کہا اور صحیح کہا۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ سے پوچھا کہ سب سے

بہترین شاعر کون ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا جو یہ کہے کہ،

أَلَمْ تَرَوْنِي لِي كَلِمًا جَدَّتْ طَارِقًا
وَجَدَّتْ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَطِيبْ طَيِّبًا

ترجمہ: کیا تم دونوں دیکھتے نہیں کہ میں جب بھی اپنی محبوبہ کے پاس گیا تو میں ہمیشہ اس کے پاس جا کر مسحور ہو گیا چاہے اس نے خوشبوئیں بھی نہ لگا رکھی ہوں۔

یہ اصل میں اس طرح ہے وجدت بها طيبا وان لم تطيب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ سے فرماتے تھے،

”یا رسول اللہ! آپ ﷺ شاعر نہیں ہیں اور نہ ہی آپ ﷺ شعروں کی روایت کرنے والے یعنی دوسروں کے شعر سنانے والے ہیں“

(کیونکہ آپ ﷺ شعر کو موزوں حالت میں نہیں پڑھتے تھے) پیچھے حضرت عائشہ کی حدیث میں گزرا ہے کہ شعر آپ ﷺ کے نزدیک بدترین کلام تھا۔ اس سے مراد ہے شعر خود موزوں کرنا آپ ﷺ کے نزدیک بدترین تھا۔ ورنہ جیسا کہ پیچھے گزرا آپ ﷺ شعر سنا بھی کرتے تھے اور دوسروں سے پڑھا بھی لیا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ آپ ﷺ صخر کی ماں شریک بن خضاء سے شعر پڑھا کر سنا کرتے تھے اور اس کے شعر پسند فرماتے تھے۔ جب وہ یہ شعر سنا تو آپ ﷺ کو اولاد دینے اور ہاتھ سے اشارہ فرماتے،

بعض مؤرخین نے لکھا ہے، اس بات پر عالم کا اتفاق ہے کہ عورتوں میں اس سے بہتر شاعر نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ اس کے بعد ہوئی۔ اپنے اسی بھائی یعنی صخر کے متعلق اس نے جو شعر کے ان میں سے دو شعر یہ ہیں،

أَعْيَنِي جُودًا وَلَا تَجْمَلْنَا
إِلَّا تَبْكِيَانِ لَصَخْرَ التَّنَائِمِ

ترجمہ: اس کی سٹاوتوں اور فیاضیوں نے مجھے عاجز کر دیا۔ میرے ہدم کیا تم اس شخص کے لئے آنسو نہیں بہاتے

جوشخوات کی چٹان تھا۔
طویل النجاد عظیم
وساد عشیرتہ الرماذ امردا

ترجمہ: اس کی تلوار کا پر تلہ لمبا تھا اور ممانداری کی کثرت کی وجہ سے اس کے یہاں راکھ کے ڈھیر رہتے تھے اور کم عمری ہی میں اپنے قبیلہ کا سردار ہو گیا تھا۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے خنساء کی شاعری سے متعلق ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام نزہۃ الجلساء فی اشعار الخنساء ہے جو اس عورت کی شاعرانہ صلاحیتوں اور عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔

پہلے حضرت عائشہؓ کی حدیث میں گزرا ہے کہ آپ ﷺ کو کبھی شعر کے ذریعہ مثال دیدیا کرتے تھے۔ اس میں بھی آپ ﷺ پہلے حصے کو بعد میں اور بعد کے حصے کو پہلے کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اکثر آپ ﷺ اسی طرح پڑھتے تھے۔ یہاں لفظ اکثر کی وجہ سے حضرت عائشہؓ ہی کی اس حدیث میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ﷺ ابن رولہ کے شعر سے بھی مثال دیا کرتے تھے۔

ويا تيك بالاخبار من لم تزود

یاشعرا حضرت عائشہؓ ہی کا قول ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو کبھی شعر پڑھتے نہیں سنا سوائے ایک شعر کے،

تفائل لما تهبوي بكن فلقلما
يقال لشتي كان الا تخلقفا

ترجمہ: تم جس چیز کی طرف مائل ہو اس کے متعلق نیک فال لویہ کہتے ہوئے کہ یہ چیز ضرور ہو جائے گی۔ جس چیز کو اس طرح نہ کہا جائے وہ اکثر نہیں ہوتی۔

آپ ﷺ شعر کو موزوں حالت میں نہیں پڑھتے تھے..... کتاب خصائص صنفی میں ہے کہ علامہ صنفی نے کہا ہے کہ مجھ تک ایسی کوئی حدیث نہیں پہنچی کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی کوئی پورا شعر درست وزن کے ساتھ پڑھا ہو، بلکہ یا تو آپ ﷺ پہلا مصرعہ پڑھتے جیسے لبید کا یہ مصرعہ ہے، الا کل شئی ما خلا اللہ باطل یعنی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے یا آپ ﷺ شعر کا صرف دوسرا مصرعہ پڑھتے جیسے طرفہ کا یہ مصرعہ ہے، ویا تیک بالاخبار من لم تزود اس میں یہ شبہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کی گزشتہ حدیث میں اس کو ابن رولہ کا شعر کہا گیا ہے یا شعرا مشی بن ہارن نے عورتوں کی برائی میں چند شعر پڑھے تھے جو طرفہ ہی کے تھے ان کا آخری مصرعہ ہے۔ وَهَنْ بِنِ حَرَّ غَلَبٍ لَعْنِ غَلَبٍ یعنی جو شخص ان کے شر میں پھنس جائے اس کے لئے وہ زبردست شر ہیں۔ اس مصرعہ کو آپ ﷺ یوں پڑھتے، وَهَنْ حَرَّ غَلَبٍ لَعْنِ غَلَبٍ لیکن اگر آپ ﷺ کبھی پورا شعر پڑھتے تو اس کو بدل دیتے یعنی اسے وزن سے گرا دیتے۔ یعنی اکثر ایسا کرتے جیسے عباس ابن مرداس کا شعر

ہے جو آپ ﷺ نے پورا پڑھا، یعنی ایک مرتبہ آپ ﷺ نے عباس امین مرد اس سے فرمایا،
”تمہیں اپنا وہ شعر یاد ہے نا! ایک روایت میں یوں ہے کہ یہ تمہارا ہی تو شعر ہے کہ

أَصْحَابُ
بَيْنَ الْأَقْرَعِ
وَنَهَبُ
وَالْعَيْنِ
وَعَيْنُهُ

ترجمہ: میری اور میرے غلاموں کی لوٹ مار اقرع اور عینہ کی نظروں کے سامنے ہوتی تھی۔

اس آپ ﷺ سے کسی نے کہا کہ شعر کے لفظ اصل میں اس طرح ہیں بین عینہ والاقرع

آپ ﷺ نے فرمایا یہ اصل میں یوں ہے۔ الاقرع وعینہ حضرت ابو بکرؓ نے یہ سن کر عرض کیا،

”یا رسول اللہ! آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اشهد انک

رسول اللہ آپ ﷺ حقیقت میں نہ شاعر ہیں اور نہ دوسروں کے شعر سنانے والے ہیں (یعنی نہ صحیح شعر پڑھ سکتے

ہیں اور نہ یہ آپ ﷺ کے لئے مناسب ہی تھا۔ شاعر نے اصل میں بین عینہ والاقرع کہا ہے۔“

شعر کوئی آپ ﷺ کی شان سے فروتر تھی..... یعنی یہ آپ ﷺ کے لئے مناسب بھی نہیں تھا کہ

آپ ﷺ شاعر ہوتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔ نہ ہی یہ آپ ﷺ کی شان کے مطابق تھا کہ آپ ﷺ

دوسروں کے شعر سنا سکتے۔ یعنی ان کے اصل وزن اور بحر کے ساتھ۔ یعنی آپ ﷺ کی شان ایسی نہیں بلکہ شعر و

شاعری سے بلند و بالا ہے (ی) مگر آپ کی شان شعر و شاعری سے بلند ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ ﷺ

کبھی شعر کو اس کی اصل شکل اور وزن کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ روایتوں کا یہ اختلاف قابل غور ہے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کبھی کوئی ایک پورا شعر نہیں پڑھا۔ یعنی جو موزوں اور

شعری بحر کے مطابق ہو۔ اب یہ بات مواہب کے گزشتہ حوالے کے خلاف ہے مگر اس بارے میں کہا جاتا ہے

کہ ممکن ہے یہ بات حضرت عائشہؓ سے منقول ہو (مواہب کے گزشتہ حوالے میں گزرا ہے کہ آنحضرت ﷺ

کے لئے خود شعر کہنا غیر ممکن ہو سکتا ہے شعر پڑھنا نہیں)۔

علامہ مزنی اور بعض دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر تو آپ ﷺ کی عادت یہی تھی کہ

آپ ﷺ شعر کے پہلے حصے کو بعد میں اور بعد کے حصے کو پہلے کر دیا کرتے تھے۔ کتاب امتاع میں بھی یہی ہے کہ

اتفاقاً اور خال خال ہی آپ ﷺ پورا شعر موزوں اور شعری بحر کے مطابق پڑھ دیا کرتے تھے اور پھر مواہب کا قول

اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مثال میں شعر پڑھنا آپ ﷺ کے لئے ہمیشہ غیر ممکن تھا چنانچہ اسی بات کی علامہ

زہری کے قول سے تائید ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے مثال میں کبھی کوئی شعر اس کی موزوں حالت میں نہیں پڑھا

سوائے هذا الحمال کے جس کو آپ ﷺ نے شعری بحر کے مطابق پڑھا اس بارے میں جو اشکال ہوتا ہے وہ گزر

چکا ہے۔

شعر کی تعریف اور بعض موزوں قرآنی آیات..... جہاں تک شعر کی بات ہے تو اس کی تعریف یہ ہے

کہ یہ ایک ایسا عربی کلام ہوتا ہے جس کو باقاعدہ لہارہ سے موزوں یعنی قرآن کے مطابق کیا گیا ہو۔ علامہ بدر

دمیاہی کہتے ہیں کہ یہاں باقاعدہ لہارہ سے کے الفاظ سے وہ جملے یا کلام شعر کے دائرے سے نکل جاتے ہیں

جن میں اتفاقاً موزونیت اور شعری بحر پیدا ہو گئی ہو جیسے قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں جن کے بارے میں یہ

اتفاق ہے کہ ان میں موزونیت اور شعری بحر موجود ہے (مگر پھر بھی وہ شعر نہیں ہیں) یعنی شعر کی جو سولہ بحریں

لورز میں ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی بحر کچھ آیتوں میں پائی جاتی ہے۔ ایسی آیتوں کو علامہ جلال سیوطی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ مثلاً ایسی آیات پاک میں سے ایک یہ ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ (سورۃ آل عمران، پ ۲، آیت ۹۲)

یا مثلاً ایک دوسری آیت ہے

وَجَفَانٍ كَالْجُوبِ وَقَلْدُورٍ زَانِبَةٍ (سورۃ سبأ، پ ۲۳، ع ۲)

اسی طرح ایک اور آیت ہے

نَضْرُبُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ (سورۃ صف، پ ۲۸، ع ۲ آیت ۱۳)

آنحضرت ﷺ کی زبان سے جاری ہونے والے رجزیہ کلمات..... ایسے ہی مثلاً آنحضرت ﷺ کے کچھ کلمات ہیں جن میں اتفاقاً طور پر شعری وزن پیدا ہو گیا جس میں کسی لڑوہ کو دخل نہیں تھا جیسا کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ہے،

هَلْ دَفِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا أَصْبَحَ دُمَيْتِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالِقِيَّتِ

یعنی یہ بات اسی صورت میں ہے جبکہ اس کلام کو آنحضرت ﷺ کا کلام مانا جائے کیونکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا شعر ہے اس لئے کہ یہ شعر ان اشعار میں موجود ہے جو ابن رواحہ نے غزوہ موتہ کے سلسلے میں کہے تھے یہاں ان کی انگلی زخمی ہو گئی تھی اور اس سے خون بہنے لگا تھا اس شعر کے دوسرے مصرعے میں فی سبیل اللہ کے بجائے فی کتاب اللہ ہونے کی بھی روایت ہے۔ مگر یہ ممکن ہے کہ کلمہ آنحضرت ﷺ کا ہی رہا ہو اور ابن رواحہ نے اس کو اپنی نظم میں شامل کر لیا ہو جیسا کہ بیان ہوا۔

ابن دجیہ نے لکھا ہے کہ رجزیہ یعنی جنگی اشعار کی قسموں میں آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک پر صرف یہ دو قسمیں ہی جاری ہوئی تھیں ایک مہوک اور دوسرے مشطور۔ (یہ دونوں رجزیہ اور زمیہ شاعری کی اصطلاحیں ہیں۔

مہوک۔ یعنی ایسے رجزیہ مصرعہ کو کہتے ہیں جس کے دو تہائی حصے کو چھوڑ دیا نکال دیا گیا ہو یعنی باقی حصے کو مہوک کہتے ہیں۔

مشطور۔ ایسے رجزیہ مصرعہ کو کہتے ہیں جس کے چھ جزوں میں سے تین جز کو حذف کر دیا گیا ہو۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک پر ان ہی دو قسموں کے مصرعے آتے تھے مثلاً مہوک رجزیہ مصرعہ جو آپ ﷺ کی زبان سے نکلا یہ ہے، اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ لِعِنِّي نَبِيٌّ هُوَ اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔

اسی طرح مشطور رجزیہ مصرعہ جو آپ ﷺ کی زبان پر آیا وہ یہ ہے هَلْ دَفِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا أَصْبَحَ دُمَيْتِ کیا رجزیہ کلمات شاعری میں شامل ہیں؟..... ایک قول یہ ہے کہ ایک مصرعہ شعر یعنی شاعری کا جز نہیں ہوتا اس قول کی بنیاد یہ ہے کہ مشہور شاعر اخفش کے نزدیک رجزیہ کلمات سرے سے شاعری یا شعر کی جنس میں ہی شامل نہیں ہیں۔ اگرچہ شاعر خلیل اس بات کو نہیں مانتا۔ حقیقت میں اخفش نے رجزیہ کلمات کو خلیل کے نظریہ کی تردید میں ہی شاعری سے خارج قرار دیا ہے کیونکہ خلیل اور اس کے ہموا شاعر رجز کو شاعری ہی کی ایک قسم مانتے ہیں۔

انحش نے اس نظریہ کو ان الفاظ میں رد کیا ہے کہ میں ان لوگوں یعنی خلیل اور اس کے ہمراہوں کا نظریہ ایک دلیل کی بنیاد پر نہیں مانتا جس کا یہ لوگ اگر اقرار نہیں کرتے تو کفر کرتے ہیں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ اگر رجزیہ کلمات شاعری ہوتے تو رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے لوانہ ہوتے کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ یعنی ہم نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی۔ اور شاعری آنحضرت ﷺ کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے۔ یہاں تک انحش کا کلام ہے۔

مگر کتاب نور میں ہے کہ حقیقت میں صحیح بات یہ ہے کہ رجزیہ کلمات بھی شاعری کی ایک صنف اور قسم ہیں یعنی کتاب نور کے مصنف اس بارے میں خلیل کے نظریہ کو مانتے ہیں اور یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک پر جو موزون اور شعری بحر کے مطابق کلمے جاری ہو گئے وہ شعر نہیں ہیں کیونکہ ان کی بحر اور موزونیت میں آپ کے لہارے کو دخل نہیں تھا بلکہ اتفاقاً ان کلموں میں وزن کی رعایت ہو گئی ہر حال یہ اختلاف قابل غور ہے۔

کیا آنحضرت ﷺ پر شعر کہنا اور سنانا حرام تھا؟..... علامہ باوردی نے شافعی فقہاء کا قول نقل کیا ہے کہ جس طرح آنحضرت ﷺ کے لئے شعر کہنا یعنی خود موزون کرنا ممنوع اور حرام تھا اسی طرح دوسروں کے شعر (شعری خوبیوں کی بناء پر) سنانا بھی حرام تھا۔ (ی) یعنی سوائے اس کے کہ آپ ﷺ کسی مثال کے لئے کوئی شعر پڑھ دیں مگر اس کے متعلق بھی گزر چکا ہے کہ آپ ﷺ شعر کو اس کے وزن اور بحر کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے تھے۔

بعض لوگوں نے شعر سنانے اور شعر پڑھ دینے میں فرق کیا ہے یعنی شعر سنانا یا شعر کی روایت کرنا تو یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ فلاں کا شعر ہے کہ وغیرہ اور شعر پڑھ دینا یہ ہے کہ کسی مثال وغیرہ میں آدمی ایک یادو مصرعہ پڑھ دے۔ اس صورت میں آدمی کسی شعر کی روایت نہیں کرتا۔ آنحضرت ﷺ بھی مثال کے لئے کبھی شعر پڑھ دیتے تھے لیکن شعر کی روایت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک ان بعض علماء کا حوالہ ہے۔

مگر اس بارے میں ایک شبہ ہے کہ جب آپ ﷺ سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے بہترین شاعر کون ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ..... وغیرہ۔ ایسے ہی آپ ﷺ نے عباس ابن مرداس سے فرمایا کہ تم ہی نے تو یہ شعر کہا ہے کہ..... وغیرہ۔ چنانچہ اس بارے میں ان ہی علماء نے کہا ہے کہ شعر سنانے اور شعر پڑھنے میں فرق تھا یعنی آپ ﷺ نے جب یہ فرمایا کہ فلاں نے یوں کہا ہے تو اس قول کی وجہ سے اس میں خود شاعر کی بلندی پوشیدہ ہے جو شعر کی شان کو بھی بلند کرتی ہے جب کہ آنحضرت ﷺ سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ شعر سے بحیثیت شعر کے گریز فرمائیں۔ لیکن اس کے علاوہ خود ان احادیث میں ہی حضرت ابو بکر کا یہ قول بھی موجود ہے جو آپ ﷺ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ آپ ﷺ کے لئے شعر کی روایت بھی ممکن نہیں جیسا کہ بیان ہوا۔

ایک دوسرا نظریہ..... شاعر خلیل سے روایت ہے کہ شعر آنحضرت ﷺ کے نزدیک بہت سے کلاموں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ تھا۔ (ی) کہا جاتا ہے کہ اس بات میں حضرت عائشہ کی اس گزشتہ روایت سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے جس میں ہے کہ آپ ﷺ کے نزدیک بدترین کلام شعر تھا کیونکہ یہاں شعر سے مراد وہ کلام تھا جس میں برائی اور دوسروں کی عیب جوئی وغیرہ ہو۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شعر ایک کلام ہے جس کی

برائیاں بری ہیں اور اچھائیاں اچھی ہیں۔

جامع صغیر میں ہے کہ شعر بھی عام کلام اور بات چیت کی طرح ہی ہے چنانچہ اگر اس میں اچھائی ہے تو وہ عام گفتگو کی اچھائیوں کی طرح اچھی ہے اور برائی ہے تو دوسری باتوں کی برائیوں کی طرح بری ہے۔ اچھا شعر دو خوبصورتوں میں سے ایک ہے جس سے حق تعالیٰ ایک مسلمان کو آراستہ فرماتا ہے۔

اچھے شعر پسندیدہ کلام ہیں..... حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اگر قرآن پاک کی کوئی پوشیدہ حکمت تم سے لو جمل ہو تو اس کو شعر میں تلاش کرو کیونکہ شعر عربوں کے علوم کا خزانہ ہے۔

حضرت عمر کے کلام میں ہے کہ وہ شعر بت اچھے ہوتے ہیں جو آدمی اپنی ضرورت کے اظہار سے پہلے کہتا ہے اور جن کے ذریعہ فیاض آدمی کا دل ہمدردی سے بھر جاتا ہے اور بخیل آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔

لب گویا اس ساری بحث سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور سب کے اقوال سے یہ نکتہ سامنے آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے لئے جو چیز حرام تھی وہ شعر کہنا تھا یعنی باقاعدہ لاروہ کر کے موزون اور شعری بحر کے مطابق کلام کرنا۔ حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب اور مراد بھی یہی ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ لَئِنَّا اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْتَصِرَ لِكَلِمَةٍ كَانَتْ مِنْ عِنْدِنَا لِيُنَبِّئَ بِلِقَاءِ رَبِّهِ اِنَّكَ لَكَلِمَةٌ سَمِيْعٌ عَرَفٌ۔ آپ ﷺ کی زبان سے کبھی موزون اور شعری بحر کے مطابق کلام لیا ہوا ہو گیا تو اس کو اصطلاحی طور پر شعر نہیں کہا جائے گا کیونکہ آپ ﷺ نے اس کو موزون کرنے کا لاروہ نہیں فرمایا تھا (بلکہ اتفاقاً طور پر ایسا کلام آپ ﷺ کی زبان پر جاری ہو گیا) اور یہ بات آپ ﷺ کے لئے ممنوع نہیں تھی۔ ادھر اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ ﷺ مثال کے لئے یا شاعر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کوئی شعر پڑھتے تو آپ ﷺ اس کو موزون صورت میں نہیں پڑھتے تھے اگرچہ کبھی کبھی آپ ﷺ نے شعر کو اس کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔

کیا آپ ﷺ شعر کو وزن سے پڑھنے پر قادر تھے..... بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ شعر کو صحیح طور پر پڑھ سکتے تھے یعنی لاروہ کر کے اس کو وزن کے ساتھ پڑھنے یا کہنے پر قادر تھے مگر آپ ﷺ ایسا کرتے نہیں تھے یعنی اس کو وزن کے ساتھ پڑھنے کا لاروہ ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات سناٹا اس کے مقابلے میں زیادہ بلند اور بہتر ہے جو ہم کہتے ہیں کہ آپ ﷺ موزون انداز میں پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ مگر اس کے ماننے میں یہ اشکال ہے کہ اس طرح قرآن پاک کی تکذیب ہوتی ہے (کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ آپ ﷺ کو شعر کا علم دیا ہی نہیں گیا)۔

علامہ بخاری جو شافعی فقہاء میں سے ہیں ان کی کتاب میں ہے کہ ایک قول کے مطابق آپ ﷺ شعر کہنے یا موزون انداز میں پڑھنے پر قادر تھے مگر آپ ﷺ ایسا کرتے نہیں تھے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ آپ ﷺ ایسا کرنے پر قادر نہیں تھے۔ البتہ آپ ﷺ اچھے اور برے شعر میں فرق کر سکتے تھے (کیونکہ اس کا تعلق سخن نبوی سے ہے یا پھر غالباً اچھے اور برے سے مراد موزون اور غیر موزون شعر ہے) کہ اگر شعر وزن اور بحر سے گرا ہوا ہے تو آپ ﷺ اس کو پہچان لیتے تھے۔

مگر کتاب جموع حیات میں ہے کہ بعض ذہنیق اور دہریے جو اپنے جانبدار کی حفاظت کے لئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آنحضرت ﷺ کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ﷺ شعر کہنے پر قادر تھے۔ مگر اس طرح وہ دہریے صرف قرآن پاک کو جھٹلانا چاہتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا

یٰٰبَنِيَّ لَهٗ
شعر گوئی مبالغہ اور تخیل آرائی کا نام ہے..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ قرآن پاک کے کلام میں دوسری تمام کتابوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ موزونیت ہے مگر اس کو شاعری سے بری اور پاک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک حق و صداقت اور سچائیوں کا خزانہ ہے جبکہ شاعری کی پرواز اور بلیاوتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں تخیلات اور باطل تصورات کو حق و صداقت کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے جن کو ظاہر کرنے کے بجائے اس میں خود بینی و خود پسندی، دوسروں کی برائی میں مبالغہ اور ایذا رسانی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے اسی لئے حق تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو بھی شعر و شاعری سے پاک رکھا۔

چونکہ شاعری کی شہرت جھوٹ اور مبالغہ آرائی ہی کے ساتھ ہے اس لئے اہل علم اور اہل عقل ان قیاسات اور اندازوں کو بھی شاعری کا نام دیتے ہیں جو اکثر وہ شہرت جھوٹ اور غلط ہی ثابت ہوتے ہیں۔
مسجدوں میں شعر گوئی کی ممانعت..... ایک حدیث میں مسجدوں میں بیٹھ کر شعر پڑھنے کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے،
”جس شخص کو تم مسجد میں شعر سناتے ہوئے دیکھو اس سے تین مرتبہ یہ کہو اللہ تعالیٰ تیرا منہ موڑ

دے“

جیسا کہ ظاہر ہے یہاں بلا تخصیص ہر شعر کے لئے یہ حکم دیا گیا ہے جو اس بارے میں تخی اور جھگی ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

کتاب عرائس میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ آدم علیہ السلام نے بھی شعر کہا ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا اور آدم علیہ السلام پر گناہ کا بہتان باندھا۔ محمد ﷺ اور تمام پیغمبر علیہم السلام شعر و شاعری سے ممانعت کے معاملے میں برابر ہیں۔
شیخ محی الدین ابن عربیؒ ”وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ“ کی تفسیر میں لکھا ہے،

”یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ شعر ایک ایسا کلام ہے جس میں اجمال ہوتا ہے (یعنی تفصیل نہیں ہوتی) لفظوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے اور لفظی دھوکہ ہوتا ہے (یعنی کہا کچھ جاتا ہے اور مراد کچھ ہوتی ہے) جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے محمد ﷺ کے لئے نہ تو کوئی چیز اشاروں کتابوں میں کسی نہ لفظی ہیر پھیر کیا اور نہ لفظی دھوکہ کیا کہ کہا کچھ اور مراد کچھ لی نہ ہی ہم نے ان سے کسی جھٹک انداز میں خطاب کیا۔“ شیخ نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔

اب اس تفسیر کی روشنی میں کیا ان حروف مقلدہ (جیسے الم کھمبص وغیرہ وغیرہ) سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے جو کئی سورتوں کے شروع میں ہیں؟“

اس کا جواب یہ ہے کہ شاید شیخ ابن عربی ان حروف مقلدہ کو ان باتوں میں شمار نہیں کرتے جو تشابہ کہلاتی ہیں یا یہ کہ تشابہ سے وہ چیزیں مراد نہیں ہوتیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کر لیا ہے یعنی صرف اپنے تک ہی رکھا ہے۔ (یعنی ان حروف مقلدہ کا علم اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو بھی دیا ہے جیسا کہ لام شافعی کا قول بھی یہی ہے) واللہ اعلم۔

تفسیر میں صحابہ کی جانفشانی..... (غرض اس تفصیل کے بعد دوبارہ اصل واقعہ کی طرف آتے ہیں جو مسجد

نبوی کی تعمیر اور آنحضرت ﷺ کے خود محنت و مشقت اٹھانے کے بارے میں چل رہا ہے) جب صحابہ نے آنحضرت ﷺ کو خود اینٹیں ڈھوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اور زیادہ جانفشانی اور محنت سے کام کیا یعنی اینٹیں ڈھونی شروع کیں۔ مراد بڑے بڑے پتھر ہیں جیسا کہ بعض علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ آپ ﷺ کے صحابہ پتھر اٹھا اٹھا کر تیزی سے لارہے تھے۔ مراد وہ پتھر ہیں جن سے دیوار اور دروازے کی دونوں جاتیں بنتی گئیں جیسا کہ بیان ہوا۔ یہاں تک کہ کام اور جانفشانی کی بر قدر کے سلسلے میں ایک شخص نے کہا،

لَبِنٌ قَعْدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ
لِلذَّكَاءِ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضِلُّ

ترجمہ: اگر ہم اس حالت میں جان فشانی سے کام نہ کریں جبکہ اللہ کے نبی مشقت اٹھا رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بربادی و تباہی کی بات ہوگی۔

عمارؓ کی آرزوئے ثواب میں زیادہ مشقت..... چنانچہ ہر شخص ایک ایک اینٹ اٹھا کر لانے لگا مگر حضرت عمار ابن یاسرؓ ایک دفعہ میں دو اینٹیں لارہے تھے چنانچہ آنحضرت ﷺ اپنے ہاتھ سے ان کے سر سے مٹی جھالتے اور فرماتے،

”عمار! تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح ایک ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھاتے؟“
انہوں نے عرض کیا،

”اس لئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہوں“

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمارؓ دو اینٹیں اٹھاتے تو ان میں سے ایک اپنی بیت سے لور دوسری آنحضرت ﷺ کے حصے کی اٹھاتے اس پر آپ ﷺ نے ان کی کمر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا،
اے ابنِ سُمیہ! سب لوگوں کے حصے میں ایک ایک اجر ہے لور تمہارے حصے میں دو دو اجر ہیں لور دنیا میں سے تمہارا آخری زاد رزق یعنی کھانا دودھ کا ایک گھونٹ ہوگا“

عمارؓ کے متعلق پیشین گوئی..... حضرت عمارؓ کے حق میں ایک حدیث ہے کہ عمار ابنِ سُمیہ کے سامنے جب بھی دو ایسی باتیں آئیں جن میں سے ان کو ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو ہمیشہ ان کا انتخاب سچائی اور سیدھے راستے کا ہوتا۔ جب بھی لوگوں کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہوتا تو حضرت عمارؓ ہمیشہ حق اور سچائی پر ہوتے۔ (خود حضرت عمارؓ سے آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ) تمہیں باغیوں اور سرکشوں کی ایک جماعت قتل کر گئی تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمارؓ کہہ رہے تھے کہ میں تمام قتلوں سے اللہ تعالیٰ اور ایک روایت کے مطابق رخصن کی پناہ مانگتا ہوں۔

تشریح: یہ حضرت عمارؓ کے بارے میں آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئیاں ہیں۔ آپ ﷺ نے حضرت عمارؓ سے فرمایا کہ دنیا میں تمہاری آخری خوراک دودھ کا ایک گھونٹ ہوگا چنانچہ اس پیشین گوئی کی تفصیل مترجم کتاب شرح زر قانی سے لے کر پیش کر رہا ہے۔

پیشین گوئی کی تکمیل..... زر قانی میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ علامہ طبرانی نے کبیر میں ابی سنان دہلی صحابی سے حسن سند کے ساتھ ایک روایت بیان کی ہے، ابی سنان کہتے ہیں کہ میں نے عمار ابن یاسر کے آخر وقت میں ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو بلا کر پینے کے لئے کچھ مانگا وہ دودھ کا

ایک پیالہ لے کر آیا جو حضرت عمار نے پی لیا۔ پھر انہوں نے کہا،

”اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا آج میں محمد ﷺ اور ان کی جماعت کی محبت کے سوا ہر چیز چھوڑ رہا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جو چیز آخری یعنی آخری غذا تیرے ساتھ جائے گی وہ دودھ ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا،

”خدا کی قسم انہوں نے یعنی دشمنوں نے ہمیں شکست دیدی اور وہ ہماری طرف پیش قدمی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں“

کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ تمہیں باغیوں اور سرکشوں کی ایک جماعت قتل کرے گی۔ غرض اس کے بعد حضرت عمار مصنفین کے مقام پر حضرت علی کا ساتھ دیتے ہوئے قتل ہو گئے اور وہیں ان کو دفن کیا گیا یہ واقعہ ۳ھ کا ہے اس وقت ان کی عمر تیراٹھوے ۹۳ یا چوراسوے ۹۴ سال کی تھی۔ وہ باغی اور سرکش جماعت شام والوں کی تھی جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے۔

لام بخاری نے اپنے ایک نئے نسخے میں اور مسلم و ترمذی وغیرہ نے مرفوع طور پر روایت بیان کی ہے کہ عمار پرافسوس ہے، ان کو سرکشوں کی ایک جماعت قتل کرے گی وہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت ان کو جہنم کی طرف بلائے گی۔ مراد یہ ہے کہ ایسی چیز اور سبب کی طرف بلائیں گے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہوگا۔

اس بارے میں ایک شبہ کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ (خود بھی صحابی تھے اور ان) کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی۔ لہذا یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلائے والے ہوں گے۔

علامہ ابن حجر نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جہنم کی طرف بلائے والے یہ سمجھ کر نہیں بلائیں گے کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں بلکہ وہ اپنی جگہ پر یہ سمجھیں گے کہ ہم جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب جہاں تک ان کے ایسا سمجھنے کی بات ہے تو وہ جہد تھے اس لئے اس تصور اور سمجھنے کی وجہ سے ان پر کوئی ملامت نہیں ہے چاہے حقیقت میں بات ان کے خیال کے خلاف ہی ہو۔ بات کے برخلاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت واجب اطاعت حضرت علی تھے یعنی امیر المؤمنین تھے اور تمام مسلمانوں پر ان کی اطاعت واجب تھی اور حضرت عمار ان ہی کی اطاعت کی طرف بلا رہے تھے جو جنت میں جانے کا سبب تھا۔ تشریح ختم۔

(حوالہ شرح زرکانی علی المواہب جلد ۱ ص ۳۶۶ مطبوعہ زہریہ مصر۔ مرتب۔)

اس تفصیل سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مستقل طور پر ایشان نہیں ڈھونڈیں بلکہ کسی کسی وقت آپ ﷺ بھی سب کام کرنے والوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ لہذا حضرت عمار کے متعلق ہی مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ مجھے ایک ایسے آدمی نے بتلایا جو مجھ سے بہتر ہے کہ جب حضرت عمار غزوہ خندق کے وقت خندق کو ڈونے میں مصروف تھے تو آنحضرت ﷺ کی نظر ان پر پڑی آپ ﷺ حضرت عمار کے سر سے مٹی جھلانے لگے اور فرمایا کہ اے ابن سنیہ تمہیں ایک سرکش جماعت قتل کرے گی۔ ایک دوسری روایت میں اس حدیث کے بتلانے والے کا نام بھی ظاہر کر دیا گیا ہے جس کو حضرت ابو سعید نے یہاں ظاہر نہیں کیا (بلکہ اپنے سے بہتر آدمی کہہ کر روایت بیان کر دی کہ وہ شخص حضرت ابو قتادہ ہیں۔

ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ خندق کو ڈونے تھے اور لوگ پتھروں سے

توڑی ہوئی بیٹھیں ایک ایک کر کے لے جا رہے تھے اس وقت حضرت عبدالودود انہیں اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے حالانکہ اس وقت وہ پیلہ کی وجہ سے کافی کمزور ہو رہے تھے۔ اس وقت آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اے ابن سُمیہ! تم پر ترس آتا ہے کہ سرکشوں کی ایک جماعت کے ہاتھوں تم قتل ہو گے۔

بعض لوگوں نے (اس اختلاف کے بارے میں کہ یہ واقعہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت کا ہے یا غزوہ خندق کے وقت کا) یہ کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں خندق کھودنے کی بات رلوی کے وہم اور مغالطے کی وجہ سے ذکر ہو گئی ہے یا پھر آپ ﷺ نے یہ بات مسجد نبوی کی تعمیر اور خندق کی کھدائی کے وقت دونوں موقعوں پر فرمائی ہوگی۔ یہاں تک حوالہ ہے۔ اب گویا یہ کہا جائے گا کہ تعمیر مسجد کے وقت دو روایتیں کر کے لے جا رہے ہوں گے اور غزوہ خندق کے وقت دو روایتیں پھر اٹھا کر لے جا رہے ہوں گے۔

تعمیر کے دوران ابن مظعون کا احساسِ نفاست..... حضرت عثمان ابن مظعون ایک نہایت نفاست پسند اور صفائی پسند آدمی تھے وہ بھی مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھونڈنے والوں میں شامل تھے جب وہ اینٹ اٹھا کر چلتے تو اسے اپنے کپڑوں سے دھو کر رکھ کر احتیاط سے لے جاتے تاکہ مٹی لگ کر کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ پھر اگر کپڑوں کو مٹی لگ جاتی تو فوراً اس کو چٹکی سے جھڑاتے جاتے تھے حضرت علیؑ نے ان کی یہ احتیاط اور نفاست دیکھی تو طہر یہ طور پر نہیں بلکہ ازراہ مذاق یہ شعر پڑھنے لگے،

حضرت علیؑ کا ان سے مذاق.....

لَا يَسْقِي مِن يَمِينِي
يَدَابُ فِيهَا قَائِمًا
وَمَنْ يُوِي عَيْنَ الْقُرَابِ حَائِلًا
زَقَاعِنَا

ترجمہ: ایک وہ شخص ہے جو مسجدوں کو آباد کرنے کے لئے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہر حالت میں وہاں پہنچتا ہے۔

وَمَنْ يُوِي عَيْنَ الْقُرَابِ حَائِلًا

ترجمہ: اور ایک وہ شخص ہے جو گرد و غبار دیکھ کر ہی رک جاتا ہے۔

یہ حضرت عثمان ابن مظعونؓ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے جاہلیت کے زمانے میں ہی اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے،

”میں شراب ہر گز نہیں پیوں گا کہ جس سے میری عقل اور ہوش و حواس جاتے رہیں اور وہ لوگ مجھ پر ہنسیں جو مجھ سے کم تر ہیں“

ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ میں نے کئی بڑے بڑے شاعروں سے پوچھا کہ یہ رجزیہ شعر جو حضرت علیؑ نے حضرت عثمان ابن مظعونؓ کے لئے بطور مثال اور اشارہ کے پڑھا ان کے اپنے شعر ہیں یا دوسرے کے ہیں مگر ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔

عمار کی غلط فہمی اور ابن مظعونؓ کا غصہ..... غرض حضرت علیؑ نے یہ رجزیہ شعر پڑھے تو حضرت عمارؓ ابن یاسرؓ نے ان کو سن لیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ شعر حضرت علیؑ نے کیوں اور کس کے لئے پڑھے مگر چونکہ یہ انہیں پسند آئے اس لئے انہوں نے بھی پڑھنے شروع کر دیئے یہ پڑھتے ہوئے وہ حضرت عثمان ابن مظعونؓ کے پاس سے بھی گزرے۔ حضرت عثمانؓ نے یہ سمجھا کہ حضرت عمارؓ پر طعز کر رہے ہیں چنانچہ انہوں نے کہا،

”اے ابن سُمیہ! میں نہیں جانتا کہ تم کس پر طعز کر رہے ہو یا تو تم چپ ہو جاؤ ورنہ میں یہ لوہا تمہارے

منہ پر اردوں گا۔“

آنحضرت ﷺ کی ناراضگی..... ان کے ہاتھ میں اس وقت ایک لوہا تھا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ خدا کی قسم میں یہ لاشی تمہاری ناک پر اردوں گا۔ اس روایت کے مطابق ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ آنحضرت ﷺ نے یہ بات سن لی۔ آپ ﷺ یہ سن کر ناراض ہوئے اور آپ ﷺ نے اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمایا،

”عمار ابن یاسرؓ میری آنکھ کا تار ہے“

یہ دیکھ کر لوگوں نے حضرت عمارؓ سے کہا،

”رسول اللہ ﷺ ناراض ہو گئے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی وحی نہ نازل ہو“

حضرت عمارؓ نے کہا کہ میں آنحضرت ﷺ کو راضی کروں گا۔ پھر انہوں نے آپ ﷺ کے پاس آکر

عرض کیا،

”یا رسول اللہ! آپ ﷺ کے صحابہ کو مجھ سے کیا ضد ہو گئی ہے؟“

آپ ﷺ نے پوچھا تمہارے ان کے درمیان کیا بات ہو گئی۔ حضرت عمار نے عرض کیا ﷺ

”وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں وہ خود ایک ایک اینٹ کر کے لے جا رہے ہیں اور مجھ پر دو دو اینٹوں کا بوجھ

لا رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھ پر دو دو تین تین اینٹیں لا رہے ہیں“

غالباً کبھی کبھی حضرت عمارؓ نے تین اینٹیں بھی اٹھائی ہوں گی۔ (جیسا کہ زر قانیؒ میں ہے حضرت عمار

نے یہ بات بطور مزاح کے اور آنحضرت ﷺ کا غصہ دور کرنے کے لئے کہی تھی) یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے

عمارؓ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر تمام مسجد میں گھومے۔ ساتھ ہی آپ ﷺ ان کے سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیر

کر مٹی صاف کرتے جاتے تھے اور ان سے فرماتے تھے،

”اے ابن سنیۃ! یہ لوگ تمہیں قتل نہیں کریں گے بلکہ تمہیں سرکشوں کی ایک جماعت قتل کرے

گی“

کبھی آپ ﷺ یہ فرماتے، افسوس عمار! وغیرہ۔ تم ان کو جنت کی طرف بلاؤ گے یعنی جنت میں لے

جانے والے راستے کی طرف اور وہ راستے سچے امام کی پیروی اور اطاعت کا ہے، کیونکہ حضرت عمارؓ لوگوں کو حضرت

علیؓ کی پیروی کی طرف بلاتے تھے جو اس وقت واجب الاطاعت امام تھے۔ جب کہ مخالف فریق کے لوگ جہنم

کے راستے کی طرف بلاتے تھے اور وہ راستے یہ تھا کہ حضرت علیؓ کی اطاعت نہ کریں بلکہ امیر معاویہؓ کی اطاعت

کریں۔

اس میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت عمارؓ کی قاتل جماعت میں جو صحابہ تھے وہ سرکش کیسے کہلا سکتے

ہیں کیونکہ وہ تو معذور تھے اس لئے کہ ان کے نزدیک حضرت علیؓ کی مخالفت کی جو وجہ تھی وہ درست تھی (اور وہ

اس کو حق سمجھتے تھے) اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمارؓ کے اعتقاد کے مطابق تو وہ جہنم ہی کا راستہ تھا

(کیونکہ وہ امام حق کی مخالفت کی طرف بلا رہے تھے) لہذا اسی اعتبار سے ان کو باغیوں کی جماعت کہا گیا ہے بعض

علماء نے کہا ہے کہ جہاں تک امیر معاویہؓ کی جماعت کا تعلق ہے وہ باغی جماعت تو تھی مگر قاتل جماعت نہیں

تھی کیونکہ ان حضرات کے ذہن میں جو تفریح اور تامل تھی اس کی وجہ سے یہ معذور تھے۔

بعض رولویوں نے گزشتہ حدیث میں جس میں آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئی کا ذکر ہے آپ ﷺ کا یہ جملہ بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔

علامہ ابن کثیرؒ نے کہا ہے کہ جس رولوی نے یہ جملہ ذکر کیا ہے اس نے اس اضافہ سے اللہ اور اس کے رسول پر بہتان باندھا کیونکہ آنحضرت ﷺ نے یہ جملہ نہیں فرمایا تھا اور کسی معتبر رولوی نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔

امام ابو العباس ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے جو حدیث میں بڑھا دیا گیا ہے کسی حدیث کا علم رکھنے والے نے کسی معروف سند سے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عمادؒ کے متعلق یہ جملہ ہے کہ وہ میری آنکھوں کا نور ہیں۔ اس جملے کی بھی کوئی سند نہیں ہے صحیح میں صرف اتنا ہے کہ عماد کو باغیوں کی ایک جماعت قتل کرے گی۔

حضرت عمادؒ کے قاتل..... ابو عالیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ عماد کا قاتل جہنم میں جائے گا۔ اس بارے میں یہ بات عجیب اور حیرت ناک ہے کہ یہی ابو عالیہ جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے خود حضرت عمادؒ کے قاتل ہیں جنگ صفین میں یہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے حضرت عماد کو قتل کیا جو حضرت علیؑ کے ساتھ تھے۔ (ی) اور وہ کہتے تھے کہ جب حضرت عماد میدان جنگ میں اترے تو انہوں نے کہا،

”اے اللہ! اگر میں جانتا کہ تیری خوشنودی اس میں ہے کہ میں آگ جلاؤں اور پھر اس میں کود جاؤں تو میں ایسا ہی کرتا یا اپنے آپ کو پانی میں غرق کر لوں تو میں یہی کرتا۔ میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنا نہیں چاہتا بلکہ صرف تیرے ہی لئے لڑ رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ تو مجھے رسوا اور ذلیل نہیں فرمائے گا۔“

اس وقت حضرت عمادؒ کے ہاتھ میں ان کا ہتھیار کانپ رہا تھا کیونکہ اس وقت ان کی عمر تتر سال کی تھی اس وقت ان کے لئے دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا جسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگے لوگوں نے ان سے ہنسنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا،

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مرنے کے وقت آخری چیز جو تم پیو گے وہ دودھ ہوگا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت تمہاری آخری غذا دودھ کے چند گھونٹ ہوں گے!“

شوق شہادت..... اس کے بعد حضرت عمادؒ نے بلند آواز سے کہا،

”آج شہادت کو سچا دیا گیا اور خوبصورت حوروں کو آراستہ کر دیا گیا۔ آج ہم اپنے محبوب محمد ﷺ اور ان کی جماعت سے جا کر ملیں گے۔“

جب حضرت عمادؒ قتل ہوئے تو حضرت عمر و ابن عباس گھبرائے ہوئے امیر معاویہ کے پاس پہنچے اور بولے کہ عماد قتل ہو گئے ہیں۔ امیر معاویہ نے کہا،

”تم اپنے پیشاب میں پھسلو! کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے۔ ان کے قتل کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو انہیں لے کر آئے تھے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ خاموش رہو۔ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسلے ہو ان کے قتل کے ذمہ دار علی اور ان کے ساتھی ہیں جو انہیں یہاں لے کر آئے اور ہمارے سامنے لا کر ڈال دیا۔“

کہا جاتا ہے کہ جب اس بات پر حضرت علیؑ نے امیر معاویہؓ سے احتجاج کیا اور وہ اپنے اس جملے سے انکار

نہ کر سکے تو کہنے لگے کہ ان کے قتل کی ذمہ داری اسی شخص کی ہوگی جو عمار کو ان کے گھر سے نکال کر میدان جنگ میں لایا تھا۔ ان کی مراد حضرت علیؑ سے تھی۔ اس پر حضرت علیؑ نے کہا،
اس کا مطلب ہے کہ حضرت حمزہؑ کو آنحضرت ﷺ نے قتل کیا تھا کیونکہ آپ ﷺ ہی ان کو میدان جنگ میں لائے تھے۔“

عمار کی عظمت اور شہادت کا سخت ردِ عمل..... جب حضرت عمارؓ قتل ہوئے تو حضرت خزیمہ نے بیابانہ اپنی تلوار میان سے کھینچی اور حضرت علیؑ کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں لڑے۔ اس سے پہلے وہ دونوں فریقوں یعنی حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ سے علیحدہ ہو چکے تھے مگر حضرت عمارؓ کے قتل کے بعد انہوں نے یہ کہہ کر جنگ میں شرکت کی،

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمار کو ایک سرکش گروہ قتل کرے گا۔ چنانچہ اب معاویہ نے جنگ کی یہاں تک کہ عمار کو قتل کر دیا۔“

حضرت ذوالکلاعؓ اس جنگ میں امیر معاویہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک دن امیر معاویہؓ اور حضرت عمرو ابن عاصؓ سے کہا،
”آخر ہم حضرت علیؑ اور عمار ابن یاسر سے کیسے لڑیں گے؟“
ان دونوں نے کہا،

”عمار تو ہمارے ساتھ آکر مل جائیں گے اور ہماری طرف سے علیؑ کے ساتھ جنگ کریں گے۔“
یہ حضرت ذوالکلاعؓ حضرت عمارؓ سے پہلے ہی قتل ہو گئے تھے جب حضرت عمارؓ قتل ہوئے تو امیر معاویہ نے کہا ”اگر اس وقت ذوالکلاعؓ زندہ ہوتے تو ہمارے آدھے آدمیوں کے ساتھ علیؑ سے جا ملتے۔“
عمارؓ کے قتل پر ابن بدیل کا جوش و غضب..... ان کے اس اندیشے کی وجہ بھی غلط نہیں تھی کیونکہ حضرت ذوالکلاعؓ کے اثر میں ان کے خاندان کے چار ہزار اور ایک قول کے مطابق دس ہزار آدمی تھے۔ حضرت علیؑ کی طرف حضرت عبداللہ ابن بدیل ابن ورقاء تھے۔ جب حضرت عمارؓ قتل ہوئے تو انہوں نے جوش میں آکر دو تلواریں دونوں ہاتھوں میں لیں اور دو ہی زر ہیں نہیں اور اپنی تلواروں سے پرے کے پرے صاف کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ تک پہنچ گئے۔ وہ اس قدر بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے بڑھ رہے تھے کہ امیر معاویہ اور ان کے خاص دستے کو اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ پھر حضرت عبداللہ نے وہیں میدان جنگ میں کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور آنحضرت ﷺ پر درود بھیجا اور پھر کہا،

لوگوں لو! معاویہ اس چیز کے دعویدار ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں جس کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ وہ خلافت کے حقدار سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ وہ ایک باطل بات کے لئے لڑ رہے ہیں تاکہ اس باطل سے حق کو ذبح کر دیں وہ تم پر دہماتوں بوز گریہوں کے ذریعہ زبردستی کر رہے ہیں انہوں نے ان لوگوں کے سامنے گمراہی کو سجا بنا کر پیش کیا ہے اور ان کے دلوں میں فتنہ و فساد کی عبت پیدا کر دی ہے۔ وہ ان کو فریب دے رہے ہیں جہاں تک تم یعنی عام لوگوں کی بات ہے تو تم خدا کی قسم حق اور سچائی پہنچانے والے ہو اور تمہیں تمہارے پروردگار نے نور ہدایت اور کھلی دلیلیں دی ہیں۔ اس لئے ان سرکش باغیوں سے لڑو۔ ان سے لڑو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہی

ہاتھوں ان کو انجام تک پہنچائے ان کو ذلیل اور رسوا کرے۔ تمہیں ان پر فتح و نصرت عطا فرمائے اور مومنوں کے دلوں کو شفا عطا فرمائے۔ اس سرکش گروہ سے جنگ کرو جو خود اپنے ہی لوگوں سے سلطنت کے لئے لڑ رہے ہیں چلو اٹھو اور آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے۔“

جب حضرت عمارؓ شہید ہو گئے تو اس وقت حضرت عمر فاروقؓ کے صاحبزادے اس بات پر پیشمان ہوئے کہ انہوں نے حضرت علیؓ کی مدد اور ان کی طرف سے جنگ کیوں نہیں کی۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت کہا،

”مجھے کسی بات کا افسوس نہیں سوائے اس کے کہ میں سرکشوں کے مقابلے میں کیوں نہ لڑا؟“

بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ہم حضرت علیؓ کے ساتھ صفین کے مقام پر نو سو ایسے صحابہ ساتھ گئے تھے جو بیعت رضوان میں شریک ہونے والے لوگ تھے ان میں سے تریسٹھ آدمی قتل ہوئے جن میں حضرت عمار ابن یاسرؓ بھی تھے حضرت خزیمہ امین ثابت جن کی تمام شہادت کو رسول اللہ ﷺ نے دو آدمیوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا وہ بھی اگرچہ حضرت علیؓ کے ساتھ تھے مگر انہوں نے اپنے ہتھیاروں کو روک رکھا تھا (یعنی لڑ نہیں رہے تھے) مگر جب حضرت عمارؓ قتل ہو گئے تو انہوں نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور آخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے کیونکہ لڑنے سے پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمار کو ایک سرکش گروہ قتل کرے گا۔

عمار ابن یاسرؓ کا مقام..... ایک حدیث میں ہے کہ جس نے عمار سے دشمنی رکھی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھی اور جس نے عمار سے نفرت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے نفرت کی۔ عمار حق کے ساتھ ہیں جہاں حق ہو گا وہیں وہ ہوں گے۔ عمار گوشت پوست کے ساتھ ایمان میں رچ بس چکا ہے۔ عمار کے سامنے جب بھی دو مختلف باتیں آئیں گی تو وہ ان میں سے ہمیشہ اس بات کو قبول کریں گے جس میں زیادہ سچائی اور ہدایت ہوگی۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمارؓ آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کا استقبال ان الفاظ سے فرمایا،

”خوش آمدید ہو اس شخص کو جو پاک و صاف ہے۔ عمار ابن یاسر وہ شخص ہے جو از سر تا بقدم ایمان میں ڈوبا ہوا ہے ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ عمار سر سے پیر تک ایمان سے لبریز ہے اور ایمان اس کے گوشت اور خون میں رچا بسا ہوا ہے۔“

ایک دفعہ آنحضرت ﷺ نے ایک سر یہ روانہ فرمایا، (سر یہ صحابہ کا وہ مختصر لشکر یا فوجی دستہ ہوتا تھا جس کو آنحضرت ﷺ دشمن کی سرکوبی کے لئے بھیجتے تھے خود تشریف نہیں لے جاتے تھے) اس دستے کے امیر حضرت خالد ابن ولید مقرر ہوئے تھے۔ حضرت عمارؓ کا حضرت خالد سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا جب یہ حضرت آنحضرت ﷺ کے پاس آئے تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا پھر حضرت خالدؓ نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! کیا آپ اس بات سے خوش ہیں کہ یہ عیب دار غلام مجھے گالیاں دے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”اے خالد! عمار کو برا مت کہو کیونکہ جس نے عمار کو برا کہا اللہ نے اس کو برا کہا، جس نے عمار سے

دشمنی رکھی اللہ نے اس کے ساتھ دشمنی رکھی اور جس نے عمار پر لعنت کی اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمار غصہ میں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اسی وقت حضرت خالد بھی اٹھ کر عمار کے پیچھے پیچھے چلے یہاں تک کہ حضرت خالد نے ان کی چادر کا پلہ پکڑ لیا اور اس کے بعد ان سے معافی مانگی جس پر حضرت عمار ان سے راضی ہو گئے۔

نبوت کی ایک نشانی اور دلیل..... حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،
”حق اور سچائی عمار کے ساتھ ساتھ ہے جب تک کہ کبر تکبران کو سرگشتہ نہ کر دے۔“

یہ حدیث آنحضرت ﷺ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کیونکہ حضرت عمار اور حضرت عثمان ابن عفان کے درمیان کچھ دشمنی پیدا ہو گئی تھی (یہ بات حضرت عثمان غنی کی خلافت کے زمانے کی ہے) اس زمانے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عمار حضرت عثمان کو تخت خلافت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص نے جو اس زمانے میں بیمار تھے حضرت عمار کو اپنے یہاں بلا لیا اور کہا،

براہو! ابو بھظان! آپ ہم میں اللہ خیر اور بہترین لوگوں میں سے تھے آپ کے متعلق یہ کیا بات سننے میں آرہی ہے کہ آپ مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اور امیر المؤمنین کے خلاف لوگوں کو بر گشتہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس عقل ہے یا نہیں؟“

حضرت عمار یہ سن کر غصہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر کہا،
”بس تو سمجھ لو جس طرح (یعنی جتنی آسانی سے) میں نے یہ پگڑی سر سے اتار دی اسی طرح عثمان کو بھی تخت خلافت سے اتار دیا۔“

حضرت سعد نے کہا،
”اِنَّ اللّٰهَ وَاٰلِهٖ رَاجِعُوْنَ“ جب آپ بوڑھے ہو گئے آپ کی ہڈیاں گھل گئیں اور عمر تمام ہونے کو آئی تو آپ نے اسلام کا پھندا اپنے گلے سے اتار پھینکا اور دین کا لباس اتار کر اس طرح ننگے اور خالی ہو گئے جیسے اس وقت تھے جب آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا تھا۔“

اس پر حضرت عمار غصے میں بھرے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے،

”میں سعد ابن ابی وقاص کے قتل سے اپنے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں۔“

اس موقع پر حضرت سعد نے وہ گزشتہ حدیث بیان کی اور کہا،

”عمار کے ہوش و حواس جاتے رہے اور وہ شہیا گئے۔“

حضرت عمار نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ واقعہ بتا کر مشتعل کیا۔

مسجد نبوی کا قبلہ اور اس کے دروازے..... (قال) غرض اس تفصیل کے بعد اصل بیان کی طرف آتے ہیں کہ مسجد نبوی کا قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا اور اس کے تین دروازے بنائے گئے، ایک دروازہ مسجد کے آخری حصے میں، ایک دروازہ جس کو باب عاتکہ اور باب الرحمت کہا جاتا ہے اور تیسرا وہ دروازہ جس کو اب باب جبرئیل کہا جاتا ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے جس سے آنحضرت ﷺ مسجد میں داخل ہو کرتے تھے اس کو باب عثمان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دروازہ حضرت عثمان کے گھر کے دروازے کے پاس تھا یہی وہ دروازہ ہے جس سے اب قبرستان بقیع کی طرف جاتے ہیں۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: آنحضرت ﷺ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ پھر اس کے بعد جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو قبلہ کعبہ کی طرف ہو چنانچہ آنحضرت ﷺ کی ایک حدیث ہے کہ میری اس مسجد کا قبلہ جب متعین ہوا تو کعبے کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا گیا اور میں نے اس کا رخ لیا۔ اب گویا اس حدیث سے دوسری مرتبہ قبلہ کا تعین ملا ہے۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ میری اس مسجد کا قبلہ متعین ہوا تو اس وقت میرے لوہ کعبے کے درمیان کے پردے ہٹا دیئے گئے۔ واللہ اعلم

مسجد نبوی کا قطعہ..... بعض علماء نے مسجد نبوی کے متعلق کچھ حیرت ناک تفصیلات علامہ مغلاطائی کے حوالے سے ذکر کی ہیں کہ مسجد نبوی کی جو زمین ہے اس کو آنحضرت ﷺ کے ظہور سے بھی ایک ہزار سال پہلے یمن کے بادشاہ تیج نے آنحضرت ﷺ کے لئے خرید لیا تھا اور یہ زمین آنحضرت ﷺ کی ملکیت تھی۔ یعنی آنحضرت ﷺ سے ہی متعلق لوہ آپ ﷺ ہی کی ملک تھی کیونکہ اس کا اظہار شاہ تیج کے خط سے ہوتا ہے جو اس نے ایک ہزار سال پہلے زمین خریدنے کے بعد اس مکان میں رہنے والے کو آنحضرت ﷺ کے نام لکھ کر دیا تھا (کہ اگر تم اس نبی کا زینت پاؤ تو یہ خط میری طرف سے ان کو پیش کر دینا اور اگر وہ نبی تمہارے زمانے میں ظاہر نہ ہو تو اپنی لولاد کو یہ نصیحت کرنا کہ یہ خط ان کے سپرد کرویں)۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: آگے تفصیل آ رہی ہے کہ تیج بادشاہ نے آنحضرت ﷺ کے لئے اس جگہ مکان بنوایا تھا کہ جب آنحضرت ﷺ مدینہ تشریف لائیں تو آپ ﷺ اس مکان میں ٹھہریں گے، کہا جاتا ہے کہ وہ مکان ہی حضرت ابو ایوب کا مکان تھا (جو ابی شخص کی لولاد میں سے تھے جس کو تیج نے اس مکان میں بسایا تھا) یہاں پیدا ہونے والے شبہ کو دور کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ زمین جو تیج نے آنحضرت ﷺ کے لئے وقف کی تھی اس خرمن لور ابو ایوب کے مکان دونوں کو ملا کر تھی۔ یعنی یہ پورا علاقہ تیج نے آنحضرت ﷺ کے لئے خرید کر وقف کیا تھا۔ پھر بعد میں یہ علاقہ تقسیم ہو گیا اور ایک حصہ میں حضرت ابو ایوب کا مکان ہو گیا اور باقی حصہ میں وہ خرمن بن گیا۔ پھر اسی طرح یہ مکان لولاد در لولاد ایک سے دوسرے کے پاس آتے آتے حضرت ابو ایوب کے پاس پہنچا۔ چنانچہ اس مکان کے حضرت ابو ایوب تک پہنچنے کے سلسلے میں یہی بات مواہب نے بھی لکھی ہے۔

مگر یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس علاقہ کا ذکر تیج کے خط میں تھا تو آنحضرت ﷺ کے علم میں یہ بات ضرور ہوتی کیونکہ جیسا کہ آگے بیان ہو گا یہ خط آنحضرت ﷺ کے ظہور کے ابتدائی زمانہ میں ہی مکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا تھا۔ جبکہ مکہ میں آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری اور حضرت ابو ایوب کے مکان پر قیام فرمانے کی جو تفصیل گزری ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اس زمین کے بارے میں اس تفصیل کی خبر نہیں تھی۔ واللہ اعلم۔

پانچ ماہ تک قبلہ لولول کی طرف نمازیں..... (قال) مسجد کی تعمیر کے بعد آنحضرت ﷺ اس میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پانچ ماہ تک نمازیں پڑھتے رہے پھر جب قبلہ کا رخ بدل گیا تو آپ ﷺ نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا جو مسجد کے آخری حصے میں تھا۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کے بعد سوائے باب جبرئیل کے باقی وہ تمام دروازے بند کر دیئے گئے جن سے آنحضرت ﷺ مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے (ی) یعنی صرف یہ دروازہ اپنی جگہ پر باقی رکھا

گیا۔ جہاں تک باب رحمت کا تعلق ہے جس کو باب عاتکہ بھی کہا جاتا تھا اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر بنایا گیا۔
مسجد میں کنکریوں کا فرش..... مسجد نبوی میں کنکریاں بچھانے کا سبب یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ بادش ہوئی
 جس سے تمام فرش بھیگ گیا چنانچہ جو شخص بھی آتا وہ اپنے کپڑوں میں کنکریاں بھر کر لاتا اور اپنی نماز پڑھنے کی
 جگہ پر ان کو بچھا دیتا۔ اس وقت آنحضرت ﷺ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو فرمایا،
 ”یہ فرش (یعنی کنکریوں کا فرش) بڑا اچھا ہے“

ایک روایت اس حدیث کے خلاف ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خود حکم دیا تھا کہ مسجد میں کنکریاں
 بچھادی جائیں مگر اس حکم کی تعمیل سے پہلے ہی آپ ﷺ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے
 اپنی خلافت میں کنکریاں بچھوائیں۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: یہ اختلاف دور کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ شاید جب کچھ صحابہ نے اپنے
 لئے وہاں کنکریاں بچھائی تھیں تو آپ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ آپ نے پوری مسجد میں کنکریاں بچھانے کا حکم
 فرمایا تھا کیونکہ کچھ حصے میں تو بچھ ہی چکی تھیں۔ مگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسجدوں میں فرش بچھانا بدعت
 یعنی نئی بات ہے۔ اب اس بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ شاید ان علماء کی مراد چٹائی کے فرش سے ہے کیونکہ
 آنحضرت ﷺ کے زمانے میں چٹائیوں کا فرش نہیں ہوا تھا اور نہ ہی آپ ﷺ نے اس کا حکم فرمایا تھا۔ اور
 بعض حضرات نے اس بات کو صاف ہی لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے مسجدوں میں چٹائیوں کے فرش
 بچھائے وہ حضرت عمر فاروقؓ ہیں جبکہ اس سے پہلے مسجدوں میں کنکریوں کا فرش تھا یعنی خود آنحضرت ﷺ کے
 زمانے میں۔ جیسا کہ یہ بات پیچھے بیان ہو چکی ہے۔

قرن لول کا احتیاط پسند مزاج..... کتب احیاء میں ہے کہ اس زمانہ میں بہت سی عام طور پر کی جانے والی
 باتیں حضرت صحابہ کے زمانے میں منکر اور ناپسندیدہ سمجھی جاتی تھیں جیسے ہمارے زمانے میں مسجدوں کے اندر
 چٹائی اور کپڑے وغیرہ کے فرش بچھانا بہت عام اور پسندیدہ بات ہے جبکہ مسجدوں میں چٹائیوں کے فرش بچھانا
 صحابہ کے زمانہ میں بدعت کی بات تھی کیونکہ ان کی رائے تھی کہ ان کے اور فرش زمین کے درمیان کوئی چیز
 حائل اور رکاوٹ نہ ہونی چاہئے۔ یہاں تک احیاء کا حوالہ ہے۔ (ی) مگر کنکریاں ظاہر ہے نمازی اور زمین کے
 درمیان حائل نہیں کہلا سکتیں (کیونکہ کنکریوں کا فرش خود بھی ننگا فرش ہوتا ہے)

حضرت عثمانؓ کی طرف سے مزید زمین کا بیہ..... آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ مسجد نبوی قلعہ خیبر
 کی فتح کے بعد بنائی گئی تھی۔ چنانچہ شاید حضرت خدیجہ کے اس قول سے ہی مراد ہے کہ جب لوگ یعنی مسلمان
 زیادہ ہو گئے تو ایک روز انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ اگر اس میں اضافہ کر دیا جائے تو بہتر ہے۔
 آپ ﷺ نے اسے قبول فرمایا اور ایسا کر لویا گیا۔ غالباً یہی وہ اضافہ ہے جس کے تحت آپ ﷺ نے مسجد نبوی میں
 وہ زمین بھی شامل فرمادی جس کو حضرت عثمان نے ایک انصاری مسلمان سے دس ہزار درہم میں خریدی تھی۔
 اس خریداری کے بعد حضرت عثمانؓ آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا،

”یا رسول اللہ! کیا آپ ﷺ مجھ سے وہ قطعہ خریدنا چاہیں گے جو میں نے انصاریوں سے خریدا ہے؟“
 یہ زمین مسجد نبوی سے ملی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس قطعہ کو خرید لیا اور حضرت عثمانؓ نے
 اس کی قیمت جنت میں اپنے لئے ایک مکان کو بنایا۔

حضرت عثمانؓ کی مظلومیت کی داستان..... ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عثمان غنیؓ کو ان کی خلافت کے زمانے میں دوسری مرتبہ محصور کیا گیا یعنی ان کو اپنے مکان میں بند ہو جانے پر مجبور کر دیا گیا تو وہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر کہا کہ لوگوں کے سامنے آئے اس وقت وہ یہاں سے بے چین تھے، چھت پر سے انہوں نے لوگوں سے پکار کر کہا کیا یہاں علی موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا طلحہ موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تب حضرت عثمانؓ نے ان لوگوں سے یہ فرمایا،

”میں تم سے اس خدائے برتر کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ بنی فلاں کا خرمن یعنی جو مسجد نبوی کے برابر میں تھا جو شخص خریدے گا (اور اس کو مسجد نبوی میں شامل کر دے گا) تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اس پر میں نے بیس یا پچیس ہزار درہم میں وہ خرمن خرید لیا تھا۔“

حضرت عثمانؓ کو صحیح قیمت یاد نہیں رہی تھی۔ مگر پیچھے بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اسے دس ہزار درہم میں خرید لیا تھا اس لئے یہ بات قابل غور ہے، غرض اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے لوگوں سے کہا،

”اس خرید لری کے بعد میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ ﷺ کو بتلایا کہ میں نے وہ خرمن خرید لیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو ہماری مسجد بنا دو اس کا زبردست اجر و ثواب تمہیں حاصل ہوگا۔“

لوگوں نے حضرت عثمانؓ کی اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ بے شک ایسا ہی ہوا تھا ایک روایت میں حضرت عثمانؓ کی یہی بات تھوڑے سے فرق کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ مثلاً کیا تمہیں یاد ہے کہ جب مسجد نبوی تک ہو گئی تھی تو آنحضرت ﷺ نے ایسا ایسا فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اس قطعہ کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے گا اس کو اس نیکی کے برابر اجر ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو اسی کے بقدر خیر جنت میں ملے گا۔ پھر میں نے اس کو خرید کر مسجد میں شامل کر دیا اور اب تم مجھے اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہو۔

مسجد نبوی سے متعلق عثمان غنیؓ کی خدمات..... حضرت عثمان غنیؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں مسجد نبوی میں بہت کافی اضافے کرائے تھے۔ نیز انہوں نے مسجد کی دیواریں متشخص چھروں سے بنوائیں۔ اسی طرح مسجد کے ستون بھی نقشین چھروں کے بنوائے مسجد کی چھت انہوں نے سال کی لکڑی کی ڈلوائی جیسا کہ بخاری میں ہے۔

غرض حضرت عثمانؓ نے اپنی ان خدمات میں سے بہت سی اس وقت لوگوں کے سامنے گنوائیں۔ مثلاً انہوں نے کہا،

”میں خدا کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں یاد نہیں جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو یہاں سوائے نیر رومہ کے ٹھکے پانی کا کواں کوئی نہ تھا اور ہر شخص قیمت دے کر اس کا پانی لیا کرتا تھا، تب آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ کون ہے جو چار رومہ کو خرید کر عام مسلمانوں کے استعمال کے لئے وقف کر دے اور اس کا صلہ جنت میں حاصل کرے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اور جنت میں اپنے لئے سیرابی کا ٹھکانہ حاصل کرے۔ تب میں نے اپنی گاڑھی کماٹی خرچ کر کے اسے خرید اور امیر و غریب اور مسافر ہر ایک کے استعمال کے لئے اس کو بلا قیمت عام طور وقف کر دیا۔“

ایک گھونٹ پانی کے لئے التجا..... یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ بے شک ہمیں یہ سب یاد ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا،

”مگر آج تم ہی لوگ مجھے اس میں سے پینے اور پانی لینے سے روک رہے ہو۔ کیا کوئی نہیں جو ہمیں پانی کے چند گھونٹ دیدے تاکہ میں تمہیں پانی ہی سے اپنا فائدہ توڑ سکوں۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ تم میں سے کوئی اتنی ہی مہربانی کروے کہ میری پیاس اور تشنگی کا حال علی کو پہنچا دے۔ جب حضرت علیؓ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے تین سگے پانی کے بھرا کر حضرت عثمانؓ کے پاس روانہ کئے مگر ان میں سے ایک بھی حضرت عثمانؓ کے پاس نہ پہنچ سکا۔ اس پانی کو امیر المؤمنین کے پاس نہ پہنچنے دینے کے لئے نبی امیہ کے قلام نبی ہاشم کے قلاموں سے الجھ پڑے جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ زخمی ہو گئے تھے۔

چاہہ رو مہ اور حضرت عثمانؓ..... مدینہ میں جو چاہہ رو مہ تھا اس کو ایک یہودی نے کھدو لیا تھا۔ جس کا نام رو مہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ اس کنوئیں کا پانی مسلمانوں کو پینا کرتا تھا یہ کنواں عقیق کے مقام پر تھا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کنوئیں میں اپنا العاب و ہن ذوال دیا تھا۔ جس سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔

جب آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو اس کنوئیں کو خرید کر عام مسلمانوں کے استعمال کے لئے وقف کر دے اور جنت میں اپنے لئے میرا بی کاٹھکانہ حاصل کرے۔ تو حضرت عثمانؓ اس کنوئیں کا سودا کرنے کے لئے رو مہ کے پاس پہنچے مگر اس نے پورے کنوئیں کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا حضرت عثمانؓ نے آدھا کنواں باہہ ہزار رو مہ دے کر خرید لیا اور اس کو عام مسلمانوں کے استعمال کے لئے کھول دیا۔ انہوں نے چونکہ آدھا کنواں خرید لیا تھا اس لئے ایک دن حضرت عثمانؓ کے استعمال کا ہوتا تھا اور ایک دن اس یہودی کے استعمال کا ہوتا تھا اور ایک دن اس یہودی کے استعمال کا ہوتا تھا (یعنی حضرت عثمانؓ والے دن میں عام مسلمان وہاں سے مفت پانی بھرتے تھے اور یہودی والے دن میں مفت پانی لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی) اب مسلمانوں نے یہ کیا کہ حضرت عثمانؓ والے دن میں کنوئیں سے دو دن کا پانی نکال لیتے تھے۔ اس یہودی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ سے کہہ آپ نے میرا کنواں اور اس کی آمدنی برباد کر دی۔ اس لئے باقی آدھا حصہ بھی آپ ہی آٹھ ہزار رو مہ میں خرید لیجئے۔ ایک قول یہ ہے کہ پورے کنوئیں کے لئے حضرت عثمانؓ نے جو رقم لوہا کی وہ پینتیس ہزار رو مہ تھی۔

حضرت عثمانؓ کا یہ قول کہ میں نے اس کنوئیں کو امیر و غریب اور مسافر سب کے لئے عام کر دیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ اس کنوئیں میں میرا یعنی مالک کا ڈول بھی عام مسلمانوں کے ڈول کی طرح پڑے گا (یعنی مالکانہ حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مشترک چیز کی طرح میں بھی اسے استعمال کروں گا۔ تو اپنے ڈول یعنی اپنے استعمال کے بارے میں ان کا یہ کہنا شرط کے طور پر نہیں تھا بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ کنواں ہر شخص کے لئے برابر کے درجہ میں عام ہو گا۔ لہذا اس جملے سے یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوا تاکہ وقف کرنے والے کو یہ شرط رکھنے کا حق حاصل ہے کہ وہ وقف شدہ چیز سے خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس سے یہی مسئلہ نکالا ہے۔ خلیفہ سوم کا محاصرہ..... حضرت عثمانؓ کا یہ محاصرہ یعنی گھر میں نظر بندی دو مہینے میں دن تک رہی۔ علامہ سیوطی جو زی نے لکھا ہے کہ ان کا پہلا محاصرہ تیس دن تک رہا تھا اور دوسرا محاصرہ چالیس دن رہا۔ محاصرہ کے ان

ہی دونوں میں ایک روز حضرت عثمان نے کہا،

”کاش کوئی سچا آدمی مجھے ان پریشان حالات کی وجہ بتلا سکتا“

یعنی میں ان پریشانیوں میں کیوں گھر گیا؟ اس پر ایک انصاری کھڑا ہوا اور کہنے لگا،

امیر المؤمنین اس کی وجہ میں بتلاتا ہوں۔ آپ ان لوگوں کے سامنے اتنے جھک گئے کہ یہ آپ پر سوار

ہی ہو گئے۔ آپ پر یہ ظلم و ستم کرنے کی جرأت انہیں آپ کی حد سے بڑھی ہوئی ردولولاری اور شرافت کی وجہ سے ہوئی ہے۔

حضرت عثمان نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو بیٹھ جاؤ۔

حضرت عثمان کا بے رحمانہ قتل..... اس محاصرہ میں سب سے پہلے ان کے گھر میں جو گھنے وہ محمد ابن ابو بکرؓ

تھے یہ اور ان کے ساتھی حضرت عمر و ابن حزم کے مکان کی دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان کے گھر میں کودے۔

محمد ابن ابو بکر نے مکان میں گھس کر حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی۔ حضرت عثمان نے اس پر ابن ابو بکر سے فرمایا،

”بھئیے اس داڑھی کو چھوڑ دو۔ کیونکہ خدا کی قسم تمہارے باپ بھی اس داڑھی کا احترام کرتے تھے“

یہ سن کر محمد ابن ابو بکر کو شرمندگی ہوئی اور گھر سے باہر نکل آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ محمد ابن ابو بکر نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کر اسے جھکادیا اور کہا،

”اس وقت نہ معاویہ تمہیں پچاسکے اور نہ ابن ابوسرح پچاسکے!“

حضرت عثمان نے فرمایا،

بھئیے میری داڑھی چھوڑ دو اخدا کی قسم تم اس داڑھی کو کھینچ رہے ہو جس کی تمہارے باپ بھی عزت کرتے تھے۔ تمہارے باپ میرے ساتھ تمہارے اس معاملہ کو ہرگز پسند نہ کرتے“

اس پر محمد ابن ابو بکر نے داڑھی چھوڑ دی اور وہاں سے چلے گئے۔ ایک قول ہے کہ محمد ابن ابو بکر نے ان کی داڑھی پکڑ کر کہا،

”میں جس ارادے سے آیا ہوں وہ تمہاری داڑھی پکڑنے سے کہیں زیادہ ہے۔“

حضرت عثمان نے فرمایا،

”میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت مانگتا ہوں۔“

اس کے بعد محمد ابن ابو بکر نے وہ چھری خلیفہ کی پیشانی میں ماری جو ان کے ہاتھ میں تھی۔ پھر ان میں سے کسی نے ان کے تلوار ماری۔ اسی وقت وہاں حضرت عثمان کی بیوی نائلہ آگئیں تو انہوں نے ان کے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں کاٹ ڈالیں۔

تقریباً بے حرمتی..... ابن ماجہون نے مالک سے روایت کیا ہے کہ قتل کے بعد حضرت عثمان کی نعش تین دن تک یوں ہی پڑی رہی۔

ایک قول ہے کہ ان کے قتل کے بعد ان کی لاش تین دن تک گھر میں بند پڑی رہی کسی کو لاش اٹھانے کی اجازت نہ تھی اس لئے تین دن تک اسے دفن نہ کیا جاسکا۔ آخر تیسرے دن کے بعد جب رات آئی تو وہاں پاندہ آدمی آئے جن میں حویطب ابن عبدالعزیٰ، حکیم ابن حزام اور عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے۔ ایک قول یہ ہے

کہ چار آدمیوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور یہ کہ حضرت امین زبیرؓ حضرت عثمانؓ کے قتل کے وقت موجود نہیں تھے اس کے بعد ان لوگوں نے خلیفہ کی لاش اٹھائی۔ جب یہ جنازہ لے کر قبرستان میں پہنچے تو خلیفہ کے مخالفین نے ان لوگوں کو روک دیا اور کہا،

خدا کی قسم اس لاش کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیا جائے گا۔

قبرستان بقیع میں خفیہ تدفین..... آخر ان لوگوں نے لاش اس جگہ دفن کر دی جہاں لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے سے پرہیز کرتے تھے چنانچہ حضرت عثمانؓ اپنی زندگی میں جب یہاں سے گزر کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہاں ایک صالح انسان دفن ہو گا جس کے بعد دوسرے لوگ یہاں اپنے مردوں کو دفن کر کے مطمئن ہوا کریں گے۔

یہ جگہ پہلے ایک باغ تھی۔ حضرت عثمانؓ نے اس کو خرید کر قبرستان بقیع میں شامل کر دیا تھا۔ چنانچہ خود حضرت عثمانؓ ہی وہ سب سے پہلے آئی ہیں جن کو یہاں دفن کیا گیا (کیونکہ پہلے اس جگہ پر لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ قبرستان بقیع کے اسی اصل حصے میں دفن کرتے تھے جو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ مخالفوں کا خوف..... جنازہ لے جانے والے مخالفین کے ڈر کی وجہ سے بڑی تیزی سے چل رہے تھے چنانچہ جب وہ ایک دروازے سے جنازہ لے کر تیزی سے نکلے تو لاش کا سر دروازے سے ٹکرا گیا۔ جب انہوں نے حضرت عثمانؓ کو دفن کر دیا تو ساتھ ہی اس ڈر سے قبر لوہے برابر کر دی کہ کہیں مخالفین قبر کھود کر لاش نہ نکال لیں، حضرت عثمانؓ کے ساتھ ان کے دونوں غلام بھی قتل ہو گئے تھے ان کی لاشوں کو یہ حضرات جلدی سے باغوں سے پکڑ کر کھینچے ہوئے ایک ٹیکرے پر ڈال آئے جہاں انہیں کتوں نے کھالیا۔

حضرت عثمانؓ کی مخالفت کا سبب..... اس سارے فتنے اور لوگوں کے حضرت عثمانؓ کے دشمن بن جانے کا سبب یہ ہوا تھا کہ حضرت عثمانؓ نے خلافت سنبھالنے کے بعد ان تمام بڑے بڑے صحابہ کو ان کے عہدوں سے معزول اور سبکدوش کر دیا تھا جن کو رسول اللہ ﷺ نے متعین فرمایا تھا ان میں کچھ حضرات وہ تھے جن کے متعلق حضرت عمرؓ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ان کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا جائے جیسے بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ تھے کہ ان کے متعلق حضرت عمر فاروقؓ نے خاص طور پر وصیت فرمائی تھی کہ ان کو ان کے عہدے پر باقی رکھا جائے۔ مگر حضرت عثمانؓ نے ان کو برطرف کر کے ان کی جگہ اپنے ماموں زلو بھائی عبد اللہ ابن عامر کو گورنر بنا دیا۔ اسی طرح انہوں نے مصر کی گورنری سے حضرت عمرو ابن عاص کو برطرف کر کے ابن ابوسرح کو مقرر کر دیا اور ہر کوئی وہاں سے انہوں نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو سبکدوش کر دیا۔ نیز حضرت ابن مسعودؓ کو بھی برطرف کر دیا اور مدینہ طلب کر لیا گیا۔ کوئی ہی سے انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی سبکدوش کر کے ان کی جگہ اپنے ماں شریک بھائی ولید ابن عقبہ ابن معیط کو متعین کر دیا۔ یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فاسق فرمایا ہے وہ آیت یہ ہے۔

فَلَمَن كَانَ مَوْجِبًا لِّكُفْرٍ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوِي (سورہ مجدہ، پ ۲۱، ع ۲۴ آیت ۱۸)

ترجمہ: تو کیا جو شخص مومن ہو گیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم (یعنی نافرمان) ہو اور آپس

میں برابر نہیں ہو سکتے

چنانچہ ولید کے تقرر پر لوگ کہنے لگے کہ حضرت عثمانؓ نے بہت برا کیا کہ ایسے آدمی کو تو برطرف

کردیا جو زرم ذل، نیک خو، پرہیزگار اور ایسا تھا جس کی دعائیں مقبول تھیں اور ان کی جگہ اپنے اس بھائی کو مقرر کر دیا جو بددیانت، فاسق اور شرابی ہے (ان تمام الزامات اور برتاؤں کے جوابات خود حضرت عثمان نے دیئے ہیں)۔

عابا لوگوں کی یہ بیزارگی اور ولید کے تقرر پر یہ نفرت آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کی بناء پر تھی جس کو حاکم نے اپنی صحیح میں پیش کیا ہے۔ وہ ارشاد یہ ہے،
آنحضرت ﷺ کا ارشاد..... جس امیر نے لوگوں کی ایک جماعت پر کسی کم درجے کے آدمی کو عمدہ دے دیا جبکہ اس جماعت میں وہ لوگ بھی ہوں جن سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے مقابلہ میں راضی اور خوش ہے تو اس امیر نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور سب مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔“

اس فتنہ میں حکم ابن ابوالعاص کی ذات..... حضرت عثمان کی ان باتوں میں سے جن پر لوگ ان کے دشمن بن گئے ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے چچا حکم ابن ابوالعاص کو مدینہ میں بلا لیا۔ یہ شخص مروان کا باپ تھا اس کو آنحضرت ﷺ کا راندہ درگاہ کیا ہو اور آپ ﷺ کا دھککا ہوا شخص کہا جاتا تھا آنحضرت ﷺ نے اس کو طائف کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ آنحضرت ﷺ کی حیات پاک اور پھر حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے زمانے میں یہ طائف میں ہی رہا۔ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عثمان نے صدیق اکبرؓ سے درخواست کی تھی کہ حکم ابن ابوالعاص کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دیدیں مگر صدیق اکبرؓ نے انکار فرمایا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ہر حال وہ میرے چچا ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
 ”تمہارا چچا جنسی ہے۔ ہر گز نہیں۔ ہر گز نہیں۔ میں آنحضرت ﷺ کے کسی فیصلے کو ہر گز نہیں بدلوں گا، خدا کی قسم میں اس کو ہر گز یہاں نہیں آنے دے سکتا۔“

پھر جب حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروقؓ کی خلافت کا دور آیا تو حضرت عثمان نے فاروق اعظمؓ سے اس بارے میں درخواست کی۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے غصہ سے فرمایا،
 ”تمہارا براہو عثمان اکیا تم اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو جو رسول اللہ ﷺ کا راندہ درگاہ اور آپ ﷺ کا دھککا ہوا ہے، جو خدا اور خدا کے رسول کا دشمن ہے۔“

(حضرت عثمان پھر باپوں ہو کر خاموش ہو گئے) پھر جب حضرت عثمان خود خلیفہ بنے تو انہوں نے حکم ابن ابوالعاص کو مدینہ بلا لیا۔ مہاجرین اور انصاریوں پر اس کا زبردست اور شدید رد عمل ہوا (اور صحابہ نے حضرت عثمان پر اپنی ناخوشی کا اظہار کیا) مگر حضرت عثمان نے اس معاملہ میں بڑے بڑے صحابہ کی بات نہیں مانی۔ چنانچہ لوگوں کے حضرت عثمان کی مخالفت اور دشمنی میں اٹھ کھڑے ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی تھا۔

حضرت عثمان نے اپنے اس اقدام کی وجہ بتلاتے ہوئے کہا تھا کہ جب آنحضرت ﷺ مرض الموت میں مبتلا تھے اس وقت آپ ﷺ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ حکم کو واپس مدینہ بلا لیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے یہ بات حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے زمانے میں ان سے کسی تھی اور کہا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے اس وعدہ کا میں گواہ ہوں۔ مگر صدیق اکبرؓ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ تم اکیلے گواہ ہو (جبکہ گوئی میں کم از کم دو آدمی ہونے ضروری ہیں) پھر حضرت عمرؓ کی خلافت کے دوران میں نے ان سے بھی یہی بات کہی مگر انہوں نے یہی کہہ دیا کہ ایک آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جاسکتی۔ اس کے بعد اب جبکہ حکومت و خلافت میرے ہاتھ میں آئی

تو میں نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دیا اور حکم کو مدینہ میں آنے کی اجازت دے دی۔
گورنروں کی معزولی کے احکامات اور عوامی ناراضگی کی ابتداء..... (ی) جہاں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو بسکدوش کرنے کا تعلق ہے تو (و) کہا جاتا ہے کہ ان کے کارندوں نے شکایت پہنچائی کہ وہ بخیل اور تنگ دل ہیں۔ لہذا انہوں نے فتنہ کھڑا ہونے کے خوف سے انہیں ہر طرف کر دیا تھا۔

حضرت عثمانؓ کے ان ہی اقدامات میں سے جن کی بناء پر لوگ ان سے ناراض ہو گئے ایک یہ تھا کہ ان کے پاس مصر کے لوگ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان سے اپنے گورنری شکایت کی یہ امن ابلی سرخ تھے جن کو حضرت عثمان نے ہی مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔ مصریوں نے ابن ابی اسرح کی شکایت کرتے ہوئے کہا،
”آپ نے ایک ایسے شخص کو کیسے مسلمانوں کا عامل یعنی گورنر بنا دیا جس کا خون آنحضرت ﷺ نے حج مکہ کے دن جائز قرار دیا تھا۔ آپ نے اس کو گورنر بنا دیا اور عمر و ابن عاص کو ہر طرف کر دیا۔“
اس بات کے جواب میں کہا گیا ہے کہ حضرت عمرو کے خلاف مصریوں کی مسلسل شکایتوں کی وجہ سے عمر و ابن عاص کو بسکدوش کیا گیا تھا۔

مصر کی گورنری اور خلیفہ کے خلاف خوفناک سازش..... جہاں تک ابن ابی اسرح کا تعلق ہے تو یہ حج مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور ان کے حالات اس کے بعد بہتر ہو گئے تھے اور چونکہ سیاسی معاملات میں (خلیفہ کے خیال کے مطابق) ان کی سوجھ بوجھ حضرت عمرو و ابن عاص کے مقابلے میں زیادہ تھی اس لئے ان کا تقرر کر دیا گیا۔

جہاں تک حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ہر طرف کرنے کا تعلق ہے تو ان کے متعلق حضرت عثمانؓ کو شکایتیں پہنچی تھیں کہ وہ لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں لہذا خلیفہ نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ ان کو بسکدوش کر دیا جائے (یعنی الزام غلط ہونے کے باوجود مصلحت یہی تھی کہ ان کو اس عہدہ سے الگ کر دیا جائے)
غرض وہ مصری یہاں سے مایوس ہو کر واپس مصر چلے گئے۔ اسی دوران میں ابن ابی اسرح نے ایک مصری کو قتل کر دیا اس پر مصریوں کا یہ وفد پھر مدینہ آیا اور اس وفد انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے بات چیت کی جیسے حضرت علیؓ اور حضرت طلحہؓ ابن عبید اللہ وغیرہ۔ ان حضرات نے خلیفہ سے جا کر کہا،
”آپ ابن اسرح کو فوراً بسکدوش کر دیجئے کیونکہ وہاں کے لوگ ان کی جگہ دوسرے آدمی کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔“

حضرت عثمان نے کہا،

”وہ اپنے لئے کسی شخص کا خود انتخاب کر کے مجھے بتادیں میں اسی کو وہاں کا گورنر بنا دوں گا۔“

محمد ابن ابی بکرؓ کو مصر کی گورنری کا حکم نامہ..... مصریوں نے اس پر محمد ابن ابی بکر کو منتخب کیا چنانچہ حضرت عثمانؓ نے محمد ابن ابی بکر کے نام تقرر کا حکم نامہ لکھا اور ان کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ چنانچہ خلیفہ کا فرمان لے کر محمد ابن ابی بکر مصر کے لئے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ماجر اور انصاری مسلمانوں کی ایک جماعت بھی روانہ ہوئی اور تابعین کی ایک جماعت بھی گئی تاکہ مصر والوں اور ابن ابی اسرح کے درمیان معاملات اور صورت حال کو دیکھیں۔ جب محمد ابن ابی بکر مدینہ سے تین منزل کے فاصلے پر پہنچے تو اچانک انہیں ایک حبشی غلام لونٹ پر سوار جاتا ہوا نظر آیا۔ یہ قاصد خلیفہ کا تھا۔ انہوں نے غلام سے پوچھا کہ کس مقصد سے آئے ہو؟ اس نے کہا،

”میں امیر المؤمنین کا غلام ہوں۔ انہوں نے مصر کے گورنر یعنی ابن ابی مرہح کے پاس بھیجا ہے۔“
 سازش کی بے نقابلی..... اس واقعے میں سے ایک شخص نے محمد ابن ابی بکر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مصر کے گورنر یہ ہیں۔ غلام نے کہا میں اُنکے پاس نہیں بھیجا گیا ہوں۔ آخر محمد ابن ابی بکر کو اس معاملہ کی خبر ہوئی اور انہوں نے اس غلام کو اپنے پاس بلایا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ کے تمام مہاجر اور انصاری مسلمانوں کی موجودگی میں اس سے پوچھا کہ تو کس کا غلام ہے؟ اس پر وہ جھٹی کہی تو کہتا کہ امیر المؤمنین کا غلام ہوں اور کہی کہتا کہ میں مروان کا غلام ہوں۔ آخر ان میں سے ایک شخص نے اس کو پھیلان لیا اور اس نے کہا کہ یہ حضرت عثمان کا غلام ہے اب محمد ابن ابی بکر نے اس سے پوچھا۔

”تجھے کس کے پاس بھیجا گیا ہے؟“

اس نے کہا،

”مجھے ایک خط دے کر مصر کے گورنر کے پاس بھیجا گیا ہے۔“

ابن ابی بکر کی مدینہ کو واپسی..... ابن ابی بکر نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس وہ خط موجود ہے اس نے انکو کیا کہ خط میرے پاس نہیں ہے اس پر ان لوگوں نے اس کی تلاش لی تو اس کے پاس سے حضرت عثمان کا خط مل گیا جو مصر کے گورنر ابن ابی مرہح کے نام تھا۔ یہ خط سبسے کی ایک نگلی میں رکھا ہوا تھا اور وہ نگلی چڑے کی ایک تھیلی میں تھی۔ محمد ابن ابی بکر نے وہ خط کھولا اور ان کے تمام ساتھی بھی وہیں آکر جمع ہو گئے اب اس خط کو پڑھا گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔

”تمہارے پاس جب محمد اور فلاں فلاں لوگ پہنچیں تو انہیں کسی نہ کسی طرح قتل کر دینا ایک روایت کے مطابق خط کے الفاظ یہ تھے۔ فلاں فلاں لوگوں کے پہنچنے کا خیال رکھنا جیسے یہ تمہارے پاس پہنچیں فوراً ان کی گردنیں مار دینا۔ فلاں کو یہ سزا دینا، فلاں کو یہ سزا دینا۔ ان میں کچھ صحابہ ہیں اور کچھ تابعین ہیں ایک روایت کے مطابق خط کے الفاظ یہ تھے کہ محمد ابن ابی بکر کو ذبح کر کے اس کی کھال میں بھروسہ بھر وادینا اور اپنے کام میں لگے رہو اور میرے خط کا نظارہ کرو۔“

حضرت عثمانؓ سے براہ راست تحقیق..... ان لوگوں نے جیسے ہی یہ خط پڑھا سب کے سب گھبرائے اور وہیں سے واپس مدینہ آگئے۔ مدینہ پہنچ کر ان لوگوں نے یہ خط تمام صحابہ اور تابعین کو دکھلایا۔ جس نے بھی یہ خط پڑھا اس نے اس پر سخت رنج و انوس کا اظہار کیا۔ آخر حضرت علیؓ وہ خط اور اس غلام کو لے کر حضرت عثمانؓ کے پاس پہنچے ان کے ساتھ ہمت سے وہ صحابہ بھی تھے جو غزوہ بدر میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک تھے۔ حضرت عثمانؓ نے اس خط کو پڑھا اور انہوں نے پہلے خلیفہ سے اس غلام کے متعلق دریافت کیا۔

”کیا یہ شخص آپ کا غلام ہے؟“

انہوں نے کہا، ہاں! پھر انہوں نے لوٹتے کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ بھی آپ کا غلام ہے؟ انہوں نے کہا،

”ہاں!۔ اب انہوں نے کہا،

”تو یہ خط آپ ہی نے لکھا ہے۔“

حضرت عثمانؓ نے کہا،

”میں۔ میں اللہ کے نام پر حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ نہ میں نے یہ خط لکھا اور نہ میں نے اس کے لکھنے کا

کسی کو حکم دیا منہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں“
حضرت علیؑ نے کہا،

”مگر اس خط پر لگی ہوئی مہر آپ ہی کی مہر ہے“

حضرت عثمانؓ نے کہا ہاں! حضرت علیؑ نے کہا،

پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا غلام آپ کا لونٹ لے کر اور آپ کا ایک ایسا خط لے کر روانہ ہو جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے اور آپ کو ان باتوں کا کچھ پتہ نہ ہو؟“
حضرت عثمانؓ نے پھر کہا،

”میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ نہ میں نے اس خط کے لکھنے کا حکم دیا اور نہ اس غلام کو مہر کے لئے روانہ

کیا“

حضرت عثمانؓ کی برأت..... اب ان حضرات کو یقین ہو گیا کہ یہ ساری کارروائی اور سازش اصل میں مروان کی مہر سے ہوئی ہے حضرت عثمانؓ کی نہیں کیونکہ حضرت عثمانؓ جو مہر لے سکتے (کیونکہ قاعدہ یہ تھا کہ خلیفہ کا ایک منشی ہوتا تھا جو تمام حکم نامے اور فرمان لکھا کرتا تھا۔ پھر یہ فرمان حضرت عثمانؓ کو دکھلا کر ان کی مہر لگائی جاتی تھی)۔

ایک روایت میں حضرت عثمانؓ کے یہ لفظ ہیں کہ یہ خط یقیناً میرے ہی منشی کا لکھا ہوا ہے اور اسپر مہر بھی میری ہی ہے (مگر مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے)۔

ایک روایت میں ہے کہ۔ غلام میرے حکم کے بغیر گیا ہے اور میرے حکم اور اطلاع کے بغیر ہی لونٹ لے جایا گیا ہے۔ تب حضرت علیؑ وغیرہ نے کہا کہ پھر اس فرمان پر لگی ہوئی آپ کی مہر کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمانؓ نے کہا،

”یہ مہر غالباً مروان نے اس پر لگائی ہے۔“

مروان کو سپرد کرنے کا مطالبہ..... اب ان حضرات نے خلیفہ سے مطالبہ کیا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دو یہ مروان خلیفہ کے ساتھ ہی ان ہی کے مکان میں رہتا تھا۔ مگر حضرت عثمانؓ نے مروان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت علیؑ اور ان کے ساتھی غصہ ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے،

”عثمانؓ اس سازش سے اپنے آپ کو اس وقت تک بری نہیں کر سکتے جب تک کہ مروان کو ہمارے حوالہ نہ کر دیں تاکہ ہم اس خط کے متعلق تحقیقات اور معلومات کریں۔ اگر تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس خط کا حکم عثمانؓ نے دیا تھا تو ہم ان کو خلافت کے عہدے سے معزول کر دیں گے اور اگر یہ خط حضرت عثمانؓ کی طرف سے مروان نے لکھا ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ مروان کے لئے کیا کیا جائے۔“

خلیفہ کا انکار اور ان پر حملہ..... مگر حضرت عثمانؓ نے مروان کو ان کے سامنے پیش کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر مروان گھر سے نکلا تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی بناء پر حضرت عثمانؓ کے گھر کا لوگوں نے محاصرہ کر لیا اور خلیفہ کو گھر میں نظر بند ہو جانا پڑا لوگوں نے خلیفہ کے گھر کو ہر طرف سے گھیر لیا وہاں تک گھر میں پہنچنے پر پابندی لگا دی۔ جس کی تفصیل پیچھے بیان ہوئی۔

ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب معریوں نے خلیفہ کے گھر پر دھاوا بولا اور حضرت عثمانؓ کو قتل کرنے کے لئے گھر میں گھس گئے تو اس وقت حضرت عثمانؓ کی گود میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہے تھے حملہ آور حضرت عثمانؓ کی طرف ہاتھ پھیلا کر چھپے اور وار کیا حضرت عثمانؓ نے ہاتھوں پر وار روکا جس سے اس ہاتھ پر زخم آیا اور خون کی دھاریں بہنے لگیں (جو قرآن پاک پر گرا) ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کا خون قرآن کے کلمے ہوئے صفحے پر گرا اور جس آیت پر خون گرا وہ یہ تھی۔

فَسَبِّحْهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سورہ بقرہ، پ ۱۶ آیت ۱۳۷)

ترجمہ: تو سبوح لو کہ تمہاری طرف سے عنقریب ہی عتاب لیس گئے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جانتے ہیں۔
حضرت عثمانؓ نے کہا،

”میرا یہ ہاتھ وہ پہلا ہاتھ ہے جس نے قرآن پاک کی مفصل یعنی طویل سورت لکھی۔“

یہاں تک علامہ ابن جوزی کا حوالہ ہے یہ واقعہ بھی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک ہے چنانچہ حاکم نے ابن عباسؓ سے ایک حدیث پیش کی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عثمانؓ غنیؓ سے فرمایا: آنحضرت ﷺ کی ایک حدیث گونی اور اس کی تکمیل..... اے عثمانؓ تم اس حالت میں قتل ہو گے کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہو گے اور تمہارے خون کا ایک قطرہ آیت پاک فَسَبِّحْهُمْ اللَّهُ پر گرے گا۔“
مگر علامہ ذہبی نے اس حدیث کے آخری حصے کو موضوع قرار دیا ہے۔

حضرت عثمانؓ کے اوصاف..... ایک روایت ہے کہ جب حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا ”خدا کی قسم میں نے نہ جاہلیت کے زمانے میں کبھی زنا کیا اور نہ اسلام قبول کرنے کے بعد اور جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی میں نے یہ کبھی نہیں سوجھا کہ میرے لئے میرے دین کا کوئی بدل بھی ہو سکتا ہے۔ نہ ہی کبھی میں نے کسی کو قتل کیا۔ پھر آخر تم مجھے کس لئے قتل کرنا چاہتے ہو۔“
پھر انہوں نے کہا،

”خدا انجوست میری مخالفت کہیں تمہیں کسی ایسے ہی بھی ایک انجام سے دوچار نہ کر دے۔ جس سے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالحؑ علیہم السلام کو دوچار ہونا پڑا۔ قوم لوط بھی تم سے زیادہ دور نہیں ہے اس لئے اے میری قوم کے لوگو! مجھے قتل مت کرو کیونکہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہاری ایسی حالت ہو جائے گی“
اس کے ساتھ ہی حضرت عثمانؓ نے اپنی انگلیاں ایک دوسری میں پھنسا کر اشارہ کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے نلو پر اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات اور اس کی نعمتیں شمار کراتے ہوئے کہا،

جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک میں اپنے ہاتھ دے کر آپ ﷺ سے بیعت کی تھی اس کے بعد سے آج تک میں نے ان ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا کوئی ججہ مجھ پر ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے اللہ کے نام پر ایک غلام آزاد نہ کیا ہو اور اگر کسی ججہ کے دن میں میرے پاس کوئی غلام نہیں ہوتا تو بعد میں جب میرا آجاتا ہے تو میں اس ججہ کے دن کا قرض پورا کرنے کے لئے آزاد کرتا ہوں۔“

شہادت سے پہلے حضرت عثمانؓ کا خواب..... چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جن غلاموں کو حضرت عثمانؓ نے آزاد کیا ان کی تعداد تقریباً دو ہزار چار سو ہے۔

ایک روایت ہے کہ جس دن حضرت عثمان قتل ہوئے اس کی رات میں انہوں نے آنحضرت ﷺ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو خواب میں دیکھا تھا ان حضرات نے حضرت عثمانؓ سے جو کئی دنوں سے بھوکے پیاسے گھر میں بند تھے، فرمایا،

”صبر کرو! آنے والی رات میں تم ہمارے ساتھ کھاؤ پیو گے“

شہادت کے لئے تیاری..... صحیح ہی حضرت عثمان نے قرآن پاک منگایا اور اسے اپنے سامنے کھول کر رکھ لیا اس روز انہوں نے پاجامہ پہنا جب کہ اس سے پہلے جاہلیت یا اسلام کے زمانے میں انہوں نے کبھی پاجامہ استعمال نہیں کیا تھا (بلکہ لنگی باندھتے تھے) اس وقت انہوں نے لنگی کے بجائے پاجامہ اس لئے پہنا کہ کہیں قتل کے بعد ان کی شرمگاہ کسی کے سامنے نہ کھل جائے (کیونکہ حضرت عثمانؓ کو اَشْتَهُمْ حَيَاةً اَوْرَ اَحْيَا هُمْ عَثْمَانَ فرمایا گیا ہے۔ یعنی حضرت عثمانؓ اس امت کے سب سے زیادہ باحیا اور شرمو حیا کے نکلے تھے)۔

حضرت عثمانؓ پر الزامات..... حضرت عثمان کے خلاف جن الزامات کی وجہ سے لوگوں میں غیظ و غضب اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوا اللہ میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے چچا نو بھائی مردان ابن حکم کو ڈیڑھ لاکھ لو تیرہ ماہ دیا تھا۔ اسی طرح مدینہ کے بازاروں میں جو مال ہٹکا تھا اس کا دس فیصدی حرت کو دیا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ ان کے پاس حضرت ابو موسیٰؓ ایک کچھال بھر کر سونالائے جس کو حضرت عثمانؓ نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے بیت المال کا بہت بڑا حصہ اپنے مکانات کی تعمیر اور ان کی زیبائش میں خرچ کر دیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے سوائے لوٹوں کے صدقہ کی چیزیں حلال کر لی تھیں (جو سمر غلط الزام اور بہتان ہے)

نیز انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کو قید تنہائی میں ڈال دیا تھا۔ اسی طرح عطا اور ابی بن کعبؓ کو قید میں ڈال دیا تھا۔ نیز انہوں نے حضرت ابوذر غفاریؓ کو جلاوطن کر کے ربذہ کے مقام پر پھینچوایا تھا۔ انہوں نے عبادہ بن صامت کو معلویہ کی شکایت پر شام سے واپس بلا لیا کعب بن عبدہ اور عبد اللہ ابن یاسرؓ کے بیٹے میں کوڑے لگوائے اور کعب کو جلاوطن کر کے پہاڑوں کی طرف نکال دیا۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کو کہا کہ تم منافق ہو۔ اسی طرح انہوں نے بیت المال کی اکثر زمینیں قطع کر کے فروخت کر دیں اور حکم دیا کہ ان کے گماشتہ اور نمائندہ سے پہلے زمینیں کسی کو نہ بیچی جائیں۔ نیز یہ کہ سمندر میں کوئی جہاز ان کے تجارنی مال کے سوا کسی اور کامال لے کر نہیں چل سکتا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ ایسے صحیفے اور تحریریں جلا دیں جن میں قرآن پاک کی آیات بھی لکھی ہوئی تھیں یا اسی طرح جب وہ حج کو گئے تو انہوں نے منیٰ میں نماز میں قصر نہیں کی بلکہ پوری نماز پڑھی۔ اسی طرح انہوں نے عبید اللہ کے قتل کے فیصلے پر عمل نہیں کر لیا حالانکہ اس نے ہرمزان کو قتل کیا تھا۔

حضرت عثمان غنیؓ پر لوگوں نے یہ الزامات لگائے تھے جس پر عوام ان سے بدراض تھے یہاں تک کہ لوگوں کی اسی بداضگی کے نتیجہ میں وہ شہید ہو گئے۔ مگر ان سب الزامات کا جواب حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے چنانچہ کتاب صواعق نے ان تمام الزامات کا جواب دیا ہے لہذا جو حضرات چاہیں وہ صواعق میں جوابات دیکھ سکتے ہیں۔

حضرت عثمانؓ کے خلاف الزامات کی حیثیت..... (تخریج: حضرت عثمان غنیؓ پر جو الزامات

تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں ان کے جوابات بھی تاریخ ہی میں موجود ہیں جیسا کہ خود علامہ حلیمی نے کتاب صواعق کا حوالہ دیا ہے۔ حال ہی میں ایک کتاب اردو میں بھی شواہد تقدس کے نام سے شائع ہوئی ہے جو مشہور مورخ شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب مدظلہ کی تصنیف ہے جس میں خلیفہ مظلوم حضرت عثمان غنی پر لگائے الزامات کا جواب دیا گیا ہے۔ قارئین اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں تو خلیفہ مظلوم کی مظلومانہ حیثیت ان کے سامنے آجائے گی اور ان تمام الزامات کا جواب بھی واضح ہو جائے گا اسی کتاب سے چند اقتباس پیش کر رہا ہوں جن میں خود حضرت عثمان غنی نے ایک بد عوام کے سامنے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کی صفائی کی ہے اور عوام نے آپ کے بیانات کی تصدیق کی ہے۔

پھر آپ نے کوفہ و بصرہ کے باشندوں کو جو مدینہ میں تھے بلوایا اور عام جلسہ کا اعلان کر لیا۔ کوئی صاحبان کو منبر کے قریب بٹھایا اور عام مسلمان ان کے گرد آگرو بیٹھے۔ پھر آپ نے ان سازشی لوگوں کی مدینہ منورہ میں آمد کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ان دونوں کو جنہوں نے پتہ لگا کر رپورٹ دی تھی سامنے کھڑا کیا اور تمام حالات لوگوں کے سامنے بیان فرمائے۔ حاضرین نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ان کو قتل کر دیجئے ان کی گردنیں اڑا دیجئے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب ایک امام موجود ہیں تو اگر کوئی شخص خود اپنے سے یا کسی اور شخص سے بیعت کی دعوت دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اس کو قتل کر دو۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص کے واسطے میں عام مسلمانوں کے لئے ایک ہی بات جائز قرار دیتا ہوں کہ اس کو قتل کر دیں اور قتل کرنے والے مجھ کو بھی اپنا شریک کار سمجھیں۔

آگے اسی کتاب میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا،

الزامات کا جواب..... ”یہ لوگ کچھ الزام لگاتے ہیں اور ان کے الزامات کے جواب بھی ان کو معلوم ہیں مگر پھر بھی وہ مجھے بار بار ٹوکتے ہیں اور ان الزاموں کو اچھالتے ہیں منشا یہ ہے کہ عام لوگ جو واقف نہیں ان کی نظر میں مجھے مجرم گردائیں۔ ایک الزام یہ ہے کہ میں سفر میں نماز قصر نہیں پڑھتا پوری نماز پڑھتا ہوں۔ بے شک میں نے منیٰ میں قصر نہیں کیا پوری نماز پڑھی اس لئے کہ مکہ میں میرے اہل و عیال ہیں اس لئے میری حیثیت مسافر کی نہیں رہتی اور اس لئے بھی کہ بہت بڑی تعداد ان نو مسلموں کی آگئی تھی جو احکام اسلام سے واقف نہیں تھے۔ وہ یہی سمجھ جاتے کہ ان نمازوں کی رکعتیں دو دو ہی ہیں۔ فرمائیے میں نے ٹھیک کیا۔

ایک اعتراض یہ ہے کہ میں نے مدینہ کا ایک رقبہ چراگاہ کے لئے مخصوص کر دیا۔ یہ صرف میں نے ہی نہیں کیا مجھ سے پہلے بھی رقبے چراگاہوں کے لئے مخصوص کئے جاتے رہے ہیں (تاکہ جو لونٹ زکوٰۃ و صدقات میں آتے ہیں وہ وہاں چر سکیں) حضرت عمر فاروق نے فوج کے گھوڑوں کے لئے ایک چراگاہ مخصوص کی تھی اس پر بھی بہت اعتراض کیا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو اس کا جواب دینا پڑا تھا۔ پھر میں نے کسی کی مملوکہ زمین چراگاہ میں شامل نہیں کی۔ میں نے اسی علاقے کو مخصوص کیا ہے جس پر مدینہ والے زبردستی قابض ہو گئے تھے۔ میں ہر کسی کو وہاں مویشی چرانے کی ممانعت نہیں ہے اور نہ کسی کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ یہ چراگاہ صدقات کے لوٹوں کے لئے مخصوص ہے اور یہ تخصیص اور حد بندی اس لئے کی جاتی ہے کہ لوگوں سے جھگڑانہ ہو سکے۔

شک کچھ وہ تھے جو روپیہ خرچ کر کے اپنا حق قائم کرنا چاہتے تھے ان کو بلاشبہ اس کا موقع نہیں دیا گیا۔

جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے پاس میری سولہوی کی صرف دو اونٹیاں ہیں اس کے علاوہ نہ میرے

پاس لوٹ ہے نہ بکری۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ جب میں خلیفہ بنایا گیا تو مدینہ میں سب سے زیادہ لوٹ اور بکریاں میرے پاس تھیں مگر آج میرے پاس نہ لوٹ ہے نہ بکری صرف یہ دو لوٹ ہیں جو سفر حج کے لئے میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ فرمائیے جو کچھ میں نے کیا صحیح ہے۔ آواز بلند ہوئی بالکل ٹھیک۔

ایک اعتراض یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کے متفرق نسخوں کو ختم کر کے صرف ایک باقی رکھا ہے تو دیکھئے قرآن ایک ہی ہے اس کی طرف سے نازل ہوا جو واحد ہے میں نے جو کچھ کیا اس میں میں نے اجنب کی ہے بڑوں کے نقش قدم پر چلا ہوں کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے قرآن کو جمع کیا وہ صرف سینوں میں تھا اس کو مرتب کر کے کاپیوں کی شکل میں رکھا۔ میں نے ان کاپیوں کی ایک کتاب بنادی۔ فرمائیے میں نے غلط کیا حاضرین نے بالافتقار کلمہ غلط نہیں بالکل صحیح کیا۔

اعتراض یہ ہے کہ حکم ابن العاص کو آنحضرت ﷺ نے مکہ سے نکال کر طائف بھیج دیا تھا میں نے اس کو واپس بلا لیا یہ غلط ہے آنحضرت ﷺ نے ہی اس کی اجازت دیدی تھی پس آپ ﷺ ہی اس کے نکالنے والے ہیں اور آپ ﷺ ہی واپسی کی اجازت دینے والے۔ فرمائیے واقعہ یہی ہے حاضرین نے کہا بالکل ٹھیک۔

آگے اسی کتاب میں ہے،

ایک اعتراض یہ ہے کہ میں نے ابن ابی سرح کو پورا مال قیمت دیدیا۔ یہ غلط ہے میں نے خمس کا خمس یعنی مال قیمت میں بیت المال کا پانچواں حصہ ہوتا ہے میں نے اس پانچویں کا پانچواں بطور انعام دیا تھا وہ ایک لاکھ ہوتا تھا اور جملہ کے موقعہ پر حوصلہ افزائی کے لئے ایسے انعامات حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم بھی دیتے رہے ہیں۔ مگر لشکر والوں نے کہا کہ ان کو یہ پسند نہیں ہے اور ان کو اس سے ناگواری ہے۔ میں نے اس کو ابن ابی سرح سے واپس لے کر تمام لشکر والوں پر تقسیم کر دیا۔ حالانکہ لشکر والوں کو یہ ناگواری نہ ہونی چاہئے تھی آپ حضرت عائشہ واقعہ یہی ہے سب نے جواب دیا بے شک واقعہ یہی ہے!

اعتراض یہ ہے کہ میں اپنے اہل بیت (گھر والوں) سے محبت کرتا ہوں اور ان کو عطیہ دیتا ہوں، بے شک مجھے اہل بیت سے محبت ہے مگر یہ محبت ان کے ساتھ کسی ظلم پر کبھی مائل نہیں ہوتی بلکہ اس نے ان کے اوپر حقوق لادے ہیں۔ رہا صلے دینا تو جو کچھ میں نے کسی کو دیا اپنے پاس سے دیا مسلمانوں کے مال کو میں نے اپنے لئے جائز سمجھتا ہوں نہ کسی بھی انسان کے لئے اور میں اپنے خاص مال میں سے بڑے بڑے صلے آنحضرت ﷺ کے دور مبارک میں بھی دیتا رہا ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دور میں بھی حالانکہ میں اس وقت اپنی عمر کے اس دور میں تھا جب انسان بخیل اور مال کا حریص ہو کر رہتا ہے جبکہ میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں جو میرے خاندان کے لوگوں کی ہوتی ہے اور میری زندگی بیت بچی ہے اور جو کچھ میرا میرے اہل و عیال میں تھا اس کو رخصت کر چکا ہوں تو یہ بے دین یہ باتیں کہتے ہیں اور حقیقت ہے کہ میں نے کسی بھی شہر پر کسی محصول (یعنی ٹیکس) کا اضافہ نہیں کیا کہ اس طرح کی شکایتوں کا جو ثابت ہو (بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس طرح کے اضافہ کو میں نے مسترد اور نامنظور کیا ہے۔ میرے پاس صرف خمس آتے ہیں ان میں سے کچھ بھی میرے لئے حلال نہیں ہے۔ مسلمان ہی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ خمس کی رقبات کو اس کے مستحقوں کو لو اور دیں اور جائز موقعوں پر صرف کریں اور اللہ کے مال میں سے ایک پیسہ بھی بے موقعہ صرف نہ کریں۔ میں اس مال میں سے کچھ بھی اپنے لئے وصول نہیں کرتا۔ میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا میں صرف اپنے مال میں سے کھاتا ہوں۔

ایک اعتراض یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو زمینوں کی بی بی واقعہ یہ ہے کہ اراضی مفتوحہ میں حضرات مساجدین اور انصار سب شریک تھے پھر جن حضرات نے ان مفتوحہ علاقوں میں قیام فرمایا وہ وہاں کے ساکن ہو گئے تو ان کی وہی حیثیت ہو گئی جو وہاں کے باشندوں کی ہے ان کے وہی حقوق ہیں جو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں اور جن حضرات نے وہاں قیام نہیں فرمایا اور اپنے وطن واپس آگئے تو اس سے ان کا وہ حق تو ضائع نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ان مفتوحہ جائیدادوں میں ان کے لئے مقرر کیا ہے میں نے ایسے حضرات کے حصول کی تحقیق کرائی پھر میں نے ان کے ان حصول کو ان کی فرمائش پر ان لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیا جو بلاد عرب میں صاحب جائیداد ہیں فروخت کرنے کے بعد یہ حصے ان کے نام منتقل کر دیئے۔ وہ ان کے قبضے میں ہیں میرے قبضے میں نہیں اور ان کے قبضے میں میری بخشش سے نہیں پہنچے بلکہ انہوں نے قیمت لو ا کی تب ان کو ملے ہیں۔

(حوالہ شواہد تقدس ص ۶۷۲ تا ۶۷۳)۔

(اس تفصیل سے بہت سے اعتراضات کا جواب خود حضرت عثمانؓ کے بیان سے ہی مل جاتا ہے اور دیگر تمام الزامات کے جواب بھی تاریخ کی محترم کتب میں محفوظ ہیں۔ نیز خود شواہد تقدس حضرت عثمانؓ کی رات پر ہی مشتمل ہے اس لئے تفصیلی جوابات کے خواہشمند حضرات یہ کتاب مطالعہ فرمائیں۔ مرتب)۔

غرض مسجد نبوی کی تعمیر کا بیان چل رہا تھا۔ اس بارے میں ابن بیکار نے حضرت انسؓ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہجرت کے چار سال کے بعد مدینہ تیار کرنے اور مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ مگر تاریخ مدینہ میں اس روایت کا انکار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حضرت انسؓ سے جو روایت پیش کی گئی ہے وہ دائر روایت ہے یا اس کا مضمون سمجھا نہیں گیا ہے کیونکہ یہ بات مشہور قول کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

مسجد نبوی میں توسیعات..... حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر میری یہ مسجد صنعاء کے مقام تک بھی بن جائے (یعنی پھیل جائے) تو یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی ہی رہے گی۔

چنانچہ اس سلسلہ میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بات رسول اللہ ﷺ کی نشانیوں میں سے ہے (کہ آپ ﷺ نے مسجد نبوی کی عمارت کے دور تک پھیلنے کی پہلے ہی اطلاع دیدی تھی) کیونکہ آپ ﷺ کے بعد مسجد میں توسیع ہوتی رہی۔ سب سے پہلے خلیفہ مہدی نے اس میں توسیع کی۔ یہ توسیع ۱۶۰ھ میں کی گئی پھر ۲۰۲ھ میں خلیفہ مامون عباسی نے مسجد نبوی میں کچھ اور توسیع کی۔

اس تفصیل سے ان لوگوں کے قول کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بڑھنے اور وسیع ہونے کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ کا جو ارشاد ہے وہ اسی وقت کے لئے خاص ہے جب آپ ﷺ نے یہ بات فرمائی تھی (یعنی اس وقت مسجد نبوی جتنی بھی وسیع ہو جائے وہ مسجد نبوی ہی کہلائے گی بعد میں ہونے والا اضافہ اگرچہ مسجد نبوی کا حصہ ہی رہے گا مگر وہاں کا اجر و ثواب وہ نہیں ہو گا جو مسجد نبوی کا ہے)۔ (ی) پھر بھی (اس بحث سے علیحدہ ہو کر) اتنی بات واضح ہے کہ مسجد نبوی کے اس حصے میں نماز پڑھنے کی پابندی اور خیال رکھنا زیادہ بہتر ہے جو حصہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے کا ہے۔

تعمیر مسجد کے ساتھ دو ازواج کے حجروں کی تعمیر..... (قال) مسجد نبوی کے ساتھ ہی ازواج مطہرات یعنی رسول اللہ ﷺ کی بیویوں میں سے حضرت عائشہؓ اور حضرت سوڈہ کے لئے دو حجروں بنائے گئے یہ حجرے مسجد نبوی سے بالکل ملحق اور ملے ہوئے بنائے گئے۔ نیز مسجد ہی کے طرز پر اینٹوں سے تعمیر کئے گئے۔

ان حجروں کی چھتیں بھی لکڑی بلور کجور کی چھال سے بنائی گئیں۔

مسجد کی تعمیر کے شروع ہی میں یمامہ کے لوگوں میں سے ایک شخص مدینہ منورہ آئے تھے ان کا نام طلق تھا اور یہ بنی حنفیہ میں سے تھے۔ خود ان ہی سے روایت ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس مدینہ آیا تو اس وقت آپ ﷺ مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف تھے اور آپ ﷺ کے ساتھ سب مسلمان بھی کام کر رہے تھے میں چونکہ گارا گھولنے کے کام سے خوب واقف تھا اس لئے میں نے ایک ہموار جگہ پر قنارہ بیل اور گارا گھولنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا،

”اس کام میں اتنی اچھی مہارت رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔“

اس کے بعد آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا،

”تم یہی کام کرو۔ میں دیکھتا ہوں تم اس کام میں بہت اچھی طرح واقف ہو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں

کہ بنی حنفیہ کا یہ شخص گارا گھولنے کے کام سے خوب واقف ہے۔ ایک روایت کے لفظ یوں ہیں کہ گارا گھولنے کا کام اسی یرانی شخص سے لو۔ کیونکہ اس کام میں وہ تم سب میں زیادہ ماہر اور واقف معلوم ہوتا ہے۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہیں بنی حنفیہ کے اس شخص کو تقاری بناؤ۔ وہ یہ کام تم سب سے زیادہ اچھی طرح کر رہا ہے۔“

آنحضرت ﷺ کے گھر والوں کی مکہ سے آمد..... جب کہ آنحضرت ﷺ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے آپ ﷺ نے حضرت زید ابن حارثہ اور زید بن رافع کو مکہ بھجا۔ آپ ﷺ نے ان کو پانچ سو درہم اور دو لوٹ دیئے تاکہ وہ آپ ﷺ کے گھر والوں کو مکہ سے یہاں لے آئیں۔

(۱) یہ پانچ سو درہم آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے لے کر ان دونوں کو دیئے تھے تاکہ اس رقم سے یہ سفر کی ضروریات خرید سکیں۔ چنانچہ حضرت زید نے اس میں تین لوٹ خریدے۔ لوہر ان دونوں کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ نے بھی دو تین لوٹ دے کر عبد اللہ ابن ابی بکرؓ کو راہبر کے طور پر بھجا۔ چنانچہ یہ مکہ سے حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم جو آنحضرت ﷺ کی صاحبزویاں تھیں اور ان کے علاوہ آنحضرت ﷺ کی اہلیہ حضرت سوہ بنت زمعہ، آپ ﷺ کی دلیہ ام ایمن جو زید ابن حارثہ کی بیوی تھیں اور ان کے بیٹے اسامہ ابن زید کو لے کر مدینہ آگئے۔ یعنی یہ اسامہ ایمن کے ماں شریک بھائی تھے۔ گویا اسامہ خود بھی آنحضرت ﷺ کے چہیتے تھے اور آپ کی دلیہ کے بیٹے تھے۔

اسامہ ابن زیدؓ پر آپ ﷺ کی شفقت..... حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ (جبکہ اسامہ ابن زیدؓ چھوٹے سے تھے) وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹھوکر کھا کر گر گئے اور ان کا چہرہ زخمی ہو گیا جس سے خون بہنے لگا۔ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا۔

”اس کے پاس سے ہٹ جاؤ۔“

مجھے اس وقت گویا ان سے کچھ کراہت سی محسوس ہوئی کیونکہ وہ سیاہ قام اور چھٹی ناک والے حبشی تھے۔ اس کے بعد آپ ﷺ خود بیٹھ کر ان کے چہرے سے خون پونچھنے اور ان کا زخم دھونے لگے۔

صاحبزادی حضرت زینبؓ..... غرض آنحضرت ﷺ کی صاحبزادیوں میں سے حضرت فاطمہؓ اور حضرت ام کلثومؓ تو مدینہ آگئیں۔ جہاں تک آپ ﷺ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینبؓ کا تعلق ہے تو وہ شادی شدہ تھیں اور مکہ میں اپنے شوہر کے پاس رہتی تھیں جو ان کی خالہ کے بیٹے بھی تھے۔ یہ اس وقت تک مسلمان

نہیں ہوئے تھے اس لئے انہوں نے حضرت زینبؓ کو ہجرت کرنے سے روک دیا تھا۔ آگے بیان آئے گا کہ اس کے بعد حضرت زینبؓ نے بھی اپنے شوہر سے پہلے مدینہ کو ہجرت کر لی تھی اور شوہر کو کفر کی حالت میں مکہ چھوڑ آئی تھیں۔ ان کا نام ابو العاص ابن ربیع تھا۔ بعد میں یہ ابو العاص غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے مگر پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اور آنحضرت ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت زینبؓ سے دستبردار ہو جائیں چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بیوی کو ساتھ رکھنے پر زور نہیں دیا۔ اس کے بعد جب یہ مسلمان ہو گئے تو آنحضرت ﷺ نے حضرت زینبؓ کو ان کے سپرد کر دیا۔

جہاں تک آنحضرت ﷺ کی چوتھی صاحبزادی حضرت رقیہ کا تعلق ہے تو اس بارے میں پیچھے بیان گزر چکا ہے کہ وہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنیؓ کے ساتھ ہجرت کر گئی تھیں۔

حضرت ابو بکرؓ کے گھر والوں کی آمد..... غرض حضرت فاطمہؓ اور ان دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کا پیچھے ذکر ہوا حضرت عبداللہ ابن ابوبکرؓ سے مدینہ کے لئے روانہ ہوئے امین ابوبکرؓ کے ساتھ خود ان کے یعنی حضرت ابوبکرؓ کے گھر والے بھی تھے جن میں حضرت ابوبکرؓ کی بیوی ام رومان حضرت عائشہؓ ان کی بہن حضرت اسماءؓ بھی تھیں جو حضرت زبیرؓ کی بیوی تھیں۔ اس وقت حضرت اسماءؓ حمل سے تھیں اور ان کے یہاں حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ پیدا ہونے والے تھے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ وہ اور ان کی والدہ ام رومان لونٹ پر پاکی میں بیٹھیں اچانک اونٹ بدک کر بھڑک اٹھا۔ میری والدہ ایک دم گھبرا کر چلائے لگیں کہ ہائے میری بیٹی۔ ہائے میری دلہن۔ (دلہن سے مراد ام المومنین حضرت عائشہؓ ہی تھیں کیونکہ اس وقت ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی) غرض اس فریاد پر ایک دم لونٹ پر سکون ہو گیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلامتی عطا فرمائی۔ ایک روایت میں حضرت عائشہؓ ہی کہتی ہیں کہ جب میری والدہ نے ہائے میری دلہن، ہائے میری بیٹی کہا تو ایک آواز یہ کہتے سنائی دی کہ لونٹ کی لگام چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے فوراً لگام چھوڑ دی اور اللہ کے حکم سے لونٹ پر سکون ہو گیا اور ہمیں سلامتی ملی۔

صدیق اکبرؓ کی اہلیہ ام رومان کا مقام..... ام رومان کے پیٹ سے حضرت ابوبکرؓ کے یہاں حضرت عبدالرحمنؓ اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکرؓ سے پہلے ام رومان کی شادی عبداللہ ابن حارث سے ہوئی تھی جسکے نتیجے میں طفیل پیدا ہوئے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے ام رومان کے بارے میں فرمایا،

”جس شخص کو جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دیکھنے کی خواہش ہو وہ ام رومان کو دیکھ لیں۔“

ان کی وفات آنحضرت ﷺ کی زندگی میں ہی ۶ھ میں ہو گئی تھی۔ آنحضرت ﷺ ان کی قبر میں خود بہ نفس نفیس اترے اور یہ دعا پڑھی،

”اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ تیرے اور تیرے رسول کے لئے ام رومان نے کیا کیا تکلیفیں جھیلی

ہیں۔“

اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان کی وفات آنحضرت ﷺ کی زندگی میں ہوئی ہے۔ یہ اختلاف بخاری میں مسروق کے ایک قول سے پیدا ہوتا ہے، یہ مسروق آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور ان کا ایک قول ہے کہ میں نے حضرت عائشہؓ کی والدہ ام رومان سے پوچھا۔ وغیرہ وغیرہ۔ مسروق کے آنحضرت ﷺ

کی وفات کے بعد پیدا ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ بخاری میں جو یہ حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے جو ظاہر ہے کہ سیرت نگاروں کی اس روایت کے مقابلے میں زیادہ مقدم اور قابل قبول ہے جس کے مطابق امّ رومان کی وفات آنحضرت ﷺ کی زندگی میں ہوئی ہے۔

حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ..... غرض بخاری میں حضرت اسماء سے روایت ہے کہ ہجرت کے اس سفر میں میں قباء کے مقام پر ٹھہری جہاں میرے یہاں عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے اس کے بعد میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے کو آپ ﷺ کی گود میں دیدیا۔ آپ ﷺ نے ایک کھجور منگا کر اسے چبایا پھر آپ ﷺ نے بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس طرح عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز گئی وہ آنحضرت ﷺ کا لعاب دہن تھا اس کے بعد آپ ﷺ نے وہ چبائی ہوئی کھجور بچے کو کھلا کر تھیک کی۔ کتاب مواہب میں اسی طرح ہے کہ آپ ﷺ نے بچے کی تھیک کی اور اس کے لئے خیر و برکت کی دعا کی۔ یہ پہلا بچہ ہے جو اسلام آنے کے بعد ماجروں میں پیدا ہوا۔

مہاجر و لوں میں پہلا بچہ..... (اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماء کے یہاں پیدائش کے وقت آنحضرت ﷺ قبا میں ہی تھے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد حضرت اسماء سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لے گئی ہوں) اس بارے میں شبہ ہوتا ہے کیونکہ حضرت اسماء آنحضرت ﷺ کے قباء سے مدینہ تشریف لے آنے کے بعد قباء پہنچی ہیں کیونکہ ایک قول ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کے گھر والے جب کہ سے آئے تو اس وقت آنحضرت ﷺ مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف تھے اور حضرت ابوبکرؓ نے گھر والوں کو رخ میں ٹھہرایا۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید اس وقت آنحضرت ﷺ مدینہ سے قباء میں آئے ہوئے ہوں گے (جب حضرت اسماء وہاں پہنچیں)۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اہ میں پیدا ہوئے، ۵۲ میں نہیں جیسا کہ واحدی اور ان کے نقش قدم پر کچھ دوسروں کا قول ہے۔ علامہ واحدی نے لکھا ہے کہ امین زبیر کی پیدائش ہجرت کے بیس مہینے بعد ہوئی اور مسلمان اس پیدائش پر بے انتہا خوش ہوئے کیونکہ یہودی یہ کہنے لگے تھے کہ ہم نے ان مسلمانوں پر جاودہ کر لیا ہے اس لئے ان کے نہ کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے اور نہ ہوگا۔

اس تفصیل سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ واحدی کا قول ہی درست ہے۔ اب اس اختلاف کے سلسلے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ شاید بیس مہینے کی مدت تک امین زبیر ماں کے پیٹ میں رہے (جس کی بناء پر یہودیوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی تھی جہاں تک بچے کے ماں کے پیٹ میں غیر معمولی مدت تک رہنے کا تعلق ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے) چنانچہ کہا جاتا ہے کہ امام مالک دو سال تک ماں کے پیٹ میں رہے۔ اسی طرح ضحاک امین مزاحم ہاشمی بھی دو سال تک ماں کے پیٹ میں رہے۔ علامہ سیوطی نے تو محاضرات میں یہ لکھا ہے کہ امام مالک تین سال تک ماں کے پیٹ میں رہے۔ خود امام مالک کہتے ہیں کہ ہماری پڑوسن کے بارہ سال میں چار چار سال کے حمل سے تین بچے ہوئے۔

اب یہ بات ممکن ہے کہ حضرت اسماء قباء پہنچیں تو حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے اور اتفاق سے اسی روز آنحضرت ﷺ بھی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ غرض آنحضرت ﷺ نے ہی ان کا نام عبداللہ رکھا اور ان کے نام حضرت صدیق اکبرؓ کے لقب پر ان کا لقب ابوبکر رکھا۔

ابن زبیرؓ کی کم عمری میں بیعت..... ایک روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کی عمر سات یا آٹھ سال کی تھی تو ان کے والد حضرت زبیرؓ نے ان کو حکم دیا کہ جا کر آنحضرت ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کریں چنانچہ یہ بیعت کے لئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت ﷺ ان کی درخواست پر مسکرائے اور پھر آپ ﷺ نے ان سے بیعت لی۔

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے گھر والے مدینہ آ کر خ کے مقام پر ٹھہرے تھے تو اس سے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ حضرت اسماء قبا کے مقام پر اتریں اور وہیں ان کے یہاں پیدائش ہوئی کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ مدینہ میں پہنچنے سے پہلے حضرت اسماء آرام کی غرض سے قبا میں رک گئی ہوں کیونکہ وہ حاملہ تھیں (اور اس حالت میں جبکہ پیدائش قریب ہو ان کے لئے مسلسل سفر یقیناً ممکن کا باعث ہوا ہوگا) چنانچہ وہ قبا میں ٹھہریں اور وہیں ان کے یہاں ولادت ہو گئی چنانچہ گزشتہ تفصیل سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔

جس طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ پہلا بچہ ہیں جو مدینہ میں مہاجر مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن جعفر ابن ابوطالب بھی وہ پہلا بچہ ہیں جو حبشہ کے مہاجرین کے یہاں پیدا ہوا۔ ان کو عبداللہ جو لو کہا جاتا ہے۔ حسن اتفاق سے جس روز عبداللہ پیدا ہوئے اسی روز خود نجاشی بادشاہ کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوا، نجاشی نے حضرت جعفر کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کر لیا کہ آپ نے اپنے بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ میں نے بچے کا نام عبداللہ رکھا ہے۔ چنانچہ نجاشی نے بھی اپنے بچے کا نام عبداللہ ہی رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی والدہ حضرت اسماء بنت عمیس نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ شہزادہ عبداللہ کو بھی دودھ پلایا۔ چنانچہ اسی رضاعی رشتے کی وجہ سے ان دونوں میں خداداد کتابت رہتی تھی (کیونکہ جیسا آگے بیان ہوگا حضرت جعفر مدینہ تشریف لے آئے تھے)۔

اسی طرح آنحضرت ﷺ کے مدینہ پہنچنے کے بعد انصاریوں میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ مسلمہ ابن مخلد تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ بچہ نعمان ابن بشیر تھا۔

ایک قول ہے کہ حضرت اسماء کی والدہ مدینہ پہنچیں تو اس وقت تک وہ مشرک تھیں وہ حضرت اسماء کے لئے ایک ہدیہ لے کر آئیں۔ حضرت اسماء نے اپنی والدہ کو واپس کر دیا اور ان کا ہدیہ بھی انہیں لوٹا دیا۔ حضرت اسماء نے اس بارے میں آنحضرت ﷺ سے ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے حضرت اسماء کو حکم دیا کہ اپنی والدہ کو اپنے پاس ٹھہرائیں اور ان کا ہدیہ بھی قبول کر لیں (چنانچہ حضرت اسماء نے اس کے بعد ایسا ہی کیا)۔

کافر ماں باپ یا کافر لواد کے حقوق کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت عبدالرحمن ابن ابوبکر جب مکہ میں تھے اور کافر تھے تو انہوں نے مدینہ میں اپنے والد حضرت ابو بکرؓ کے پاس درخواست سمجھی کہ میرے خرچ وغیرہ کے لئے کچھ بھیجتے رہا کریں۔ مگر حضرت ابو بکرؓ نے ان کے نان نفقہ کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا (کیونکہ اس وقت تک حضرت عبدالرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے) چنانچہ ان دونوں واقعات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی جس میں کافروں پر خرچ کرنے کی اجازت دی گئی۔

بالائی مکان میں قیام کیلئے حضرت ابو ایوبؓ کی آنحضرت ﷺ سے درخواست..... حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ میرے مکان پر آ کر اترے تو آپ ﷺ نے مکان کی

نخلی منزل میں قیام فرمایا جبکہ میں اور ام ایوب یعنی حضرت ابو ایوب کی بیوی لوہر کے حصے میں چلے گئے (مگر مجھے اپنا لوہر رہنا مناسب نہ معلوم ہوا) میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میرے لئے یہ بات بہت ہی گراں اور نامناسب ہے کہ میں تو لوہر رہوں اور آپ ﷺ نیچے رہیں، اس لئے بہتر ہو گا کہ آپ ﷺ لوہر کے حصے میں جا کر رہیں اور میں اور ام ایوب نخلی حصے میں آکر رہیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”اے ابو ایوب! ہمیں نیچے ہی رہنے دو مجھے اور میرے پاس آنے والوں کو اسی میں سہولت رہے گی۔“

(چنانچہ آپ کا قیام نخلی حصے میں ہی رہا اور حضرت ابو ایوب لوہر کے حصے میں رہتے رہے) حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ ہماری پانی کی ایک گھڑیا ٹوٹ گئی جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ میں اور ام ایوب گھبرا کر اٹھے اور ہم نے اپنے لحاف سے وہ پانی خشک کرنا شروع کر دیا ہمارے پاس یہ ایک ہی لحاف تھا اس کے علاوہ گھر میں اور کوئی لحاف بھی نہیں تھا۔ ہم نے اس ڈر سے جلدی جلدی پانی خشک کرنا شروع کیا کہ کہیں پھونس پرال کی چھت میں سے پانی ٹپک کر آنحضرت ﷺ پر نہ گرے اور آپ ﷺ کو تکلیف ہو۔ اس کے بعد میں رسول اللہ ﷺ سے مسلسل یہ درخواست کرتا رہا کہ آپ ﷺ لوہر کے حصے میں تشریف لے آئیں۔ آخر آپ ﷺ مان گئے۔

ایک روایت میں حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ مدینہ منچنے کے بعد جب آنحضرت ﷺ میرے یہاں

آکر اترے تو میں لوہر کے حصے میں رہنے لگا۔ رات کو جب میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو میں نے اس سے کہا،

رسول اللہ ﷺ کا حق یہ ہے کہ آپ ﷺ لوہر رہیں کیونکہ جب ہم یہاں لوہر چلے پھریں گے تو چھت

کی مٹی آپ ﷺ کے لوہر گرے گی۔ پھر یہ کہ آپ ﷺ کے پاس ہر وقت فرشتے نازل ہوتے رہیں گے اور وحی

نازل ہوا کرے گی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ پر قرآن اترا کرے گا اور جبرئیل علیہ السلام آپ ﷺ

کے پاس آیا کریں گے۔“

چنانچہ اس رات بے ادبی کے خیال سے میں اور ام ایوب تمام رات نہیں لیٹے۔ صبح کو میں نے آپ ﷺ

سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! تمام رات نہ میں لیٹا اور نہ ام ایوب لیٹیں۔“

آپ ﷺ نے پوچھا کیوں؟ میں نے عرض کیا،

”اس لئے کہ آپ ﷺ ہم سے لوہر رہنے کے زیادہ حقدار ہیں، آپ ﷺ بروحی اور فرشتے نازل ہوتے

ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق اور سچائی دے کر بھیجا کہ میں اس چھت پر کبھی نہ چڑھوں گا

جس کے نیچے آپ ﷺ ہوں۔“

(ی) حضرت ابو ایوب کے غلام اُح سے بھی روایت ہے کہ جب مدینہ آکر آنحضرت ﷺ حضرت ابو

ایوب کے مکان کے نخلی حصے میں ٹھہرے تو جب حضرت ابو ایوب کو اس کا احساس ہوا تو انہوں نے نور ان کی

بیوی نے مکان کے ایک حصے میں رات گزار لی اور صبح کو آنحضرت ﷺ سے بات کی۔

ابن عبادہ اور ابن زرارہ کے یہاں سے کھانا..... جب رسول اللہ ﷺ حضرت ابو ایوب کے یہاں آکر

ٹھہرے تو روزانہ آپ ﷺ کے یہاں حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت اسد ابن زرارہ کے یہاں سے کھانے

کے پیالے آتے تھے حضرت سعد ابن عبادہ کے یہاں سے جو کھانا آتا وہ اس کے بعد آپ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کی بیویوں کے یہاں جاتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ کے یہاں سے کھانے کا جو پیالہ آتا اس میں شہید ہوتا یعنی گوشت بارونی دعویٰ میں ہوتی یا گھی میں ہوتی یا شہد میں ہوتی یا سرکہ میں ہوتی یا زیتون کے تیل میں ہوتی۔ یہ کھانا روزانہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کی بیویوں کے یہاں بھی جاتا یعنی جس بیوی کے یہاں آپ ﷺ ہوتے وہیں کھانا جاتا۔ آپ ﷺ کے ابو ایوبؓ کے یہاں قیام کے زمانے میں دوسرے صحابہ کے یہاں سے بھی کھانا آتا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آنحضرت ﷺ کے دروازے پر تین تین چار چار آدمی کھانے ہوئے آپ ﷺ کے انتظار میں موجود نہ ہوتے۔ یہاں تک کہ آخر آپ ﷺ ابو ایوبؓ کے یہاں سے مسجد نبویؐ میں منتقل ہو گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ بنی نجاد کے لوگ باری باری ابو ایوبؓ کے یہاں آنحضرت ﷺ کی قیام گاہ پر کھانا لاتے رہتے تھے۔ یہاں آپ ﷺ نو مہینے تک ٹھہرے۔ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کے پاس جس کے یہاں سے کھانا آیا وہ زید ابن ثابتؓ کی والدہ تھیں جنہوں نے ایک بڑے پیالہ میں کھانا بھیجا تھا۔ چنانچہ حضرت زید ابن ثابتؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ایوبؓ کے یہاں قیام کے زمانے میں سب سے پہلا جو ہدیہ آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچا وہ میری والدہ کی طرف سے بھیجا ہوا کھانا تھا۔ انہوں نے ایک پیالے میں روٹی دودھ اور گھی کا شہید بھیجا تھا۔ میری والدہ نے یہ کھانا میرے ہاتھ بھجولیا تھا چنانچہ میں نے پیالہ آپ ﷺ کے سامنے لا کر رکھ دیا اور عرض کیا،

”یا رسول اللہ! یہ پیالہ میری والدہ نے بھجولیا ہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ ایک روایت میں آپ ﷺ نے خود زید کو برکت کی دعادی۔ پھر آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور سب نے مل کر کھایا۔ زید کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہی میں دروازے سے نکلا بھی نہیں تھا کہ حضرت سعد ابن عبادہ کے یہاں سے ایک پیالہ آ گیا اس میں شہید تھا اور بگلیاں تھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید آنحضرت ﷺ کا سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کھانا تھا۔ شہید کو نقل بھی کہا جاتا ہے۔

مسجد نبویؐ میں مقامِ صُفّہ..... جب مسجد نبویؐ کی تعمیر ہو گئی تو اس میں ایک علیحدہ حصہ اور بنایا گیا اور اس پر سائبان ڈال دیا گیا جو کہ غریب اور مسکین صحابہ کی پناہ گاہ کے طور پر بنایا گیا اس جگہ کو صُفّہ کہا جاتا تھا اور یہاں رہنے والے صحابہ کو اصحابِ صُفّہ کہا جاتا تھا۔ روزانہ رات کو عشاء کے وقت آنحضرت ﷺ ان اصحابِ صُفّہ کو (کھانے کے لئے) اپنے صحابہ میں تقسیم فرمادیتے تھے پھر بھی ان میں سے ایک جماعت آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی۔

اصحابِ صُفّہ کی تعریف..... (تشریح: یہ اصحابِ صُفّہ ان درویش اور فقیر نش صحابہ کی جماعت تھی جن کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا نہ ان کے پاس گھر درگاہ نہ کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی نہ کپڑے نہ کپڑے تھے یہ حضرات رسول اللہ ﷺ کے عاشق اور راہِ خدا کے فدائی تھے۔ یہ اللہ پر توکل کرنے والوں کی پٹی اور مخلص ترین جماعت تھی ان کو نہ تجارت سے کوئی مطلب تھا اور نہ ملازمت یا زراعت سے سروکار نہ دن رات ان کا مشغلہ اللہ اللہ کرنا اور کتاب و سنت کی روشنی اور تعلیم حاصل کرنا تھا، ان میں بمت سے وہ لوگ بھی ہوتے جو آنحضرت ﷺ کے عشق و محبت

اور آپ ﷺ کی ہم نشینی کے شوق و جذبہ میں بغیر کسی انتظام کے مدینہ منورہ چلے آتے اور یہاں بدگاہ نبوت میں اللہ کے نام پر پروردیہ نشین ہو جاتے۔ ان میں سے بہت سوں کے پاس ایک کپڑا بھی پورا نہیں تھا جس سے یہ بدن ڈھانپ سکیں۔ اس طرح گویا یہ حضرات خانقاہ نبوت کے دور ویش اور قلندر تھے جنہوں نے خدا اور رسول کے عشق میں اپنی زندگیاں بچ دیں اور اپنی جانوں کو اسلام اور قرآن کی خدمت اور نبوت کا فیضان حاصل کرنے کے لئے وقف کر دیا تھا۔ تشریح ختم۔ مرتب۔

اصحابِ صفیہ کا مقام..... گزشتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صفحہ کی جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دور ان ہی بیانی گئی تھی اور اسی وقت سے وہ مسکین صحابہ کا ٹھکانہ تھی۔ مگر یہی نہیں عثمان ابن عفان سے یہ روایت کیا ہے کہ جب مدینہ میں مہاجرین کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور ان کے لئے کھانے اور قیام کرنے کا کوئی انتظام نہ رہا تو آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرا دیا اور ان لوگوں کا نام اصحابِ صفحہ رکھ دیا۔ آپ ﷺ ان کو اپنی مجلسوں میں بٹھاتے اور ان کی دلدادہی فرماتے۔ (ی) نیز جب آپ ﷺ نماز پڑھنے جاتے تو ان کے پاس آکر کھڑے ہوتے اور فرماتے،

”اگر تم جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام کتنا بلند ہے تو تم چاہتے کہ اور زیادہ حاجت مند اور

فقیر بن جاؤ۔“

مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام..... اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ رات کو جب اندھیرا پھیل جاتا تو مسجد میں روشنی کرنے کے لئے مجبور کی شاخیں جلائی جلا کرتی تھیں۔ پھر جب حضرت تمیم داری مدینہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قدیلیں اور رسیاں اور زیتون کا تیل لائے انہوں نے یہ قدیلیں مسجد کے احاطے میں لٹکادیں اور رات کو ان کو جلا دیا یہ دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”ہماری مسجد روشن ہو گئی اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ خدا کی قسم اگر میری کوئی

لور بیٹی ہوتی تو میں اس کو تم سے بیاہ دیتا۔“

مگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے مسجد نبوی میں چراغ جلائے وہ حضرت عمر فاروق ہیں چنانچہ بعض دوسرے علماء کے اس قول سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے وہ قول یہ ہے کہ مسجدوں میں قدیل جلاتی باتوں میں مستحب بات ہے اور سب سے پہلے جس نے یہ نئی بات کی وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں (مروئیہ ہے کہ قدیل روشن کرنے کی جدت انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں کی) یعنی جب تلوٹوں کی نماز کے لئے لوگ حضرت ابی ایمن کعبؓ کے پاس جمع ہوئے تو فاروق اعظمؓ نے مسجد میں قدیل لٹکوا دیئے۔ حضرت علیؓ نے جب یہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہا،

”آپ نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا اے ابن خطاب! اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کو روشن فرمائے۔“

یہاں غالباً حضرت عمرؓ کے پہلی بار قدیل جلانے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کثرت سے قدیل جلا کر مسجد کو روشن اور منور کیا۔ لہذا پیچھے تمیم داری کے متعلق جو روایت گزری ہے اس میں اور اس قول میں کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوتا۔

لوہر تمیم داری کے غلام سراج کی ایک روایت کتاب اسد الغابہ میں ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم پانچ غلام تھے اور سب تمیم داری کے تھے اور اپنے آقا کے ساتھ مدینہ آئے

تھے) یہاں تمیم دلمی کے حکم پر میں نے مسجد نبوی میں قدمیں جلا کر اسے روشن کیا ان قدموں میں زیتون کا تیل جلا گیا۔ اس سے پہلے مسلمان مسجد نبوی میں صرف کھجور کی شاخیں جلا کر اسے روشن کیا کرتے تھے آنحضرت ﷺ نے مسجد کو روشن دیکھا تو فرمایا۔

”ہمدی مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟“

تمیم دلمی نے کہا کہ میرے اس غلام نے۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حج ہے آپ نے فرمایا۔

”نہیں اس کا نام سراج ہے۔“

اس طرح رسول اللہ ﷺ نے میرا نام سراج رکھ دیا۔ واضح رہے کہ عربی میں سراج کے معنی چراغ کے ہیں۔

ایک عجیب واقعہ..... ایک شخص کی روایت ہے کہ خلیفہ مامون رشید عباسی نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ چراغ جلائے گا حکم نامہ لکھ کر جاری کروں۔ اب میں حیران تھا کہ حکم نامہ میں کیا لکھوں کیونکہ یہ ایک ایسی ہدایت اور حکم تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا (کیونکہ حکم نامہ میں اس کی کوئی وجہ اور بنیاد کبھی ضرور دی گئی) آخر میں نے خواب میں اپنے آپ کو یہ لکھتے دیکھا۔ مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ روشنی کرو کیونکہ اس روشنی کی وجہ سے تجھ پڑھنے والوں کو مسجدوں میں انیسیت اور دل بستگی ہوگی اور اللہ کے گھروں سے اندھیرے کی وحشت دور ہوگی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نے یہی الفاظ خلیفہ کے حکم نامہ میں لکھ دیئے۔

بعض علماء نے لکھا ہے مگر مسجدوں میں زیادہ روشنی کرنا جیسا کہ پندرہ شعبان کو کی جاتی ہے اور جس رات کو ایلیہ الو تو دینی شب نور کہتے ہیں اس کا حکم بھی ایسا ہی ہونا چاہئے جیسا مسجدوں میں چراغوں کو روشن کرنے اور نقش و نگار بنانے کا ہے جس کو کچھ علماء نے مکروہ سمجھا ہے۔ واللہ اعلم

تبع حمیری کا واقعہ

ابن اسحاق نے کتاب مبداء و قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ تبع ابن حنظلہ حمیری تبع لول تھا جس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا میں تھی۔ یعنی زبان میں تبع کے معنی ہیں جس کے سب تابع فرمان ہوں۔ تبع کو رئیس بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ بادشاہ اپنی دلو دوش اور بخشش میں دوسرے تمام امیر و کبیر لوگوں کا سردار یعنی ان سے زیادہ تھا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے مال غنیمت حاصل کیا۔ مکہ پر حملے کا ارادہ اور اس کا انجام..... جب اس نے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے ارادے سے مکہ جانے کا قصد کیا تو اچانک اس کے سر میں چھوڑا نکلا جس میں پیپ اور مولا پیدا ہو گیا اور اس کی وجہ سے سر میں شدید درد پیدا ہو گیا۔ ساتھ ہی وہ زخم سڑ گیا اور اس میں اتنی زبردست بدبو پیدا ہو گئی کہ کوئی شخص اس سے دو تین گز کے فاصلے پر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا جیسا کہ پیچھے بھی گزرا ہے۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ پھر اس نے کبے کا غلاف چڑھایا تھا۔

شاہ تیج مدینہ میں۔ نبی آخر الزماں کی اطلاع..... اس کے بعد تیج نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ اس سفر میں اس کے ساتھ ایک لاکھ تیس ہزار سوار اور ایک لاکھ تیرہ ہزار پیدل فوج تھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ جو دانشور اور علماء ہیں ان میں سے چار سو آدمیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ بیثرب سے واپس نہیں جائیں گے۔ تیج نے ان علماء کو بلا کر پوچھا کہ ان کے اس فیصلے میں کیا حکمت و دانائی ہے انہوں نے کہا، ”اللہ کے گھر کی عزت کو ایک شخص بلند کرے گا جو آئندہ زمانے میں ظاہر ہونے والا ہے اس کا نام محمد ہو گا یہ شہر اس نبی کی ہجرت گاہ اور قیام ہو گا اور وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا۔“

علماء کو بیثرب میں قیام کی اجازت اور نبی کے نام خط..... (یعنی اس بناء پر جہاں یہ خواہش ہے کہ ہم اسی مبارک شہر میں رہیں اور یہاں سے واپس نہ جائیں۔ چنانچہ تیج نے ان علماء کو اس کی اجازت دیدی اور ان میں سے ہر ایک کے لئے اس نے بیثرب میں ایک ایک گھر بنوایا پھر بادشاہ نے ہر ایک کے لئے ایک ایک بانہدی خریدی ان کو آڑو کیا اور ان کو ان لوگوں کے ساتھ بیادیا۔ ساتھ ہی بادشاہ نے ان سب کو بہت کچھ انعام و اکرام دے کر ملا مال کیا نیز اس نے ایک خط اس نبی یعنی آنحضرت ﷺ کے نام لکھا اس پر اپنی سر لگائی اور اس کو ان عالموں میں سے سب سے بڑے عالم کے حوالے کر کے اس سے کہا کہ اگر وہ اس نبی کا زمانہ پائے تو یہ خط میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کر دے۔ اس خط میں تیج نے لکھا تھا کہ میں آپ ﷺ پر ایمان لے آیا ہوں اور آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں۔

آنحضرت ﷺ کے لئے مکان..... ساتھ ہی تیج نے آنحضرت ﷺ کے لئے یہاں ایک مکان بنوایا کہ جب آپ ﷺ اس شہر میں تشریف لائیں تو اس مکان میں قیام فرمائیں جیسا کہ پیچھے بیان ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مکان ہی حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا جہاں رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی آکر بیٹھی تھی۔ نیز کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوبؓ اسی بڑے عالم کی اولاد میں سے تھے جس کو تیج نے وہ خط دیا تھا۔ جس کا مطلب یہ نکلا ہے کہ آنحضرت ﷺ مدینہ میں آکر خود اپنے ہی مکان میں اترے تھے کسی دوسرے کے مکان میں نہیں (کیونکہ اس خط کی رو سے اس مکان میں رہنے والے صرف آنحضرت ﷺ کے ائقظہ میں یہاں ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ جب آپ یہاں پہنچیں تو آپ ﷺ کی امانت آپ ﷺ کے سپرد کر دیں۔)

ایک ہزار سال بعد تیج کا خط بارگاہ نبوت میں..... جب آنحضرت ﷺ کا ظہور ہوا اور آپ ﷺ نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی تو بیثرب والوں نے یعنی اس عالم کی اولاد نے وہ خط ایک شخص کے ہاتھ آپ ﷺ کے پاس مکہ بھجوادیا تھا اس شخص کا نام ابو لیلیٰ تھا۔ مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آنحضرت ﷺ نے اس شخص کو دیکھا تو اس کے کچھ تاملانے سے پہلے آپ ﷺ نے خود ہی اس سے فرمایا،

”کیا تم وہی ابو لیلیٰ نامی شخص ہو جس کے پاس تیج لول کا خط ہے؟“

ابو لیلیٰ نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا،

”میں محمد ہوں۔ لاؤ وہ خط مجھے دو!“

پھر آنحضرت ﷺ نے وہ خط پڑھا کر سنا بعض علماء نے اس خط کا مضمون یہ بیان کیا ہے،

خط کا مضمون..... ”لا بعد اے محمد ﷺ میں آپ ﷺ پر لور آپ ﷺ کے اس پروردگار پر جو ہر چیز کا پروردگار ہے ایمان لاتا ہوں آپ ﷺ ایمان لور اسلام کی جو شریعت لور طریقے اپنے پروردگار کی طرف سے لے کر ظاہر

ہوئے ہیں ان پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں ان الفاظ کو اپنی زبان سے لو اگر چکا ہوں اب اگر خوش قسمتی سے مجھے آپ ﷺ کا زمانہ مل گیا یعنی میری زندگی ہی میں آپ ﷺ ظاہر ہو گئے تو اس سے بہتر بات اور اس سے بڑی نعمت میرے لئے اور کچھ نہ ہوگی۔ لیکن اگر مجھے آپ ﷺ کا زمانہ مل سکے تو آپ ﷺ مجھے فراموش نہ فرمائیں اور قیامت کے دن حق تعالیٰ کے حضور میں میری شفاعت و سفارش فرمائیں اس لئے کہ میں لوہین لوگوں میں کا ہوں۔ میں آپ ﷺ کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے اور اللہ تعالیٰ کے آپ ﷺ کو رسول بنا کر بھیجے سے بھی پہلے آپ ﷺ سے بیعت کر چکا ہوں۔ اب میں آپ ﷺ کی اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔“

اس کے ساتھ ہی خط تمام ہوتا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی۔

لِلّٰهِ الْاٰمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُ اللّٰهُ (سورہ روم، پ ۲۱، آیت ۱۰۰)

ترجمہ: ”پہلے بھی اختیار اللہ ہی کو تھا اور پچھے بھی اور اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے“ گویا یہ آیت آپ ﷺ کے نازل ہونے سے پہلے تلاوت کی گئی۔ اس خط کا عنوان اور القاب اس طرح تھا ”محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین والمرسلین اور خیر رب العالمین کے نام تین قول خیر کی طرف سے۔ جس شخص کے ہاتھوں یہ خط پہنچے وہ اس کو نجات سمجھ کر اس کی حفاظت کرے اور جس کے نام خط ہے ان تک پہنچائے۔“

تین نے یہ خط ان علماء میں جو سب سے بڑا عالم تھا اس کے حوالے کیا تھا۔ اس کے بعد یہ خط اسی عالم کی اولاد میں سے کسی شخص کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کو اس وقت ملا جب کہ آپ ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے روانہ ہو چکے تھے اور مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تھے۔

مگر گزشتہ روایت کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خط ظہور کے شروع ہی میں وصول ہو گیا تھا۔ غرض یہ خط پڑھنے کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”تیک اور صالح بھائی تین کو مر جاہو“

آپ ﷺ نے یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا۔ تین نے جس وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ میں محمد ﷺ اور ان کی شریعت پر ایمان لاتا ہوں اس وقت سے آنحضرت ﷺ کی پیدائش تک پورا ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے۔

(ی) یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ تین نے یرب میں آنحضرت ﷺ کے ظہور سے (پیدائش سے نہیں) ایک ہزار سال پہلے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر وہاں آپ ﷺ کے لئے مکان بنو لیا تھا۔ (یعنی ایک روایت میں پیدائش سے اس وقت تک ایک ہزار سال کا فاصلہ ذکر ہے اور دوسری روایت میں ظہور سے اس وقت تک ایک ہزار سال کا ذکر ہے جبکہ پیدائش اور ظہور میں چالیس سال کا فرق ہے) اس لئے یہ بات قابل غور ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اس اور خزرج ان ہی دانشوروں اور تورات کے عالموں کی اولاد میں سے ہیں جو یرب میں آکر قیام پذیر ہو گئے تھے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: یہ بات گزری چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ کس طرح حضرت ابویوب کے مکان میں آکر ٹھہرے تھے اور یہ کہ آپ ﷺ نے وہ خرمن جہاں مسجد نبوی بنائی گئی کس طرح خریدا تھا جب کہ آپ ﷺ کو تین کا یہ خط ظہور کے شروع ہی میں یا مکہ اور مدینہ کے درمیان ہجرت کے وقت مل چکا تھا۔ چنانچہ اس تفصیل میں شبہ پیدا ہوتا ہے جس کی طرف گزشتہ سطروں میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

مدینہ کی تاریخی کالہرادہ اور ایک دانشمند کی نصیحت..... اس سلسلے میں ایک شبہ اور ہے جس کو امین

دعوت نے اپنی کتاب تنویر میں ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ تیج لول نہیں تھا بلکہ تیج لوسط تھا اور یہ تیج لوسط ہی تھا جس نے بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھایا تھا جبکہ اس سے پہلے وہ بیت اللہ ہی پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ نیز اسی نے نبوت پر چڑھائی کی تھی اور اس کو تاریخ کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ شہر نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے، جن کا نام محمد ﷺ ہے تو وہ مدینہ کو نقصان پہنچانے بغیر وہاں سے واپس ہو گیا تھا۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ تیج نے مدینہ کو تاریخ کرنے اور یہودیوں کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت تیج کے ساتھ ایک جہاندیدہ شخص تھا جس کی عمر ڈھائی سو سال ہو چکی تھی، اس بوڑھے نے کہا،

”بادشاہ کی عقل و دانش بہت ہے اور غصہ یا وقتی غضب انہیں کوئی غلط کام کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا اور جہاں پہلو کی شان اور چشم پوشی اتنی زبردست ہے کہ وہ ہمارے لئے نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہم آپ کی معافی اور درگزر سے کبھی محروم ہو سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ شہر ایک نبی کی ہجرت گاہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ظاہر ہو گا۔“

اس شخص سے یہ خبر سن کر بادشاہ نے (مدینہ کو تاریخ کرنے کا ارادہ ختم کر دیا اور) ایک خط لکھا جس میں کچھ شعر بھی لکھے (اور وہاں بسنے والے عالموں میں سے وہ خط ایک کے حوالے کیا) جس کے بعد وہ پشت در پشت ان کی تسلوں میں ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتا رہا یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے اور ان لوگوں نے وہ قدیم اور ہزار سالہ امانت آپ ﷺ کے سپرد کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خط حضرت ابویوب انصاری کے پاس تھا اور یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کے ظہور سے سات سو سال پہلے کا ہے۔

تیج کی بیٹیوں کی قبر..... کتاب تنویر ہی میں یہ بھی ہے کہ ابن ابی دنیا نے لکھا ہے کہ انہوں نے اسلام سے پہلے صنعاء کے مقام پر ایک قبر کھودی تو اس میں دو عورتوں کی لاشیں تھیں جو بالکل تروتازہ تھیں۔ ان کے سروں پر چاندی کی ایک تختی رکھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا،

”یہ فلاں عورت اور فلاں عورت کی قبر ہے جو دونوں تیج کی بیٹیاں تھیں، جنہوں نے یہ شہادت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتی تھیں اور ان سے پہلے بھی تمام نیک اور صالح لوگ اسی اقرار پر مرے ہیں۔“

ایک حدیث میں آتا ہے کہ تیج کو برامت کہو کیونکہ وہ مومن تھا۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تیج حیرتی کو برامت کہو کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے کعبے پر غلاف چڑھایا۔

علامہ سیبلی نے لکھا ہے کہ یہی حال تیج لول کا تھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا۔ اس نے کچھ شعر بھی کہے تھے جن میں اس نے رسول اللہ ﷺ کے ظہور کی خبر بھی دی تھی واللہ اعلم

مدینہ سے بیمار لوگوں کا اخراج..... جاہلیت کے زمانے میں مدینہ منورہ بیمار یوں کا شہر کہلاتا تھا جہاں آئے دن نئی نئی وبایں پھیلی رہتی تھیں۔ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ مدینہ جانے والا اس وادی کے سامنے پہنچ کر اگر گدھے کی آواز میں رینگے تو اس پر مدینہ کی وباؤں اور بیماریوں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی اجنبی آدمی مدینہ کی ولایت میں داخل ہوتا تو اس سے کہا جاتا کہ اگر تم مدینہ کی وباؤں سے سلامتی اور حفاظت چاہتے ہو تو گدھے کی آواز میں رینکو۔ چنانچہ اگر وہ ایسا کرتا تو محفوظ رہتا تھا۔

کتاب حیات الحجیہ ان میں یوں ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب لوگ شہر کی کمی و با سے دہشت زدہ

ہوتے تو وہ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے گدھے کی طرح ایک سانس میں دس مرتبہ گدھے کی کواڑ نکال کر
ریختے ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ایسا کرنے کے بعد شہر کی دیبا ان پر اثر نہیں ڈال سکے گی۔

اسی طرح جب آنحضرت ﷺ مدینہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ ناپ
تول کے معاملے میں سب سے زیادہ بے ایمان اور بددیانت ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی بری عادت کے خلاف یہ
آیت نازل فرمائی۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَتَسَوَّفُونَ الخ (سورہ مطففین، پ ۳۰، آیت ۱-۲)

ترجمہ: بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لیں تو پورا
لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔

مدینہ پہنچتے ہی صحابہ بیمار یوں کا شکار..... چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بری عادت چھوڑ دی اور
ٹھیک ٹھیک ناپ تول کرنے لگے۔

اسی طرح جب آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بہت سے صحابہ بخار
وغیرہ میں مبتلا ہوئے۔ ایک رایت کے لفظ یہ ہیں کہ صحابہ کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور وہ بیمار پڑ گئے
چنانچہ بہت سے صحابہ بیمار ہو کر اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے بلکہ بیٹھ کر نماز
پڑھنے لگے آپ ﷺ نے ان کو دیکھا تو فرمایا،

”سنو! بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز کے آدمی کے برابر ہے اس لئے
تکلیف برداشت کرو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔“

حضرت عائشہؓ کو بخار..... حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ہم جب مدینہ آئے تو اس سر زمین میں سب سے زیادہ
بیماریاں پھوٹی تھیں، چنانچہ خود حضرت عائشہؓ کو بخار آنے لگا۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا،

”کیا بات ہے تمہاری حالت ایسی کمزور کیوں ہو گئی؟“

حضرت عائشہؓ نے بخار کو برا بھلا کہتے ہوئے عرض کیا،

”آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ مجھے بخار نے آگیرا ہے اور یہ اسی کا اثر ہے۔“

اس پر آنحضرت ﷺ نے انہیں اس سے روکتے ہوئے فرمایا،

بخار دور کرنے کی دعا..... بخار کو برا بھلا مت کہو کیونکہ یہ خدا کے حکم پر آتا ہے ہاں تم چاہو تو میں تمہیں
ایسے کلمے یعنی دو عاتادوں کہ اگر تم ان کو پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا بخار دور فرمایا کرے گا۔“

حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو،

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي جَلْدِي الرَّقِيقِ وَعَظَمِي الدَّقِيقِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِيقِ يَا أُمَّ مَلَكَمٍ إِنَّ كُنْتَ أَمِنْتُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فَلَا تَصَدِّقِي
الرَّأْسِ وَلَا تَنْتَبِي النَّمَّ وَلَا تَأْتِي كَلْبِي اللَّحْمَ وَلَا تَشْرَبِي الدَّمَّ وَتَعُولِي عَنِّي الْإِي مِنْ أَخَذَ مَعَ اللَّهِ الْهَذَا آخِرُ

ترجمہ: اے اللہ! میری نازک کھال اور کمزور ہڈیوں پر رحم فرما اور بخار کی اس تپش اور تپش کو مجھ سے دور
فرما دے اے اُمّ مَلَكَمٍ یعنی بخار اگر تو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتی ہے تو نہ میرے سر میں درد پیدا کر نہ میرے
منہ میں بد بو پیدا کر نہ جسم کا گوشت چاٹ اور نہ خون پی بلکہ مجھ سے دور ہو جا اور اس شخص کے پاس جا جو اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے۔

چنانچہ حضرت عائشہؓ نے یہ دعا پڑھی جس کی برکت سے ان کا بخار جاتا رہا۔
اسی طرح حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ جب مدینہ پہنچے تو ہم نے یہاں کے پھل کھائے جس کے
نتیجہ میں ہمیں بخار نے آچکڑا مدینہ آنے کے بعد جن صحابہ کو بخار آیا ان میں حضرت ابو بکرؓ ان کے غلام عامر
ابن لُحَیْر اور حضرت طحال بھی شامل تھے۔ جب حضرت ابو بکرؓ کو بخار آیا تو وہ یہ شعر پڑھنے لگے،

کل امری مصبح فی اہلہ
والموت ادنی من شراک نعہ

ترجمہ: ہر شخص کو اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کے پاس ہونا چاہئے کیونکہ مدت انسان سے اتنی قریب
ہے جتنا اس کے جوئے کا تہ۔

(ی) یہ شعر حنظلہ ابن یسار کے شعروں میں سے ایک ہے جو اس صحیح قول کی بنیاد پر ہے کہ رزمیہ کلمے
شاعری میں شامل ہوتے ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ یعنی یہ شعر خود حضرت ابو بکرؓ کا اپنا شعر نہیں ہے چنانچہ حضرت
عائشہؓ سے روایت ہے کہ اسلام کے دور میں حضرت ابو بکرؓ نے کبھی شعر نہیں کہا۔ (ی) اور نہ ہی انہوں نے
جاہلیت کے دور میں کبھی شعر و شاعری کی جیسا کہ خود حضرت عائشہؓ سے ہی روایت ہے کہ خدا کی قسم حضرت
ابو بکرؓ نے جاہلیت کے یا اسلام کے کسی بھی دور میں کبھی شعر نہیں کہا یعنی کبھی شاعری نہیں کی یہاں تک کہ ان کی
وفات ہو گئی۔

مگر یہ بات کتاب نبیوح کے قول کے خلاف ہے اس میں ہے کہ شعر و شاعری کوئی پست اور ذلیل
مشغلہ نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم شعر کہا کرتے تھے ان میں
حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے مقابلے میں حضرت علیؓ کے شعر زیادہ بلند درجے کے ہو کرتے تھے اور
حضرت عائشہؓ کی جو روایت پیچھے گزری ہے وہ بظاہر حضرت انسؓ کی اس روایت کے خلاف ہے جس میں ہے کہ
جب حضرت ابو بکرؓ آنحضرت ﷺ کو دیکھتے تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے،

امین مصطفیٰ بالخیر بدعو
کضوء البدر زلیلہ الظلام

ترجمہ: آنحضرت ﷺ خیر اور بھلائی کی طرف جلاتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں ایسا ہے جیسا کہ چاند کی روشنی
اندھروں کو مٹا کر رکھ دیتی ہے۔

اب اس سلسلے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے صدیق اکبرؓ سے کوئی شعر کبھی نہیں سنا یعنی
ایسا شعر جو خود حضرت ابو بکرؓ نے ہی موزون کیا ہو۔
مدینہ پہنچ کر حضرت طحالؓ بھی بیمار پڑ گئے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ جب بھی ان کا بخار اترا تو وہ مکہ کو یاد
کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے اور یہ شعر پڑھتے۔

الالہت شعری هل ابین لیلہ
بواد وحولی اذخرو جلیل

ترجمہ: کاش میں جانتا کہ آیا کبھی میں اس ولوی یعنی مکہ میں پھر رات گزار سکوں گا جہاں میرے گرد و پیش میں وہاں
کی مخصوص گھاس بکھری ہوئی ہوگی۔

وہل اردن یوما میاہ مجنۃ
وہل یلدون لی شامۃ وطفیل

ترجمہ: اور یہ کہ آیا میں کبھی پھر اس جگہ پہنچ سکوں گا جہاں کاپانی شیریں ہے اور جہاں شامہ اور طفیل پہاڑ میری نگاہوں کے سامنے آسکیں۔
ساتھ ہی وہ کہتے۔

”اے اللہ! اشیبہ ابن ربیعہ اور امیہ ابن خلف پر لعنت فرما کہ انہوں نے ہمیں وطن سے نکال کر اس بیابانوں کی سرزمین میں آنے پر مجبور کر دیا“

ایک روایت میں چوتھا مصرعہ اس طرح ہے کہ وہل یبدون لی عامر و طفیل یہ عامر بھی مکہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے مگر شرح بخاری میں خطابی نے لکھا ہے کہ میں شامہ اور طفیل کو مکہ کے دو پہاڑوں کے نام سمجھتا تھا مگر پھر جب میں نے خود وہاں جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں دوپانی کے چشمے ہیں۔ یہاں تک خطابی کا کلام ہے۔

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ پانی کے چشمے ان دونوں پہاڑوں کے قریب ہوں اور اسی لئے ان کو بھی اسی نام سے پکارا جاتا ہو۔

جہاں تک حضرت بلال کی طرف سے شیرہ اور امیہ پر لعنت بھیجنے کا تعلق ہے تو شاید یہ واقعہ اس کی ممانعت آنے سے پہلے کا ہے کہ متعین طور پر کسی شخص پر لعنت بھیجی جائے کیونکہ صحیح قول کے مطابق کسی شخص کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ بات صحیح طور پر اور تحقیق سے معلوم ہو کہ وہ کفر پر ہی مراء ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب ہیں (کہ ان کا کفر بر مرنا تحقیق سے معلوم ہے) مگر کسی زندہ کافر پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا احتمال ہے کہ اس کا خاتمہ درست ہو جائے اور وہ اسلام پرمے۔ اس لئے کہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دھنکار دیا جانا جس کے بعد گویا رحمت خداوندی سے مکمل مایوسی ہو جاتی ہے۔

جہاں تک کسی شخص کی کسی بری عادت پر یا اس عادت کے ساتھ موصوف کر کے اس پر لعنت بھیجنے کا تعلق ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ لعنت اصل میں اس شخص کی توہین کا سبب اور شریفانہ مقام سے دھنکارنے کے لئے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھنکارنے کے لئے نہیں ہوتی جو لعنت کی اصل حقیقت ہے۔

حضرت عائشہؓ اپنے والد وغیرہ کی مزاج پُرسی کو..... مدینہ میں حضرت ابو بکرؓ حضرت عامر ابن فہیرہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم ایک ہی مکان میں رہتے تھے اور پہلا تھے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ان تینوں کی مزاج پُرسی کے لئے جانے کی اجازت لی اور پھر ان کے پاس پہنچی۔ یہ واقعہ ہم عورتوں کے لئے پردے کا حکم آنے سے پہلے کا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان تینوں کو بے حد شدید بخلا ہے میں نے ان کو سلام کیا۔ (ی) اور اپنے والد سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس پر انہوں نے وہی شعر پڑھا جو پیچھے گزرا ہے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے ان کے منہ سے شعر سن کر کہا،

”اللہ! میرے والد بخلا میں ہڈیاں بول رہے ہیں۔“

اس کے بعد میں نے عامر ابن فہیرہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اس نے جواب دیا،

اتی وجدت الموت قبل ذوقہ
ان الجہان خفقہ من فرقہ

ترجمہ: میں نے موت سے پہلے ہی موت کا مزاج کھ لیا جب کہ بزدل آدمی کا موت کے خوف سے ہمیشہ دم گھٹتا رہتا ہے۔
میں نے اس کی زبان سے بھی شعر سن کر کہا۔
”خدا کی قسم اس کو خود بھی خبر نہیں کہ کیا کہ رہا ہے۔“

اس کے بعد میں نے حضرت بلالؓ سے پوچھا کہ آپ کا آج کیا حال رہا۔ مگر میں نے دیکھا کہ وہ بخاری شدت کی وجہ سے بات کچھ ہی نہیں رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عائشہؓ کے جواب میں دو شعر پڑھے تھے۔ غرض حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ یہاں سے واپس جا کر میں نے ان تینوں کی کیفیت رسول اللہ ﷺ سے بیان کی اور کہا،

”بخاری کی شدت کی وجہ سے وہ سب یا تو ہڈیاں بول رہے ہیں اور بیابان ہی نہیں سمجھتے“

مگر سیرت ابن ہشام کی روایت اس تفصیل کے خلاف ہے۔ اس میں ہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ، عامر ابن فہرہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم بخاری میں گر قتل ہو گئے (یعنی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد پیش آیا جبکہ پیچھے گزرنے والی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد نہیں بلکہ اس وقت پیش آیا تھا جبکہ حضرت عائشہؓ کی رخصتی بھی ہو چکی تھی)

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ شاید ایک دفعہ تو ان کو مدینہ آتے ہی بخاری آیا جو کچھ دن بعد دور ہو گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس وقت آیا جبکہ حضرت عائشہؓ کی رخصتی ہو چکی تھی یا پھر یہ صورت ہو گی کہ چونکہ حضرت عائشہؓ کا نکاح آنحضرت ﷺ سے ہو چکا تھا اس لئے رخصتی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے آپ ﷺ سے اجازت لے کر ان کی مزاج پر ہی کو جانا پسند کیا۔ نیز یہ کہ شاید حضرت ابو بکر صدیقؓ اس مکان میں نہیں تھے جس میں ان کی یوی رہتی تھیں۔

تاریخ آؤرتی میں حضرت عائشہؓ سے یہ روایت ہے کہ جب مہاجرین مدینہ پہنچے تو ان میں اکثر لوگ بیمار پڑ گئے۔ پھر رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکرؓ کی مزاج پر ہی کو تشریف لے گئے اور آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ جس پر انہوں نے وہ شعر پڑھا جو پیچھے گزرا۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت بلالؓ کے پاس جا کر ان کی طبیعت پوچھی تو انہوں نے وہ شعر پڑھے جو پیچھے گزرا۔ اس کے بعد آپ ﷺ عامر ابن فہرہؓ کے پاس پہنچے تو ان کا حال پوچھا اور انہوں نے وہ شعر پڑھا جو پیچھے بیان ہوا۔ اب اس اختلاف کی وجہ سے یہ بات قابل غور ہے۔

مدینہ کی بیماریاں جحفہ میں..... غرض جب حضرت عائشہؓ نے ان تینوں کا حال آنحضرت ﷺ کو جا کر بتلایا تو آپ ﷺ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، کیونکہ آسمان دعا کا قبلہ ہے اور پھر آپ ﷺ نے دعا فرمائی۔

”اے اللہ! مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں اتنی ہی ڈال دے جتنی تو نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمادی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کے مد اور صاع (جو مدینہ کے پیمانے تھے ان) میں ہمارے لئے برکت عطا فرما دے اور اس شہر کی آب و ہوا ہمارے لئے درست فرما دے اور اس شہر کی وباؤں کو مہیجہ یعنی جحفہ کی طرف منتقل فرما دے۔“

ایک روایت میں اسی طرح ہے، یہ جگہ رابع کے قریب ہے جہاں سے مصر سے آنے والے حاجی احرام باندھتے ہیں۔ اس وقت اس بہتی کے لوگ بیوادی تھے۔ آنحضرت ﷺ کا یہ فرمانا کہ مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں اتنی ہی ڈال دے، ہاں لئے تھا کہ وطن کی محبت اور اس سے پیدا انسان کی فطرت ہے۔

چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مکہ سے مدینہ آیا تھا تو حضرت عائشہؓ نے اس شخص سے آنحضرت ﷺ کی موجودگی میں پوچھا،
”تم نے مکہ کو کس حال میں چھوڑا؟“

اس پر اس شخص نے مکہ کی خوبیاں اور وہاں کے حالات بتلانے شروع کئے جس پر رسول اللہ ﷺ کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور آپ ﷺ نے فرمایا۔

”اے فلاں! ہمارے شوق کو اس طرح نہ بھڑکاؤ“

ایک روایت میں ہے کہ ”یہاں دلوں کو لگ جانے دو“

طاعون کی بیماری کا مدینہ سے اخراج..... اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: بخار اور وبا کے مدینہ سے کہیں دور چلے جانے کی دعا آپ ﷺ نے آخر میں فرمائی تھی کیونکہ جب آپ ﷺ مدینہ پہنچے تھے تو آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ طاعون اور بخار کی بیماریوں میں سے مدینہ کے لئے کوئی ایک اختیار کر لیں۔ چنانچہ بخار کو مدینہ میں رہنے دیا گیا اور طاعون کی بیماری کو ملک شام میں بھیج دیا گیا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام بخار اور طاعون کی بیماریاں لے کر آئے میں نے بخار کو مدینہ کے لئے باقی رکھ لیا اور طاعون کی بیماری کو ملک شام کی طرف بھیج دیا۔ یہاں باقی رکھنے کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ حدیث سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ آنحضرت ﷺ کے آنے سے پہلے مدینہ میں بخار نہیں پایا جاتا تھا۔ آپ ﷺ نے طاعون کے مقابلے میں بخار کی بیماری کو اس لئے اختیار کیا کہ اس وقت صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی تھی لہذا آپ ﷺ نے بخار کو اختیار فرمایا کیونکہ اکثر بخار کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوا کرتی۔ برخلاف طاعون کے کہ اس بیماری میں اتفاقاً ہی کوئی شخص بچتا ہے ورنہ اکثر یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔

بیماریوں کا شہر بیماریوں سے پاک و صاف..... پھر اس کے بعد جب آپ ﷺ کو مشرکوں سے جہاد کی ضرورت پیش آئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس کی اجازت دیدی اور ساتھ ہی آپ ﷺ نے محسوس کیا کہ جہاد کرنے والے لوگوں کے جسم بخار گھلائے دے رہا ہے اور وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو آپ ﷺ نے بخار کو مدینہ سے جحفہ کے مقام پر بھیج دیئے جانے کی دعا فرمائی۔ چنانچہ آپ ﷺ کی دعا قبول ہوئی اور اسکے بعد مدینہ شہر اللہ کی سر زمین میں سب سے زیادہ پاک و صاف اور صحت بخش آب و ہوا کا شہر بن گیا جب کہ اس سے پہلے یہ شہر بیماریوں کا گھر کہلاتا تھا۔

اس بارے میں یہی قول ہے کہ جو قابل غور ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بخار مدینہ شہر سے باہر نکال دیا گیا تو وہاں پھر بخار وغیرہ کی بیماری بالکل نہیں پائی جانی چاہئے۔ لہذا یہی بات کتاب خصائص صغریٰ میں بھی ہے جو آگے بیان ہوگی۔

غرض جب بخار کی بیماری مدینہ سے نکل کر جحفہ شہر میں چلی گئی تو وہ شہر ایسا ہو گیا کہ جو شخص بھی بستی میں داخل ہو تا فوراً بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے بعد یہاں سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر جاتا تو اس کو بیماری لگ جاتی تھی۔

مگر اب اس تفصیل کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر اس حالت میں اس شہر کو احرام باندھنے کے لئے میقات کیوں بتایا گیا جب کہ شریعت کے قاعدوں میں یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کبھی

کوئی ایسا حکم نہیں دیتے تھے جس میں لوگوں کے لئے کوئی نقصان ہو۔

اس اشکال کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اصل میں بخار کی بیماری اس بہتی میں صرف اس وقت تک کے لئے منتقل کی گئی تھی جب تک وہاں یہودی رہتے تھے۔ پھر جب سر زمین حجاز سے یہودیوں کا زوال ہوا تو حنفہ سے بخار بھی زائل ہو گیا اس سے بھی پہلے اسی وقت بخار کی بیماری وہاں سے زائل ہو چکی تھی جب کہ اس شہر کو میقات قرار دیا گیا۔ یہ قول اسی طرح ہے جو قابل غور ہو سکتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک سیاہ قام عورت کو دیکھا جس کے بال الجھے ہوئے تھے وہ مدینہ سے نکلی اور مہینہ کی بہتی میں جا کر اس نے قیام کیا۔ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ مدینہ کی بیماریاں اس شہر سے نکل کر مہینہ کی بہتی میں منتقل ہو گئی ہیں۔

علامہ سیوطی نے خصائص میں یہ لکھا ہے کہ بخار کی بیماری مدینہ سے اسی وقت نکل کر حنفہ کی طرف چلی گئی تھی جب آنحضرت ﷺ مدینہ پہنچے تھے۔ پھر جب جبرئیل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس بخار اور طاعون کی بیماریاں لے کر آئے تو آپ نے بخار کو مدینہ کے لئے روک لیا اور طاعون کو شام کی طرف بھجوا دیا۔

بخار کی وبا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں..... پھر جب خود آنحضرت ﷺ کے بخار کو اختیار کرنے پر یہ بیماری مدینہ میں آئی تو یہ خود سے مدینہ کے کسی شخص کو نہیں لگ سکی بلکہ آنحضرت ﷺ کے مکان کے دروازے پر آکر ٹھہری اور آپ ﷺ سے اس نے پوچھا کہ میں کن لوگوں کے پاس جاؤں؟ آپ ﷺ نے اس کو انصاری مسلمانوں کے پاس بھیج دیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بخار کی بیماری رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور اس نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”میں ام سلمہ ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں بخار کی بیماری ہوں میں گوشت چاٹتی ہوں اور خون پیتی ہوں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”مجھے نہ خوش آمدید ہے اور نہ مرحبا۔ (یعنی تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھے خوش آمدید کہا جاسکے)“

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو بخار کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا تھا (جبکہ یہاں آپ ﷺ نے بخار کو یہ فرمایا کہ تو خوش آمدید کہنے کے قابل نہیں ہے) غرض اس کے بعد بخار نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا،

”کیا میں آپ ﷺ کی قوم کے ان لوگوں کے پاس جاؤں جو آپ ﷺ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں یا

آپ ﷺ کے ان صحابہ کے پاس جاؤں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”تو انصاریوں کے یہاں چلی جا!“

چنانچہ یہ بیماری انصاریوں میں چلی گئی اور ان کو لگ گئی جب انصاری مسلمان بیمار پڑے تو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ ہمارے لئے صحت یابی کی دعا فرمائیے۔ آپ ﷺ نے اس کے جواب میں ان سے فرمایا،

”اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ تمہیں اس بیماری سے نجات دیدے اور اگر تم اس کو باقی

رکھنا چاہو تو یہ تمہارے گناہوں کو زائل کرتی رہے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کرتی رہے گی“

انصار یوں نے عرض کیا،

”جب تو پارسوں کو باقی رہنے دیجئے“

عالمی انصاریوں میں آپ ﷺ نے یہ بیماری سب کے پاس نہیں بھجوائی تھی بلکہ ان میں سے کسی ایک طبقہ کی طرف بھجوائی تھی۔ لہذا اب یہ بات اس روایت کے مخالف نہیں رہتی جس میں ہے کہ انصاری مسلمانوں نے رسول اللہ ﷺ سے بخاری شکیات کی کیونکہ وہ چھ دن اور رات سے مسلسل اس میں مبتلا تھے۔ آپ ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی جس سے ان کو شفا حاصل ہو گئی۔ صحابہ کی اس بیماری میں آنحضرت ﷺ ایک ایک گھر میں علیحدہ علیحدہ جا کر اس کے لئے صحت و شفا کی دعا فرماتے رہے۔

بخاری گناہوں کے ازالہ کا سبب..... خصائص کی جو روایت پیچھے بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بخاری بیماری مدینہ سے حنفہ کی طرف منتقل ہو گئی تو مدینہ میں اس کا کوئی حصہ اور اثر باقی نہیں رہا تھا اور دوبارہ جو یہ بیماری مدینہ میں آئی تو آنحضرت ﷺ کے اقتدار پر ہی آئی انہوں نے جو بات حافظ ابن حجر سے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ میں وہاں کا شہری ایسا باہر کا کیا ہوا جو شخص بھی ٹھہرنا تھا اس کو بخاری کی بیماری لگ جاتی تھی۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ کی دعا سے یہ بیماری ختم ہو گئی سوائے اس کے کہ ایک آدمی شخص ایسا باقی رہ گیا جس کو یہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔

ایک حدیث میں آتا ہے

ایک رات کا بخاری برس کے گناہوں کا کفارہ ہے جس شخص کو ایک دن بخاری آیا اس کو دوزخ کی آگ سے حفاظت مل گئی اور وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر ایسا ہو جاتا ہے جیسا اپنی پیدائش کے دن تھا۔“

امام احمد نے اپنی صحیح حدیثوں کے مجموعہ میں ابن حبان سے یہ روایت یوں نقل کی ہے کہ بخاری کی بیماری نے آنحضرت ﷺ سے باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ ﷺ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ام مہدم ہوں۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے اس کو قبائلوں کے یہاں چلے جانے کا حکم دیا چنانچہ وہ لوگ بے حد شدید بخاری میں مبتلا ہو گئے۔ آخر انہوں نے آپ ﷺ سے شکیات کی تو آپ ﷺ نے ان سے وہی بات کہی جو پیچھے انصاریوں کے سلسلے میں گزری۔ انہوں نے پوچھا کیا ایسا ہو گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا، ہاں تو انہوں نے کہا کہ پھر تو اسے رہنے دیجئے۔ واللہ اعلم

مدینہ میں خیر و برکت کے لئے دعاء نبوی..... غرض پھر آنحضرت ﷺ نے مدینہ کے لئے یہ دعا فرمائی۔

”اے اللہ! تو نے مکہ میں جو برکت پیدا فرمائی ہے اس سے دو گنی برکت یہاں پیدا فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ اور یہاں ایک برکت کی جگہ دو برکتیں عطا فرما۔“

ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے آپ ﷺ سے شکیات کی کہ کھانا جلد ختم ہو جاتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ کھانا گزارہ کے لائق پکاؤ اس سے تمہیں برکت حاصل ہوگی۔ ایک قول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوالے چھوٹے بناؤ۔ ایسے ہی آپ ﷺ نے مدینہ میں چرنے والی بکریوں کے لئے دعا فرمائی کہ اے اللہ! مدینہ

کی بکریوں کے آدھے پیٹ کو دوسری جگہوں کی بکریوں کے پورے پیٹ کے برابر فرما دے۔
(ی) غالباً یہ دعا صرف ان ہی بکریوں کے لئے نہیں تھی جو آنحضرت ﷺ کے زمانے میں موجود تھیں بلکہ ہمیشہ کے لئے تھی۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے خصائص صغریٰ میں مدینہ کی جو خصوصیات لکھی ہیں ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس میں ہے کہ مدینہ کا گرد و غبار کوڑھ کی بیماری کو ختم کرتا ہے اور مدینہ کی بکری کا آدھا پیٹ دوسری جگہوں کی بکری کے پورے پیٹ کے برابر ہوتا ہے۔ حدیث میں کرش کا لفظ استعمال ہوا ہے جو آدمی کے معدہ کی طرح ہوتا ہے (اس کو جگالی کی لوجھ بھی کہا جاسکتا ہے)۔

مدینہ و جبال سے بھی پاک کر دیا گیا..... نیز جس طرح مدینہ منورہ کو طاعون کی بیماری سے پاک کر دیا گیا یعنی اس بیماری کو ملک شام کے علاقے میں بھیج دیا گیا اسی طرح مدینہ کو دجالان سے بھی محفوظ کر دیا گیا ہے چنانچہ شیخین نے ابو ہریرہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مدینہ کے دروازوں پر فرشتے متعین ہیں جو اس شر میں نہ طاعون کو گھنٹے دے سکتے ہیں اور نہ دجال کو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ مدینہ کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ متعین ہے۔

(طاعون کی بیماری کا نام طعن کے لفظ سے بنا ہے جس کے معنی مارنا اور کچو کے لگانا ہے اس کے بارے میں پیچھے گزرا ہے کہ اس کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا) اب اس بارے میں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کو مدینہ کی تعریف کے طور پر کیسے بیان کیا گیا کہ وہاں طاعون نہیں داخل ہو سکتا اور آنحضرت ﷺ نے کیوں اس بیماری کو مدینہ سے نکال کر ملک شام کو بھیج دیا جب کہ طاعون سے مرنے والا شہید کی موت مرتا ہے۔

اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس بیماری کو جس سبب سے ملک شام کی طرف بھجویا تھا وہ پیچھے بیان ہو چکی ہے اور پھر آپ ﷺ نے مدینہ کو اس بیماری سے بالکل پاک کر دیا کیونکہ طاعون کا سبب کفار جنات اور شیاطین کے طعن یعنی کچو کے لگانا ہوتا ہے (جس سے یہ بیماری پھیلتی ہے مراد یہ ہے کہ جسم میں اس بیماری کی جو مادی علالتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اصل میں شیاطین اور جنات کے کچو کے لگانے سے پیدا ہوتی ہیں جس سے بدن میں سمیت اور زہریلے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور طاعون کی گلٹیاں نکل آتی ہیں تو گویا اس کا اصل سبب شیاطین کے کچو کے ہوتے ہیں) لہذا مدینہ منورہ کے احترام کے طور پر اس شر کو اس خوفناک بیماری سے محفوظ کر دیا گیا۔

چنانچہ کسی زمانے میں بھی مدینہ میں یہ بیماری نہیں پائی گئی جبکہ اس کے برخلاف مکہ میں بعض سالوں میں یہ مرض پھیلایا۔ مثلاً ۴۹ھ میں مکہ میں طاعون کی وبا پھوٹی تھی۔ ایک قول ہے کہ ۱۰۳۹ھ میں بھی وہاں یہ وبا پھیلی تھی جبکہ سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی وہ دیوار جو حجر اسود کی طرف کی ہے گر گئی تھی۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس گھڑی یہ دیوار گری اسی وقت سے شہر میں طاعون پھیل گیا اور جب تک اس حصے کو ٹکڑیاں اور تختے وغیرہ رکھ کر بند نہیں کر دیا گیا یہ وبا پھیلتی رہی جب اس حصے کو مرمت کر کے ڈھک دیا گیا تو فوراً ہی شہر سے وبا ختم ہو گئی۔ مکہ کے کچھ بزرگ اور معتبر حضرات نے اس واقعہ کو اسی طرح بیان کیا ہے۔

جہاں تک مدینہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہاں کسی بھی زمانے میں طاعون کی بیماری نہیں پھیلی تو بعض حضرات کے قول اس بات کے خلاف ہیں۔ وہ قول یہ ہے کہ ۶۱ھ میں یعنی آنحضرت ﷺ کے مدینہ پہنچنے کے چھ سال بعد وہاں طاعون کی بیماری پھیلی جس سے بہت سی جانیں فنا ہوئیں۔ اسلام کے دور میں طاعون

کی یہ سب سے پہلی وبا تھی جب رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کہ،
”جب یہ وبا کسی بہتتی میں پھیلے تو اس شہر کو چھوڑ کر مت جاؤ اور اگر تمہیں کسی دوسرے شہر میں اس
وبا کے پھوٹنے کی خبر ملے تو اس شہر کے قریب بھی مت جاؤ۔“

ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ پہنچے تو ایک روز جبکہ آپ ﷺ منبر پر تھے تو آپ ﷺ
نے ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس سرزمین سے دباؤں اور بیماریوں کو منتقل فرما۔
یہ روایت اس گزشتہ تفصیل کے خلاف ہے جس میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ دعا مدینہ پہنچنے
کے فوراً بعد نہیں فرمائی تھی بلکہ کافی عرصہ بعد فرمائی تھی۔ اسکے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ ﷺ کے
مدینہ پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کسی سفر سے مدینہ واپس تشریف لائے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا
مراد نہیں ہے۔

مدینہ سب سے زیادہ آسودگی بخش شہر..... ایک حدیث میں آتا ہے،

”عقربیب لوگوں پر ایک ایسا لوت آنے والا ہے کہ لوگ آسودگی اور خوش حالی کی تلاش میں اپنے گھر
والوں سمیت اپنے شہر سے نکلا کریں گے لیکن اگر وہ جانتے تو مدینہ ہی ان کے لئے سب سے بہتر اور آسودگی بخش
شہر ہے۔ یہاں رہنے والا جو شخص بھی یہاں کی فاقہ کشی اور سختیوں پر صبر کرے گا اور اسی حالت میں ہمیں
مر جائے گا تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع یعنی سفارشی یا شہید یعنی شہادت دینے والا بنوں گا۔ (ی) یعنی گناہ گار
کے لئے سفارشی اور نیکو کار کے لئے شہادت دینے والا بنوں گا۔“

مدینہ میں مرنے کی ترغیب..... حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،

”تم میں سے جو شخص مدینہ میں مر سکے وہ ضرور ہمیں مرنے کی کوشش کرے کیونکہ یہاں مرنے
والے کے لئے قیامت میں میں سفارشی بنوں گا۔ یہاں رہنے والا شخص جب کبھی بھی کسی برائی کا راہہ کرے گا تو
اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح مثلاًے گا جیسے پانی میں نمک گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔“

ایک روایت میں ہے کہ

”اللہ تعالیٰ اس کو جنم کی آگ میں اسی طرح پھلادے گا جس طرح سیبہ پھل جاتا ہے یا جیسے پانی میں
نمک گھل جاتا ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مدینہ اپنے یہاں کے ایک ایک شہریر اور بدکار
کو اسی طرح نکال باہر نہیں کر دے گا جیسے بھٹی لوہے کے سیل کو نکال کر ختم کر دیتی ہے۔ مسلم کی روایت میں یہ
لفظ ہیں کہ جیسے آگ چاندی کے سیل کو صاف کر کے اسے کندن بنا دیتی ہے۔“

یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ بات نہ تو ہر زمانے میں عام ہے اور نہ تمام لوگوں کے لئے عام ہے۔ ایک
روایت میں اس طرح ہے۔ ”نمک اور مدینہ گناہوں یعنی اپنے گناہ گاروں کو اسی طرح نکال باہر کریں گے جیسے
بھٹی لوہے کا سیل نکال دیتی ہے۔ جس نے ظلم کے ذریعہ مدینہ کے باشندوں کو ڈر لیا تو اللہ عزوجل اس کو ڈرائے
گا اور اس پر اللہ، اسکے فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بات قبول نہیں
فرمائے گا۔“

اب جن لوگوں نے یزید پر لعنت بھیجا جائز قرار دیا ہے وہ اسی حدیث کو اپنی دلیل بناتے ہیں کیونکہ جیسا
کہ یہاں ہوا اس نے حرہ کے واقعہ میں مدینہ والوں کا خون بہانا جائز قرار دیا تھا۔ اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ

اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نام لے کر بڑی پر لعنت بھیجا جائز ہے۔ جب کہ بحث اسی میں ہے کہ نام لے کر لعنت بھیجا جائز ہے یا نہیں۔ اس حدیث سے صرف اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی اس برائی کا ذکر کر کے لعنت بھیجا جائز ہے یعنی یہ کہنا کہ جس شخص نے مدینہ والوں کو ڈر لیا اس پر لعنت ہے مگر یہ بات قابل بحث ہی نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا یہ بات جائز ہے اور ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ والے میرے پڑوسی ہیں اور میری امت پر اس وقت میرے پڑوسیوں کی حفاظت ضروری ہے جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ جس نے ان کی حفاظت کی میں قیامت کے دن اس کے گناہوں کے لئے سفارشی لوز اس کی نیکیوں کے لئے گواہ بنوں گا اور جس نے ان کی حفاظت نہیں کی اس کو قیامت میں دوزخیوں کا پیپ لور لہو پلایا جائے گا۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس نے انصاریوں کی اس بستی کو (ظلم سے) لور لیا تو آپ ﷺ نے اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس نے دونوں کے درمیان کو یعنی مجھے ڈر لیا۔

مدینہ کو طابہ یعنی خوشیوں کا گھر اس لئے کہا گیا کہ یہاں خوش گوار زندگی میسر آتی ہے اور جیسا کہ طابہ کے معنی خوشبو کے بھی ہیں۔ اس کو اس لئے بھی طابہ کہا گیا کہ یہاں کی جو خوشبو اور معطر آب دہوا ہے وہ کہیں لور نہیں پائی جاتی۔ مدینہ کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس بستی کی مٹی میں جذام اور بعض حضرات کے اضافہ کے مطابق کوڑھ سے شفا ہے بلکہ ہر بیماری سے شفا ہے اور اس بستی کی کھجور میں زہر سے شفا

ہے۔
کیا قیامت سے قبل مدینہ تباہ ہو جائے گا؟..... حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے چالیس سال پہلے مدینہ منورہ تاراج لور تباہ ہو جائے گا۔ اس شہر کی تاریخی بھوک اور فاقہ کشی کی وجہ سے ہوگی جبکہ یمن کی بربادی ٹڈیوں کی وجہ سے ہوگی۔

(ی) چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ٹڈیوں کیلئے بددعا فرمائی ہے کہ اے اللہ! ٹڈیوں کو ہلاک فرما دے۔ بڑی اور چھوٹی ہر قسم کی ٹڈیوں تس نس فرما دے اور ان کی جڑ ہی ختم فرما دے اور ان کے منہ ہمارے مویشیوں لور ہمارے رزق کی طرف سے پھیر دے۔ بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کو فصل کی پہلی کھجور لاکر دینی جاتی تو آپ ﷺ یہ

دعا فرماتے،

”اے اللہ! ہمارے لئے ہمارے مدینہ شہر میں برکت عطا فرما۔ اس کے پھل اور برکت عطا فرما اور اس کے مد اور صاع یعنی غلہ کے پھلوں میں برکت عطا فرما اور اس برکت کو دو چہتر لور دو بنا فرما۔“

اس کے بعد آپ ﷺ مجلس میں موجود بچوں میں سے سب سے چھوٹے بچے کو وہ کھجور دیتے لور

فرماتے،

”اے اللہ! تیرے بندے تیرے دوست اور تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مکہ کے لئے دعا فرمائی تھی۔ جو دعا انہوں نے تجھ سے مکہ کے لئے مانگی تھی میں بھی تیرا بندہ لور تیرا نبی تجھ سے وہی دعا مدینہ کے لئے مانگا ہوں تو اس شہر کو بھی وہی برکتیں عطا فرما دے۔“

ازواج کے بقیہ حجروں کی تعمیر

مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ نے دو حجرے اپنی بیویوں کے لئے بنوائے تھے اور پھر باقی حجروں کے لئے آپ حسب ضرورت بنواتے رہے۔ چنانچہ یہی بات گزشتہ روایت کے مطابق ہے کہ اپنی بیویوں کے حجروں میں سے کچھ تو آپ نے مسجد کی تعمیر کے ساتھ ہی بنوائے ان میں سے ایک حضرت سودہ کا حجرہ تھا اور دوسرا حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ (آپ کی بیویوں کے ان حجروں کو ہی آپ کے لور ان کے گھر کہا جاتا ہے)۔ بعض شافعی علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے مکانات مختلف تھے اور ان میں سے اکثر مسجد نبوی سے دور تھے۔ اوھر کتاب عیون الاثر میں جو قول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تمام مکانات ہجرت کے پہلے سال میں ہی تیار ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس میں ہے کہ۔ ہجرت کے پہلے سال میں مسجد نبوی اور آنحضرت ﷺ کے مکانات تیار ہو گئے۔

اوھر رسول اللہ ﷺ نے ان تمام زمینوں میں جو کسی کی ملک نہیں تھیں مہاجرین کے لئے نشان لگادیے اسی طرح ان زمینوں میں بھی جو انصاریوں نے آپ کو یہہ کیں اور ان جگہوں پر ان مہاجرین کو بسا دیا جو قبا میں کسی انصاری کے یہاں ٹھہرے اور پھر وہاں مکان بنانا ممکن نہ دیکھ کر مدینہ چلے آئے تھے۔

عبداللہ ابن زید ہزلی کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز نے خلیفہ ولید ابن عبدالملک کے حکم پر جب آنحضرت ﷺ کی بیویوں کے مکانات ڈھائے تو میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ بعض مؤرخوں نے لکھا ہے کہ ولید ابن عبدالملک کا اس بارے میں یہ فرمان آیا تھا کہ ان مکانات کو گرا کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا جائے مدینہ والوں کو جتنا غمزدہ اور زار زار روتے ہوئے اس دن دیکھا جب یہ حکم نامہ پہنچا تا کبھی نہیں دیکھا گیا۔

ازواج کے حجروں کی شان..... یہ حجرے کل ملا کر نو تھے جن میں سے صرف چار اینٹوں کے بنے ہوئے تھے مگر ان کی چھتیں بھی کجور کی ٹمنیوں کی تھیں اور ان کے لو پر مٹی بچھادی گئی تھی۔ باقی حجرے پورے کے پورے ہی کجور کی ٹمنیوں کے بنے ہوئے تھے سوائے حضرت اُم سلمہؓ کے حجرے کے کہ انہوں نے اپنا حجرہ پکا بنا لیا تھا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ آنحضرت ﷺ جب دو متہ الجندل کے غزوہ کے لئے تشریف لے گئے تو حضرت اُم سلمہؓ نے اپنا حجرہ پختہ بنوایا (آپ وہاں سے واپس تشریف لائے تو اپنی ازواج میں سے سب سے پہلے حضرت اُم سلمہؓ کے یہاں ہی تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے پکا مکان دیکھا تو اُم سلمہؓ سے پوچھا۔

”یہ مکان کیسا ہے!“

انہوں نے عرض کیا۔

”میں نے لوگوں کی نظروں سے پردہ رکھنے کے لئے یہ مکان بنا لیا ہے!“

مال مومن کا بدترین مصرف..... آپ نے فرمایا۔

”ایک مسلمان کا مال خرچ ہونے کی بدترین صورت مکان کی تعمیر ہے۔“

اسی سلسلے میں حضرت سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص خط ہے جس کا نام منگھان ہے یعنی سزاؤں کا خط۔ جب کوئی شخص حرام مال کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لو پر گار اور پانی یعنی تعمیر کا خرچ مسلط فرماتا ہے اور اس طرح وہ شخص اپنے اس مال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔

آپ کے جو مکانات خالص کعبور کی ٹہنیوں کے بنے ہوئے تھے ان کی دیواروں پر باہر سے کبل اور ناٹ ڈھک کر پردہ کر دیا گیا تھا ایسے حجرے پانچ تھے جو خالص کعبور کی چھال کے بنے ہوئے تھے ان میں پتھر استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا البتہ ان پر مٹی لپ دی گئی تھی۔ ان کے دروازوں پر ناٹ وغیرہ کے پردے پڑے ہوئے تھے (جو کواڑوں کے قائم مقام تھے) ایسے دروازوں کو پانس کہتے ہیں۔ ان پردوں کو ہٹا گیا تو ایک ایک پردے کی چوڑائی ایک ہاتھ اور لمبائی تین ہاتھ تھی۔

مگر علامہ سہلی نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے تمام مکانات بیویوں اور چھال کے بنے ہوئے تھے جن کے اوپر مٹی لپ دی گئی تھی۔ البتہ ان میں سے ایک آدھ اینٹوں کا تھا مگر چھتیس سب کی کعبور کی چھال کی ڈالی ہوئی تھیں۔ جہاں تک خود رسول اللہ ﷺ کے حجرے کا تعلق ہے تو اس کے لو پر بالوں کا کپڑا لٹکا ہوا تھا جس کو عرعر کی لکڑی سے باندھا گیا تھا۔ یہاں تک علامہ سہلی کا کلام ہے۔

جب ولید نے ان حجروں کو توڑنے کا حکم بھیجا تو لوگوں پر بہت اثر ہوا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ کاش ان حجروں کو نہ توڑا جاتا کہ عام لوگ بھی اپنے لئے عمدہ مکانات نہ بنا سکتے بلکہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی کس طرح رہتے تھے جب کہ آپ کے ہاتھ میں ساری دنیا کے خزانوں کی کنجیاں تھیں۔ (ی) یعنی ان حجروں کو دیکھ کر لوگوں میں بڑے بڑے اور آرام دہ مکانات بنانے کا جذبہ نہ پیدا ہوتا جن کے ذریعہ وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔

وسائل آسائش سے ناپسندیدگی..... ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ مدینہ کے ایک بازار میں تشریف لے گئے وہاں آپ نے ایک عمدہ رہنما دیکھی۔ آپ نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک انصاری مسلمان کا راستہ ہے۔ اسی وقت اتفاق سے وہ شخص وہاں آ گیا اور اس نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد کئی بار ایسا ہی ہوا۔ آخر اس مسلمان کو اصل واقعہ کا علم ہوا تو اس نے اسی وقت اس کو گرا کر توڑ دیا۔

ازولج کے حجروں کے متعلق حسن بصریؒ کی روایت..... حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ جب میں قریب البلوغ لڑکا تھا تو حضرت عثمانؓ کی خلافت کے زمانہ میں رسول اللہ ﷺ کی بیویوں کے مکانات میں چلایا کرتا تھا۔ ان حجروں کی چھتیں اتنی نیچی تھیں کہ اس وقت بھی جب کہ میرا قد بھی بہت چھوٹا تھا میں انہیں ہاتھ سے چھو لیا کرتا تھا۔

حضرت حسن بصریؒ کی پیدائش یعنی طور پر اس وقت ہوئی تھی جب کہ حضرت عمر فاروقؓ کی خلافت کے دو سال باقی تھے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی بیوی ام سلمہؓ کی باندی کے بیٹے تھے جن کا نام خیرہ تھا۔ حضرت ام سلمہؓ ان کو صحابہ کرام کے پاس بھیجا کرتی تھیں جو ان کو برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے وہ ان کو حضرت عمرؓ کے پاس بھی لے گئیں انہوں نے ان الفاظ میں حضرت حسن بصریؒ کے لئے دعا کی کہ اے اللہ! ان کو دین کا تقویٰ یعنی سمجھ لو لوگوں میں محبوبیت عطا فرما۔

حضرت حسن بصریؒ..... حضرت حسنؓ کے والد ان قیدیوں میں سے ایک قیدی تھے جن کو حضرت خالد ابن

ولید حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے زمانے میں فدس کی جنگ میں شکست دے کر لوہر گر قدر کر کے لائے تھے۔ حضرت حسن نے بر لوہر است حضرت علیؑ سے روایتیں بیان کی ہیں کیونکہ حضرت علیؑ کے مدینہ سے کوفہ کو چلے جانے سے پہلے ان کی عمر چودہ سال کی تھی اس وقت حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ اس سے کسی شخص نے کہا۔

”اے ابوسعید! آپ یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے ایسے فرمایا حالانکہ آپ نے آنحضرت ﷺ کا زمانہ نہیں پایا“

حضرت حسنؑ نے جواب دیا۔

جن حدیثوں کے بارے میں تم نے مجھے یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسے ایسے فرمایا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں ایسے زمانہ میں ہوں کہ مدینہ میں بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لے سکتا۔“

اس کی وجہ صحابہ ابن یوسف کا خوف تھا جو حضرت علیؑ کا چالیس دشمن تھا۔ بڑے بڑے محدثین جیسے امام ترمذی، نسائی، حاکم، دارقطنی اور ابو نعیم نے حضرت علیؑ سے حضرت حسنؑ کی روایتیں صحیح کی ہیں جو حسنؑ بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں۔ اس قول سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسنؑ نے حضرت علیؑ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔ اس تردید کی وجہ یہ اصول ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے والا قول اس کو رد کرنے والے قول کے مقابلے میں مقدم اور قابل قبول ہوتا ہے (لہذا یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت علیؑ سے روایتیں سنی ہیں) کیا پھر اس انکار کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسنؑ نے حضرت علیؑ کے مدینہ سے جانے کے بعد ان سے کوئی حدیث نہیں سنی (لہذا اس صورت میں دونوں باتوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں رہتا)۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسنؑ کے کلام میں جو زبردست فصاحت اور حکمت تھی وہ اس دودھ کے چند قطروں کی برکت تھی جو انہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی چھاتیوں سے پیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حسنؑ کی والدہ خیرہ اکثر گھر میں نہیں ہوتی تھیں اور یہ بھوک سے روتے رہتے تھے ایسے میں حضرت ام المومنین ام سلمہؓ ان کے منہ میں اپنی چھاتیاں دیدیا کرتی تھیں جس سے وہ بہل جاتے تھے۔ اسی میں کبھی ایسا ہوتا کہ چھاتی میں دودھ آجاتا جسے وہ پی لیتے تھے۔

بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت حسنؑ بصرہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ علامہ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ حضرت حسنؑ بصری خوبصورت بھرے ہوئے بدن کے اور لمبے قد کے تھے۔ یہاں تک ابن کثیر کا حوالہ ہے۔ وہ جب بھی سامنے پڑتے اور کہیں ملنے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ اپنے کسی عزیز کو دفن کر کے آ رہے ہیں یعنی ان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اس قدر رہتا تھا کہ کہیں بیٹھے تو ایسا لگتا جیسے کسی ایسے معاملے میں گرفتار ہیں جس میں ان کی گردن ملدوی جائے گی۔ اور ان کے سامنے جنم کا ذکر آجاتا تو ایسا لگتا جیسے دوزخ صرف ان کے لئے ہی پیدا کی گئی ہے۔

حجروں کے لئے قطععات..... واقعتی سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے قریب اور اس کے چاروں طرف حارثہ ابن نعمان کے مکانات تھے۔ آنحضرت ﷺ جب بھی کوئی نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ اپنا ایک مکان یعنی حجرہ آپ کو بیہ کر دیتے جس میں آپ کی بیوی کا قیام ہو جاتا۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حضرت حارثہ نے اپنے

سارے مکان اسی طرح آنحضرت ﷺ کو بہہ کر دیئے۔ مگر یہ بات کتاب عیون الاثر کے اس گزشتہ حوالے کے خلاف ہے جس میں گزرا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے تمام مکانات ہجرت کے پہلے سال میں ہی بن گئے تھے۔

غرض پھر آنحضرت ﷺ کے رضائی بھائی حضرت عثمان ابن مظعون کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ ان کی قبر پر پانی کے چھینے دیئے جائیں اور یہ کہ قبر کے سر ہانے ایک پتھر رکھ دیا جائے۔ آپ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ایک پتھر اٹھا کر لائے اس نے پی طاقت سے دو گنا پتھر اٹھایا۔ آپ فوراً اس کی طرف بڑھے اور پتھر اس کے کاندھے پر سے اتار کر قبر کے پاس لائے اور سر ہانے رکھ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔

”اس پتھر کے ذریعہ مجھے اپنے بھائی کی قبر معلوم رہے گی اور میرے گھر والوں میں سے جو مرے گا اس کو یہیں دفن کروں گا۔“

آپ کے صاحبزادے اور حضرت عثمان ابن مظعون کا انتقال..... چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کو حضرت عثمان کی پابنتی میں دفن کیا۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان ابن مظعون کی لاش کو بوسہ دیا اور میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو حضرت عثمان ابن مظعون کے رخساروں پر برس رہے تھے۔

میت پر نوحہ و ماتم کی ممانعت..... کتاب استیعاب میں یہ ہے کہ ان کا انتقال غزوہ بدر میں شرکت کے بعد ہوا۔ ان کو غسل دیئے جانے اور کفنانے جانے کے بعد آپ نے ان کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیا۔ مگر ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ ان کے انتقال پر عورتیں رونے لگیں۔ حضرت عمرؓ ان کو خاموش ہو جانے کا حکم دے رہے تھے۔ آپ نے یہ دیکھ کر فاروق اعظم سے فرمایا کہ نرمی اختیار کرو۔ پھر آپ نے عورتوں سے فرمایا۔

”یہ نوحہ و ماتم اور بلند آوازی شیطان کا شیوہ ہے تم اس سے بچو۔ ایسے موقعہ پر جو کچھ آنکھ سے بہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور نرم دلی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو کچھ ہاتھوں اور زبان سے ہوتا ہے (یعنی بین کرنا اور نوحہ کرنا) وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔“

حضرت عثمان کی بیوہ نے کہا جو خولہ بنت حکیم تھیں۔ ایک قول ہے کہ امّ عطاء انصاریہ نے کہا جن کے یہاں حضرت عثمان مدینہ آکر اترے تھے ایک قول ہے کہ امّ خار حبا بن زید نے لاش کو مخاطب کر کے کہا۔

”اے ابوسائب! تمہیں جنت میں پہنچنا مبارک ہو۔“

آنحضرت ﷺ نے ان کو غصہ کی نظر سے دیکھا اور پوچھا۔

”تمہیں جنت میں پہنچنے کا حال کیسے معلوم ہے۔“

انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ آپ کے ساتھی اور فدائی تھے۔ آپ نے فرمایا۔

”مجھے اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو گا!“

اس پر لوگوں کو حضرت عثمان پر بہت ترس آیا اور وہ ان کے لئے دعا کرنے لگے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عثمان ابن مظعون کی بیوی خود بنت حکیم میرے پاس

آئیں وہ کافی پریشان نظر آتی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے تو انہوں نے کہا۔

”میرے شوہر یعنی عثمان ابن مظعون ساری رات نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور دن بھر روزے سے

رہتے ہیں!

اسی وقت رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ نے یہ بات آپ کو بتلائی تو آپ عثمان سے ملے اور فرمایا۔

”اے عثمان! ہمارے دین میں رہبانیت اور دنیا سے بے تعلق ہو جانا ہرگز نہیں ہے کیا میرا عمل تمہارے لئے نمونہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور حدود کا خیال کرنے والا میں ہوں۔

آپ نے حضرت عثمان کو سلف صالح فرمایا۔ چنانچہ اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے دفن کے وقت آپ نے فرمایا۔

”میں تمہیں سلف صالح کے پاس چھوڑتا ہوں۔“

اسی طرح آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کو دفن کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے سلف صالح عثمان بن مظعون کے پاس جاؤ۔

اسعد ابن زرارہ کی وفات..... غرض اسی عرصہ میں حضرت اسعد ابن زرارہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات پر آنحضرت ﷺ بہت زیادہ غمزدہ اور افسردہ خاطر ہوئے۔ یہ بنی نجار کے نقیب اور نمائندے تھے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کی وفات کے بعد بنی نجار کا کوئی دوسرا نقیب متعین نہیں فرمایا۔ حالانکہ ان لوگوں نے آپ سے آکر عرض کیا۔

”ان کی جگہ ہمارے لئے کسی اور کو نقیب متعین فرما دیجئے جو ہمارے معاملات کی نمائندگی کیا کرتے۔“

اس پر آپ نے ان سے فرمایا۔

”تم میری یعنی میرے دادا کی نانا مال والے ہو اور میں ہی تمہارا نقیب ہوں۔“

آنحضرت ﷺ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ ایک کو دوسروں کے مقابلے میں خصوصیت اور اہمیت دیدیں اور پھر وہ بات ان میں فخر و غرور کا باعث بن جائے۔ ان کے بارے میں ایک روایت اور بھی ہے۔ یعنی ان ہی ابو امامہ اسعد ابن زرارہ کو ابن مندہ اور ابو نعیم نے بنی ساعدہ کا نقیب بتلایا ہے مگر اس بارے میں ان دونوں کو وہم اور مغالطہ ہوا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ ہر قبیلے کا نقیب اسی قبیلے کے کسی آدمی کو بنایا کرتے تھے دوسرے قبیلے کے آدمی کو نہیں چنانچہ بنی ساعدہ کے نقیب حضرت اسعد ابن عبادہ تھے۔

ایک قول ہے کہ حضرت براء ابن معرور رسول اللہ ﷺ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے پھر جب آنحضرت ﷺ مدینہ پہنچے تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں نماز جنازہ پڑھی۔ پھر آپ نے ان کے لئے یہ دعا فرمائی۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَأَرْضِ عَنْهُ وَقَدْ فَحَلَّتْ

ترجمہ: اے اللہ! تو ان کی مغفرت فرما ان پر رحمت فرما ان کو اپنی خوشنودی عطا فرما اور بے شک تو یہ معاملہ ان کے ساتھ فرما چکا ہے۔

اب اگر نماز سے نماز کے حقیقی معنی مراد لئے جائیں تو یہ پہلی نماز ہے جو اسلام میں کسی مردہ کے لئے پڑھی گئی ویسے نماز سے صرف دعا بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ تو گویا اگر یہاں نماز سے مراد حقیقی نماز ہے تو یہ پہلی نماز

جتازہ ہے اور اگر یہاں نماز سے مراد دعا ہے تو پھر یہ بات کتاب استماع کے قول کے مطابق ہے جس میں ہے کہ میں نے کسی سیرت کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ نماز جتازہ کب فرض ہوئی۔ اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے حضرت عثمان ابن مظعون کی نماز جتازہ پڑھی جو ۲ھ میں فوت ہوئے۔ اسی طرح اسعد بن زرارہ بھی ہیں جن کی وفات 1ھ میں ہوئی مگر ایسی کوئی روایت نہیں جس سے معلوم ہو کہ آپ نے ان کی حقیقی نماز جتازہ پڑھی۔ یہ بات پیچھے بھی بیان ہو چکی ہے اور اس میں جو اشکال ہے وہ بھی گزر چکا ہے۔

یہود مدینہ سے صلح کا معاہدہ..... اسی زمانہ میں رسول اللہ ﷺ نے مہاجرین اور انصاری مسلمانوں کے سامنے ایک تحریر لکھوائی جس میں یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کیا گیا۔ ان یہودیوں میں ان کے قبیلوں میں سے بنی قریظہ بنی قریظہ اور بنی نضیر شامل تھے۔ آپ نے ان سے دوستی و اشتی کا یہ معاہدہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے اور کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور یہ کہ آنحضرت ﷺ کے مقابلے میں وہ کبھی کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ نیز یہ کہ اگر اچانک مسلمانوں پر کوئی حملہ ہو تو یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی معاملات میں آزادی کی ضمانت دی۔ کتاب عیون الاثر میں اس تحریر کو جوں کے توں نقل کیا گیا ہے۔

مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ..... لوہر اسی زمانے میں آنحضرت ﷺ نے مہاجر اور انصاری مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا رشتہ مضبوط اور پائیدار کرنے کے لئے برادرانہ رشتے قائم فرمائے جس کو مواخاۃ یا رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ کہتے ہیں۔ بھائی چارہ کا یہ قیام انس ابن مالک کے مکان پر ہوا۔ یہ مکان اصل میں ابو طلحہ کا تھا جو ام انس کے شوہر تھے ابو طلحہ کا نام زید ابن اسل تھا یہ ایک جنگ کے سلسلے میں عازمی کی حیثیت سے ایک کشتی میں سمندری سفر کر رہے تھے کہ وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی لاش کو کشتی میں رکھا اور اس انتظار میں رہے کہ کوئی جزیرہ ملے تو ان کو اس میں دفن کر دیں۔ آخر ایک ہفتے کے بعد ان کو ایک جزیرہ نظر آیا اور اس میں ان کو دفن کر دیا۔ مگر سات دن تک لاش کو بغیر کوئی دو الگائے رکھنے کے باوجود وہ خراب نہیں ہوئی۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ چونکہ اکثر غزوات اور جنگوں میں مصروف رہتے تھے اس لئے آنحضرت ﷺ کی زندگی میں زیادہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے پھر جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد یہ لگاتار روزے رکھنے لگے۔

آنحضرت ﷺ نے مہاجرین اور انصاریوں کے درمیان بھائی چارہ کا جو یہ رشتہ قائم فرمایا یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد کواقدہ ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس وقت مسجد کی تعمیر جلدی تھی۔ یہ بھائی چارہ ہمدردی و غم خواری اور حق کی بنیاد پر کیا گیا کہ اس بھائی چارہ کے تحت بنے ہوئے بھائی رشتے دلدروں اور عزیزوں کے مقابلے میں اپنے اس شرعی بھائی کا ترکہ اور سیرت اس کی موت کے بعد پائیں گے۔ چنانچہ اس بھائی چارہ کے وقت آپ نے مہاجرین اور انصاریوں سے فرمایا۔

”اللہ کے نام پر تم سب آپس میں دودھ بھائی بن جاؤ۔“

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: علامہ ابن جوزی نے زید ابن ابی لوفی سے روایت کیا ہے جو کہتے ہیں کہ میں

ایک روز مدینہ منورہ کی مسجد میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچانک آپ نے صحابہ کو پکارنا شروع کیا کہ فلاں کہاں ہے اور فلاں کہاں ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ موجود نہیں تھے آپ نے ان کو بلانے کے لئے آدمی بھیجے۔ آخر جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا۔

میں تمہارے سامنے ایک بات کہتا ہوں اس کو ذہن نشین کر کے یاد رکھو اور اپنے بعد والوں کو بھی سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق کو انتخاب فرمایا ہے۔

اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

اللَّهُ يَصْطَلِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۝۹۱

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے رسالت کے لئے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے جن فرشتوں کو چاہے احکام پہنچانے والے مقرر فرماتا ہے اور اسی طرح آدمیوں میں سے۔ یعنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔

یہ آیت تلاوت کر کے آپ نے فرمایا۔

”میں بھی تم میں سے اس شخص کو انتخاب کرتا ہوں جو میرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اور تمہارے درمیان اسی طرح بھائی چارہ قائم کرتا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا ہے۔ اے ابو بکر اٹھو!“

صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ میں بھائی چارہ..... چنانچہ حضرت ابو بکرؓ اور آنحضرت ﷺ کے سامنے دوڑاؤ ہو کر بیٹھ گئے۔ تب آپ نے فرمایا۔

”تمہارے لئے میرے پاس اللہ کا ہاتھ ہے یعنی اللہ کے لئے تمہارے مجھ پر احسانات ہیں جن کا صلہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں دے گا۔ اگر میں کسی کو اپنا دوست بنا تا تو تمہیں ہی بناؤں گا۔ کیونکہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے میرے بدن پر میری تمہیں!“

اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے ہاتھ سے تمہیں کو بلایا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا۔

”اے عمر! میرے قریب آؤ!“

چنانچہ حضرت عمرؓ نے اٹھ کر حکم کی تعمیل کی اور آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا۔

”اے ابو حفص! اسلام سے پہلے تم ہمارے خلاف بہت زیادہ سخت تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسلام کو تمہارے یا ابو جہل کے ذریعہ عزت و سربلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوش سختی تمہارا مقدر فرمادی اور اس طرح گویا ابو جہل عمر و ابن ہشام اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند فرمایا۔ پس تم جنت میں میرے ساتھ اس امت کے تین آدمیوں میں سے تیسرے ہوں گے۔“

اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے درمیان بھائی چارہ کا رشتہ قائم فرمایا۔ یہاں تک ابن جوزی کا کلام ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مہاجرین اور انصاریوں کے درمیان جس طرح ہجرت سے پہلے بھائی چارہ قائم فرمایا اسی طرح ہجرت کے بعد بھی برادر نہ رشتے قائم فرمائے۔ مگر یہ بات جب بھی مکمل ہو سکتی ہے جبکہ آپ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے علاوہ بھی دوسرے مہاجرین میں بھائی چارہ قائم فرمایا ہو۔ اس کا یہ مطلب ہو گا کہ ابن ابی لونی نے اس روایت میں صرف ان ہی دونوں کا ذکر

کردینے پر بس کی ہے جبکہ ان کے علاوہ دوسروں کے درمیان بھی بھائی چارہ قائم کیا گیا ہوگا۔ مگر اس بارے میں مشہور و معروف روایت یہی ہے کہ یہ شرعی بھائی چارہ دو مرتبہ قائم کیا گیا۔ ایک دفعہ صرف ماجروں کے درمیان جو ہجرت سے پہلے ہو اور ایک دفعہ ماجروں اور انصاریوں کے درمیان جو ہجرت کے بعد ہو۔ واللہ اعلم چنانچہ بعض حضرات کے اس قول سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے جس میں ہے کہ اس بھائی چارہ کے وقت پچاس ماجر اور پچاس انصاری مسلمان تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ دونوں کی مشترک تعداد نوے تھی (یعنی پینتالیس ماجر اور پینتالیس انصاری تھے) اس بھائی چارہ کے وقت آپ نے حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہیں اس طرح رسول اللہ ﷺ اور حضرت علیؑ بھائی بھائی ہو گئے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت خدیجہ ابن زید کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ یہ خارجہ ابن زید حضرت ابو بکرؓ کے خسر تھے ان کی بیٹی حضرت ابو بکرؓ کے گھر میں تھیں۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کو عثمان ابن مالک کا بھائی بنایا۔ ابو رُویم حسی کو حضرت بلالؓ کا بھائی بنایا۔ اسید ابن حضیر کو حضرت زید ابن حارثہ کا بھائی بنایا۔

یہ حضرت اسید ان لوگوں میں سے ہیں جن کا لقب آنحضرت ﷺ نے رکھا تھا آپ نے ان کا لقب ابو عس رکھا تھا ان کی آواز سچو دلکش اور نغمہ ریز تھی اور یہ بڑے عمدہ انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ انتہائی سمجھ دار اور ذی رائے آدمی تھے حضرت ابو بکر صدیقؓ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کے سامنے کسی کو آگے نہیں کرتے تھے۔

سعد ابن ربیع کی عالی ظرفی..... اسی طرح آپ نے حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سعد ابن معاذ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ عبدالرحمن ان عوف کو سعد ابن ربیع کا بھائی بنایا۔ اسی وقت ان سعد ابن ربیع نے حضرت عبدالرحمن سے کہا۔

”میں انصاری مسلمانوں میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں میں اس مال کو آدھا آدھا تمہارے اور اپنے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے دو بیویاں ہیں میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دوں گا جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لیتا۔“

حضرت عبدالرحمن نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ تمہاری جان میں تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے!“

کتاب عیون الاثر میں یوں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے ماجر اور انصاری صحابہ میں بر اور نہ رشتے قائم فرمائے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر تم سب دو دو بھائی بن جاؤ۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے زید ابن حارثہ کو حضرت حمزہؓ کا بھائی بنایا تھا اور غزوہ احد کے دن حضرت حمزہؓ نے زید کو ہی اپنے مال کا نگران بنایا تھا۔ یہ بات قابل غور ہے کیونکہ یہ دونوں ہی ماجر صحابہ ہیں (جبکہ یہ بھائی چارہ ماجر اور انصاریوں میں قائم فرمایا گیا تھا)۔

غرض پھر آپ نے حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ مگر اس بارے میں بھی وہی اشکال ہوتا ہے کہ یہ بھائی چارہ ماجر اور انصاری کے درمیان نہ ہو جبکہ ہجرت سے پہلے آپ نے صرف ماجروں کے درمیان جو بھائی چارہ قائم فرمایا تھا اس میں جیسا کہ بیان ہوا آپ نے حضرت علیؑ کو اپنا بھائی بنایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نے یہ بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت علیؑ آپ کے پاس اس حال

میں آئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں بڑبار ہے تھے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا۔
 ”یا رسول اللہ! آپ نے اپنے صحابہ میں بھائی چارہ قائم فرمایا مگر مجھے کسی کا بھائی نہ ملیا۔“
 آپ نے فرمایا۔

”تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔“

امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے حضرت جعفر ابن ابوطالب اور حضرت معاذ ابن جبل کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت جعفرؓ اس وقت حبشہ میں ہی تھے اور یہ بھائی چارہ ان کی عدم موجودگی میں ہوا۔ یعنی جب حضرت جعفرؓ حبشہ سے مدینہ منورہ آگئے تو اس وقت حضرت معاذؓ نے ان کے سامنے اس بھائی چارہ کا اقرار کیا۔ اس سے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ حضرت جعفرؓ غزوہ خیبر کے سال یعنی 7ھ میں حبشہ سے مدینہ آئے تھے لہذا آنحضرت ﷺ نے مدینہ آتے ہی یعنی جعفر کے آنے سے سات سال پہلے کس طرح حضرت معاذ اور ان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔

اسی طرح آپ نے ابوذر غفاریؓ اور شمر ابن عمروؓ کے درمیان حذیفہ ابن یمانؓ اور عمار ابن یاسرؓ کے درمیان اور مصعب ابن عمیرؓ اور ابو ایوب کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ کتاب استیعاب میں ہے کہ سلمان فارسیؓ اور ابو الدرداءؓ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا۔

ایک روز حضرت سلمان فارسیؓ حضرت ابو الدرداء کے پاس ان سے ملنے آئے انہوں نے ابو الدرداءؓ کی والدہ کو بہت افسردہ اور بوسیدہ لباس میں پایا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ کیا حال ہے۔
 آپؓ درداء نے کہا

”تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا کے کسی کام کی ضرورت اور فرصت نہیں ہے!“

یعنی انہیں دینی مشاغل کی وجہ سے اس کی فرصت ہی نہیں کہ وہ میری طرف بھی توجہ دے سکیں۔

یہ سن کر حضرت سلمانؓ نے ابو الدرداءؓ سے کہا۔

”تم پر تمہارے پروردگار کا حق ہے اور اسی طرح تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے اور تمہارے بدن کا بھی حق ہے لہذا ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔“

حضرت ابو الدرداءؓ نے حضرت سلمانؓ کی اس نصیحت کے متعلق آنحضرت ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے بھی ان سے وہی بات فرمائی جو حضرت سلمانؓ نے کہی تھی۔ غالباً حضرت سلمانؓ کے اور حضرت ابو الدرداء کے درمیان یہ بھائی چارہ حضرت سلمان کے آزاد ہونے سے پہلے قائم کیا گیا تھا۔ کیونکہ ان کی آزادی غزوہ احد کے بعد ہوئی ہے اس لئے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے وہ سب سے پہلے جس غزوہ میں شریک ہوئے وہ غزوہ خندق تھا۔ امام احمد نے حضرت انسؓ سے روایت بیان کی ہے کہ آپ نے حضرت ابو عبیدہؓ اور ابو طلحہؓ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا مگر جیسے بیان ہوا ہے کہ آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو حضرت سعد ابن معاذ کا بھائی بتایا تھا۔

انصار یوں کے جذبہٴ حیر پر مہاجرین کا رشک..... انصاریوں نے مہاجر مسلمانوں کے ساتھ جو بے مثال معاملہ اور سلوک کیا تھا اس کا مہاجرین پر زبردست اثر تھا چنانچہ مہاجرین نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا۔
 ”یا رسول اللہ! ہم نے ان جیسے لوگ کبھی اور کہیں نہیں دیکھے جن کے پاس ہم آتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح ہمارے ساتھ ہمدردی و غم خواری کی اور جس طرح فیاضی اور اپنائیت کا معاملہ کیا وہ ان ہی کا حق ہے

محنت و مشقت میں وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں اور اس کے صلے میں ہمیں برابر کا شریک کرتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آخرت کا سارا اجر یہ تمہاری نہ سمیٹ لیں۔“

آپ نے فرمایا۔

”نہیں ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریفیں اور ان کے لئے دعائیں کرتے

رہو گے!“

(ی) یعنی تمہاری طرف سے ان کی تعریفیں اور ان کے لئے تمہاری دعائیں تمہارے لئے ان کے نیک سلوک اور ہمدردی و غم خواری کا بدلہ اور صلہ بن جائیں گی (لہذا دونوں کے نیک عمل برابر ہو جائیں گے اور جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنی ہی تم کو بھی ملے گا)۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھائی چارہ کا یہ قیام آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے آپ سے پہلے کسی نبی نے اسے امتیاز میں اس طرح بھائی چارہ قائم نہیں کیا تھا۔

”دو مظلوموں کی گلو خلاصی..... ایک روز آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری خاطر عیاش ابن ربیعہ اور ہشام ابن عاص کو مکہ سے نکال کر لاسکتا ہے۔ (ی) یہ دونوں مکہ میں قریشیوں کے ہاتھوں میں گرفتار تھے اور انہوں نے ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا تھا۔ اس پر ولید ابن مغیرہ بولے جو مکہ سے خود اپنے والوں کو قید سے نکل کر مدینہ آگئے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ ان دونوں کو مکہ سے میں نکال کر لاؤں گا۔“

چنانچہ اس کے بعد مکہ کے لئے روانہ ہو گئے اور چوری چھپے مکہ میں داخل ہوئے وہاں اتفاق سے ان کو ایک عورت ملی جو کھانا لئے جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کی بندی تو کہاں جا رہی ہے اس نے کہا کہ میں ان دونوں قیدیوں کے پاس کھانا لے کر جا رہی ہوں۔ انہوں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور وہ جگہ دیکھ لی جہاں وہ دونوں مسلمان قید تھے۔ یہ ایک گھیر تھا جس میں چھت نہیں تھی رات کو یہ وہاں پہنچے اور دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور قیدیوں کی رستی کے نیچے رکھ کر اس پر تلوار ماری اور رستیاں کاٹ ڈالیں۔ پتھر کو چونکہ عربی میں مرہہ کہتے ہیں اس لئے اس واقعہ کے بعد سے ان کی تلوار کو ذوالمرہہ کہا جانے لگا تھا۔ غرض اس کے بعد انہوں نے ان دونوں کو اپنے لونٹ پر بٹھایا اور خود اونٹ کو ہمار پکڑ کر پیدل چلے راستے میں ان کے پیر میں ٹھوکر لگی اور پیر میں خون نکل آیا۔ اس پر انہوں نے موقعہ کے مطابق اور تشبیہ کے طور پر یہ شعر پڑھا۔

هل انت الا اصبح دميت
وفى سبيل الله ماليت

یہ شعر اور اس کا ترجمہ اٹھا ہویں قسط میں مگر چکا ہے غرض اس کے بعد یہ ولید ان دونوں کو لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یہ بات پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ اس روایت سے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ عیاش ابن ربیعہ فتح مکہ کے وقت تک قریش کی قید میں رہے تھے۔

ولید کے چھٹکارہ کے لئے آپ کی دعا..... آنحضرت ﷺ نے خود ولید کے لئے دعائے قنوت میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ولید ابن ربیعہ کو رہائی اور نجات عطا فرما۔ یعنی آپ کی یہ دعا اس وقت کی ہے جبکہ خود ولید

ابن ولید کو اپنی کمبختی کی قید سے چھٹکارا نہیں ملا تھا۔ کیونکہ یہ ولید غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے۔ ابن کو عبداللہ ابن جحش نے گرفتار کر لیا تھا۔ پھر ان کی رہائی اور ندیہ دینے کے لئے ان کے بھائی خالد اور ہشام کے ساتھ ان کو لایا گیا۔ خالد ان کے باپ شریک بھائی تھے جبکہ ہشام ان کے بھائی تھے۔ چنانچہ جب عبداللہ ابن جحش نے غزوہ بدر میں ولید کی جان کی قیمت میں چار ہزار درہم سے کم نہیں لوں گا اور خالد اتنی قیمت یا ندیہ دینے سے انکار کرنے لگے تو ہشام نے خالد سے کہا۔

”اے اہل میں تمہاری اور ولید کی مائیں الگ الگ ہیں اسی لئے تم نادیہ دینے پر دامت کرنے سے انکار کرتے ہو۔ خدا کی قسم اگر یہ مجھ سے کوئی بڑے سے بڑا مطالبہ کرتے تو میں اس کو ضرور پورا کرتا۔“

کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبداللہ ابن جحش سے فرمایا تھا۔

”تم ولید کے بدلہ میں ابن کے باپ کی زرہ کے علاوہ کوئی چیز قبول نہ کرو۔“

اس زرہ میں چاندی کا کام تھا اور اس کی قیمت سو دینار تھی۔ چنانچہ وہ دونوں بھائی زرہ لے کر آئے اور اس کو حضرت عبداللہ کے حوالے کر کے اپنے بھائی یعنی ولید کو رہا کر کے لے گئے۔ پھر مکہ پہنچ کر یہ ولید ابن ولید مسلمان ہو گئے اس پر ان سے لوگوں نے کہا کہ تم اسی وقت کیوں نہ مسلمان ہو گئے جبکہ تمہارا ندیہ یعنی جان کی قیمت نہیں دی گئی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ کہیں کہ میں قید سے گھبرا کر مسلمان ہوں۔

غرض جب یہ مسلمان ہو گئے تو مکہ والوں نے ان کو قید کر دیا۔ اس کے بعد یہ ایک روز ان کے چنگل سے نکل کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ پھر یہ عمرہ قضا میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی خالد ابن ولید کو مسلمان ہونے کے لئے لکھا جس کے نتیجے میں اسلام کا شوق ان کے دل میں گہرا کر گیا۔ یہ خالد ان لوگوں میں سے تھے جو آنحضرت ﷺ کے مکہ پہنچنے کے وقت وہاں سے محض اس وجہ سے فرما ہو گئے تاکہ یہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ کو نہ دیکھ پائیں۔ اس کی وجہ اسلام اور ملل اسلام سے نفرت و دشمنی تھی۔ آخر آنحضرت ﷺ نے خالد کے متعلق ان کے بھائی ولید ابن ولید سے پوچھا اور فرمایا۔

”اگر خالد ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں گے۔ ان جیسے آدمی کو اسلام سے بے خبر نہ رہنا چاہئے۔“

چنانچہ ان کے بھائی ولید نے یہ بات خالد کو لکھ بھیجی (جس پر ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی) جتنے عرصے یہ ولید ابن ولید مکہ میں قید رہے آنحضرت ﷺ روزانہ نماز عشاء کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا کرتے اور یہ دعائے قنوت تھے۔

”اے اللہ اولاد ابن ولید کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ! سلمہ ابن ہشام کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ! عیاش ابن ربیعہ کو چھٹکارا دلا۔ اے اللہ! ہشام ابن عاص کو آزادی عنایت فرما۔ اے اللہ! کزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ! ابنی مضر پر اپنی گنجی اور گرفت کو سخت فرما۔ اے اللہ! اللہ! ایسا ہی قلم مسلط فرما جیسا تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قلم مسلط فرمایا تھا یہاں تک کہ لوگ گندگی کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔“

غرض آپ اسی طرح کزور اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے لئے دعائیں فرماتے رہے یہاں تک کہ عیاش ہشام اور ولید کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب ہی مسلمانوں کو مشرکین کے چنگل سے چھٹکارا عنایت فرمایا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ دعا آنحضرت ﷺ عشاء کی آخری رکعت میں مانگا کرتے تھے۔ مگر بخاری کی ایک میں ہے کہ یہ دعا آپ فجر کی نماز کی آخری رکعت میں فرمایا کرتے تھے۔ اس اختلاف کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کبھی تو یہ دعا عشاء کی آخری رکعت میں پڑھتے تھے اور کبھی صبح کی آخری رکعت میں۔ یا پھر شاید آپ دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے چنانچہ جس روایت نے جس نماز میں دیکھا اس کے مطابق روایت کر دیا۔ واللہ اعلم

اسلامی بھائی چارہ اور میراث..... غرض اس بھائی چارہ کے قائم ہو جانے کے بعد جو لوگ بھائی بنے تھے تو ان میں سے ایک کی موت کے بعد دوسرا بھائی رشتے دلمری کے بغیر بھی محض اس بھائی چارہ کی بنیاد پر اس کی میراث کا مالک ہو جاتا تھا۔ آخر غزوہ بدر کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾

ترجمہ: اور جو لوگ شرتے دلمری ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔

چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کیونکہ اس بھائی چارہ کا مقصد یہ تھا کہ مہاجرین میں سے وحشت اور غریب الوطنی کا احساس ختم ہو جائے اور اپنے خاندان اور گھر والوں سے علیحدگی اور اس کی یاد کم ہو۔ نیز یہ کہ یہ سب آپس میں بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے لئے طاقت و قوت کا سبب بنیں چنانچہ جب اسلام کو عزت و سر بلندی حاصل ہو گئی اور مسلمانوں کی شیرازہ بندی ہو گئی نیز مہاجرین کے دلوں سے اجنبیت اور وحشت کا احساس ختم ہو گیا تو دراثت کا یہ حکم بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اب گویا یہ بھائی چارہ صرف ہمدردی و غم خواری کے لئے رہ گیا اور دراثت کے سلسلے میں ہر شخص کے نسبی رشتے دار بھی حقدار ہو گئے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زید ابن حارثہ کو بھی امین حارثہ یعنی حارثہ کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے جب آنحضرت ﷺ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا مانا تھا تو ان کو زید ابن عمر کہا جاتا تھا۔ یہ بھائی چارہ ہجرت کے پانچ ماہ بعد قائم کیا گیا تھا ایک قول اس کے علاوہ بھی ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ زید بن حارثہ کو زید ابن محمد کہنے کی ممانعت ہونے کی وجہ حق تعالیٰ کا یہ فرمان تھا کہ لوگوں کو ان کے اصل باپ کی نسبت سے پکارا کرو۔ یہی صورت مقدمہ لو ابن عمرو کے ساتھ بھی پیش آئی تھی کیونکہ ان کو مقدمہ لو ابن امود کہا جانے لگا تھا اس لئے کہ جاہلیت کے زمانے میں اسود نے ان کو منہ بولا بیٹا مانا تھا اور جس شخص کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا تھا اس کو اس کے آقا کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے سالم کو مولیٰ یعنی غلام ابی حذیفہ ابن عقبہ ابن ربیعہ ابن عبد شمس کہا جانے لگا تھا حالانکہ پہلے ان کو سالم ابن ابی حذیفہ کہا جاتا تھا چنانچہ ابو حذیفہ ان کو اپنے بیٹے کی جگہ سمجھتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت عبد المطلب کی شادی سالم سے کر دی تھی۔

ایک مرتبہ ابو حذیفہ کی بیوی سہلہ بنت سہیل ابن عمرو آنحضرت ﷺ کے پاس آئیں اور عرض کیا۔
”یارسول اللہ! ہم سالم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ میں اس کے سامنے آیا کرتی تھی اور وہ اکثر میرے پاس آیا کرتا تھا۔ اب وہ بھی جوان ہو گیا ہے اور ہمیشہ کی طرح میرے پاس آتا رہتا تھا۔ مگر اب میں سمجھتی ہوں کہ اس کے میرے پاس آنے سے ابو حذیفہ کو کچھ شک ہو گیا ہے۔ اب اس بدے میں آپ کی کیا رائے ہے۔“

آپ نے فرمایا

”اس کو اپنا دودھ پلا کر اپنے لوہ پر حرام کر لو۔“

(یہ عام مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایسی حرمت صرف دودھ پینے کی عمر میں ممکن ہے۔ لہذا یہ مسئلہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے شمار کیا جائے گا۔)

”ام المومنین حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہؓ سے کہا۔
”ہمارا خیال ہے کہ یہ صرف ایک رخصت اور رعایت ہے جو آنحضرت ﷺ نے سالم کے لئے دی ہے۔“

یہ حضرت سالم اولین مہاجرین کو مسجد قبلہ میں نماز پڑھایا کرتے تھے جن میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ شامل رہے ہیں۔

اس بھائی چارہ کے سلسلے میں کتاب بیوع حیات میں ہے کہ مہاجرین اور انصاریوں کے درمیان یہ بھائی چارہ جو قائم کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں ایسے بھائیوں کے درمیان وراثت کا حق بھی قائم ہو گیا تھا مگر یہ حکم اس پر عمل ہونے سے پہلے ہی پھر منسوخ بھی ہو گیا تھا۔ (یعنی اس حکم کے نتیجے میں کسی کو اپنے شرعی بھائی کی میراث لینے کا موقعہ نہیں آسکا تھا۔)

اب جہاں تک حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول ہے کہ ایسے بھائی وراثت لیا کرتے تھے یہاں تک کہ آیت پاک **وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ نَّازِلٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ** (اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ میراث لینے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔)

مگر اس کے معنی اب یہ لئے جائیں گے کہ مسلمان میراث کے اس حکم پر قائم تھے اور اس کے لئے تیار تھے۔ مگر پھر بھی یہاں ایک اشکال رہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نے حُتات اور معاویہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ پھر جب امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے میں حُتات کا انتقال ہو گیا تو اسی بھائی چارہ کی بنیاد پر امیر معاویہ نے حُتات کا ترکہ خود لے لیا تھا حالانکہ حُتات کی اولاد بھی موجود تھی۔
ادھر یہی بات حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب اصابہ میں بھی لکھی ہے مگر اس میں شبہ ہے واللہ اعلم

باب سی و ششم

اذان کی ابتداء اور فرضیت

مراد ہے اذان اور اقامت یعنی تکبیر کی ابتداء اور فرضیت۔ یہ دونوں ہی چیزیں اس امت کی خصوصیات میں سے ہیں جیسے کہ اس امت کی خصوصیات میں سے رکوع جماعت اور بلند آواز سے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا ہے۔ گزشتہ امتوں کی نمازوں میں نہ رکوع تھا اور نہ جماعت ہوتی تھی۔ گزشتہ پیغمبر بھی اپنی امتوں کی طرح اپنی نماز توحید کے اقرار اور تسبیح و تہلیل کے ذریعہ شروع کرتے تھے (تہلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا ہے جو توحید خداوندی کا اقرار ہے) نیت باندھنے کے وقت آنحضرت ﷺ کی عادت اللہ اکبر کہنا تھی اس کے سوا نماز شروع کرنے یعنی نیت باندھنے کے سلسلہ میں آپ سے اور کوئی طریقہ نقل نہیں ہے جیسے مثلاً صرف نیت

کر کے ہاتھ باندھ لیتا ہو سکتا تھا۔

رکوع اس امت کی خصوصیت ہے..... جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رکوع صرف اس امت کی خصوصیت ہے تو اس کے متعلق قرآن پاک کے اس حکم سے کوئی اشکال نہیں ہونا چاہئے جو حق تعالیٰ نے حضرت مریم کو دیا تھا اور جس کو قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِفْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝۳ سورہ آل عمران ۵۵ آیت ۳

ترجمہ: اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرتے والے ہیں۔

کیونکہ یہاں مراد گڑگڑانا ہے یا مراد صرف نماز ہے رکوع کی یہ حقیقت نہیں ہے جو اس امت کی نماز میں ہے جیسا کہ ایک قول اس بارے میں یہی ہے۔ مگر کتاب بغوی میں ایک قول ہے کہ اس آیت میں سجدہ رکوع سے پہلے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شریعت میں اسی طرح تھا ایک قول اگرچہ یہ بھی ہے کہ تمام شریعتوں میں رکوع سجدے سے پہلے ہی رہا ہے اور یہاں آیت میں وَاسْجُدْ اور وَاقْتَرِفْ کے درمیان جو دو لفظ ہیں جن کے معنی اور ہیں یہ دو ترتیب ظاہر کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ جمع کے لئے ہے کہ سجدہ اور رکوع دونوں کرو۔ یہاں تک بغوی کا کلام ہے جس کے بعد یہ اختلاف قابل غور ہے (کیونکہ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سیل امتوں کی نماز میں رکوع جاری رہا ہے)۔

بغیر اذان کی نمازیں..... غرض اذان اور اقامت دونوں چیزوں کا وجود ہجرت کے پہلے ہی سال میں ہو گیا تھا۔ ایک قول ہے کہ دوسرے سال میں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اذان شروع ہونے سے پہلے لوگ بغیر کسی بلاوے اور پیکر کے نماز کا وقت آجانے پر مسجد میں جمع ہو جلیا کرتے تھے۔ ابن منذر نے کہا ہے کہ مکہ میں نماز فرض ہونے کے وقت سے مدینہ کو ہجرت فرمانے تک اور اذان کے لئے مشورہ ہونے تک رسول اللہ ﷺ بغیر اذان کے ہی نماز پڑھتے رہے۔

اذان کب فرض ہوئی..... پھر کہتے ہیں مگر کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان مکہ ہی میں ہجرت سے پہلے فرض ہو چکی تھی۔ طبرانی کی ایک حدیث میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے معراج کا سفر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ آپ پر اذان اتاری چنانچہ آپ اذان لے کر آئے اور حضرت بلالؓ کو سکھائی۔ مگر حافظ رجب نے اس حدیث کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔

اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جس کو ابن مردودہ نے حضرت عائشہؓ سے مروی روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ جب مجھے معراج کے لئے سفر کرایا گیا تو جبرئیل علیہ السلام نے اذان دی۔ اس پر فرشتوں نے یہ سمجھا کہ جبرئیل علیہ السلام ان کو نماز پڑھائیں گے مگر انہوں نے مجھے آگے بڑھا دیا اور میں نے نماز پڑھائی۔ مگر اس روایت کے بارے میں علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہی نہیں بلکہ موضوع ہے۔ یہاں تک علامہ ذہبی کا حوالہ ہے۔ یہ بات اس بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ اذان سے مراد تکبیر ہے جیسا کہ بیان ہوا کہ اذان سے تکبیر مراد ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اذان کے آغاز کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ حیرت ناک روایت ہے اس کو ابو نعیم نے طیبہ الاولیاء میں بیان کیا ہے اس کی سند میں کچھ مجہول روای بھی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو جبرئیل علیہ السلام نے ان کے لئے اذان دی تھی۔ علامہ سیوطی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا ہجرت

سے پہلے کبھی مکہ میں بھی حضرت بلالؓ نے یا کسی اور صحابی نے اذان دی ہے تو علامہ نے جواب دیا کہ اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں مگر ان کی سندیں ضعیف ہیں جن پر اعتما نہیں کیا جاسکتا۔ مشہور قول جس کو اکثر علماء نے صحیح قرار دیا ہے اور جو صحیح حدیثوں سے واضح ہے وہ یہی ہے کہ اذان در حقیقت ہجرت کے بعد فرض ہوئی۔ ہجرت سے پہلے حضرت بلالؓ یا کسی اور نے کبھی اذان نہیں کہی۔

کتاب الدر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَيُّهَا ۲۴ سورہ حم السجده ص ۵
ترجمہ: اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور

کے کہ میں فرماں برداروں میں سے ہوں۔

ان آیت کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مؤذنین کے متعلق ہے اور مکہ میں نازل ہوئی ہے جبکہ لڑان مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ لہذا یہ ان آیتوں میں سے ہے جن کا حکم بعد میں نازل ہوا اور آیت پہلے نازل ہو گئی۔ یہاں تک کتاب الدر کا حوالہ ہے۔

حافظ ابن حجر نے بھی جو بات لکھی ہے وہ اسی کے موافق ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان احادیث سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان ہجرت سے پہلے مکہ میں فرض ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اس سلسلے میں ماہن منذر کی وہ روایت بیان کی ہے جو بیچھے گزری کہ آنحضرت ﷺ نماز فرض ہونے کے بعد سے لے کر مدینہ آنے تک اور اذان کے متعلق مشورہ ہونے تک ہمیشہ بغیر اذان نماز پڑھتے رہے۔

اعلان نماز کے لئے مشورہ..... آنحضرت ﷺ نے مدینہ آنے کے بعد اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ لوگوں کو نماز کے لئے جمع کرنے کی کیا صورت اختیار کرنی چاہئے ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت آجانے پر ایک جھنڈا لہرایا جلیا کرے۔ لوگ جب اس کو دیکھا کریں گے تو سمجھ لیا کریں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ مگر آنحضرت ﷺ نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا۔

پھر آپ کے سامنے یہودیوں کے بوق یعنی بگل کا ذکر کیا گیا جس کو شیور اور قبح بھی کہا جاتا ہے۔ ایک قول ہے قبح لفظ ہے علامہ سہیلی نے اسی کو درست قرار دیا ہے ایک قول کے مطابق یہ لفظ قبح اور ایک قول کے مطابق قبح ہے۔ یہ ایک پھلکنا یا سنگھا ہوتا ہے جسے بجا کر یہودی اپنی عبادت کے لئے لوگوں کو جمع کرتے ہیں مگر آپ نے اس کو بھی ناپسند کیا اور فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ اور شعلہ ہے۔

اس کے بعد کسی نے ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کرنے کی رائے دی جس سے عیسائی اپنی عبادت کے لئے لوگوں کو جمع کرتے ہیں مگر آپ نے اس مشورہ کو بھی نامنظور فرمایا اور کہا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ پھر لوگوں نے عرض کیا۔ ایک شکل یہ ہے کہ ہم کسی بلند جگہ آگ جلا دیا کریں لوگ اس کو دیکھ کر نماز کے لئے جمع ہو جلیا کریں گے۔

اعلان نماز کا ابتدائی طریقہ..... آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ جو سیوں یعنی آتش پرستوں کا طریقہ ہے۔

ایک قول ہے جیسا کہ ابن عمرؓ کی حدیث صحیحین نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے یہ سب مشورے سننے کے بعد عرض کیا۔

”اس بادے میں کیا رائے ہے کہ اگر نماز کے لئے یا نماز کا وقت آجانے کا اعلان کرنے کے لئے کوئی

تخص گشت کر لیا کرے؟“

چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا اور حضرت بلالؓ کو اعلان کرنے والا مقرر کیا گیا۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ وہ الفاظ جن سے حضرت بلالؓ نماز کا اعلان کیا کرتے تھے الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ تَحْتِیْ نَمَازِ جَمْعِ کَرْنِ دَلِیْ ہے مگر یہ حضرت عبد اللہ کے خواب سے پہلے کی بات ہے جیسا کہ ابن سعد اور سعید ابن منصور نے سعید ابن مسیب سے مرسل روایت کیا ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ لوگوں کو نماز کا وقت ہو جانے کا اعلان کرانے کے لئے بھیج دیا کروں۔ نیز میں نے یہ سوچا تھا کہ ان لوگوں کو کسی بلند برقی یا قلعہ کی فصیل پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اعلان کرنے کی ہدایت کروں

آنحضرت ﷺ کا یہ ارادہ اس فیصلے سے پہلے کا ہے جو حضرت عمرؓ کے مشورہ پر کیا گیا تھا جس کے بعد آپ نے حضرت بلالؓ کو وہ حکم دیا جس کا پیچھے ذکر ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے ناقوس بجا دینے جانے کے بارے میں مشورہ کیا اور اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ اسی مقصد سے لکڑی چھیلی اور تیار کی جانے لگی تاکہ اس کے ذریعہ مسلمانوں میں نماز کا اعلان ہوا کرے۔ یہ ناقوس لکڑی کا ہوتا تھا۔ ایک لمبی لکڑی ایک خاص انداز میں تراشی جاتی تھی اور اس پر ایک چھوٹی لکڑی باند کر آواز پیدا کی جاتی تھی۔

عبد اللہ ابن زید کا خواب..... اسی دور ان میں حضرت عبد اللہ ابن زیدؓ ایک رات سوئے تو ان کو خواب میں لزان۔ (ی) اور تعمیر اقامت کے الفاظ سنائے گئے۔ چنانچہ ان ہی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ناقوس بجائے جانے کا حکم دیا تو میں نے رات کو خواب میں ایک شخص کو اپنے گرد گھومتے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبکہ میں سوئے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا میں نے ایک شخص کو گھومتے دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ وہ بہت ہلکی نیند تھی جو بیداری سے زیادہ قریب تھی یعنی ان کی روح سونے جاگنے کی درمیانی حالت میں تھی۔ علامہ سیوطی نے اس کیفیت کے بارے میں لکھا ہے کہ غالباً یہ وہ حالت اور کیفیت تھی جس میں صاحب حال لوگ عجیب و غریب حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور عجیب و غریب چیزیں سنا کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے صحابہ کرام تمام صاحب حال بولیاؤں اور عارفین کے سردار ہیں۔

کیا یہ حقیقت میں خواب تھا..... (ی) چنانچہ یہی وہ کیفیت اور حالت ہے جو شیخ عبد اللہ الوالیؒ سیوطی پر طاری ہوئی تھی اور جس کو انہوں نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ میں ایک روز صبح کی نماز میں مسجد حرام میں تھا۔ جب امام نے نیت باندھی تو میں نے بھی اس کے پیچھے نیت باندھ لی۔ اسی وقت مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ سامنے نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ ﷺ کے پیچھے دس صحابہ ہیں۔ میں نے بھی ان ہی کے ساتھ نماز کی نیت باندھی۔ آنحضرت ﷺ نے پہلی رکعت میں سورہ ہٰجُر پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ تم تیسرا لون پڑھی۔ اسی وقت امام حرم نے سلام پھیرا تو میں اس کیفیت سے چونکا اور میں نے امام کا سلام سن کر پہچان لیا اور خود بھی سلام پھیر دیا۔

چنانچہ خود حضرت عبد اللہ ابن زید کا یہ قول بھی اسی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر مجھے لوگوں کے یقین نہ کرنے کا خیال نہ ہوتا تو میں کتنا کہ اس وقت میں سو نہیں رہا تھا بلکہ حقیقت میں جاگ ہی رہا تھا۔ اس شخص کے جسم پر دو سبز رنگ کے کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا میں نے اس شخص سے کہا۔

”اے بندہ خدا! کیا تو یہ ناقوس فروخت کرتا ہے۔“

اس نے پوچھا۔

”تم اس کا کیا کرو گے۔“

میں نے بتایا کہ ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لئے جمع کیا کریں گے۔ اس نے کہا۔

”کیا میں تمہیں اس کے لئے کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں جو اس طریقہ سے زیادہ بہتر ہو۔“

میں نے کہا ضرور بتائیے

کلمات لزان کی تعلیم..... ایک روایت میں حضرت عبد اللہ کا جواب یوں ہے کہ میں اس کو اس لئے خریدنا چاہتا ہوں تاکہ نماز کی جماعت کے لئے لوگوں کو اس کی آواز سے جمع کر لیا کریں۔ غرض اس شخص نے کہا کہ تم ان الفاظ میں نماز کا اعلان کیا کرو۔

اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله۔ اشهد ان محمداً الرسول الله۔ اشهد ان محمداً الرسول الله۔ حي على الصلاة۔ حي على الصلاة۔ حي على الفلاح۔ حي على الفلاح۔ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله

کلمہ اقامت کا اضافہ..... حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا پھر بھر کہنے لگا۔ ”جب تم نماز کے لئے تکبیر اقامت کو تو پورے الفاظ دہراتے ہوئے حی علی الفلاح کے بعد قدامت الصلاة قدامت الصلاة کہنا کرو۔“

مگر اس دوسری مرتبہ اس نے لزان کے جو الفاظ دہرائے ان میں صرف اللہ اکبر اور قد قامت الصلاة کے الفاظ دو مرتبہ کہے باقی الفاظ صرف ایک ایک بار کہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے اس سبز کپڑوں میں ملبوس شخص کو مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ ایک دیوار کے آثار پر کھڑے دیکھا تھا مگر اس سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوا جیسا کہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ غرض یہ کہ مسجد کی چھت پر کھڑے ہوئے اس شخص نے لزان دی اور پھر بیٹھ گیا۔ اسکے بعد پھر کھڑا ہوا اور پھر اس نے وہی الفاظ یعنی لزان کے کلمے دہرائے مگر لزان کے کلموں کے علاوہ اس وقت اس نے قد قامت الصلاة بھی دو مرتبہ کہا۔

اب اس روایت میں اقامت کے الفاظ دو مرتبہ ہیں جبکہ لزان کی طرح اللہ اکبر چار چار مرتبہ ہے۔ جہاں تک مسجد کی چھت پر یا دیوار کے آثار پر کھڑے ہونے کا تعلق ہے تو اس سے کوئی شبہ اس لئے نہیں ہونا چاہئے کہ جب اس شخص نے لزان کے کلمات بتلائے تو اس وقت وہ مسجد کی چھت پر دیوار کے آثار کے قریب کھڑا ہوا ہوا لہذا روایتوں میں چھت اور آثار دونوں کا ذکر ہے۔

آنحضرت ﷺ کی طرف سے خواب کی تصدیق..... غرض حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ صبح کو میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو اپنا خواب بتلایا۔

ایک روایت ہے کہ عبد اللہ رات ہی میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے خواب بیان کیا۔ سیرت ہمامی میں بھی دوسری روایت ہے۔ مگر اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ صبح مراد یہ ہو سکتی ہے کہ جب صبح قریب تھی یعنی اندھیرے میں وہ اٹھ کر آنحضرت ﷺ کے پاس گئے۔ غرض یہ خواب سن کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”بے شک یہ ایک سچا خواب ہے انشاء اللہ۔ اس لئے تم جا کر دو سب کلمے جو تم نے خواب میں سے بلال کو سکھلا دو تاکہ وہ ان کلموں کے ذریعہ اذان دیں کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند اور لوچی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی آواز زیادہ خوبصورت اور پُرکشش ہے۔“

حضرت بلالؓ پہلے مؤذن..... بہر حال ممکن ہے ان سب ہی خصوصیات کی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے بلال کو اذان دینے کے لئے ترجیح دی ہو غرض حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت بلال کے پاس پہنچا۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت بلال سے فرمایا۔

”اٹھو اور عبداللہ تمہیں جو کچھ ہدایت دیں وہ کرو۔“

چنانچہ میں نے بلال کو اذان کے وہ کلمات بتلائے تو انہوں نے ان کے ذریعہ اذان دی۔ (ی) لہذا حضرت بلالؓ آنحضرت ﷺ کے سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے مؤذن عبداللہ ابن زید ہیں۔ امام غزالیؒ نے بھی یہی کہا ہے مگر ابن صلاح نے اس بات سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ کافی تحقیق اور تلاش کے باوجود میں اس دعویٰ کو صحیح نہ پاسکا۔ یہاں تک ابن صلاح کا حوالہ ہے۔

اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ عبداللہ ابن زید وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ کلمات اپنی زبان سے لو اکئے اور بلال وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ان کلموں کے ذریعہ اعلان کیا یعنی اذان دی۔

لو لیکن اذان۔ لذان فجر..... گویا یوں کہنا چاہئے کہ اذان کی فرضیت صبح کی اذان سے شروع ہوئی جب پہلی بار حضرت بلالؓ نے یہ اذان دی تو اس وقت حضرت عمرؓ اپنے گھر میں تھے انہوں نے جیسے ہی اذان کے یہ کلمے سنے وہ اپنی چادر کے پلے پھینچتے ہوئے تیزی سے مسجد نبویؐ کی طرف آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلدی جلدی پا جامہ پہن کر چھپتے ہوئے آئے یہاں پہنچ کر انہیں جب حضرت عبداللہ ابن زیدؓ کے خواب کا واقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔

حضرت عمرؓ نے بھی یہی خواب دیکھا تھا..... ”یا رسول اللہ! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا جو عبداللہ ابن زیدؓ نے دیکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے بھی خواب میں یہی کلمے سنے ہیں جو بلالؓ نے سنا کر دہے ہیں۔“

آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ امام ترمذیؒ نے کہا ہے کہ ان عبداللہ ابن زیدؓ اور عبد ربہؓ سے ہم نے سوائے اس حدیث کے اور کوئی صحیح روایت نہیں سنی۔ یعنی اذان کی اس ایک حدیث کے سوا ان سے اور کوئی روایت نقل نہیں ہے۔

ایک روایت ہے کہ عبداللہ نے جو خواب دیکھا تھا بالکل یہی حضرت ابو بکرؓ نے بھی دیکھا تھا۔ ایک قول ہے کہ بالکل یہی خواب سات اور ایک قول کے مطابق چودہ انصاریوں نے بھی دیکھا تھا مگر ابن صلاح نے کہا ہے کہ پوری تحقیق کے باوجود مجھے اس قولی کے ثبوت میں کوئی روایت نہیں مل سکی۔ اسی بات کی تائید علامہ نوویؒ نے کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بات نہ ثابت ہے اور نہ مشہور و معروف ہے۔ البتہ جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عمرؓ اپنی چادر پھینچتے ہوئے مسجد نبویؐ کی طرف چھپتے تھے۔

کیا اذان کے کلمے معراج میں سنائے گئے تھے..... ایک قول یہ ہے کہ معراج کی رات میں رسول اللہ

ﷺ نے ایک فرشتے کو اذان کہتے ہوئے سنا تھا چنانچہ ایک حدیث ہے جس کا ایک روای حروک ہے بلکہ ایک قول کے مطابق یہ حدیث اسی روای کی گھڑی ہوئی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اذان سکھانے کا لہوہ فرمایا تو جبرئیل علیہ السلام آپ کے پاس اپنی سواری پر آئے جس کو براق کہتے ہیں۔ وہ آنحضرت ﷺ کو اس پر سوار کر کے لے گئے یہاں تک کہ آپ اس حجاب اور پردے تک پہنچے جو رخصن (یعنی حق تعالیٰ) کے نزدیک ہے آپ یہاں پہنچے ہی تھے کہ اچانک اس پردے میں سے ایک فرشتہ نکلا اور اس نے کہا اللہ اکبر۔ اسی وقت پردے کے پیچھے سے آواز آئی۔

”میرے بندے نے سچ کہا۔ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔“

اس کے بعد اس فرشتے نے پوری اذان کے کلمے کہے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن زید نے جو خواب دیکھا تھا وہ اسی بات کو ظاہر کرنے کے لئے تھا کہ آنحضرت ﷺ نے آسمانوں میں اس رات جو کچھ دیکھا تھا وہ زمین پر ان ہی پانچ نمازوں کے لئے سنت اور طریقہ بنے گا جو اسی رات میں فرض ہوئی تھیں۔ (ی) چنانچہ اسی لئے حضرت عبداللہ کا خواب سن کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ یہ خواب انشاء اللہ بالکل سچا ہے۔

مگر اس بات میں خاص صغریٰ کے اس حوالے سے شبہ پیدا ہوتا ہے جو پیچھے بیان ہوا کہ اس اذان سے جو آپ کو فرشتے کے ذریعہ پہنچی حقیقی اذان مراد نہیں تھی بلکہ تکبیر ہو گئی تھی۔ چنانچہ اسی بات کا ثبوت اس سے بھی ملتا ہے کہ فرشتے نے ان کلموں میں دو مرتبہ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة یعنی نماز قائم ہو گئی کہا تھا جس پر حق تعالیٰ نے فرمایا۔

”میرے بندے نے سچ کہا۔ میں نے اس نماز کا فریضہ قائم کیا ہے۔“

اس کے بعد آنحضرت ﷺ سے (اسی مسراج کے موقع پر فرشتے کے اذان دینے کے بعد) فرمایا گیا۔

”آگے بڑھے اور آسمان والوں کی امامت فرمائیے جن میں آدم اور نوح علیہما السلام بھی ہیں۔“

بعض علماء نے لکھا ہے کہ اذان اور اس کے یہ کلمات حضرت عبداللہ ابن زید کی اس حدیث کے ذریعہ اجتماع و اتفاق امت سے ثابت ہو چکے ہیں اس بارے میں علماء امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اس کے جو محمد ابن حنفیہ سے روایت سامنے آئی ہے۔ ابو العلاء سے روایت ہے کہ میں نے محمد ابن حنفیہ سے کہا۔

”ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس اذان کی ابتداء ایک انصاری شخص کے خواب سے ہوئی ہے

جو اس نے سوتے میں دیکھا تھا

ابو العلاء کہتے ہیں کہ یہ سن کر محمد ابن حنفیہ سخت مضطرب ہو گئے اور انہوں نے گھبرا کر کہا۔

”تم نے اس چیز کو نشانہ بنایا ہے جو اسلامی شریعت میں اصل کے درجہ میں ہے اور تمہارے دین کی نشانوں میں سے ایک ہے تم یہ خیال قائم کر کے بیٹھ گئے کہ اتنی اہم چیز محض ایک انصاری شخص کے خواب کی بنیاد پر جاری ہوئی ہے جس خواب کے متعلق صحیح یا جھوٹ دونوں کے ہونے کا احتمال ہے اور جو اکثر اختلافات احلام یعنی بد خوابی بھی ہو سکتا ہے!“

ابن علاء کہتے ہیں کہ اس پر میں نے ان سے کہا۔

”مگر عبداللہ ابن زید کی یہ حدیث لوگوں میں بے حد مشہور اور عام ہو چکی ہے!“

ابن حنفیہ نے کہا

”خدا کی قسم یہ حدیث باطل ہے۔“ پھر انہوں نے کہا

”مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی ہے کہ اسراء معراج کی رات میں جبرئیل علیہ السلام نے بیت المقدس میں لڑائی تھی اور تکبیر کہی تھی۔ پھر جب جبرئیل علیہ السلام آپ کو لے کر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف بلند ہوئے تو انہوں نے دوبارہ لڑائی کہی۔ یہی لڑائی کے کلمات عبد اللہ ابن زید اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے سنے تھے“

ان ہی سے ایک روایت میں یوں ہے کہ جبرئیل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے ساتھ آسمانوں میں ایک خاص جگہ پہنچ کر ٹھہر گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس سے کہا گیا کہ آپ کو لڑائی سکھلائے فرشتے نے کہا اللہ اکبر۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے سچ کہا میں اللہ ہوں سب سے بڑا یہاں تک کہ فرشتے نے خدا قلت الصلوة دوسرے کہا اس بارے میں جو اشکال ہے وہ گزر چکا ہے کہ یہ تکبیر ہے لڑائی نہیں ہے۔

اس روایت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر یہ کلمات جبرئیل علیہ السلام کی زبانی آنحضرت ﷺ تک پہنچ چکے تھے تو پھر آپ کو اس بارے میں صحابہ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ معراج اس سے بہت پہلے کہ میں ہوئی تھی۔ لہذا اظہار محمد بن حنفیہ نے آنے والی اس روایت کو اپنی دلیل بتایا ہے جس میں کہ آنحضرت ﷺ نے عبد اللہ ابن زید کا خواب سنا کر فرمایا تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے عیسیٰ بھیجی ہے۔

ابن حنفیہ کی روایت میں گزرا ہے کہ آنحضرت ﷺ براق پر ہی اس آخری حجاب اور پردے تک پہنچے تھے۔ یہ بات اسی قول کی بنیاد پر ہے کہ آپ براق پر ہی بلند ہوئے تھے۔ اس بارے میں جو اشکال ہے وہ گزر چکا ہے مگر اس میں یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ عروج یا معراج دوسرے کسی موقعہ پر ہوا ہو۔ اس صورت میں یہ بات کہ جب جبرئیل علیہ السلام نے آپ کو لے کر اترتے تو انہوں نے لڑائی کہی۔ معراج کے گزشتہ واقعہ کے مخالف نہیں رہتی۔ اس میں بھی جو شبہ ہے وہ گزر چکا ہے۔

اسی طرح جبرئیل علیہ السلام کے متعلق حضرت علیؑ کی جو روایت ہے کہ وہ آسمان والوں کے مؤذن ہیں گزشتہ روایت اس روایت کے مخالف بھی نہیں ہوتی کیونکہ (اگرچہ آسمان میں کسی دوسرے فرشتے نے لڑائی کہی مگر حضرت جبرئیل کے مؤذن ہونے سے مراد یہ ہے کہ اکثر وہاں کے مؤذن وہی ہیں۔

چنانچہ اس تفصیل کے بعد اب یہ بات اس روایت کے خلاف بھی نہیں رہتی جس میں ہے کہ آسمان والوں کے مؤذن اسرافیل علیہ السلام ہیں اور بیت المعمور میں ان کے امام میکائیل علیہ السلام ہیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میکائیل علیہ السلام بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کرتے ہیں۔ مگر حضرت عائشہؓ کی ایک حدیث میں ہے کہ جبرئیل علیہ السلام آسمان والوں کے امام ہیں۔ مگر گزشتہ تفصیل کی بنیاد پر اس روایت سے بھی کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آسمان والوں کا مؤذن بارہ مرتبہ دن بھر میں اور بارہ مرتبہ رات بھر میں لڑائی دیتا ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: کتاب نور میں ہے کہ اگر آپ نے معراج کی رات میں لڑائی ہوتے دیکھی اور سنی تھی تو آپ کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہی نہ تھی جس سے مسلمانوں کو نماز کے لئے جمع کیا جائے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ عبد اللہ ابن زید کے اس خواب سے پہلے آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ

آسمانوں میں آپ نے نماز کے لئے جمع ہونے کا جو طریقہ دکھا وہ زمین میں بھی ان پانچ نمازوں کے لئے جاری ہو گا جو اسی رات میں فرض ہوئی تھیں۔ لہذا اس خواب کے ذریعہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہی طریقہ زمین والوں کے لئے بھی ہے جیسا کہ بیان ہوا۔

بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بیت المقدس میں جبرئیل علیہ السلام کی نواہی سے یہ شہہ پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ نواہی تو ہجرت کے بعد سامنے آئی ہے کیونکہ ان پانچ نمازوں کے لئے اس کے فرض ہونے سے پہلے ہی بیت المقدس میں نواہی کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ مگر یہ سب اشکال نوران کے جواب اسی صورت میں پیدا ہوتے ہیں جبکہ یہ مانا جائے کہ معراج میں آپ نے جو کلمے سنے تھے وہ حقیقت میں نواہی کے لئے تھے تکبیر اقامت کے لئے نہیں تھے۔ اور اس میں جو اشکال ہے وہ بیان ہو چکا ہے۔

بعض فقہاء نے لکھا ہے: عظامہ قرطبی کے اس قول میں شہہ ہے کہ اگر آپ نے شب معراج میں نواہی سنی تھی تو اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لئے زمین پر بھی ضروری ہوگی۔ کیونکہ اس سلسلے کی حدیث کے شروع ہی میں صاف طور پر یہ لفظ ہیں کہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو نواہی سکھانے کا ارادہ فرمایا تو غیر وہ غیر وہ ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہی نواہی سکھانے کا ارادہ تھا جو زمین پر پانچ نمازوں کے لئے ضروری ہوگی۔

اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس نواہی سے جو شب معراج میں آپ کو سنائی گئی تکبیر اقامت مراد ہے۔

لوح حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ حقیقت میں یہی روایات مرے سے بالکل غلط ہیں کہ آپ نے معراج کی رات میں نواہی یا تکبیر سنی تھی۔ اسی وجہ سے اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہی قول کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے بلکہ منکر ہے اور صرف زیوادین منذر ابو الجارود نے اس کو پیش کیا ہے جس کی طرف جاردی فرقہ کی نسبت کی جاتی ہے اور یہ شخص حدیث کی روایت کرنے کے سلسلے میں اہم ہے اب اسی سے وہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے جو خصائص صغریٰ میں ہے کہ یہ بات آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آدم علیہ السلام کے عہد میں اور ملکوت اعلیٰ یعنی بلند ترین آسمانوں میں آپ کے نام کو نواہی میں ذکر کیا گیا واللہ اعلم

وایسی سند کے ساتھ ایک روایت ہے کہ نماز کے لئے سب سے پہلے نواہی دینے والے حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے آسمان دنیا میں نواہی دی اور اس کو حضرت عمرؓ اور حضرت بلالؓ نے سن لیا اس کے بعد حضرت بلالؓ سے پہلے حضرت عمرؓ نے آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچ کر آپ کو اس کی اطلاع دیدی اس کے بعد حضرت بلالؓ پہنچے اور انہوں نے بتلایا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم سے پہلے عمر اس کی اطلاع دے چکے ہیں۔ مگر اس روایت سے کوئی خاص بات نہیں معلوم ہوتی کیونکہ ممکن ہے اگر یہ روایت صحیح ہے تو کہیے بات حضرت عبد اللہ کے خواب کے بعد پیش آئی ہو۔

ایک روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ خواب میں دن پہلے دیکھا تھا مگر انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اس کا ذکر نہیں کیا پھر حضرت عبد اللہ کے خواب کے بعد جب انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی تھی۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ چونکہ عبد اللہ ابن زید نے مجھ

سے پہلے یہ بات خود ذکر کر دی تھی اس لئے مجھے اب یہ بتاتے ہوئے شرم آئی۔
 اذان کا قرآن پاک سے ثبوت..... اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس میں شبہ ہے وہ ظاہر ہے اس لئے یہ بات
 قابل غور ہے۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے عبداللہ ابن زید سے فرمایا تھا کہ یہ انشاء اللہ سچا خواب ہے۔ لہذا ممکن
 ہے عبداللہ ابن زید کے آنے سے پہلے ہی اس بارے میں آپ کے پاس وحی آچکی ہو چنانچہ اسی وجہ سے اس
 موقع پر جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے آپ نے عبداللہ سے یہ فرمایا تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے ہی وحی
 آچکی ہے۔ لہذا اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اذان وحی کے ذریعہ ثابت ہوئی ہے صرف عبداللہ ابن زید کے خواب
 پر ثابت نہیں ہوئی ہے۔

قرآن پاک میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَأَذِّنَا لِلْمَدِينَةِ إِلَى الصَّلَاةِ أَنْ يَدْعُوا هَٰؤُلَاءِ لِيَأْتِيَهُمْ وَاللَّيْلُ عَلَىٰ سُرُورٍ مَّا مَدَّ يَدَهُمْ

ترجمہ: پور جب تم نماز کے لئے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ اس کی ساتھ ہی اور کھیل کرتے ہیں۔ یہ اس سبب سے
 ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ بالکل عقل نہیں رکھتے۔

بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اذان کے لئے اعلان ہو تا اور مسلمان نماز کے
 لئے کھڑے ہوتے تو یہودی مذاق اڑانے کے لئے کہتے کہ۔ لویہ کھڑے ہو گئے خدا کرے! انہیں کبھی کھڑے
 ہونا نصیب نہ ہو۔ لویہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ خدا کرے کبھی انہیں نماز پڑھنا نصیب نہ ہو۔ یہ جملے وہ لوگ جس
 مذاق سے کہتے تھے۔ اس پر ان علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اذان
 قرآن پاک کی نص سے ثابت ہو رہی ہے صرف خواب ہی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہاں تک ان علماء کا حوالہ ہے۔

ابو جہان نے اس بات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ آیت میں لفظ اذان ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ جملہ
 شرطیہ ہے اور یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اذان پہلے ہی شریعت میں چکی تھی اس آیت کے ذریعہ فرض نہیں
 ہوئی۔ یہاں تک ابو جہان کا حوالہ ہے۔

(۱) مگر یہ نکتہ آفریں تفسیر اسی صورت میں ہے جبکہ یہ مان لیا جائے کہ نماز کے لئے اعلان کے الفاظ
 سے دعویٰ خاص الفاظ مراد ہیں جو خواب میں بتلائے گئے تھے۔

اذان فجر میں اضافہ

اب پانچوں وقت کی نمازوں کے لئے حضرت بلال اذان دیتے اور ان پانچ نمازوں کے سوا اگر کسی اور
 اتفاق حادثہ کے موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہو تا مثلاً سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر پڑھی جانے والی نمازی
 بارش طلب کرنے کے لئے پڑھی جانے والی نماز کے موقع پر تو وہ الصلوة جامعۃ کہہ کر اعلان کرتے تھے۔
 ایک قول ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیتے تھے تو وہ اشہدان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلوة کہا
 کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے ایک دن ان کے اشہدان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد فوراً ان کو لقمہ دیتے ہوئے کہا
 اشہدان محمد الرسول اللہ آنحضرت ﷺ نے یہ سنا تو بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

”جس طرح عمر کہہ رہے ہیں تم بھی اسی طرح کہو۔“

یہ روایت ابن عمرؓ کی ہے جس میں ایک رلوی ضعیف ہے۔ روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ حضرت بلالؓ یوں ہی کہا کرتے تھے یعنی اشدان عمر الرسول اللہ نہیں کہا کرتے تھے۔ اب ان الفاظ کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت بلال اس دن لشہد ابی محمد الرسول اللہؐ کہنا بھول گئے ہوں (بلکہ ان الفاظ کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ یہ کلمہ کہا ہی نہیں کرتے تھے) جب کہ پیچھے گزرا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید نے ان کو جب اتوان سکھلائی تو اس میں یہ کلمہ بھی تھا۔

حافظ ابن حجر نے اس سلسلے میں صاف لکھا ہے کہ اتوان کے فرض ہونے کی ابتداء کے متعلق جو حدیث ہے وہ ثابت اور صحیح ہے اور وہ اس حدیث کی قطعاً تردید کرتی ہے۔ (لہذا اس حدیث کو اس کے مقابلہ میں قبول نہیں کیا جاسکتا) یہاں تک ابن حجر کا حوالہ ہے۔

ایک قول ہے کہ فجر کی اتوان میں حیلات کے بعد دو مرتبہ الصلوٰۃ خیر من النوم کا اضافہ حضرت بلالؓ نے کیا ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے پسند فرمایا اور درست قرار دیا۔

اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت بلالؓ جب نماز کے لئے آنحضرت ﷺ کو آپ کے حجرہ مبارک میں سے بلائے تو وہ باہر سے ہی بلند آواز کے ساتھ الصلوٰۃ کہہ دیا کرتے تھے۔ ایک صبح کو انہوں نے اسی طرح آنحضرت ﷺ کو فجر کی نماز کے لئے بلانے کے لئے پکارا تو ان کو بتلایا گیا کہ رسول اللہ ﷺ سو رہے ہیں۔ اس پر حضرت بلالؓ نے کافی بلند آواز سے پکار کر یہ کلمہ دو مرتبہ کہا۔ الصلوٰۃ خیر من النوم یعنی نماز کے لئے جو بیداری حاصل ہو گی وہ سونے میں حاصل ہونے والی راحت سے بہتر ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس کلمے کو تویب کہتے ہیں جو ثواب کے لفظ سے نکلا ہے۔ ہمارے یعنی شافعی فقہاء نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے جس میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ابو محذورہ کو اتوان میں یہ کلمہ بھی سکھلایا تھا اور آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر فجر کی نماز کا وقت ہو تو الصلوٰۃ خیر من النوم بھی کہنا مگر اس روایت سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا (یعنی یہ شبہ پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ یہ کلمہ خود آنحضرت ﷺ نے شروع کیا تھا) کیونکہ ابو محذورہ کو جو اتوان کی تعلیم دی گئی وہ آنحضرت ﷺ کے غزوہ حنین سے واپسی کے بعد کی بات ہے جیسا کہ آگے اس کا بیان آئے گا۔

اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا یہ کلمہ یعنی اس کا استعمال سنت ہے۔ اس سے بھی کوئی شبہ نہیں ہوتا کیونکہ شاید یہ بات آپ نے اس کے بعد فرمائی ہے جبکہ آپ حضرت بلالؓ کے اس کلمہ کو درست قرار دے چکے تھے۔ (یعنی اصل میں یہ کلمہ حضرت بلالؓ کا ہی کیا ہوا اضافہ ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو درست قرار دیا اور اس کے بعد اس کو ایک سنت قرار دیا۔ لہذا اس حدیث سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا) البتہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ حضرت امین ام کتومؓ بھی اپنی صبح کی اتوان میں اس کلمہ کو کہتے تھے جبکہ ان سے پہلے حضرت بلالؓ جو اتوان دیتے تھے اس میں وہ یہ کلمہ کہہ دیا کرتے تھے۔ اب اس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے جس میں ہے کہ اگر یہ کلمہ یعنی الصلوٰۃ خیر من النوم صبح کی پہلی اتوان میں کہہ دیا جائے تو دوسری اتوان میں اس کو نہیں کہا جاتا۔ واضح رہے کہ حضرت امین ام کتومؓ اکثر حضرت بلالؓ کی اتوان کے بعد اتوان دیا کرتے تھے۔

بہت سی حدیثوں میں ایک بات بیان ہوئی ہے اور یہ بات غالباً ان ہی سے لی گئی ہے۔ ان حدیثوں میں

ہے کہ حضرت بلالؓ رات کو اذان دیا کرتے تھے اور جو لوگ روزہ رکھنے والے ہوتے اس آواز پر وہ کھاتے رہتے یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیتے (جو گویا طلوع فجر کا اعلان ہوتی تھی اور اس پر روزے کا ارادہ کرنے والے کھانے سے رک جاتے تھے) جب کہ بعض دوسری روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ رات کو پہلے ابن ام مکتوم یہ پکارا کرتے تھے کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ بلالؓ اذان دیں کیونکہ ابن ام مکتوم اندھا ہے (یعنی میں نابینا ہونے کی وجہ سے فجر کے طلوع ہونے کے وقت کا اندازہ نہیں کر سکتا) چنانچہ جب ابن ام مکتوم اذان دیتے تو لوگ کھاتے رہتے اور جب حضرت بلالؓ اذان کہتے تو لوگ کھانے پینے سے رک جاتے (اور روزے کی نیت کر لیتے تھے)۔

اب اس سلسلے میں راجح یعنی ترجیحی بات یہی ہے کہ دونوں اذانوں میں الصلوٰۃ خیر من النوم کہتے تھے۔ مگر مؤطا کی روایت میں ایک دوسری عیبات ہے کہ (حضرت عمرؓ کی خلافت کے دور میں) مؤذن نے آکر اذان دی تو حضرت عمرؓ کو سوتے ہوئے پایا۔ یہ دیکھ کر اس نے الصلوٰۃ خیر من النوم کہا۔ حضرت عمرؓ کو یہ کلمہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے مؤذن کو حکم دیا کہ صبح کی اذان میں اس کلمے کو مستقل کہا جائے۔

کلمہ تہویب صرف اذان فجر میں..... ہے ترمذی میں ہے کہ بلالؓ جیٹھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی بھی نماز میں یعنی کسی بھی نماز کی اذان میں سوائے فجر کی اذان کے تہویب یعنی الصلوٰۃ خیر من النوم کا کلمہ نہیں ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک مسجد میں اذان کی آواز سنی اور وہیں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اسی وقت انہوں نے سنا کہ مؤذن تہویب یعنی یہی کلمہ کہہ رہا ہے حالانکہ وہ فجر کی اذان نہیں تھی۔ یہ سن کر حضرت ابن عمرؓ نے اپنے ساتھی سے کہا۔

”اس بدعتی شخص کے پاس سے لوہیں چلو۔ کیونکہ یہ بدعت ہے۔“

بدعات..... مگر اس روایت میں تہویب سے مراد اذان کا یہ کلمہ نہیں ہے۔ بلکہ (ی) حضرت ابن عمرؓ نے مؤذن کو اذان اور تکبیر اقامت کے درمیانی عرصہ میں مسجد کے دروازے پر الصلاۃ الصلاۃ یعنی نماز تیار ہے۔ نماز تیار ہے کہتے سنا تھا۔ یہاں تہویب سے یہی مراد ہے جس کو حضرت ابن عمرؓ نے سنا تھا جیسا کہ بعض علماء نے اس کی تفصیل میں یہی لکھا ہے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس قسم کی نئی باتیں بدعت ہیں جیسے مثلا اذان اور تکبیر اقامت کے درمیانی وقفے میں مؤذن مسجد کے دروازے پر آکر یوں کہتی علی الصلوٰۃ۔ حتی علی الصلوٰۃ یعنی نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہو۔

ایک قول ہے کہ یہ بدعت سب سے پہلے جس شخص نے شروع کی وہ امیر معاویہ کا مؤذن تھا وہ اذان دینے کے بعد تکبیر سے پہلے امیر معاویہ کے دروازے پر آکر یہ کلمے کہا کرتا حتی علی الصلوٰۃ حتی علی الصلاۃ حتی علی الفلاح۔ حتی علی الفلاح یعنی راستی اور نیکی کی طرف آؤ۔ یوحکمک اللہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔

جمال تک اذان اور تکبیر کے درمیان مؤذن کے الصلاۃ الصلاۃ کہنے کا تعلق ہے تو یہ بدعت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کلمہ خود حضرت بلالؓ بھی اذان کے بعد آنحضرت ﷺ کو بلانے کے لئے کہا کرتے تھے (جیسا کہ بیان ہوا) البتہ جمال تک اس وقفہ میں حتی علی الصلاۃ وغیرہ کہنے کا تعلق ہے تو آنحضرت ﷺ کے زمانے میں ایسا کبھی

نہیں ہوں

پھر میں نے کتاب درراء الخلوث فی احکام البدع والحوادث دیکھی اس میں اس بارے میں فقہاء کا اختلاف بیان کیا گیا ہے کہ آیا مسلمانوں کے امیر کو اذان اور تکبیر کے درمیان نماز کے لئے اس طرح بلانا جائز ہے کہ مؤذن اس امیر کے دروازے پر آئے اور یہ کہے کہ حتی علی الصلوة حتی علی الفلاح ایہا الامیر انہوں نے ان کلموں کو ترمیم سے تعبیر کیا ہے۔

جن لوگوں نے اس کو جائز یعنی سنت قرار دیا ہے وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب حضرت بلالؓ کو اذان دے چکے تو آنحضرت ﷺ کے حجرہ کے قریب آتے اور کہتے حتی علی الصلوة حتی علی الفلاح یوحسبک اللہ (ی) یعنی جیسے امیر صحابہ کے مؤذن کہا کرتے تھے اللہ ایہ کوئی نئی بات یا بدعت نہیں ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ کے مرض وفات میں آپ کے پاس بلال حبشی حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے عرض کیا۔

”السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلوة یوحسبک اللہ یعنی نماز تیرا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”ابو بکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں!“

(گویا اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے بعد اس طرح بلالؓ کو بلانا جائز ہے) مگر جو علماء اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ جب کہہ چنچے تو ان کے پاس ابو محذورہ آئے (یعنی اذان کے بعد) اور ان سے کہا۔

”امیر المؤمنین حتی علی الصلوة حتی علی الفلاح!“

حضرت عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا۔

تمہارا برا ہو۔ کیا تم پاگل ہو۔ کیا جس اذان کے ذریعہ تم نے لوگوں کو نماز کی دعوت دی ہے وہ تمہیں کافی نہیں معلوم ہوئی تھی کہ تم اب ہمارے پاس پھر یہ لفظ ہرانے آئے ہو!“

اس روایت کی بنیاد پر یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ بات سنت ہوتی تو حضرت عمرؓ اس کو ناپسند کیوں کرتے (ی) اور یہ بات بھی قرین قیاس نہیں ہے کہ حضرت بلالؓ کا آنحضرت ﷺ کے ساتھ جو عمل تھا وہ حضرت عمرؓ کو معلوم نہ رہا ہو۔ مگر امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں کہ اگر مؤذن مسلمانوں کے امیر کو یوں کہے کہ حتی علی الصلوة حتی علی الفلاح یا امیر المؤمنین۔ الصلوة یرحمک اللہ۔ تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ امیر ہر وقت مسلمانوں کے کاموں میں مشغول رہتا ہے اس لئے اس طرح اس کو کاموں سے چھٹکایا جاسکتا ہے چنانچہ اسی لئے عمر ابن عبدالعزیزؒ کا مؤذن ایسا کیا کرتا تھا۔

راخصیوں کا طریقہ ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ بخاریؒ کی حکومت میں رافضی اور شیعہ لوگ اذان میں حتی علی الصلوة حتی علی الفلاح کے بجائے یہ کلمہ بھی کہا کرتے تھے۔ حتی علی غیر اللہ یعنی بہترین عمل کے لئے اٹھ کھڑے ہو۔ پھر جب سلجوقی خاندان کی حکومت ہوئی تو انہوں نے مؤذنین کو اس سے روک دیا تھا بلکہ انہوں نے صبح کی تو ان میں مؤذنین کو اس کے بجائے دو مرتبہ الصلوة خیر من النوم کہنے کا حکم دیا۔ یہ 448ھ کا

واقعہ ہے۔

حضرت امین عمرؓ اور حضرت علی امین حسینؓ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی لڑائی میں حتیٰ علی الفلاح کے بعد حتیٰ علی خیر العمل کہا کرتے تھے۔

(لڑائی میں) اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدؐ رسول اللہ کو شہادتیں کہا جاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہادتیں میں ترجیح کرنی چاہئے۔ ترجیح اس کو کہتے ہیں کہ شہادتیں میں ایک بار آواز بلی رکنے اور دوسری بار بلند آواز سے کہنے۔ چنانچہ مسلم میں ابو محذورہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے لڑائی کا طریقہ سکھلائیے۔ آپ نے میرے سر کے گلے حصہ پر ہاتھ پھیر لہو پھیر فرمایا۔

”پہلے بلی آواز میں کو اشہد ان لا الہ الا اللہ . اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدؐ رسول اللہ اشہد ان محمدؐ رسول اللہ !“

رسول اللہ !

کلمات لڑائی میں شکر اور..... حضرت ابو محذورہ لڑائی کی طرح تکبیر کے کلمے بھی دو دو مرتبہ کہا کرتے تھے اور ان کو دوہرا ذکر اس طرح کہا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اللہ صلی علی الصلوة حتی علی الصلوة حتی علی الفلاح حتی علی الفلاح قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آنحضرت ﷺ نے انکو یہی اسی طرح سکھلائے تھے۔ یہ وہی دوسری روایت ہے جو حضرت عبداللہ امین زید سے پیچھے گزری ہے۔ امام ابو العباس امین حمی نے لکھا ہے کہ یہ نقل اور روایت ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ابو محذورہ کو جو لڑائی سکھائی تھی اس میں ترجیح تھی اور تکبیر میں بھی لڑائی کی طرح دو دو مرتبہ کلموں کو دوہرا کرتے تھے اور تکبیر میں ہر کلمہ ایک ایک بار کہا کرتے تھے۔ (ی) اور یہ کہ لڑائی میں ترجیح نہیں کیا کرتے تھے۔

چنانچہ صحیحین میں ہے کہ آپ نے بلالؓ کو حکم دیا کہ لڑائی میں ہر کلمے کو دو دو بار کہیں۔ (ی) مگر لڑائی کے کلموں کو دوہرانے میں بھی شروع میں اللہ اکبر چار مرتبہ ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں اللہ اکبر کے کلمے کو دو دو مرتبہ بتلایا گیا ہو۔ اگرچہ جیسا کہ آگے بیان آئے گا مدینہ والوں کا عمل یہی تھا۔ ہاں البتہ لڑائی کے کلموں کو دوہرانے کے باوجود آخر میں لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ ہی کہا جائے گا اس کو دو مرتبہ نہیں کہا جائے گا۔ لہذا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ لڑائی کے اکثر کلموں کو دو مرتبہ کہا جاتا ہے اور تکبیر کو ایک مرتبہ کہا جاتا ہے سوائے کلمہ تکبیر یعنی قد قامت الصلوة کے کہ اس کو دو دو مرتبہ کہا جائے گا۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ سے ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس میں اس کلمہ تکبیر کو ایک ایک بار بتلایا گیا ہو۔ اگرچہ جیسا کہ آگے بیان ہو گا مدینہ والوں کا عمل یہی تھا۔

البتہ ایسی صحیح روایت موجود ہے جس کے مطابق تکبیر میں اللہ اکبر کا کلمہ شروع اور آخر دونوں مرتبہ میں صرف دو دو مرتبہ ہی بتلایا گیا ہے۔ لہذا اب یوں کہنا چاہئے کہ تکبیر اقامت میں ہر کلمے کو ایک ایک مرتبہ کہنے سے مراد اکثر حصے کو ایک ایک مرتبہ کہنا ہے۔ چنانچہ تکبیر اقامت ایسے کہا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر . اشہد ان لا الہ الا اللہ . اشہد ان محمدؐ رسول اللہ . حتیٰ علی الصلوة حتی علی الفلاح . قد قامت الصلوة . قد قامت الصلوة . اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ

اس بارے میں فقہاء کے مسلک..... پھر یہ کہ ان کی لڑائی میں ترجیح نہیں ہوتی تھی۔ ترجیح سے مراد وہی ہے کہ شہادتوں میں کو دو دو مرتبہ بلی آواز میں کہا جائے اور پھر دو مرتبہ بلند آواز سے کہا جائے جیسا کہ بیان ہو لایا ہے۔

گویا یوں کہنا چاہئے کہ تکبیر اقامت میں کلموں کو ایک ایک بار کہنے کی روایت بھی بلاشبہ درست ہے اور دودو بار کی نقل بھی بلاشبہ درست ہے اور جیسا کہ معلوم ہو لو دونوں ہی روایتیں حضرت عبداللہ ابن زید سے نقل ہیں۔

امام ابن تیمیہ اور امام احمد وغیرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت بلالؓ کی لڑان اور ان ہی کی تکبیر اقامت اختیار کی ہے۔ (ی) لہذا ان کے نزدیک لڑان میں ترجیح مستحب نہیں ہے اور تکبیر اقامت میں قد قامت الصلاة کے کلمے کو ایک مرتبہ کہنا مستحب خیال کرتے ہیں۔

امام شافعی نے لڑان تو حضرت ابو محذورہ کی اختیار کی ہے اور تکبیر اقامت حضرت بلالؓ کی اختیار کی ہے۔ لہذا ان کے نزدیک لڑان میں ترجیح مستحب ہے اور تکبیر میں ہر کلمہ ایک ایک مرتبہ کہنا مستحب ہے سوائے کلمہ اقامت یعنی قد قامت الصلاة کے کہ اس کو دہرانا مستحب قرار دیا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے لڑان تو حضرت بلالؓ کی اختیار کی ہے اور تکبیر اقامت حضرت ابو محذورہ کی لی ہے لہذا ان کے نزدیک لڑان میں ترجیح مستحب نہیں ہے اور تکبیر اقامت کے الفاظ کو دہرانا مستحب ہے۔

کتب ہندی میں ہے کہ امام مالک نے مدینہ والوں کے عمل کو اختیار کیا ہے جو یہ ہے کہ لڑان کہتے ہیں۔ (ی) یہ مسلک غالباً اسی عمل کے مطابق ہے جو مدینہ میں ہے۔ ورنہ ابو داؤد میں روایت ہے کہ ابو محذورہ کی لولاد میں جو لوگ ہیں اور جو مکہ میں لڑان دیتے ہیں وہ بھی تکبیر اقامت کے اکثر الفاظ کو ایک ایک مرتبہ کہتے ہیں اور اس کو وہ اپنے جدا جدا یعنی حضرت ابو محذورہ سے نقل کرتے ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ تکبیر اقامت میں اکثر و بیشتر وہ کلموں کو دہراتے تھے (مگر ایک ایک مرتبہ کہنے کا عمل بھی رہا ہے) اب گویا ابو محذورہ کا تکبیر اقامت کے کلموں کو ایک ایک بار کہنا اور ان کا لولاد کا اس پر عمل باقی رہنا آنحضرت ﷺ کے حکم پر رولہ ہوگا۔ جو آپ نے ابو محذورہ کو دیا ہوگا جبکہ اس سے پہلے آپ نے ان کو دودو مرتبہ کہنا ہی حکم فرمایا تھا۔ لہذا یوں کہنا چاہئے کہ اگرچہ آنحضرت ﷺ کا حکم تکبیر اقامت کے کلموں کو دودو مرتبہ کہنے کے لئے تھا مگر پھر آپ کا آخری حکم یہی تھا کہ ان کلموں کو ایک ایک مرتبہ کہا جائے۔

ابو محذورہ کو لڑان کی تعلیم..... جیسا کہ بیان ہوا امام احمد نے حضرت بلالؓ کی لڑان کو اختیار کیا ہے۔ ایک مرتبہ ان سے کہا گیا۔

”کیا ابو محذورہ کی لڑان بلالؓ کی لڑان سے بعد کی نہیں ہے۔“
(یعنی ابو محذورہ جس طرح لڑان دیتے تھے وہ زیادہ صحیح ہونی چاہئے) کیونکہ ان کو آنحضرت ﷺ نے غزوہ حنین سے واپسی کے وقت لڑان سکھائی تھی جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔

چنانچہ اسی کو امام شافعی نے ابو محذورہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا اس وقت ہم حنین کے راستے میں تھے۔ اسی وقت آنحضرت ﷺ حنین سے واپس ہوئے حنین کے راستے میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں رسول اللہ ﷺ کے مؤذن نے نماز کے لئے لڑان دی ہم اس وقت راستے سے ایک طرف بٹے ہوئے تھے ہم نے مؤذن کی آواز سنی تو ہم بلند آواز سے اس کی نقلیں اٹھانے لڑاں کا مذاق اڑانے لگے۔ آنحضرت ﷺ نے ہماری آواز سن لی۔ آپ نے فوراً ہمیں بلانے کے لئے آدی بھیجا۔ آخر ہم رسول اللہ ﷺ کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ آپ نے پوچھا۔

”تم میں سے وہ کون ہے جس کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ میں نے یہاں سن لی۔“

اس پر سب لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا جس پر آنحضرت ﷺ نے مجھے روک لیا اور باقی سب لوگوں کو جانے کی اجازت دیدی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کھڑے ہو کر اذان دو۔ مجھے اس وقت آنحضرت ﷺ کی ہر بات اور ہر حکم ناپسند تھا مگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو آپ نے خود بہ نفس نفیس مجھے اذان سکھلائی۔

جب میں اذان کے الفاظ کہ چکا تو آنحضرت ﷺ نے مجھے اپنے قریب بلا کر ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا اور ہاتھ کو پیشانی پر سے پھیرتے ہوئے میرے چہرے پر لائے۔ پھر اسی طرح پھیرتے ہوئے اسے میرے سینے پر لائے اس کے بعد جگر تک اور آخر آپ کا ہاتھ میری ناف یعنی سنڈی تک پہنچ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے کاموں میں برکت عطا فرمائے!“

میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کہہ میں اذان دینے کا حکم فرما دیجئے۔

آپ نے فرمایا میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔“

اس کے ساتھ ان کے دل میں آنحضرت ﷺ کے خلاف جو جذبہ قہارہ ختم ہو چکا تھا اور اس کے بجائے آپ کے لئے محبت و عشق پیدا ہو چکا تھا۔

غرض امام احمد سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے بلال کی اذان کو کیوں اختیار کیا جب کہ ابو محذورہ جس طرح اذان دیتے تھے اس کو اختیار کرنا چاہئے تھا کیونکہ ان کو آنحضرت ﷺ نے بعد میں سکھلائی تھی۔ پھر ان لوگوں نے کہا۔

اس بناء پر بات وہ قبول اور اختیار کرنی چاہئے جو بعد کی ہو کیونکہ (اگر وہ پہلی بات سے مختلف ہو تو) تازہ ترین اور صحیح ترین وہی کہلائے گی۔ آنحضرت ﷺ نے ان دونوں مؤذنون کو اذان سکھلائی۔ ان میں چونکہ ابو محذورہ کو بعد میں سکھلائی اس لئے وہی تازہ ترین اور صحیح ترین کہلائے گی کیونکہ بعد کی بات پہلی بات کو منسوخ کر دیتی ہے۔

اس پر امام احمد نے جواب دیا

”مگر جب آنحضرت ﷺ ابو محذورہ کو اذان سکھلانے کے بعد مدینہ آئے تھے تو یہاں جس طرح حضرت بلال اذان دیتے آ رہے تھے اس کو سن کر آپ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی تھی اور اس طرح اسے درست قرار دیا تھا!“

امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اذان کے کلموں کو دو مرتبہ کہنا اور تکبیر کے کلموں کو ایک بار کہنا بڑے شہروں میں رہنے والے اکثر علماء کا مسلک ہے اور اسی پر حرمین شریفین پورے حجاز، شام و یمن کے شہروں، مصر کے علاقوں اور مغرب کے نواح میں عمل جاری ہے۔ یعنی سوائے مصر کی ان مسجدوں کے جہاں زیادہ تر بحر متوسط کے علاقوں کے لوگ آباد ہیں کیونکہ ان مسجدوں میں تکبیر اقامت کے کلموں کو بھی اسی طرح دو مرتبہ کہا جاتا ہے جس طرح اذان کے کلموں کو دو بار لیا جاتا ہے۔

ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں امام مالک اور رشید کی موجودگی میں امام ابو یوسف نے اس مسئلہ میں امام شافعی سے مناظرہ اور بحث کی۔ امام شافعی نے حضرت بلال اور آنحضرت ﷺ کے دوسرے

تمام مؤذنوں کی ٹولہ لوگوں کو وہاں بلوایا اور ان سے کہا۔

”آپ لوگوں نے اپنے باپ دلو سے کس طرح اذان اور تکبیر اقامت سنی۔“

انہوں نے کہا

”اذان کے کلموں کو وہ دو دو مرتبہ کہتے تھے اور تکبیر اقامت کے کلموں کو ایک ایک مرتبہ کہتے تھے۔ ہم

نے اسی طرح اپنے باپ دادا سے سنا اور انہوں نے اپنے باپ دلو سے جو آنحضرت ﷺ کے زمانے میں تھے۔“

ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلالؓ نماز کے لئے تکبیر اقامت کہہ رہے تھے جب

انہوں نے قہ قامت الصلوٰۃ کہا تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ اس نماز کو قائم و دائم رکھے ا“

بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے اس کے لئے قیامت کے دن شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو جائے

گا۔“

وہ دعا یہ ہے

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اب محمد بن الوسيلى والفضليلة وابنه مقاما محمدا الذي وعدته
ترجمہ: اے اللہ! تو پروردگار ہے اس کلمہ و دعوت یعنی دین کا اور نماز کا۔ تو حضرت محمد ﷺ کو وسیلہ بنا دے اور آپ

کو اس بلند تر مقام میں پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

مسجد نبوی کے مؤذن..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں صرف دو مؤذن تھے۔

ایک حضرت بلالؓ اور دوسرے ابن ام مکتومؓ۔ پھر جب حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے چار

مؤذن کر دیئے اور ان کے بعد پھر لوگوں نے یہ تعداد اور بڑھا دی۔

آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد بلالؓ کی دل گر فطی..... آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت

بلالؓ نے اذان کئی چھوڑ دی اور مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے جہاں وہ ایک مدت تک رہے۔ وہیں ایک روز انہوں

نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے ان سے فرمایا۔

”یہ کیسی سنگدلی اور کٹھور پن ہے بلال! کیا اب تک ہم سے ملنے کا وقت نہیں آیا“

حضرت بلالؓ کو اس خواب سے حیرت ہوئی اور وہ فوراً مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے۔

ایک عرصہ بعد مدینہ میں پھر اذان بلالؓ کی گونج..... مدینہ پہنچے تو لوگ جہانہ ان سے ملے حضرت بلالؓ

آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور بے تحاشہ رونے لورے قراری سے کہنے لگے۔ اس کے بعد وہ

حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کے پاس پہنچے اور ان کو چومنے اور سینے سے لگانے لگے۔ انہوں نے اور دیگر لوگوں

نے حضرت بلالؓ پر بہت زیادہ اصرار کیا کہ ایک بار پھر اذان دیں۔ آخر حضرت بلالؓ راضی ہو گئے۔ جب وہ اذان

دینے کے لئے لو پر چڑھے تو مدینہ کے سب لوگ مرد و عورت وہاں جمع ہو گئے یہاں تک کہ کنواری دو شیرائیں

گھروں سے نکل کر آگئیں تاکہ مؤذن رسول اللہ ﷺ کی اذان ایک مدت بعد پھر سن سکیں۔

حضرت بلالؓ نے اذان شروع کی اور جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شہر لرز اٹھا اور لوگ دھاڑیں مار

مد کر رونے لگے۔ جب انہوں نے اشہد ان لا اله الا الله کہا تو فرما خوف سے لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اور

پھر جب انہوں نے اشدہد اَنّ محمدًا رسول اللہ کہا تو کوئی جاندار ایسا نہیں تھا جو رسول خدا ﷺ کی یاد میں بِلک بِلک کرنے رونے لگا ہو۔ اس دن ایسا لگ رہا تھا جیسے آنحضرت ﷺ کی وفات آج ہی ہوئی ہے۔

اس کے بعد حضرت بلالؓ پھر واپس ملک شام چلے گئے۔ اس کے بعد سے وہ ہر سال ایک مرتبہ مدینہ میں ضرور حاضر ہوتے اور یہاں آکر ایک دفعہ ضرور ٹوٹا ہن کتے۔ یہاں تک کہ اسی دستور اور اسی عادت کے ساتھ آخر ان کی وفات ہوئی۔ رضی اللہ عنہ۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: بعض علماء نے لکھا ہے کہ قبائلیں آنحضرت ﷺ کے مؤذن حضرت سعد قرظ تھے پھر آنحضرت ﷺ کی وفات اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کے بعد حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانے میں حضرت بلالؓ مدینہ چھوڑ کر ملک شام کو چلے گئے تو حضرت عمرؓ نے حضرت سعد قرظ کو بلا کر مسجد نبوی کا مؤذن بنایا۔

صدیق اکبرؓ سے بلالؓ کی درخواست..... آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت بلالؓ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے۔

”اے خلیفہ رسول! میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مومن کا سب سے بڑا اور افضل عمل اللہ کے راستے میں جتنا ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں اور دشمن کی سرحد پر مستقل رہوں یہاں تک کہ اسی حال میں مجھے موت آجائے۔“

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا۔

بلال! میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں۔ تمہیں میری حرمت اور میرے حق کا واسطہ کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔“

اس پر حضرت بلالؓ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا بلکہ اس وقت تک وہیں ٹھہرے رہے جب تک حضرت ابو بکرؓ کی وفات نہ ہو گئی۔ اس عرصہ میں وہی مسجد نبوی میں لڑاؤ دیتے رہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو پھر حضرت بلالؓ ان کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی بات کہی جو صدیق اکبرؓ نے کہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے بھی ان کو وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکرؓ نے دیا تھا مگر حضرت بلالؓ نے اس وقت اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور جہاد کی غرض سے ملک شام کو روانہ ہو گئے۔

بیت المقدس میں بلالؓ کی لڑاؤ..... کتاب انس جلیل میں ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے بیت المقدس فتح کیا تو نماز کا وقت آ گیا امیر المؤمنین نے حضرت بلالؓ سے فرمایا۔

”اے بلال! آج تمہی ہمارے لئے لڑاؤ دو۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔“

حضرت بلالؓ نے عرض کیا۔

امیر المؤمنین! خدا کی قسم میں نے ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کبھی کسی اور کے لئے لڑاؤ نہیں دوں گا مگر چونکہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے اس لئے صرف ایک نماز کی لڑاؤ دے کر آپ کا حکم بجالاؤں گا۔“

آنحضرت ﷺ کی یاد میں صحابہ کی بے قراری..... اس کے بعد جب حضرت بلالؓ نے لڑاؤ نبوی اور صحابہ نے ان کی کوتاہی تو ان کی نگاہوں میں رسول اللہ ﷺ کی حیات پاک کا نقشہ گھوم گیا اور وہ سب آپ کو یاد کر کے زلمہ و قطار رونے لگے۔ اس روز جو سب سے زیادہ بِلک بِلک کر رونے وہ حضرت عبیدہ اور حضرت معاذ بن

جبل تھے۔ یہاں تک کہ آخر حضرت عمرؓ کو انہیں سمجھا پڑا کہ بس کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ لہذا کتاب انس جلیل کے مطابق حضرت بلالؓ نے آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد کبھی لڑان نہیں دی سوائے اس موقعہ کے جب کہ حضرت عمرؓ نے ان کو لڑان دینے کا حکم دیا تھا۔ یعنی بیت المقدس میں جو اس لڑان کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ مگر یہ بات گزشتہ روایت کے خلاف ہے جس میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد بلالؓ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے پورے زمانے میں لڑان دیتے رہے یا اسی طرح وہ روایت جو بیان ہوئی ہے کہ جب وہ ملک شام سے مدینہ آئے تھے اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے لڑان دینے کے لئے ان سے اصرار کیا تھا اور انہوں نے لڑان کئی تھی۔

اس اختلاف کے دور کرنے کے سلسلے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ انس جلیل میں جو عبادت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مدینہ سے باہر انہوں نے آپ کی وفات کے بعد صرف بیت المقدس میں ہی لڑان دی تھی۔ لہذا اب حضرت حسن و حسینؓ کے اصرار کا واقعہ اس کے خلاف نہیں رہتا۔ نیز یہ کہ شاید یہ حضرت حسن و حسینؓ کا واقعہ بیت المقدس کی فتح کے بعد کا ہی نہیں بلکہ چاروں خلفائے راشدین کی وفات کے بعد کا ہے۔

لوہر علامہ زین عراقی نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت بلالؓ نے چاروں خلفائے راشدین میں سے کسی کے لئے بھی لڑان نہیں دی سوائے حضرت عمرؓ کے جب کہ وہ شام کی فتح کے وقت وہاں گئے تھے تو حضرت بلالؓ نے لڑان دی تھی۔ یہاں تک علامہ زین عراقی کا کلام ہے جو گزشتہ روایت کی روشنی میں قابل غور ہے۔

مؤذنون کا مرتبہ..... کتاب انس جلیل ہی میں جابر ابن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے سوال کیا۔

”یا رسول اللہ! مخلوق میں کون سے لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔“

آپ نے فرمایا: ”انبیاء۔“ اس نے پوچھا پھر کون سے لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا: ”شہید“

اس نے پوچھا ان کے بعد کون۔ آپ نے فرمایا: بیت المقدس کے مؤذن!

اس نے کہا ان کے بعد کون۔ آپ نے فرمایا: بیت اللہ کے مؤذن!

اس نے کہا ان کے بعد۔ آپ نے فرمایا میری اس مسجد کے مؤذن!

اس نے کہا پھر ان کے بعد۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمام مؤذن جنت میں داخل ہوں گے!

علامہ امیری کی شرح منہاج کے ایک نسخہ میں حضرت جابرؓ کی یہی روایت ہے مگر اس میں مسجد حرام

کے مؤذن کا ذکر بیت المقدس کے مؤذن سے پہلے ہے۔ بعض دوسری روایتوں میں بھی یہی ہے کہ بیت اللہ کا

مؤذن بیت المقدس کے مؤذن سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ان روایتوں میں سے ایک میں ہے کہ

”میرے بعد سب سے پہلے جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہوں گے۔ پھر مسکین اور غریب

لوگ ہوں گے پھر مسجد حرام کے مؤذن پھر بیت المقدس کے مؤذن۔ پھر میری مسجد کے مؤذن اور اس کے بعد

دوسرے تمام مؤذن اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے جنت میں داخل ہوں گے۔“

کتاب بدور السفرہ میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ اس میں بھی آپ نے یہی ترحیب بتلائی جس

میں بیت اللہ، بیت المقدس اور مسجد نبوی کے اور پھر باقی مؤذن اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے ذکر ہیں۔

جنت کی پوشاک پہننے والے پہلے شخص..... اسی کتاب بدور السافرہ میں جاہز سے ہی روایت ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو جنت کی خلعت پوشاک پہنائی جائے گی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت محمدؐ کو پھر باقی نبیوں اور رسولوں کو اور ان کے بعد مؤذنون کو یہ اعزاز حاصل ہوگا۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔
 ”یا رسول اللہ! آپ اپنے بعد ہمیں ان کے متعلق جھگڑنا ہوا چھوڑ رہے ہیں!“
 آپ نے فرمایا۔

”تمہارے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان میں ان کے پست ترین اور نچلے درجہ کے لوگ مؤذون ہوا کریں گے اور ایسا ہی صورت میں ہوگا۔“

مؤذون کے سز پر اللہ کا ہاتھ..... اس روایت کے بارے میں ایک قول ہے کہ اس روایت کا انکا حصہ (جہاں نچلے درجہ کا ذکر ہے) منکر ہے۔ علامہ دارقطنی نے کہا ہے کہ یہ اضافہ محفوظ نہیں ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مؤذون لڑائی دینے لگتا ہے تو حق تعالیٰ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں اور جب تک وہ لڑائی سے فارغ نہیں ہو جاتا رکھتے ہیں۔ اور اس کی لڑائی میں بلند آوازی اس کے لئے مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ جب مؤذون لڑائی سے فارغ ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

میرے بندے نے سچ کہا۔ تو نے حق اور سچائی کی شہادت دی اس لئے تجھے بشارت اور خوش خبری ہو اور اللہ اعلم۔

مؤذون کے لئے یہودی کی درپردہ دہنی اور بھی ایک انجام..... (قال) حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص تھا جو نبی نجاہ میں سے تھا۔ سدی کی روایت کے مطابق وہ شخص مدینہ کے انصاروں میں سے تھا۔ لیکن اس نے مؤذون کو جب یہ کہتے سنا کہ اشہد ان محمدًا رسول اللہ تو اس نے اس پر کہا۔

اللہ اس جھوٹے کو سوا کرے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ اس جھوٹے کو آگ میں جلا دے۔ اس کے کچھ ہی وقت بعد جبکہ خود وہ یہودی بطور اس کے گھروالے سو رہے تھے ان کی نوکرانی چولہا جلانے کے لئے آگ لے کر آئی۔ اچانک آگ میں سے ایک چمکری لڑکر گر گئی جس سے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ شخص اور اس کے سب گھروالے وہیں جل کر مر گئے۔

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا لوگوں نے لڑائی دینے کے لئے حضرت جلال کو بلانے کو کہا مگر چونکہ وہ آنحضرت ﷺ کے کچھ دیر بعد رونہ ہوئے تھے اس لئے وہ نہیں مل سکے لہذا حضرت زید ابن حارثہ صدیقی نے لڑائی دی کیونکہ آخر کار آنحضرت ﷺ نے ان کو ہی بلا کر یہ حکم دیا کہ تم لڑو۔ یہ صداء ملک یمن کا ایک خانہ ان تھا۔

مومن کے لئے لہارت میں کوئی خیر نہیں..... ان ہی زید ابن حارثہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے میری قوم پر امیر بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کے لئے امیر بننے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بس مجھے یہی بات کافی ہے اس کے بعد آنحضرت ﷺ آگے رونہ ہو گئے اور میں آپ کے ساتھ ساتھ چلا۔ سفر کے دوران آپ کے صحابہ آپ سے پیچھے کچھ فاصلے پر رہ گئے۔ اسی وقت حجر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے صدیقی بھائی لڑو دو چنانچہ میں نے لڑائی دی۔ اس کے بعد جب نماز کھڑی

ہونے لگی (تو اس وقت تک دوسرے صحابہ اور حضرت بلالؓ آپ کے پاس پہنچ چکے تھے) حضرت بلال نے چاہا کہ نماز کے لئے تکبیر کہیں مگر آپ نے ان سے فرمایا کہ تکبیر وہی کے گا جس نے اذان دی ہے۔

کیا آنحضرت ﷺ نے خود بھی کبھی اذان دی ہے..... اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا آنحضرت ﷺ نے خود بھی کبھی یہ نفس نہیں اذان دی ہے۔ ایک قول ہے کہ ہاں ایک مرتبہ آپ نے خود بھی اذان دی ہے۔ اس قول کی تائید میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو صحیح حدیث ہے کہ ایک سفر میں آنحضرت ﷺ نے اذان دی اور نماز پڑھی۔ اس موقع پر صحابہ نے بھی اپنی سواریوں پر نماز پڑھی اور آنحضرت ﷺ نے بھی اپنی سواری کو آگے بڑھا کر نماز پڑھائی جس میں آپ اشاروں سے رکوع اور سجدہ فرماتے تھے سجدہ کے لئے آپ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھک جاتے تھے۔

مگر ایک قول یہ ہے کہ آپ نے خود کبھی اذان نہیں دی بلکہ آپ نے حضرت بلالؓ کو ہی اذان دینے کا حکم فرمایا جیسا کہ یہ بات اسی حدیث میں ہے جو بعض دوسری سندوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ کتب حدیثی میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بارش اور کچڑ کی وجہ سے اس روز سواریوں پر ہی نماز پڑھی تھی۔

امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک بہت تنگ کھائی میں پہنچ گئے آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے لوہر سے بدش ہو رہی تھی اور نیچے پانی بھرا ہوا تھا اسی اثناء میں نماز کا وقت آگیا آپ نے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اس نے اذان اور تکبیر کہی جس کے بعد آنحضرت آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد گویا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ مفصل حدیث کی روشنی میں ہی جمل اور مختصر حدیث کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا (یعنی پہلی حدیث مختصر ہے جس میں پوری تفصیلات نہیں ہیں اسی لئے اس میں مؤذن کا نام بھی نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں تفصیل ہے اور مؤذن کا نام بھی ہے لہذا اس مفصل حدیث کی روشنی میں یہ کہا جائے گا کہ اذان دینے والے حضرت بلالؓ ہی تھے خود آنحضرت ﷺ نہیں تھے یہ بات پور دلیل ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے خود کبھی اذان نہیں دی ہے۔ جو اس قول کے دعویدار ہیں ان کی دلیل کی تردید بھی اس سے ہو جاتی ہے) اب جس روایت میں صرف یہ لفظ ہیں کہ آپ نے اذان دی وہ دراصل مختصر جملہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے اذان کا حکم دیا۔ چنانچہ ہم جس مختصر حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہی ہے جو پیچھے گزری کہ آپ نے اپنی سواری پر اذان دی اور تکبیر کہی۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلالؓ کا کلمہ اشہد ان لا اله الا اللہ میں ش کو س بولا کرتے تھے۔ ایک روز آنحضرت ﷺ نے اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلالؓ کا س بھی ہے۔ مگر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس روایت میں کوئی اصلیت نہیں ہے کہ بلالؓ کا س جنت میں ش ہے۔ مگر اس روایت کی کوئی اصلیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ روایت اسی طرح ہوگی۔

تجدد اور فجر کی اذانیں..... مسجد نبوی کے دونوں مؤذن حضرت بلالؓ اور حضرت امین ام مکتوم ہدی ہدی یعنی اپنی اپنی نوبت پر اذان دیا کرتے تھے چنانچہ ان میں سے ایک آدمی رات گزرنے کے بعد اس وقت اذان دیا کرتا تھا جبکہ رات ابھی باقی ہوتی تھی اور دوسرا اس وقت اذان دیتا جبکہ فجر طلوع ہو جاتی تھی۔ شیخین نے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت بلالؓ رات میں اذان دیتے تھے جس کے بعد روز رکھنے والے لوگ کھاتے پیتے رہتے تھے یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تو لوگ کھانے پینے سے رک جاتے۔

مسلم میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بلال کی اذان پر تم میں سے کوئی شخص اپنی سحری کھانے سے نہ رکے۔ ان کی اذان اس لئے ہوتی ہے کہ تم میں سے جو لوگ نماز میں مشغول ہیں وہ اب آرام کی نیند سو جائیں۔ اور جو سونے والے ہیں وہ جاگ جائیں۔ وہ ابتدائی آدمی رات گزر جانے کے بعد اذان دیتے ہیں تاکہ نماز تہجد پڑھنے والا اپنے ٹھکانے میں پہنچ کر آرام کی نیند سو جائے اور صبح کو حق و چومند ہو کر اٹھے۔ اور جو سو رہے ہیں وہ صبح کی تیاری کے لئے بیدار ہو جائیں۔

کتب ہدیٰ میں یہ ہے کہ بعض روایوں نے اس روایت کو التایمان کر دیا ہے اور اس طرح بیان کیا کہ ابن ام مکتوم رات میں اذان دیتے ہیں اس لئے ان کی اذان منکر روزہ رکھنے والے کھاتے پیتے رہیں۔ یہاں تک کہ بلال کی اذان سنیں۔

مگر یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ یہ روایت ولوی کی غلطی سے الٹی نہیں ہو گئی ہے بلکہ حقیقت میں یہ دونوں مؤذن اذانیں دیا کرتے تھے جس میں کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت بلال قورات کے وقت اذان دیتے اور حضرت ابن ام مکتوم فجر ثانی کے وقت اذان دیتے اور کبھی اس کا الٹا ہوتا تھا۔ لہذا دونوں حدیثوں کے روایوں نے اس وقت کی ترتیب سے روایت بیان کی جو انہوں نے دیکھی۔ ان دونوں کی اذانوں کے دوران یہ رہتا کہ ایک اذان کے بعد نیچے اتر کر آتا دوسرا اوپر پہنچ جاتا۔ یعنی پہلا مؤذن اذان کہنے کے بعد جب نیچے اترتا تو فوراً ہی دوسرا اوپر پہنچ جاتا تھا جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے لہذا جو مؤذن پہلے اذان دیتا وہ اس کے بعد دھا وغیرہ کے لئے اوپر ہی ٹھہرا رہتا اور فجر کا انتظار کرتا۔ جیسے ہی طلوع فجر قریب ہوتی وہ نیچے اتر کر اپنے دوسرے ساتھی مؤذن کو اطلاع کر دیتا جس پر وہ دوسرا مؤذن اوپر جاتا اور وہ فجر طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ یا اس کے فوراً بعد بغیر وقفہ کے اذان دیتا۔ چنانچہ یہی مراد اس قول سے ہے جس میں ہے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان سے پکار کر یہ نہ کہا جاتا کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہو گئی۔

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان میں کچھ تاخیر کرتے تھے مگر اس میں غلطی نہیں کرتے تھے۔ ابو داؤد میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت بلال نے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے اذان کہ دی۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ واپس جا کر یہ اعلان کریں کہ یہ بندہ وقت سے غافل ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ واپس گئے اور انہوں نے یہی اعلان کیا کہ اس بندے سے وقت کے سلسلے میں غفلت ہو گئی۔ اس بندے سے وقت کے سلسلے میں غفلت ہو گئی۔ یہاں یہ کہ ابھی وقت نہیں ہوا جاؤ جاؤ۔

غالباً یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے جب کہ حضرت ابن ام مکتوم کو دوسرا مؤذن متعین کیا گیا تھا پھر یہ کہ اس موقع پر حضرت بلال نے ابن ام مکتوم کے بعد اذان دی ہوگی۔ جیسا کہ اس کی بنیاد اور وجہ بیان ہو چکی ہے لہذا اس روایت سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے۔

جمعہ کی اذان..... جمعہ کے سلسلے میں ایک ہی اذان ثابت ہے جو آنحضرت ﷺ کے سامنے اس وقت دی جاتی تھی جب کہ آپ منبر پر پہنچ جاتے تھے۔ ہمارے فقہاء یعنی شافعی فقہاء نے اسی طرح بیان کیا ہے اور وہ اس بندے میں بخاری کی ایک حدیث سے دلیل لیتے ہیں جو سائب ابن یزید نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعہ کے دن جب امام منبر پر جا کر بیٹھ جاتا اس وقت اذان ہوا کرتی تھی۔ مگر اس روایت میں یہ بات ذکر نہیں ہے کہ یہ اذان امام کے سامنے کھڑے ہو کر ہوا کرتی تھی۔

پھر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمانؓ نے اور ایک قول ہے کہ حضرت عمرؓ نے اور ایک قول کے مطابق امیر معاویہؓ نے حکم دیا کہ جمعہ کے لئے مندرہ پر اذان دی جلیا کرے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 24ھ میں حضرت عثمانؓ نے جمعہ کیلئے مینار پر اذان دینے کا اضافہ کیا تاکہ لوگ سن لیا کریں اور مسجد میں پہنچ جلیا کریں۔ مکہ معظمہ میں جس نے سب سے پہلے جمعہ کی اذان کا سلسلہ شروع کیا وہ حجاج ابن یوسف ہے۔ اذانوں کے بعد زور سے درود پڑھنے کی رسم..... جہاں تک پہلی اذان سے پہلے ذکر کرنے کا تعلق ہے تو یہ وہ نسخہ ہے جو 700ھ کے بعد خلیفہ ناصر محمد ابن قلاوون کے زمانے میں جاری ہوئی۔ اور اذان دینے کے بعد مینار پر کھڑے ہوتے ہی آنحضرت ﷺ پر درود سلام بھیجنے کا وہ طریقہ شروع کیا گیا جو آج تک (یعنی مؤلف کے زمانے تک) جاری ہے۔ یہ درود سلام مغرب کے علاوہ دوسری اذانوں میں جاری ہے اور اس کو سب سے پہلے سلطان منصور حاجی ابن اشرف شعبان ابن حسن ابن محمد ابن قلاوون کے ذریعہ خلیفہ مختب نجم الدین طبری کے حکم پر شروع کیا گیا۔ یہ طریقہ 800ھ کے آخری دور میں شروع کیا گیا جو آج تک جاری ہے لیکن یہ درود سلام کا طریقہ صبح کی دوسری اذان اور جمعہ کی اول اذان کے علاوہ دوسری اذانوں میں رائج ہے۔ جہاں تک صبح کی دوسری اذان اور جمعہ کی مذکورہ اذان کا تعلق ہے تو ان دونوں اذانوں میں اذان سے پہلے آنحضرت ﷺ پر درود پڑھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ صلاح الدین ایوب کے دور میں جاری ہوا۔

غالباً اس طریقہ کو جاری کرنے میں یہ حکمت یا سبب رہا ہوگا کہ جہاں تک فجر کی پہلی اذان کا تعلق ہے تو اس میں پہلے درود سلام پڑھنا اس لئے شروع کیا گیا تاکہ لوگ جاگ جائیں اور جمعہ کی اول وقت کی اذان سے پہلے اس لئے تاکہ جمعہ کی نماز کے لئے لوگ متوجہ ہو جائیں اور جلد از جلد مسجد میں پہنچ جائیں کیونکہ جمعہ کے دن کی بات مطلوب ہے۔

واضح رہے کہ جہاں تک مسنون طریقہ کا تعلق ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اذان سے فارغ ہونے کے بعد آہستہ سے درود پڑھا جائے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم بھی اذان کے کلمے دہراؤ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ چنانچہ اسی پر تکبیر اقامت کو بھی قیاس کیا گیا اور اس طرح اذان اور تکبیر کے بعد کے وہ موقعے ہیں جن میں آنحضرت ﷺ پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے جس کی بنیاد حق تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے کہ **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا** یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اس ارشاد کی تفصیل کرتے ہوئے ایک قول میں کہا گیا ہے کہ جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے آپ کا ذکر میرے ساتھ ہوتا ہے۔

مگر یہ ذکر اذان اور تکبیر کے فارغ ہونے کے بعد ہوتا ہے اس کے شروع ہونے کے وقت نہیں جیسا کہ بعض بستیوں میں ہوتا ہے کہ نماز کے لئے تکبیر کہنے والا تکبیر کے شروع میں یوں کہتا ہے **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ** سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس طرح کہنا بدعت ہے۔

اذان میں تصحیح کے ساتھ سُرُ نِکَالِ بَدْعَتِہِ ہے..... اسی طرح اذان میں گانوں کے سے سُر اور طرز نکالنا بھی بدعت ہے امام شافعی نے لکھا ہے کہ اذان میں الفاظ کو کھینچ کر کہنا اور حلق سے پورے زور کی آواز نکالنا غلط ہے بلکہ اذان سیدھے سادے انداز میں ہونی چاہئے۔

اسی طرح نماز کے دوران معتدلوں تک امام کی تکبیریں پہنچانے کے لئے مؤذن کا بلند آواز سے تکبیرات کہنا بھی بدعت ہے۔ مگر بعض فقہاء نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں نفع اور فائدہ ہے اس لئے اس میں

کوئی حرج نہیں ہے نفع یہ ہے کہ اگر مقتدیوں تک امام کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو تکبیر کہنے والے کی تکبیرات سے مقتدیوں تک آواز پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر مقتدیوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو ایسا کر نامناسب نہیں ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح بلند آواز سے بکر کا نماز میں تکبیرات کتنا چاروں اماموں کے نزدیک معتقد طور پر ایک ناپسندیدہ بدعت ہے اگر اس کے بغیر بھی امام کی آواز مقتدیوں تک پہنچ رہی ہو۔ یہاں منکر یا ناپسندیدہ سے مراد مکروہ ہے۔

جہاں تک سحر کے وقت میں تسبیحات جاری ہونے کا تعلق ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت ہوئی جبکہ وہ میدان چبہ میں تھے۔ پھر یہ اس وقت تک جاری رہی جبکہ داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ اس میں انہوں نے ایک جماعت مرتب کی بیت المقدس میں ایک تہائی رات تک اور پھر تہائی رات سے فجر کے وقت تک وہ جماعت آکات کے ذریعہ یہ اعلان کرتی تھی۔

ہماری امت میں اس طریقہ کی ابتداء مصر سے ہوئی۔ اس کا حکم یعنی ان تسبیحات کو سحر کے وقت میں کر دینے جانے کا حکم مصر کے امیر مسلمہ ابن مخلد نے دیا تھا جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مصر کے امیر مقرر کئے گئے تھے جب وہ مصر کی جامع عمرو میں احکامات کے لئے بیٹھے تو انہوں نے ناقوس کی بلند آوازیں سنیں۔ انہوں نے اس کی ذکا بہت شرجیل ابن عامر سے کی جو وہاں کے مؤذنون کے ناظم تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس طریقہ کو آدمی رات سے صبح کے قریب تک کر دیا۔

یہ مسلمہ امیر معاویہ کی طرف سے عقبہ ابن سفیان کے بعد مصر کے گورنر بنے تھے جو امیر معاویہ کے بھائی تھے خود یہ عقبہ مصر کے گورنر حضرت عمرو ابن عامر کے انتقال کے بعد بنے تھے۔ اسی قول سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت عمرو ابن عامر مصر میں ہی دفن ہیں۔ یہ عقبہ ابن سفیان نہایت فصیح اور عمدہ خطیب اور مقرر تھے۔

مشہور اویب اصمعی کا قول ہے کہ بنی امیہ میں دعویٰ خطیب سب سے زبردست ہیں ایک عقبہ ابن ابوسفیان اور دوسرے عبدالملک ابن مروان۔ ایک دن عقبہ نے مصریوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا۔
”اے مصر کے لوگو! تمہاری زبانوں پر حق اور سچائی کی تعریف بہت کم ہو گئی ہے جبکہ باطل چیزوں کی برائی تم ضرور کرتے ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھوڑا بڑی بڑی کتابوں کا بوجھ لاد کر چلتا ہے اور اس بوجھ کو وہ محسوس بھی کرتا ہے مگر ان کتابوں میں جو علم پوشیدہ ہے اس سے گدھا بے خبر ہی رہتا ہے۔ اب میں تمہاری بیماریوں کا علاج نکول رہی سے کروں گا۔ لیکن جہاں کوڑے سے کام چل جائے گا وہاں نکول استعمال نہیں کروں گا اور جہاں تم ہنسر سے سیدھے ہو جاؤ وہاں کوڑا استعمال نہیں کروں گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے تم پر جو لازم کر دیا ہے اس کو اپنے لو پر لازم کر لو اور جو تمہارے لئے اللہ نے ہم پر فرما دیا ہے اس کے مستحق بن جاؤ آج کا دن وہ ہے کہ نہ اس میں عتاب و سزا ہے اور نہ اس کے بعد ہے۔“

حضرت عقبہ کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کانوں میں بے شمار باتیں پڑ جائیں تو وہ سمجھ اور عقل کو گمراہ کر دیتی ہیں۔

ایک روز انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا۔ نعمتوں کو صحیح استعمال کر کے ان کے مستحق بنو اور ان پر شکر کر کے زیادہ مانگنے کے حق دار بنو۔

جمال تک مسلمہ کا تعلق ہے تو یہ پہلے آوی ہیں جنہوں نے مسجدوں میں تو ان دینے کے لئے ممبر بنائے۔ ان کے بعد جب احمد ابن طولون مصر کا گورنر بنا تو اس نے مسجدوں میں کچھ جماعتیں متعین کیں جو ہر وقت ذکر و تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتی رہتی تھیں۔ پھر جب سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب کا دور آیا تو انہوں نے لوگوں کو اشعری مسلک کی طرف متوجہ کیا اور ان سے فاطمیوں کے عقیدے چھڑائے۔ پھر انہوں نے موذنوں کو حکم دیا کہ وہ تسبیح کے وقت ان کے صحیح عقیدے کا بھی اعلان کیا کریں۔

میں نے ان عقائد کا مجموعہ دیکھا ہے جو صرف تین دور قوں کا ہے۔ مگر مجھے اس مضمون کے مؤلف کا نام معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ اس شاعر نے فرما ان کے بعد موذن ہمیشہ اس ہدایت پر عمل کرتے رہے۔

یسود مدینہ حد کی آگ میں

قرآن پاک میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

لَقَدْ كَلَّمْنَا بَيْنَ يَدَيْنَا لُقْمَانَ فَلَمَّا أَبَىٰ تَمَأَّجِيهَا كَرِهَ اللَّهُ لِقَوْمِهِ أَيْدِيَهُمْ وَأَسْمَاءَهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا بَدَّ لَهُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ لَمَّا كَانُوا فِي سَعَتٍ مِّنَ الْغِيَاثِ

ترجمہ: آپ فرمادے تھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے۔

اس آیت کے نازل ہونے کے سبب کے متعلق ایک قول ہے کہ یسودیوں نے ایک ہرجیہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں کہا تھا کہ جب سے انہوں نے مدینہ میں قدم رکھا ہے یہاں کے پھل کم بھی ہو گئے اور ان کے بھلاؤ بھی چڑھ گئے۔

اس پر حق تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہی رزق کو پھیلاتا ہے اور وہی اس کو تنگ کر دیتا ہے۔

جب مدینہ میں اسلام کی قوت و شوکت بڑھی تو یسودیوں کے ہمت سے عالم آنحضرت ﷺ کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس پر حق تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے لئے یہ آیت نازل فرمائی۔

لَقَدْ يَدَّبَّ الْعَصَاةُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَمِمَّا تَخِفُّ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ الْأَلْبَابِ

ترجمہ: واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو ہمت کچھ ہے ایک

دوسرے موقع پر حق تعالیٰ نے فرمایا۔

إِنْ تَمَسَّكُمُ حَسَنَةٌ تَسُومُهُمْ وَإِنْ تُبْصِرُوا سِوَاهُ الَّذِي تَدْعُونَ لَقَدْ يَنبَغِي لَكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّمَا كَانُوا فِي سَعَتٍ مِّنَ الْغِيَاثِ

ترجمہ: اگر تم کو کوئی اچھی حاجت پیش آئی ہے تو ان کے لئے موجب رنج ہوتی ہے اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت

پیش آئی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔

ام المومنین کے باپ اور چچا کی نفرت..... حضرت ام المومنین صفیہ بنت حنی سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کی سب سے چینی لولاد تھی اور یہ یہی حال میرے ہاتھ میرے چچا ابی ہاشم کا تھا۔ یہ دونوں یسودیوں کے ہمت بڑے عالم اور سربر کوردہ لوگوں میں سے تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو یہ دونوں کے دونوں آپ کے پاس گئے شام کو جب دونوں واپس آئے تو میں نے اپنے چچا کی کوڑی سنی جو میرے والد سے کہہ رہے تھے۔

”کیا یہ دعویٰ ہیں۔“

میرے والد نے کہا۔ ”ہاں خدا کی قسم دعویٰ ہیں۔“
 میرے چچا نے کہا کہ کیا تم ان کو پہچان گئے اور ان پر یقین کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں۔“
 پھر ابوالہمس نے کہا کہ پھر ان کے لئے تمہارے دل میں کیا جذبہ ہے۔
 تو میرے والد نے کہا۔

”خدا کی قسم جب تک دم میں دم ہے ان کی دشمنی اور عدولت کا ہی جذبہ ہے۔“

کینہ و حسد کی انتہا..... ایک روایت میں حضرت صفیہ عیاشیہ بیان کرتی ہیں کہ میرے چچا ابویاسر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری پر آپ کے پاس گئے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور آپ سے باتیں کیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو یہودیوں سے بولے۔
 ”اے میری قوم کے لوگو! میری بات مانو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس اس نبی کو بھیج دیا ہے جس کا تم انتظار کیا کرتے تھے۔ اب تمہیں چاہئے کہ ان کی پیروی و اطاعت کرو ان کی مخالفت ہرگز مت کرو۔“

اس کے بعد میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے انہوں نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور اس کے بعد اپنی قوم میں واپس آئے اور ان سے کہنے لگے۔
 ”میں ابھی ماسی شخص کے پاس سے آ رہا ہوں خدا کی قسم میں ہمیشہ اس کا دشمن رہوں گا!“
 اس پر ان کے بھائی ابویاسر نے ان سے کہا۔

”میرے ماں جائے کم از کم اس معاملے میں تم میری بات مان لو۔ اس کے علاوہ اور ہر معاملہ میں تم میری مخالفت کر لینا اس طرح تم ہلاکت اور تباہی کے غار میں گرنے سے بچ جاؤ گے۔“
 یہودی کی درپردہ دہنیوں پر آیت قرآنی کا نزول..... مگر میرے والد نے کہا خدا کی قسم ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے (ی) نتیجہ یہ ہوا کہ آخر ابویاسر بھی بھائی کے تیرور دیکھ کر اس کے ساتھ ہو گیا اور اس کے بعد یہ دونوں کے دونوں یہودیوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بنے اور جہاں تک ان سے بن پڑا تھا یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام سے بچانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ اس پر حق تعالیٰ نے ان دونوں اور ان کے دوسرے بھوڑوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔

وَذَكِّرْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِيُرَدُّوْا لَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَلِمَاتٍ حَسَنَاتٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۗ أَلَا يَرَوْنَ

پہ سورہ بقرہ ص ۱۳

ترجمہ: ان اہل کتاب یعنی یہودیوں سے پیغمبر سے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں۔ محض حسد کی وجہ سے جو کہ خود ان کے دلوں ہی سے جوش مارتا ہے حق واضح ہوئے پیچھے۔

کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

مَنْ قَالَتْ يَفْزُقُ مِنَ اللَّهِ فَرَحًا حَسَنًا فَيُضِطُّ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ مِنَ الْأَلْيَابِ ۗ ۲

ترجمہ: کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دے پھر خدائے تعالیٰ اس پر دیتے ہوئے ثواب کو اس شخص کے لئے بڑھا تا چلا جاوے اور اس کے لئے جو پسندیدہ ہے۔

حق تعالیٰ کی شان میں بدزبانی..... تو اسی حمی امین اخطب نے کہا کہ ہم سے ہمارا ب بھی قرض مانگ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ فقیر علی مالدار سے قرض مانگا کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی۔

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۗ أَلَا يَعْلَمُ عِلْمَ الْعِزِّ أَنَّ عِزَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ
ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔

اس آیت کے نازل ہونے کے سبب میں ایک قول یہ ہے کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدراں گئے اور انہوں نے فیحاص سے کہا۔
”اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ خدا کی قسم تم دل سے اس بات کو جانتے ہو کہ حضرت محمد ﷺ کے رسول ہیں!“

اس نے کہا

”اے ابو بکر۔ خدا کی قسم ہم اللہ کے محتاج اور فقیر نہیں بلکہ اللہ ہی ہمارا محتاج اور فقیر ہے!“
حضرت ابو بکر کا غصہ..... حضرت ابو بکر اس گستاخ کی یہ بکواس سکر اس قدر غضب ناک ہوئے کہ انہوں نے فیحاص کے منہ پر پوری قوت سے طمانچہ مارا اور کہا۔
”خدا کی قسم اگر تمہارے یعنی یہودیوں کے اور ہمارے درمیان امن و صلح کا وہ معاہدہ نہ ہو تا تو میں تیری گردن مار دیتا۔“

فیحاص نے اس معاملے کی رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی۔ اس پر حضرت ابو بکر نے اس گستاخ کی بدزبانی کا حال آپ کو بتلایا۔ مگر اس وقت فیحاص اپنی کسی ہوئی بات سے انکاری ہو گیا کہ میں نے اسی بات نہیں کہی تھی۔ اس پر حق تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جو پیچھے بیان ہوئی۔

اسی آیت کے نازل ہونے کے سبب میں ایک قول اور بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر کو فیحاص ابن عازوراء کے پاس ایک خط دے کر بھیجا تھا۔ یہ شخص بنی قریظہ کے یہودیوں میں اپنے علم اور مرتبہ میں ایک ہی ایک تھا۔ اس کی یہ حیثیت حضرت عبد اللہ ابن سلام کے مسلمان ہونے کے بعد بنی تھی کیونکہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہودیوں میں سب سے بڑے عالم اور مرتبہ والے وہی تھے اس خط یا تحریر میں آنحضرت ﷺ نے یہودیوں کو اسلام قبول کرنے نمازیں قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دینے کی دعوت دی تھی۔ فیحاص نے جب یہ خط پڑھا تو کہنے لگا۔

”کیا تمہارا ب اس قدر محتاج ہو گیا ہے کہ اب ہم اس کی مدد کریں گے۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ”اے ابو بکر! تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا ب ہم سے ہمارا مل قرض کے طور پر لے گا۔ قرض تو فقیر اور مفلس کو ہی مالدار سے لیا کرتا ہے۔ اس لئے جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ عزوجل فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں!“

اس پر حضرت ابو بکر نے فیحاص کے منہ پر پوری قوت سے تھپڑ مارا۔ اسی کے متعلق حضرت ابو بکر نے

پھر فرمایا۔

”میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تلوار برد کر اس کا کام تمام کر دوں مگر صرف اس خیال سے رک گیا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو غلام بنا دیا تو یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس واپسی تک تم کوئی بات اپنی طرف سے مت کہنا۔“

آنحضرت ﷺ سے شکایت..... غرض اس کے بعد فیحاص آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور حضرت ابو بکرؓ کی شکایت کی۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی شکایت سن کر صدیق اکبر سے فرمایا۔

”تم نے ایسا کیوں کیا۔“

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا۔

”یارسول اللہ! اس نے بت بڑی بات کہہ دی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے لئے مجھے غصہ آگیا تھا۔“

فیحاص یہ سن کر فوراً اپنی بات سے مکر گیا اور کہنے لگا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ اس وقت حضرت ابو بکرؓ کی بات کی تصدیق میں وہ آیت نازل ہوئی تھی۔

ایک یہودی نے علماء سے اس سلسلے میں یہ کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرض مانگا تھا اس لئے ہم

نے یہ بات کہی تھی۔ اس پر ان علماء نے جواب دیا۔

”اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سے اپنے لئے قرض مانگتا ہے تو وہ فقیر ہے لیکن اگر وہ تم سے تمہارے ہی

فقیروں اور مغلوں کے لئے مانگتا ہے اور پھر اس دیئے ہوئے کو پورا کر دیتا ہے تو بے شک وہ مالدار اور زبردست

تعریفوں والا ہے۔“

یہودی کی طرف سے آنحضرت ﷺ پر سحر..... یہودیوں کے دلوں میں آنحضرت ﷺ اور اسلام کے

لئے جو زبردست نفرت اور دشمنی تھی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ لیبید ابن اسعم یہودی نے ایک مرتبہ رسول اللہ

ﷺ کے ان بابوں پر سحر کر دیا تھا جو کبھی کرتے ہوئے نکل آتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ خود کبھی کے دانٹوں پر

سحر کیا تھا۔ یہ بال ایک یہودی غلام نے ان یہودیوں کو لے جا کر دیئے تھے۔ یہ غلام آنحضرت ﷺ کی خدمت کیا

کرتا تھا۔

اس شخص لیبید ابن اسعم نے آنحضرت ﷺ کی شکل کا ایک پتلا بنایا تھا جو موسم کا بنا ہوا تھا۔ ایک قول ہے

کہ آنے کا پتلا بنایا تھا پھر اس نے اس پتلے میں سونیاں چھائیں جن میں تانت پر دئی گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے

اس تانت میں گیارہ گرہیں لگائیں۔ ایک قول ہے کہ گردہوں میں سونیاں چھائی تھیں پھر اس نے یہ پتلا ایک

پہاڑے کے پاس ذی اردان کے کنوئیں میں دفن کر دیا۔

کنوئیں میں جاو کا پتلا..... حق تعالیٰ نے اس کنوئیں کے پانی کو بد ذائقہ اور خراب کر دیا تھا اس کی شکل ہی

اتنی بگڑ گئی تھی کہ یہ گھلا ہوا چوڑا معلوم ہوتا تھا۔ غرض اس شخص کے جادو کا اثر یہ ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے جو

کام نہیں کیا اس کے متعلق آپ کو یہ خیال ہوتا کہ پ نے وہ کام کیا ہے۔ آپ پر یہ کیفیت ایک سال تک رہی۔

ایک قول ہے کہ چھ مہینے تک رہی۔ اور ایک قول ہے کہ چالیس دن تک رہی۔

آنحضرت ﷺ پر سحر کا اثر اور اس کی مدت..... اس اختلاف کے سلسلے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ

ممکن ہے اس کیفیت کی کل مدت ایک سال رہی ہو لیکن اس میں شدت اور زیادتی چالیس دن رہی ہو۔ مگر ایک

قول ہے کہ شدت تین دن تک رہی۔ اس بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس چالیس دن کی شدت میں تین دن

سب سے زیادہ شدید گزرے۔ لہذا اس سے بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے۔ یعنی سال بھر یا چھ مہینے میں بہت زیادہ شدید کیفیت چالیس دن رہی اور چالیس دن میں سب سے زیادہ شدت تین دن رہی اس کے بعد آپ پر جبر نکل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا۔

”ایک یہودی شخص نے آپ پر سحر کیا ہے اور اس سحر میں اس نے کچھ گرہیں لگا کر اس پتھر کے کوفلاں جگہ دفن کیا ہے۔“

انکشاف اور پتلے کی برآمدگی..... اس اطلاع پر آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو وہاں بھیجا جو اس کو وہاں سے نکال کر لائے چنانچہ جوں جوں وہ ان گروہوں کو کھولتے جاتے تھے آنحضرت ﷺ کو اپنی اس کیفیت میں کمی محسوس ہوتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ آخر کار آپ نے ایسا محسوس کیا جیسے کسی بندھن سے آزاد ہو گئے ہوں۔

سحر کرنے کے لئے آسمانی علاج کا نزول..... ایک روایت میں ہے کہ اس یہودی نے وہ جادو کا پتھر ایک قبر میں دفن کیا تھا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قلن اور سورہ الناس نازل فرمائی جن میں کل ملا کر گیارہ آیتیں ہیں یعنی سورہ قلن اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں پانچ آیتیں اور سورہ قلن اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں چھ آیتیں ہیں۔ آپ ان میں سے جوں ہی ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھل جاتی یہاں تک کہ اس کی تمام گرہیں کھل گئیں۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب اس پتلے کو نکال کر لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس میں ایک تانت ہے جس میں گیارہ گرہیں پڑی ہوئی ہیں مگر کوئی شخص بھی ان گروہوں کو نہ کھول سکا اس پر معوذتین یعنی وہی دونوں سورتیں نازل ہوئیں۔ حضرت جبرئیل جوں ہی ان کی آیتیں پڑھتے جاتے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی۔ ساتھ ہی آنحضرت کو ہر گرہ کے کھلنے پر سکون اور کمی ہوتی جاتی۔ یہاں تک کہ جب آخری گرہ کھل گئی تو آپ نے ایسا محسوس کیا جیسے آپ کسی بندھن سے آزاد ہو گئے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کی شفایابی..... اس عمل کے دوران حضرت جبرئیلؑ یہ الفاظ کہتے جاتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْفِقْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُّؤْتِيكَ

ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ پر دم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس بیماری سے شفا دینے والا ہے جو آپ کو ستاتی ہے۔

غالباً حضرت جبرئیلؑ یہ دعا ہر گرہ کے کھلنے پر پڑھتے جاتے تھے جبکہ وہ آیت پڑھ چکے تھے۔ یہ واقعہ معاہدہ حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے درمیانی عرصہ میں پیش آیا تھا۔

واقعہ سحر کی تفصیل..... ایک قول ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد جن یہودیوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا تھا اور مدینہ میں رہ گئے تھے وہ سب سردار ایک دن اسی لیبید ابن اسلم کپاس آئے جو یہودیوں میں سب سے بڑا ساحر اور جادوگر تھا ان لوگوں نے لیبید سے کہا۔

”اے ابو اسلم! ہمارے کچھ لوگوں نے محمد ﷺ پر سحر کیا تھا مگر اس سے کچھ بھی نہ ہوا۔ یعنی اس سحر کا آپ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ان کا معاملہ ہمارے لئے کتنا سخت ہو گیا ہے وہ کس قدر ہمارے دین کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہم لوگ کو کس طرح قتل اور جلاوطن کر رہے ہیں۔ اب ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر سحر کرو جس کے بدلے میں ہم تمہیں تین دین دے دیں گے۔“

چنانچہ اس پر لیبید نے آنحضرت ﷺ پر سحر آزمایا۔ پھر آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ میرے پاس دو

تخصّص آئے (یہ دونوں حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل علیہما السلام تھے جیسا کہ بعض دوسری سندوں کے ساتھ اس حدیث میں ذکر ہے۔ ان دونوں میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پانچٹی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک نے کہا۔

”ان صاحب کو کیا شکایت ہے۔“

دوسرے نے کہا کہ ان پر سحر کر دیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا سحر کس نے کیا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ لبید ابن اسیم نے اس نے کہا کس چیز کے ذریعہ سحر کیا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ بالوں اور گھسی کے ذریعہ۔ ایک روایت میں مشافہہ کا لفظ ہے جس کے معنی بھی گھسی کے ہیں۔ ایک قول ہے کہ اسی کی چھال یا جڑ کو کتے ہیں یعنی نرکجور کے درخت کی چھال۔

پھر اس نے کہا کہ سحر کا وہ پتھر کہاں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ وہ ذی زروان کے کنویں میں دفن ہے ایہ ذروان مروان کے وزن پر ہے۔ ایک قول ہے کہ ذی اردان کے کنویں میں ہے۔ ایک روایت میں صرف ذروان مروان کے وزن پر ہے۔ ایک قول ہے کہ ذی اردان کے کنویں میں ہے۔ ایک روایت میں صرف ذروان کا کنواں کہا گیا ہے جو صرف امتناع کی روایت ہے۔

غرض اس نے کہا کہ وہ پتھر ذی زروان کے کنویں میں پانی میں ایک پتھر کے نیچے چھپایا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس سحر کی دوا کیا ہے۔ تو دوسرے نے کہا۔

”کنویں کا پانی نکالو اور پھر اس پتھر کو پلٹ کر دیکھو اس کے نیچے ایک پتھر کا پتالہ ہے اس پر ایک ہتلاہ لکھا ہوا ہے جس میں گیارہ گرہیں پڑی ہوئی ہیں اس پتھر کو جلا دو تو اللہ کے حکم سے اس سحر کا اثر دور ہو جائے گا“

ساحر کا اقبال جرم..... غرض پھر لبید کو آنحضرت ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد جب لبید نے اپنے اس جرم کا سبب دیندوں کا لالچ ہتلاہ کر معافی مانگی تو آنحضرت ﷺ نے اس کو معاف فرمایا۔ اس بارے میں آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ آپ نے لبید کو قتل کیوں نہیں کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا۔

”مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچالیا اس کے پیچھے اس سے زیادہ سخت بات اللہ کے عذاب کی صورت میں

ہے۔“

اب گزشتہ ان دونوں روایتوں میں اختلاف ہے جن میں سے ایک میں ہے کہ آپ جبرئیل علیہ السلام نے اگر بتلایا تھا کہ آپ پر فلاں یہودی نے سحر کیا ہے۔ اور دوسری میں ہے کہ آپ کے پاس دو شخص یعنی دو فرشتے آئے۔ پھر آنحضرت ﷺ کا اس ساحر اور جادوگر کو قتل کرانا انہیں اس قول کے خلاف ہے جس کے مطابق ساحر کو قتل کرنا ضروری ہے۔ مگر ہمارے یعنی شافعی فقہاء کے نزدیک اس کا قتل ضروری نہیں۔ یعنی ساحر کو اس وقت تک قتل نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کے سحر میں پھنسا ہوا شخص مر نہ گیا ہو۔ لبید نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ اس کے سحر سے اکثر موت ہو جاتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ یہ لبید پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات سے انکار کیا ہے۔ ہم ابن صفوان نے بھی اسی طرح صفات باری کی نفی کی ہے اور اس نے اپنے اس عقیدہ کو شہرت دی۔ اسی وجہ سے اس کے ماننے والوں کے فرقہ کو فرقہ جمہیہ کہا جاتا ہے۔

السلام نے آکر بتلایا تھا کہ آپ ﷺ پر لڑائی ہوئی ہے اور دوسری میں ہے کہ آپ ﷺ کے پاس دو شخص یعنی دو فرشتے آئے۔

لوھر آنحضرت ﷺ کا اس ساحر اور جادوگر کو قتل نہ کرانا غالباً اس قول کے خلاف ہے جس کے مطابق ساحر کو قتل کرنا ضروری ہے، مگر ہمارے یعنی شافعی فقہاء کے نزدیک اس کا قتل ضروری نہیں، یعنی ساحر کو اس وقت تک قتل نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کے سحر میں پھنسا ہوا شخص مر نہ گیا ہو، لہذا یہ اعتراف کر لیا جاتا کہ اس کے سحر سے اکثر موت ہو جاتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ یہ لیبید پھلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات سے انکار کیا ہے، جنم امین صفوان نے بھی اسی طرح صفات باری کی نفی کی ہے اور اس نے اپنے اس عقیدہ کو شہرت دی، اسی وجہ سے اس کے ماننے والوں کے فرقہ کو فرقہ جہمیہ کہا جاتا ہے۔

غرض جب ان دونوں شخصوں نے آکر آنحضرت ﷺ کے سامنے وہ گفتگو کی اور اس سحر کے پتہ کارے کی جگہ بتلانی تو آنحضرت ﷺ نے حضرت علی اور حضرت عبدالمنیر کو اس کنوئیں پر بھیجا اور وہ اس سحر کو وہاں سے نکال لائے۔ ایک قول ہے کہ آنحضرت ﷺ کے حکم پر جس نے سحر کا وہ پتہ کارہ نکالا وہ قیس ابن حصن تھے۔

مگر صحیح میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس کنوئیں پر تشریف لے گئے، آپ ﷺ نے دیکھا کہ اس کا پانی ایسا خراب ہو گیا تھا جیسے مندی میں گھلا ہوا چوڑا ہوتا ہے غرض پھر آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کی جماعت نے اس کنوئیں میں سے سحر کا وہ پتہ کارہ نکالا۔

اب اس بارے میں کئی روایتیں صحیح ہو گئی ہیں ایک یہ کہ آپ ﷺ نے وہ پتہ کارہ نکالنے کے لئے حضرت علیؓ کو بھیجا دوسری یہ کہ آپ ﷺ نے علیؓ اور عبدالمنیر کو بھیجا تیسری یہ کہ آپ ﷺ نے قیس ابن حصن کو اس کے نکالنے کا حکم دیا۔ اور چوتھی یہ کہ آپ ﷺ خود صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس کو نکالنے کے لئے تشریف لے گئے، ان مختلف روایتوں میں موافقت کی ضرورت ہے۔

غرض آپ ﷺ نے دیکھا کہ اس پتے میں ایک تانت ہے جس میں گیارہ گرہیں لگی ہوئی ہیں اور ہر گرہ میں ایک سوئی پروئی ہوئی ہے، پھر آپ ﷺ پر موعوذتین نازل ہوئیں چنانچہ آپ ﷺ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہیں کھلتی جاتیں یہاں تک کہ تمام گرہیں کھل گئیں اور ساتھ ہی آپ ﷺ پر جو اثر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔

گزشتہ روایت میں تھا کہ یہ آیتیں جبرئیل علیہ السلام پڑھتے جاتے تھے مگر اس سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے دونوں پڑھ رہے ہوں اور دنیا یہ کہ جبرئیل علیہ السلام کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیتیں پڑھی ہوں۔

کتاب امتناع میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ کیا آپ ﷺ نے اس سحر کے پتے کو کنوئیں میں سے نکالا نہیں تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

”نہیں، جہاں تک میرا تعلق تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سحر سے نجات عطا فرمادی تھی اس لئے میں نے اسے پسند نہیں کیا کہ لوگوں میں برائی پھیلے۔“

اس سوال سے حضرت عائشہؓ کی مراد یہ تھی کہ آپ ﷺ نے ہالوں اور کنگھی کے سحر کو نکال کر دیکھا

نہیں تھا، اس پر آپ ﷺ نے یہ جواب دیا کہ میں نے لوگوں میں برائی کو پھیلانا پسند نہیں کیا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن بطال کہتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ اس سحر کو باہر نکالیں اور پھر دیکھنے والوں میں سے کوئی اس سحر کو دیکھ لے، یہ وہ برائی تھی جس کو پھیلانا آپ ﷺ نے پسند نہیں فرمایا۔

علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ ممکن ہے شر اور برائی سے مراد اس کے سوا کوئی اور بات ہو، مثلاً اگر اس پتھر کو نکال کر لوگوں میں شہرت دی گئی تو ممکن ہے مسلمانوں کی کوئی جماعت غصہ میں آکر اس شخص کو قتل کر دے جو اس سحر کا ذمہ دار تھا، جس کے جواب میں اس یہودی کے خاندان والے بگڑا انھیں اور نتیجہ کے طور پر کوئی فتنہ و فساد پھیل جائے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ کیا آپ ﷺ نے جھاڑ پھونک وغیرہ کا استعمال نہیں فرمایا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سوال میں جھاڑ پھونک اور منتر کے استعمال میں کراہت نہ ہونے کی دلیل موجود ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے اس سوال پر نہایت ہی کمال سے نہیں فرمایا، لیکن اکثر علماء نے منتر اور افسوں کے استعمال کو مکروہ کہا ہے، اس کی دلیل میں وہ ابوداؤد کی مرفوع حدیث پیش کرتے ہیں جس میں ہے کہ افسوں اور منتر شیطان کا کام ہیں، اس روایت کو اس افسوں اور منتر پر بھی محمول کیا گیا ہے جس میں ایسے نام بھی شامل ہوتے ہیں جو ناقابلِ ضم ہوتے ہیں!

عرض آنحضرت ﷺ نے جب اس کنویں کے پانی کا یہ حال دیکھا تو آپ ﷺ نے اس کو پاٹ دینے کا حکم دیا، چنانچہ وہ کنواں پاٹ کر دوسرا کنواں کھود دیا گیا، جہاں یہ کنواں پانا گیا اسی کے قریب جو دوسرا کنواں کھودا گیا اس کی کھدائی میں آنحضرت ﷺ نے خود بھی حصہ لیا، یہاں تک کتاب امتناع کا حوالہ ہے جو گزشتہ تفصیلات کی روشنی میں قابلِ غور ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ پر سحر کرنے والا لبید نہیں تھا بلکہ لبید کی بہنیں یعنی اصم کی بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک لڑکی ایک روز حضرت عائشہؓ کے پاس گئی جہاں اس نے حضرت عائشہؓ کو یہ کہتے سنا کہ آنحضرت ﷺ کی بیٹائی میں کچھ شکایت ہو گئی، اس کے بعد وہ وہاں سے اپنی بہنوں کے پاس واپس آئی اور ان کو آنحضرت ﷺ کی یہ کیفیت بتلائی، اس پر ان میں سے ایک نے کہا۔

”اگر وہ نبی ہیں تو ان کو ہمارے اس سحر کی خبر مل جائے گی اور اگر کچھ اور ہیں تو یہ سحر بہت جلد ان کے حواس خراب کر دے گا جس سے عقل جاتی رہے گی۔“

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو اس سحر کی اطلاع دیدی اور اس جگہ کی بھی نشان دہی فرمادی، لب ان دونوں روایتوں میں شبہ ہوتا ہے کہ آیا سحر کرنے والا لبید تھا یا اس کی بہنیں تھیں۔

ان دونوں باتوں میں موافقت پیدا کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ اصل میں سحر کرنے والیاں تو لبید کی بہنیں ہی تھیں مگر اس سحر کی نسبت لبید کی طرف اس لئے کی گئی ہے کہ حدیث کے مطابق وہی اس سحر کے پتھر کو لے کر گیا تھا اور اسی نے اس کو کنویں کی تہ میں دفن کیا تھا۔ (یہاں قبر میں دفن کیا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ خود کنویں اور قبر کی روایتوں میں بھی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ لبید نے پہلے اس پتھر کو کچھ عرصہ تک کسی خاص تاثیر کے لئے کسی قبر میں رکھا، اور پھر وہاں سے نکال کر اس کنویں کی تہ میں دفن کیا۔ روایتوں میں کنویں کے

پتھر کے ٹپے اس پتے کو چھپانے کا ذکر ہے، یہ پتھر یا تو کنویں کے منہ پر رکھا جاتا ہے جس پر پانی پینے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی کنویں کی تہہ میں رکھا جاتا ہے جس پر کھڑے ہو کر کنویں کی صفائی کرنے والا صفائی کرتا ہے، ان میں اور کبھی کنویں کی تہہ میں رکھا جاتا ہے جس پر کھڑے ہو کر کنویں کی صفائی کرنے والا صفائی کرتا ہے۔ ان روایتوں میں جو مذکورہ ہے اس کے مطابق یہ دوسرا پتھر ہی مراد ہے جس کے ٹپے اس سحر کو دفن کیا گیا تھا۔

سحر کی حقیقت :-..... کتاب نہر میں ابو حیان کا قول ہے کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر اور جادو ایک عملی اور نظر بندی کی قسم کی چیز ہوتا ہے جو حقیقت اور کسی چیز کے اصل وجود کو تبدیل نہیں کر سکتا (صرف تخیل پر اثر ڈالتا ہے جس سے آدمی کو حقیقت بدلی ہوئی شکل میں نظر آتی ہے ورنہ حقیقت میں وہ بدلتی نہیں ہے) اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں جادو اور سحر کا وجود تھا۔

جہاں تک ہمارے موجودہ زمانے (یعنی مؤلف کے زمانے) کا تعلق ہے تو سحر اور جادو کی کتابوں وغیرہ سے ہمیں اس کے بارے میں جس حد تک پتہ چلا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ محض جھوٹ اور بے بنیاد فوجیہ ہے اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور اسی لئے اس کی کوئی بات بھی نہر گز ہر گز صحیح نہیں ہے۔

کیا انبیاء پر سحر ممکن ہے :-..... معتزلہ اور بعض بدعتی حضرات نے اس پر طعن کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ پر سحر کا اثر کیسے ہو گیا (یعنی وہ جو کہ خود اس کو نہیں مانتے اس لئے جو آنحضرت ﷺ پر سحر کے اثر کو مانتے ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں) ان کا کہنا ہے کہ انبیاء پر سحر کا اثر ہونا ممکن نہیں ہے، اگر ان پر سحر کا اثر ممکن ہوتا تو ان کا جنوں ہونا بھی ممکن ہوتا حالانکہ انسانوں میں یہ حضرات جنوں اور دیوانگی کے اثرات سے محفوظ کر دیئے گئے ہیں۔ (مقصود یہ ہے کہ سحر کے ذریعہ انسان کی عقل اور ہوش و حواس کو بھی متاثر کیا جاسکتا ہے، لہذا اگر سحر کو پیغمبروں کے لئے ممکن مان لیا جائے تو دیوانگی کو ماننا بھی ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ جنوں کے بارے میں یہ بات متفقہ اور معلوم ہے کہ پیغمبر اس سے محفوظ ہوتے ہیں)۔

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اس سحر کے واقعہ کے سلسلہ میں جو حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے (اس لئے اس کو ماننا ضروری ہے) اب جہاں تک پیغمبر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو وہ حفاظت ان کی عقل اور دین کے لئے ہے (کہ وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں کیونکہ ان کی حفاظت حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے) جہاں تک انبیاء کے جسموں اور بدنوں کا تعلق ہے تو وہ بیماری سے یقیناً متاثر ہوتے ہیں، اس سحر کا اثر آنحضرت ﷺ کے جسم مبارک کے بعض حصوں پر ہوا چنانچہ حضرت عائشہؓ کی روایت پیچھے بیان ہوئی ہے کہ وہ اس سحر کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کی بیانی متاثر ہونے کا ذکر کر رہی تھیں۔

مگر اس جواب میں بھی ایک شبہ ہے پیچھے بیان ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ اس سحر کے دوران بعض باتوں کے متعلق یہ خیال فرماتے کہ وہ آپ ﷺ نے کی ہے حالانکہ وہ نہیں کی ہوتی تھی، اس بات کا تعلق ظاہر ہے جسم سے نہیں ہے بلکہ عقل سے ہی ہے۔

اس بارے میں علامہ ابو بکر ابن عربی نے لکھا ہے کہ سحر کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں ان کے سب راویوں نے یہ نہیں ذکر کیا ہے کہ آپ ﷺ کا تخیل اس طرح متاثر ہو گیا تھا لہذا یہ الفاظ دراصل حدیث میں

اضافہ کئے گئے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔

پھر علامہ ابو بکر ابن عربی کہتے ہیں کہ اس قسم کی روایتیں ذہریوں اور طبرانی کی گھڑی ہوئی ہیں اس طرح وہ تکمیل بناتے ہیں اور ان کا اصل مقصد معجزات کو باطل کرنا اور ان پر اعتراض کرنا مقصود ہوتا ہے کہ معجزات اور سحر و جادو گری میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ کہ (نمود باللہ) یہ سب چیزیں ایک ہی جنس اور قبیل کی ہوتی ہیں، یہاں تک علامہ کا حوالہ ہے۔

ابن الخطیب اور اس کی شراہ میں: ..... حی امین الخطیب کی طرح ایک بلور شخص شاس امین قیس تھا، وہ بھی لوگوں کو اسلام کے خلاف اکسانے میں سب سے پیش پیش رہتا تھا، یہ بھی مسلمانوں کا بہت زبردست دشمن تھا اور ان سے بہت بڑی طرح جانا تھا۔

ایک روز اس کا گزروں و خزرج کے مسلمانوں کے پاس ہوا، وہ مسلمان اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے جو کہ لوں و خزرج کے درمیان ہمیشہ سے دشمنی اور زبردست جنگیں ہوتی آ رہی تھیں (جن سے یہودی فائدہ اٹھاتے اور ان کی دشمنی کو ہلوتے رہتے تھے) اس لئے اس وقت شاس کو ان دونوں قبیلوں کے لوگوں کا اکٹھا بیٹھنا اور محبت سے ملنا بہت بڑی طرح مشکل گیا اس نے (اپنے ساتھیوں سے) کہا۔

”اگر یہ بنی قیلہ کے لوگ اس طرح ایک ہو گئے اور ان میں آپس میں میل ملاپ ہو گیا تو خدا کی قسم ہمارا ٹھکانہ کہیں بھی نہ رہے گا“

اوس و خزرج کے مسلمانوں میں فتنہ انگیزی کی سازش: ..... اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک نوجوان یہودی کو اشارہ کیا اور اس سے کہا۔

”ان لوگوں کے درمیان جا کر بیٹھو اور پھر جنگ بھارت کا ذکر چھیڑ دینا۔“ یعنی اس مشورہ جنگ کا جو اوس و خزرج والوں کے درمیان ہوئی تھی، اس جنگ کے واقعات کرید کرید کر چھیڑنا اور ساتھ ہی وہ شعر بھی پڑھتے جانا جو اس جنگ کے دوران دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے ا۔“

سازش میں کامیابی: ..... چنانچہ یہ نوجوان ان مسلمانوں کی مجلس میں پہنچ گیا اور اس نے جنگ بھارت کا ذکر چھیڑ دیا، اس پر بنی قیلہ میں ان انصاریوں نے بھی اسی جنگ کے واقعات کا ذکر شروع کر دیا، ایک قبیلہ والے نے کہا کہ اس وقت ہمارے شاعروں نے یہ شعر کہے تھے، دوسرے نے کہا کہ ہمارے شاعروں نے یہ شعر کہے تھے آخر جذبات بھڑک اٹھے اور وہ آپس میں جھگڑنے لگے یہاں تک کہ لڑنے اور خونریزی کرنے پر آمادہ ہو گئے، انہوں نے اپنے اپنے قبیلہ والوں کو پیکار شروع کر دیا کہ لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ، انہوں نے کہا اے لوں والو میدان میں آ جاؤ، تو خزرج والوں نے آواز لگائی، اے خزرج والو تلو میں سنبھال لو۔

آنحضرت ﷺ کی بروقت تشریف آوری: ..... چنانچہ اس فریاد اور پیکار پر دونوں قبیلوں کے لوگ تلو میں سونت کر اور ہتھیار لے کر نکل آئے اور لڑنے کے لئے آئے سہلے آگئے، اسی وقت آنحضرت ﷺ کو اس حادثہ اور ہنگامے کی خبر ہوئی، آپ ﷺ فوراً ہی اٹھے اور جو مہاجر مسلمان آپ ﷺ کے ساتھ تھے ان کو لے کر اس رزم گاہ میں تشریف لائے، یہاں پہنچ کر آپ ﷺ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا۔

اے مسلمانو! اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، کیا یہ اے لوں اور اے خزرج کہہ کر تم نے پھر وہی جاہلیت کا

و عمومی شروع کر دیا ہے جب کہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے کر تمہارے درمیان محبت و الفت پیدا فرمادی اور اسلام کے ذریعہ تمہارے درمیان سے جاہلیت کی نفرتیں مٹادی ہیں اسلام ہی کے ذریعہ اللہ نے تمہیں کفر کے اندھیروں سے نکالا اور تمہارے درمیان محبت و بھائی چارہ پیدا فرمادیا۔

صلح صفائی :- ..... آنحضرت ﷺ کے ان الفاظ پر لوگوں کو ایک دم ہوش آ گیا کہ ہم شیطان کے فریب میں چسپاں تھے ہیں اور یہ کہ یہ سب ان کے دشمنوں کا پھیلایا ہوا جال تھا، چنانچہ وہ سب فوراً رو پڑے اور پھر لوں کے لوگوں نے خنزیر و والوں اور خنزیروں نے لوں والوں کو گلے لگا کر اپنے دل صاف کیے، اس کے بعد یہ سب آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہی وہاں سے واپس آ گئے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے شام ابن قیس کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ آمَنَ تَبِعُوا نَهْجًا جَدًّا وَ انْتُمْ شُهَدَاءُ (سورہ آل عمران، پ ۳، آیت ۶۹)

ترجمہ: آپ ﷺ فرمادیجئے کہ اے اہل کتاب کیوں ہٹاتے ہو اللہ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا اس طور پر کہ کبھی ڈھوڑھتے ہو اس راہ کے لئے حالانکہ تم خود بھی اطلاع رکھتے ہو۔

جاہلیت کی ندیوں کی ممانعت :- ..... جاہلیت کے زمانے میں جب دو خاندان یا دو قبیلوں میں لڑائی ہو جلیا کرتی تھی تو دونوں فریق اپنے اپنے آدمیوں کو یا قتلان اور یا قتلان کہہ کر پکارا کرتے تھے جس پر دونوں طرف کے لوگ ہتھیار اٹھا اٹھا کر دوڑ پڑتے اور خوں ریزی شروع ہو جاتی اس ”یا قتلان“ کے کلمہ کو اسلام نے آ کر مٹایا، آنحضرت ﷺ نے اس کلمے سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔

”اگر تم کسی شخص کو جاہلیت کے کلموں کے ساتھ فریاد کرتے ہوئے سنو تو اسے باپ دلا کے نام سے فریاد کرنے سے منع کرو اور خود بھی اسی کی طرح باپ دلا کا نام پکار کر انہیں رامت کہو۔“

یعنی اس سے یوں کہو کہ اپنے باپ کا ذکر کر کر تم جواب میں اس کے باپ کا نام لے کر اس کو برائے کو بلکہ اس نے جو اس طرح فریاد کر کے غلطی کی ہے اس سے اس کو منع کرو اور حبیہ کرو۔

اللہ تعالیٰ نے ان ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی تھی :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فِرْقَانًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يُوَدُّوكم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ

(آیت ۱۰۰، سورہ آل عمران، پ ۳، ص ۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقہ کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تو وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے کا فریب دیں گے۔

آنحضرت ﷺ نے ان آیتوں کو اس وقت پڑھ کر سنایا جبکہ آپ ﷺ لوس و خنزیر کی صفوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے جوں ہی بلند آواز سے یہ آیتیں پڑھیں انصاریوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیئے اور رو پڑے جیسا کہ بیان ہوا۔

خود را فضیحت دیگر ال نصیحت :- ..... حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ظہور سے پہلے مدینہ کے یہودی قبیلہ لوس اور قبیلہ خنزیر کے لوگوں پر آنحضرت ﷺ کا ذکر کر کے ان کو دھمکیا کرتے تھے، یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ عنقریب ایک نبی ظاہر ہوں گے جو ایسے ایسے ہوں گے اور ہم اس نبی کے

ساتھ ملکر جنہیں عادل اور ام کی قوموں کی طرح تیس تیس کر کے رکھ دیں گے، جیسا کہ یہ بات پیچھے بھی بیعت عہدہ کے بیان میں گزر چکی ہے۔

چنانچہ اب جبکہ آنحضرت ﷺ کا ظہور ہو گیا اور آپ مدینہ تشریف لے آئے (تو یہی یہودی آنحضرت ﷺ کے مخالف ہو گئے اور لوس و خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آگئے لہذا اب حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت بشر ابن براۓ نے یہودیوں سے کہا۔

”اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، جب ہم مشرک و کافر تھے تو تم لوگ ہمیں آنحضرت ﷺ کا نام لے کر دھمکایا اور ڈر لیا کرتے تھے، ہم سے کہا کرتے تھے کہ محمد ﷺ ظاہر ہو چکے ہیں اور یہاں تک کہ تم حضور ﷺ کا حلیہ تک ہمیں بتلایا کرتے تھے۔“

اس پر سلام ابن مشکم نے جو نبی نصیر کے یہودیوں میں ایک سربر آوردہ آدمی تھا، کہا

ان میں یعنی محمد ﷺ میں وہ نشانیاں موجود نہیں ہیں جو ہم تمہارے سامنے بیان کیا کرتے تھے ا

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْهِجُونَ عَلَى الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعَهُمْ كِتَابٌ مِنْ رَبِّهِمْ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (سورہ بقرہ تہمت ص ۱۱۹)

ترجمہ: اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن جو منجانب اللہ ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی توریت حالانکہ اس کے قبل وہ خود بیان کیا کرتے تھے کفار سے پھر جب وہ چیز آئی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے سو بس خدا اکیلا ہوا ایسے منکروں پر۔

ایک یہودی عالم کا احمقانہ غصہ :- ..... حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

اذْقَلُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ

(آیت ۱۷ سورہ النعام، پ ۷ ص ۱۱)

ترجمہ: جبکہ یوں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی آپ کہنے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے جس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لئے وہ ہدایت ہے۔

اس آیت کے نازل ہونے کے سبب سے متعلق ایک قول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے مالک

ابن صیف سے فرمایا تو یہودیوں کا ایک بڑا سردار اور عابد تھا۔

”میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی کہ

کیا تورات میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سنڈے سنڈے خمر یعنی یہودی راہب سے نفرت فرماتا ہے، کیونکہ تم بھی ایسے ہی سنڈے عابد ہو، تم اپنا مال کھا کھا کر منوٹے ہوئے جو جنہیں یہودی لالا کر دیتے ہیں ا

یہ بات سن کر وہاں موجود لوگ ہنسنے لگے مگر خود مالک ابن صیف بگڑ گیا اور حضرت عمرؓ کی طرف متوجہ

ہو کر کہنے لگا۔

”اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔“

یعنی اس طرح غصہ اور جھلٹ میں اس نے خود اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی

کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا، جب یہ بات یہودیوں نے سنی تو وہ اپنے اس عابد یعنی مالک ابن صیف پر بگڑ گئے اور انہوں نے اس سے کہا،

”یہ تمہارے متعلق ہم کیا بات سن رہے ہیں۔“

مالک نے کہا کہ عمر ؓ نے مجھے غصہ دلادیا تھا (اس لئے میں نے جھنجھلاہٹ میں یہ بات کہہ دی تھی) مگر یہودیوں نے اس کی اس حرکت کو معاف نہیں کیا بلکہ اس کو اس سرداری اور بزرگی کے عمدے سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ کعب ابن اشرف کو مقرر کر دیا، کیونکہ مالک نے یہ بات کہہ کر خود تورات کی سچائی پر بھی حملہ کیا تھا۔

باہمی جنگوں میں آنحضرت ؐ کا واسطہ دے کر یہودیوں کی دعائیں :- ..... ایک قول ہے کہ آنحضرت ؐ کے ظہور سے پہلے مدینہ کے یہودیوں میں سے بنی قریظہ اور بنی نضیر وغیرہ کے یہودی جب عرب کے مشرک قبیلوں یعنی بنی اسد بنی عطفان بنی جمہینہ اور بنی عذرہ سے لڑتے تو کہا کرتے تھے۔

”اے اللہ! ہم تجھ سے تیرے اس آئی نبی کے واسطے سے مدد اور فتح مانگتے ہیں جس کے متعلق تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس نبی کو آخر زمانے میں ظاہر فرمائے گا، تو ہمیں اس نبی کے واسطے سے فتح و نصرت عطا فرما۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ، ”اے اللہ! ہمیں اس نبی کے نام پر فتح و نصرت عطا فرما جو آخر زمانے میں ظاہر ہونے والا ہے اور جس کی تقریبیں اور جلیہ تورات میں ذکر ہے،“ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمادیتا تھا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ اے اللہ! اس نبی کو جلد ظاہر فرما دے جس کا ذکر ہم تورات میں پاتے ہیں اور جو ان دشمنوں کو عزاب دے گا اور ان کو قتل کرے گا۔“

ایک روایت میں ہے کہ خیبر کے یہودیوں کی اکثر قبیلہ عطفان سے جنگیں ہوتی رہتی تھیں مگر ہمیشہ یہودی ہی شکست کھاتے تھے، آخر ایک دن یہودیوں نے یہ دعانا لگی جو پچھلی سطروں میں بیان ہوئی، اس کے بعد جب بھی ان یہودیوں کی عطفان والوں سے جنگ ہوتی تو وہ ہمیشہ یہی دعانا لگتے اور اس کی برکت سے قبیلہ عطفان کو شکست ہوتی۔

آنحضرت ؐ سے یہود کے شرارت آمیز سوالات :- ..... غرض اسی طرح مدینہ میں یہودیوں نے رسول اللہ ؐ کے پاس آکر ایسے سوالات پوچھنے شروع کئے جن سے حق اور باطل گڈمڈ ہو جائیں اور بات صاف نہ ہو سکے (مقصد رسول اللہ ؐ کو پریشان کرنا تھا) چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے روح کے متعلق آپ ؐ سے سوال کیا۔

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں آنحضرت ؐ کے ساتھ مدینہ کے کعبیتوں میں سے گزر رہا تھا، آنحضرت ؐ کھجور کی ایک ٹہنی کو عصا کے طور پر لئے ہوئے تھے، اسی وقت ہم یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے وہ لوگ آنحضرت ؐ کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے۔

”ان سے ایسی کوئی بات نہ پوچھا کرو جس کے جواب میں کوئی ناگوار بات سنی پڑے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ تاکہ یہ جمہیں کوئی ایسی بات نہ سنا سکیں جو ہمارے لئے ناپسندیدہ ہو۔“

روح کے متعلق سوال :- ..... یعنی آنحضرت ﷺ انہیں ایسا جواب نہ دیدیں جو اس بات کی دلیل ہو کہ آپ ﷺ ہی وہ الٰہی نبی ہیں، جبکہ ہم آپ ﷺ کی نبوت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے بعد یہ لوگ آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے۔

”اے محمد ﷺ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ۔ اے ابو القاسم! روح کیا چیز ہے؟“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ہمیں روح کے متعلق بتلائیے!

اس پر آنحضرت ﷺ خاموش رہے، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ آپ ﷺ پر وحی

نازل ہو رہی ہے، پھر آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔

وَسْئَلُوكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (سورہ بنی اسرائیل، پ ۱۵، ع ۱۰، آیت ۸۵)

ترجمہ: پوچھو کہ روح آپ ﷺ سے روح کو اٹھانا پوچھتے ہیں آپ ﷺ فرما دیجئے کہ روح میرے رب

کے حکم سے نئی ہے۔

یعنی یہ لوگ اس روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس سے ایک حیوان یعنی جاندار کو زندگی ملتی

ہے لہذا ان سے کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے نئی ہے، اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اس کے متعلق

کی جواب ہم اپنی کتاب یعنی تورات میں بھی پاتے ہیں، اس سلسلے میں تفصیلی بحث فرمت وحی یعنی وحی کے رہنے

کے وقت کے بیان میں گزر چکی ہے۔

کتاب انصاح کے مصنف نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ سوال اس لئے کیا تھا

تاکہ آپ ﷺ کو جواب دینے سے عاجز کر دیں اور آپ ﷺ سے ایسا جواب حاصل کر سکیں جو غلط ہو یعنی

آپ ﷺ کو اس کے ذریعہ جھٹلایا جاسکے، کیونکہ جہاں تک لفظ روح کا تعلق ہے یہ ایک مشترک نام ہے جو انسانی

روح کے لئے بھی بولا جاتا ہے قرآن پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جبرئیل علیہ

السلام اور دوسرے فرشتوں اور فرشتوں کی دوسری صنفوں مثلاً روح کے لئے استعمال ہوتا ہے، اب یہودیوں کا

مقصد یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ ان میں سے جس روح کے متعلق بھی جواب دیں گے اس کے متعلق وہ کہہ دیں

گے کہ روح یہ نہیں ہے، مگر آنحضرت ﷺ نے ان کو ایک گولی مول اور اجنبالی جواب دیا جو حقیقت میں ان کے

سوال اور ان کے فریب کا بھی جواب بن گیا، کیونکہ (اس جواب میں روح کو اللہ کا حکم اور امر قرار دیا گیا ہے

اور جن جن چیزوں کے لئے روح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ سب ہی اللہ کے امر اور حکم کے ماورد اور محکوم

ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی کہ

وَمَا أَوْثَقْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (سورہ بنی اسرائیل، پ ۱۵، ع ۱۰، آیت ۸۵)

ترجمہ: اور تم کو بہت تجھوڑا علم دیا گیا ہے۔

یہود کا ہمہ دلیلی کا دعویٰ :- ..... تو یہودیوں نے اس ارشاد کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ علم دیا گیا

ہے، ہمیں تورات دی گئی ہے اور جس کو تورات دی گئی ہو اس کو حقیقت میں زبردست خبر اور بھلائی دی گئی ہے،

اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

قُلْ لَوْ كَانُ الْبَحْرُ مِلْدًا لِّكَلِمَتِي رَبِّي لَفُضِّ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَقْدِرَ كَلِمَتِي رَبِّي وَلَوْ جَاءَ بِهٖ مَدَدُ الْبَحْرِ مَدَدًا (سورہ انف، پ ۱۱، ع ۱۲)

ترجمہ: آپ ﷺ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اور باتیں احاطہ میں نہ آئیں اگرچہ اس سمندر کی مثل دوسرا سمندر اس کی مدد کے لئے ہم لے آئیں۔

کتاب کشف میں ہے کہ: وَمَا أُوتِيتُمْ كَثِيرًا لَّيْسَ بِرُؤُوسٍ كَثِيرًا وَرَبُّكُمْ أَكْبَرُ لَمَّا جَاءَتْكُمْ آيَاتُنَا وَإِنَّا لَآتِيُونَ بِنُورٍ مِّنْ لَّدُنَّا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُورَةُ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ فِي الْجَنَّةِ الْكَبِيرِ فَسُورَةُ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ فِي الْجَنَّةِ الْكَبِيرِ فَسُورَةُ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ فِي الْجَنَّةِ الْكَبِيرِ فَسُورَةُ الْأَنْعَامِ نَزَلَتْ فِي الْجَنَّةِ الْكَبِيرِ

”کیا یہ بات صرف ہمارے ہی لئے کہی گئی ہے یا آپ ﷺ بھی اس بات میں ہمارے ساتھ شریک

ہیں؟“

آپ ﷺ نے فرمایا۔

”ہمیں اور تمہیں دونوں ہی کو بہت تمہوڑا علم دیا گیا ہے۔“

اس پر انہوں نے کہا۔

علم کے دریائے بیکار میں انسانی حصہ :۔۔۔۔۔ ”آپ ﷺ کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں ایک وقت آپ ﷺ یوں کہتے ہیں کہ جس کو حکمت اور دلنائی دیدی گئی اس کو خیر کثیر اور زبردست بھلائی حاصل ہوگئی، دوسرے وقت آپ ﷺ کہتے ہیں (کہ ہمیں اور تمہیں دونوں ہی کو بہت تمہوڑا علم دیا گیا ہے)“

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَلَوْ أَنَّ مِائَةَ الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَاحِرُ يُمِدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَعَةً لَّبُحِرَ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(آیت ۱۲ سورہ لقمان، پ ۲، ع ۳)

ترجمہ: اور پختہ درخت زمین بحر میں ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ سات سمندر اور ہو جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، بیشک خدا تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے یہاں تک تفسیر کشف کا حوالہ ہے

قیامت کے متعلق سوال :۔۔۔۔۔ پھر اسی طرح یہودیوں نے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ اگر آپ ﷺ نبی ہیں تو یہ بتلائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی اس پر یہ آیت ان کے جواب میں نازل ہوئی۔

يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرَّتْ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُحِيطُ بِهَا بَشَرٌ وَبِهَا الْأَنْوَارُ (سورہ اعراف، پ ۹، ع ۲۳)
ترجمہ: یہ لوگ آپ ﷺ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، آپ ﷺ فرمادیں گے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت اس کو ماسوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔

موسیٰ علیہ السلام کی نو نشانیوں کے متعلق سوال :۔۔۔۔۔ اسی طرح ایک مرتبہ دو یہودی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ سے ان آیتوں کے بارے میں سوال کیا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّئِيَّاكُمُ الْآيَاتُ لَعَلَّكُمْ أَتَقْوَنَ لَئِيَّاكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقْوَنَ لَئِيَّاكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقْوَنَ لَئِيَّاكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقْوَنَ
(آیت ۱۰۱ سورہ کہف، پ ۱۵، ع ۱۲)

ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو کھلے ہوئے نو معجزے دیئے جب کہ وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے سو

آپ ﷺ نے ہمارے اہل سے پوچھ دیکھے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جاو کر لویا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے ان یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا (یعنی بتلایا کہ وہ نو نشانیاں یہ ہیں)۔
 ”اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، زمانہ طاعت کرو، سوائے حق کے کسی شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹوٹنے کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور صاحب اقتدار کے پاس کسی کی چٹل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھے دلی عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیو! تم پر خاص طور سے یہ بات لازم ہے کہ تم شیجر کے دن جو یہودیوں کا تبرک دن ہے (کوئی ظلم و زیادتی نہ کرو۔“

تصدیق حق مگر امتزاف حق سے انکار۔۔۔۔۔ اس پر ان دونوں یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ اور پیر چومے اور بولے۔

ہم کو لہذا دیتے ہیں کہ آپ ﷺ نبی ہیں!“

آپ ﷺ نے فرمایا۔

”پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟“

انہوں نے کہا

”ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے!“

یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے آسمانوں کی تخلیق کے متعلق بھی سوال کیا، یعنی اس کے زمانے کے میں اور اس طرح زمین کی تخلیق کے متعلق نیز اسی طرح زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کی تخلیق کے بارے میں پوچھا، آپ ﷺ نے فرمایا۔

”زمین کو اتوار اور پیر کے دنوں میں تخلیق کیا گیا، پھر پہاڑوں اور ان کے اندر جو کچھ ہے اس کو منگل کے دن پیدا کیا گیا۔ (ی) چنانچہ اسی لئے منگل کے دن کو قفل یعنی بھاری دن بھی کہا جاتا ہے، پھر سمندروں، پانیوں، شہروں، بستیوں اور دیوانوں کو بدھ کے دن تک تخلیق فرمایا، پھر آسمانوں کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا، پھر سورج، چاند، ستاروں اور فرشتوں کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔“

پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا۔

”پھر حق تعالیٰ کی تجلی عرش پر جلوہ فرما ہوئی!“

یہودیوں نے کہا۔

”اگر آپ ﷺ اس کے بجائے یہ فرماتے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا تو بات ٹھیک ہو جاتی۔“

کیونکہ یہودی ہی کہتے ہیں کہ پھر شیجر کے روز حق تعالیٰ نے آرام فرمایا تھا، اسی وجہ سے یہ لوگ شیجر کے دن کو یوم الرحمہ بھی کہتے ہیں، اسی سلسلے میں حق تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

(آیت شوریٰ، ص ۲۶، ع ۳)

ترجمہ: اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کو چھ دن میں پیدا کیا

اور ہم کو نکالنے کے لئے جو ایک نہیں سوان کی باتوں پر مبر کیجئے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقرار اور پیر کے دن زمین بتائی، منگل کے دن پہاڑ بنائے بدھ کے دن نمرس اور وزخت پیدا فرمائے جمرات کے دن چرند، پرند و وحشی جانور اور درندے اور آفتیں و مصیبتیں پیدا فرمائیں جمعہ کے دن انسان کو پیدا فرمایا اور سنچر کے دن اللہ تعالیٰ تخلیق سے فارغ ہوا۔ مگر اس روایت کے ماننے میں گذشتہ روایت کی وجہ سے مشکل پیدا ہوتی ہے کہ تخلیق کی ابتدا سنچر کے روز ہو تو پہلے کا آخری دن جمعہ ہو گا اور نئی بات گذشتہ اقوال کی بنیاد پر زیادہ درست ہے۔

شام کے دو یہودی عالموں کا قبول اسلام :..... حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَدِيمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (سورہ آل عمران، پ ۳، ع ۱۲ آیت ۱۱)

ترجمہ: گو ایسی ہی ہے اللہ نے اس کی کہ جو اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں، بلاشبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔

اس آیت کے نازل ہونے کے سبب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دو یہودی عالموں کو جو ملک شام کے علاقہ کے تھے آنحضرت ﷺ کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی، وہ دونوں ایک دفعہ مدینہ آئے تو ان میں سے ایک شخص نے دوسرے سے کہا۔

”یہ شہر اس نبی کے مدینہ یعنی شہر سے کتنا مشابہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں!“ اس کے بعد ان لوگوں کو یہہہ چلا کہ آنحضرت ﷺ کا ظہور ہو چکا ہے اور آپ ﷺ اس شہر میں ہجرت کر کے آ بھی چکے ہیں، اب جبکہ ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا تو انہوں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ کیا آپ ﷺ ہی محمد ﷺ ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا۔

”ہم آپ ﷺ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ ﷺ نے اس کا ٹھیک جواب دیا تو ہم آپ ﷺ پر ایمان لے آئیں گے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا پوچھو، تو انہوں نے کہا

”ہمیں اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتلائیے؟“

اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ ﷺ نے اس کو ان دونوں کے سامنے تلاوت فرمایا جس پر وہ ایمان

لے آئے۔

ایک یہودہ سوال :-..... (قال) حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئی، انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا۔

”اے محمد (ﷺ) یہ جنات اور انسان جس نے پیدا کئے ہیں، اور ایک روایت کے لحاظ اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور کے پردوں سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو گندے قطرے سے پیدا کیا، اٹلیس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، آسمان کو دھوئیں سے پیدا کیا، اور زمین کو پانی کے جھاگ سے پیدا کیا، اب ہمیں

آپ ﷺ اپنے پروردگار کے بارے میں بتلائیے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا تھا
سورہ اخلاص کا نزول نہ..... اس بیودہ بات پر آنحضرت ﷺ کو اس قدر غصہ آیا کہ آپ ﷺ کے چہرے
کا رنگ بدل گیا اسی وقت آپ ﷺ کے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ ﷺ سے کہا
”اپنے آپ ﷺ کو قابو میں رکھئے“

پھر انہوں نے آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی پہنچائی
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (سورہ اخلاص، پ ۳۰)
ترجمہ: آپ ﷺ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے، اللہ ایسا
بے نیاد ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں، اس کی اولاد جنس اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی
اس کے برابر کا ہے۔

یعنی حق تعالیٰ اپنے جلال اور کمال کی صفت میں یکساں ہے اور جسم وغیرہ سے پاک ہے اپنی ذات بابرکات
کے لئے واجب الوجود ہے یعنی اس کی ذات ہی اس کے وجود کا قاضی کرتی ہے، وہ ہر مایوسہ یعنی اپنے علاوہ ہر ایک
سے مستقل اور بے نیاز ہے، اور یہ کہ اس کے سوا جو چیز بھی ہے وہ اس کی محتاج ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس موقع پر جبرئیل علیہ السلام کا نازل ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان
بیودیوں کے سوال پر آنحضرت ﷺ خاموش ہو گئے تھے اور آپ ﷺ نہیں جانتے تھے کہ ان کو کیا جواب دیں،
جیسا کہ اس قسم کی صورت اس وقت بھی پیدا ہو گئی تھی جبکہ حضرت عبداللہ ابن سلامؓ نے آپ ﷺ سے سوال
کیا تھا کہ آپ ﷺ اپنے رب کی کچھ صفات بتلائیے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

مگر شیخین وغیرہ کی جو روایات ہیں کہ حضرت امین مسود نے اس سورت کے نازل ہونے کا سبب کچھ
اور بیان کیا ہے اور وہ شاید وہی ہے جو آگے حضرت عبداللہ ابن سلام کے اسلام قبول کرنے کے واقعہ میں آئے
گا، اس بات میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے کہ یہ سورت ایک سے زائد مرتبہ مختلف اسباب کے تحت نازل ہوئی
ہو۔

کتاب اقصان میں توصیف ہی لکھا ہے کہ سورہ اخلاص ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ
تو یہ سورت مشرکین مکہ کی بات کے جواب میں نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ مدینہ کے اہل کتاب کی بات کے
جواب میں نازل ہوئی، اور اس سے پہلے اسی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔

اس بارے میں ایک شبہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ سے پہلی مرتبہ مکہ کے مشرک یہی
سوال کر چکے تھے اور اس پر یہ سورت نازل ہو چکی تھی تو پھر دوسری مرتبہ جب آپ ﷺ سے یہی سوال کیا گیا تو
آپ ﷺ اس وقت بھی کیوں خاموش رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ جواب دینے کے سلسلے میں اس سورت کے
دوبارہ نازل ہونے کے محتاج رہے، یہ بات بھی قرین قیاس نہیں کہ آپ ﷺ اس سورت کو بحول گئے ہوں
گے۔

اس سلسلے میں کتاب برہان میں یہ ہے کہ اکثر ایک وحی اپنے بلند مرتبے کی وجہ سے نازل کی جاتی ہے اور
اس کا سبب اور موقعہ پیدا ہونے پر دوبارہ اس لئے بھی نازل کی جاتی ہے کہ مبادوہ ذہن سے نکل نہ جائے، مگر
واقع رہے کہ کسی وحی کے دو مرتبہ نازل ہونے کا یہ سبب ہونے کے باوجود آنحضرت ﷺ کا اس موقعہ پر جواب

دینے سے پہلے جواب کا انتظار کرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ (لہذا یہ بات قابل غور ہے)۔
 ایک یہودی عالم آغوش اسلام میں :..... یہودیوں کے بہت بڑے عالموں میں ایک عبد اللہ ابن سلام تھے، مسلمان ہونے سے پہلے ان کا نام حکیمان ابن سلام تھا، جب یہ مسلمان ہو گئے تو آنحضرت ﷺ نے ان کا نام عبد اللہ رکھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حق تعالیٰ نے اپنے اس مرثیہ میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔

وَشَهِدَ شَاهِدًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ (سورہ احقاف، پ ۲۶، آیت ۱۰)

ترجمہ: اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گولہ اس جیسی کتاب پر گولہ اسی لے آئے اور تم تکبر ہی میں رہو۔
 یہ حضرت عبد اللہ ابن سلام قبیلہ بنی قریظہ کے یہودیوں میں سے تھے جیسا کہ بیان ہوا، جس روز رسول اللہ ﷺ مدینہ پہنچ کر ابو ایوب انصاریؓ کے گھر پر اترے تھے اسی دن یہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ ﷺ کا کلام سنا، غالباً انہوں نے آنحضرت ﷺ کا جو کلام اس وقت سنا وہ یہ تھا۔
 ”لوگو اسلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرو، رشتے داروں کے حقوق لو کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ یعنی پلٹا دسترخوان دیکھو، اور راتوں کو اس وقت اللہ کا نام لو اور عبادت کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوں اور ان اعمال کے نتیجہ میں سلامتی کے ساتھ جنت کے حقدار بن جاؤ۔“

چہرہ انور دیکھ کر بے اختیار تصدیق :..... خود حضرت عبد اللہ سے ہی روایت ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مدینہ تشریف لائے تو لوگ جو در جو آپ ﷺ کی نیت کرنے کے لئے آپ ﷺ کے پاس پہنچنے لگے، چنانچہ میں بھی ان ہی لوگوں میں شامل تھا، اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد اللہ قبائیل جا کر آپ ﷺ سے ملے تھے، اس بارے میں گفتگو آگے آئے گی۔

غرض عبد اللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جوں ہی میں نے آنحضرت ﷺ کے چہرے پر نظر ڈالی میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے تو ہی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد میں نے آپ ﷺ کو یہ کہتے سنا (جو پیچھے بیان ہوا)۔
 اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ آنحضرت ﷺ نے وہ جملہ یا نصیحت قبائیل ارشاد فرمائی تھی یا مدینہ میں، کیونکہ اگر آپ ﷺ نے یہ نصیحت دونوں موقعوں پر فرمائی ہو تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، غرض حضرت عبد اللہ نے جیسے ہی آنحضرت ﷺ کا یہ کلام سنا تو فوراً پکڑاٹھے۔
 ”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔“

ابن سلام کے گھر والوں کا اسلام :..... یہ کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے گھر واپس آیا اور میں نے گھر والوں کو بھی اسلام لانے کا حکم دیا چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئے مگر میں نے اپنے پورے گھر والوں کے اسلام کو یہودیوں پر ظاہر نہیں کیا بلکہ ان سے چھپائے رکھا، اس کے بعد میں حضرت ابو ایوبؓ کے مکان میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے عرض کیا۔

یہود کو راز اور اسرار پر لانے کی ایک تدبیر :..... ”آپ ﷺ کو معلوم ہے کہ میں یہودیوں کا سردار ابن سردار ہوں اور اس مذہب کا خود بھی سب سے بڑا عالم ہوں اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہوں، میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ ﷺ کہ میں یہاں ایک طرف پوشیدہ ہو کر بیٹھوں اور پھر یہودی آپ ﷺ کے پاس آئیں، آپ ﷺ ان کو اسلام کی دعوت دیجئے، پھر اس سے پہلے کہ انہیں میرے اسلام لانے کی خبر ہو آپ ﷺ ان سے میرے

بارے میں ان کی رائے پوچھنے کیونکہ یہودیوں کی قوم ہیں کہ ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ ہوتا ہے یہ لوگ پہلے درجے کے جھوٹے اور مکار ہیں، اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو یہ مجھ میں ایسے ایسے عیب نکال دیں گے جن سے مجھے دور کا بھی واسطہ نہیں (جبکہ اس اطلاع سے پہلے وہ میرے متعلق اچھی ہی اچھی باتیں کہیں گے) لہذا ان کی رائے معلوم کرنے کے بعد ان سے عہد لیجئے کہ اگر میں آپ کی ﷺ کی پیروی کر لوں اور آپ ﷺ کی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤں تو وہ بھی آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لے آئیں گے۔“

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے یہودیوں کو بلا بھیجا، جب وہ لوگ حاضر ہو گئے تو آپ ﷺ نے ان سے

فرمایا

”اے گروہ یلاد! تم پر انفسوس ہے اللہ سے دُرد قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم جانتے ہو کہ میں حقیقت میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے پاس حق اور سچائی لے کر آیا ہوں، اس لئے اسلام قبول کر لو!“

ابن سلام ہمیشہ یہودی کی یہودی کی نظر میں ..... اس پر یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ ﷺ کے متعلق کچھ نہیں جانتے، آنحضرت ﷺ نے یہی بات تین مرتبہ ان سے کہی اور ہر مرتبہ انہوں نے یہی جواب دیا، آخر آپ ﷺ نے فرمایا

”تو یہ بتاؤ ابن سلام تم میں کس قسم کا آدمی ہے؟“

یہودیوں نے کہا۔

”وہ ہمارے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ وہ ہم میں بہترین آدمی ہیں اور بہترین آدمی کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب تورات کو سب سے زیادہ جانتے والے ہیں، ہمارے سردار ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور ہم میں سب سے افضل انسان ہیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا

”تو اگر وہ اس بات کی گواہی دیدیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئیں تو کیا اس کے بعد تم لوگ بھی مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟“

یہودیوں نے کہا ”ہاں ا“ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ابن سلام کو پکار کر فرمایا کہ باہر آ جاؤ، جب وہ سامنے آ گئے تو آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا۔

”اے ابن سلام! کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئیں تو کیا اس کے بعد تم لوگ بھی مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟“

یہودیوں نے کہا۔ ”ہاں!“ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ابن سلام کو پکار کر فرمایا کہ باہر آ جاؤ جب وہ سامنے آ گئے تو آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا۔

”اے ابن سلام! کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں! تم نے میرے متعلق تورات میں خبریں پڑھی ہوں گی جہاں اللہ تعالیٰ نے تم یہودیوں سے عہد لیا ہے کہ تم میں سے جو بھی میرا زمانہ پائے وہ

مجھ پر ایمان لائے اور میری پیروی کرے۔“

ابن سلام بحیثیت مسلمان یہود کی نظر میں :- ..... ابن سلام نے کہا

ہاں اے گروہ یہود! تم پر افسوس ہے، اللہ سے ڈرو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تم یقیناً جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور حق اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ اضافہ بھی ہے کہ تم اپنی کتاب تورات میں آنحضرت ﷺ کا نام اور علیہ بھی لکھا ہوا پاتے ہو۔“

یہودی یہ بات سن کر اپنی بات سے پھر گئے اور انہوں نے بگڑ کر ابن سلام سے کہا

”تو جھوٹ بولتا ہے، تو ہم میں خود بھی بدترین ہے اور بدترین شخص کا بیٹا ہے“

اس روایت میں یہودیوں نے آنت اشرونا و ابن اشرونا کہا ہے جو تیسرے درجہ کا اور بازاری قسم کا لفظ ہے کیونکہ فصیح جملہ اشرونا و ابن اشرونا ہوگا۔ (نوگویا یہودی اس قدر آپ سے باہر ہو گئے کہ انہوں نے انتخابی عامیانہ انداز میں حضرت ابن سلام کو برا بھلا کہا بخداری کی روایت میں اشرونا کا لفظ ہی ہے۔

عرض یہ سن کر حضرت ابن سلام نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا

”یا رسول اللہ! میں اسی بات سے ڈرتا تھا، میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا تھا تاکہ یہ لوگ بڑے جھوٹے انتخابی دعا پاؤ اور کینہ خصلت ہیں۔“

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یہودیوں کو واپس کر دیا، لاہر عبد اللہ نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔

لوہر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

قُلْ لَؤَاؤِیْمَہٗمُ اِنْ كَانِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِہٖ وَشَہِدْ شَہِدْ (سورہ احقاف، پ ۲۶، ع ۱۰ آیت ۱۰)

ترجمہ: آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن جناب اللہ ہو اور تم اس کے منکر ہو اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے۔

یعنی تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر یہ آسمانی کتاب یا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور اس کا انکار تم کر رہے ہو اس وقت کوئی ایسا گواہ آجائے جو خود بنی اسرائیل یعنی تمہاری ہی قوم میں سے ہو، مراد ہیں حضرت عبد اللہ ابن سلام، جو ایمان لائے تو تم پھر بھی تکبر ہی میں رہو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے ظالم اور سرکش لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: مگر کتاب خصائص کبریٰ میں جو بیان کیا گیا ہے وہ اس تفصیل کے مطابق نہیں ہے۔ خصائص میں ابن عباس کی کتاب تاریخ شام کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ عبد اللہ ابن سلام آنحضرت ﷺ کی ہجرت سے پہلے آپ ﷺ کے پاس مکہ ہی میں پہنچ گئے تھے، آپ ﷺ نے ان سے پوچھا

”تمہی ابن سلام ہو جو بیٹربالوں کے بڑے عالم ہیں؟“

انہوں نے عرض کیا، ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا۔

”میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی کہ کیا تم نے میرا علیہ اور حالات اللہ کی کتاب یعنی تورات میں پڑھے ہیں؟“

انہوں نے کہا

”اے محمد ﷺ! اپنے رب کا نسب بیان کیجئے؟“

یہ سن کر آنحضرت ﷺ خاموش رہ گئے یعنی آپ ﷺ اس بات کا جواب نہ دے سکے، اسی وقت جبرئیل علیہ السلام نے اور انہوں نے آپ ﷺ کو سورہ اخلاص پڑھ کر سنائی، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے عبد اللہ ابن سلام کے جواب میں ان کو یہی سورت پڑھ کر سنائی، جس پر ابن سلام نے کہا:

”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب فرمائے گا، بے شک میں نے آپ ﷺ کا علیہ اور حالات اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پڑھے ہیں جو یہ ہیں کہ۔“

اے نبی اہم نے آپ ﷺ کو گولو اور خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ ﷺ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔“

جیسا کہ اس سے پہلے تواریخ کے حوالے سے یہ بیان ہو چکا ہے۔

غرض اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سلام مکہ ہی میں مسلمان ہو چکے تھے مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، لیکن اگر یہ بدلت صحیح ہے تو مدینہ میں آنحضرت ﷺ سے ملاقات کے وقت ابن سلام نے یہ کیوں کہا کہ جیسے ہی میں نے آنحضرت ﷺ کا چہرہ دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح وہ یہ نہ کہتے کہ میں آنحضرت کا علیہ لوز نام جانتا تھا، اسی طرح وہ یہاں مدینہ میں آنحضرت ﷺ سے وہ باتیں اور سوالات نہ پوچھتے جو آگے ذکر ہوں گے اور نہ ہی ان کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کی ضرورت تھی۔

اب ابن کے جواب میں یہی کہنا جا سکتا ہے کہ علامہ ابن عساکر نے جو کچھ لکھا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ابن سلام نے مدینہ میں جو کچھ کہا اور کیا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہودیوں پر رحمت اور دلیل قائم کر سکیں۔

ابن سلام کے مختلف واقعات :-..... ان ہی حضرت ابن سلام کا یہ واقعہ ہے کہ ربذہ کے مقام پر حضرت علیؑ سے ان کی ملاقات ہوئی، یہ واقعہ حضرت عثمانؓ کے قتل کے بعد کا ہے جبکہ حضرت علیؑ کو خلافت کے لئے بیعت دی جا چکی تھی، وہ مدینہ سے بصرہ جا رہے تھے کیونکہ ان کو معلوم ہوا تھا کہ حضرت عائشہؓ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت عثمانؓ کے خون کا بدلہ لینے کے لئے بصرہ جا رہے ہیں، جنگ جمل کا سبب یہی واقعہ ہوا تھا۔

غرض ربذہ سے گزرتے ہوئے حضرت علیؑ کی ملاقات حضرت عبد اللہ ابن سلام سے ہوئی، ابن سلام نے جیسے ہی حضرت علیؑ کو دیکھا انہوں نے فوراً ان کے گھوڑے کی لگام بکھاری اور کہا:

”امیر المؤمنین! آپ ﷺ مدینہ سے نہ جائیے، خدا کی قسم اگر آپ ﷺ یہاں سے چلے گئے تو مدینہ میں مسلمانوں کی شوکت اور سلطنت پھر کبھی واپس نہ آئے گی۔“

اس پر بعض لوگوں نے ابن سلام کو برا بھلا کہا اور یہ کہا کہ اسے یہودی کی لولاد تھی اس معاملے سے کیا سروکار ہے، اس پر حضرت علیؑ نے کہا۔

”ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو یعنی کہنے دو کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں یہ بہت اچھے لوگوں میں سے ہیں۔“

قبولیت دعا کی گھڑی :- ..... حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عبد اللہ ابن سلامؓ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا۔

”مجھے بتلائیے کہ جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی گھڑی کون سی ہے؟“

انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی، میں نے کہا

”یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ گھڑی مسلمان کو دعا کے لئے جب میری آتی ہے تو اس وقت وہ نماز میں مشغول ہوتا ہے جبکہ آپ ﷺ جو گھڑی بتا رہے ہیں اس میں کوئی نماز نہیں ہے!“

اس پر ابن سلامؓ نے کہا

”کیا رسول اللہ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ انتظار کی حالت میں اس کے لئے نماز ہی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ نماز شروع کر دیتا ہے۔“

مگر ابن سلامؓ کے اس جواب پر بھی شبہ باقی رہتا ہے کیونکہ صحیحین کی جو روایت ہے (اس کے بعد یہ شبہ بھی نہیں رہتا کہ آنحضرت ﷺ کی مراد نماز سے نماز کے انتظار کی حالت ہے کیونکہ اس میں صاف طور پر قائم کا لفظ بھی ہے کہ جمعہ کے دن وہ گھڑی آتی ہے اور جب وہ گھڑی آتی ہے تو اس وقت مسلمان کھڑا ہوا نماز پڑھتا ہوا ہوتا ہے اگر اس گھڑی میں وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو یقیناً اس کو حاصل ہوگا۔ ابن ماجہ کے حوالہ سے ایک قول یہ نظر سے گزرا کہ ابن سلامؓ کا جو یہ جواب تھا، یہ دراصل آنحضرت ﷺ کے ہی الفاظ تھے جو انہوں نے نقل کئے، ابن ماجہ میں عبد اللہ ابن سلامؓ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”ہماری کتاب یعنی تورات میں ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں ایک مومن بندہ اگر کوئی بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کی آرزو پوری کرتا ہے۔“

عبد اللہ ابن سلامؓ کہتے ہیں کہ اس پر آنحضرت ﷺ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ، یا ایک گھڑی کا کچھ حصہ ہوتا ہے، میں نے عرض کیا۔

”آپ نے سچ فرمایا، یا رسول اللہؐ کہ یا تو وہ ایک گھڑی ہے یا اس کا کچھ حصہ ہے، پھر میں نے عرض کیا کہ وہ گھڑی کون سی ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا، دن کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی۔

میں نے عرض کیا کہ وہ نماز پڑھنے کی گھڑی نہیں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا۔

”بے شک! حقیقت میں بندہ مؤمن ایک نماز کے بعد جب بیٹھتا ہے تو اس کو نماز ہی روکتی ہے، لہذا وہ

نماز ہی کی حالت میں رہتا ہے!“

اب گویا صحیحین کی روایت میں قائم کا جو لفظ ہے اس سے نماز کے لئے قیام کرنے یعنی کھڑا ہونے کا ارادہ کرنے والا مراد ہے (قائم سے مراد قائم نہیں ہے) اور نماز سے مراد عصر کی نماز ہے (یعنی عصر کی نماز قائم کرنے کا ارادہ کرنے والا شخص مراد ہے)

ایک قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد یہ گھڑی اللہ تعالیٰ نے اٹھلی (یعنی اس گھڑی کی یہ تاثیر ختم فرمادی) مگر ایک قول یہ ہے کہ وہ گھڑی اب بھی باقی ہے اور یہی قول صحیح ہے اور اسی کی بنا پر اس بارے

میں ایک قول ہے کہ اس گھڑی کا کوئی زمانہ متعین نہیں تھا۔

ایک قول ہے کہ اس کا زمانہ متعین ہے اور اس قول کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ اس بارے میں گیارہ قول ہیں ایک روایت کے مطابق اس بارے میں چالیس قول ہیں۔

میں سیدنا ابن یاسین اور سرکش یہود: ..... جس قسم کا واقعہ حضرت امین سلام کو یہودیوں کے ساتھ پیش آیا اسی طرح کا واقعہ میمون ابن یاسین کو اپنی قوم کے ساتھ پیش کیا، یہ ابن یاسین بھی یہودیوں کے سمت بڑے سردار تھے، ایک روز یہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ یہودیوں کو بلوا کر (ان سے بات کجے اور) مجھے حکم بنا دیجئے کیونکہ وہ لوگ اپنے سب معاملات میں میرا فیصلہ ہی مانتے ہیں۔“

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کو اندر کے حصے میں پوشیدہ کر دیا اور پھر یہودیوں کو بلا بھیجا۔ جب وہ لوگ آگئے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا۔

”تم لوگ اپنے اور میرے درمیان کسی شخص کو حکم نہ بناؤ“

(یعنی میرے متعلق تمہارے لئے وہ شخص جو بھی فیصلہ کر دے تم اس کو قبول کر دو گے) یہودیوں نے

”ہم لوگ اس بارے میں میمون ابن یاسین کے فیصلے پر رضی ہو جائیں گے“

(یعنی ابن یاسین کا جو بھی فیصلہ ہو گا وہ ہمارے لئے قابل قبول ہو گا، آپ ﷺ نے اسی وقت ابن یاسین کو

پکارا کہ باہر آ جاؤ، ابن یاسین فوراً باہر نکل آئے اور انہوں نے پکار کر اعلان کیا۔

”میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ یعنی آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں!“

یہ سنتے ہی یہودی اپنے وعدہ سے پھر گئے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ کے حلق ابن یاسین کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ واللہ اعلم

آنحضرت ﷺ کی نبوت کو اچھی طرح جاننے اور پہچاننے کے باوجود یہودیوں نے جس طرح اس کا انکار

کیا اس کی طرف قصیدہ ہمزیہ کے شاعر نے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

عَرَفُوهُ	وَأَنْكَرُوهُ	فَطَلَمَا
كَمَنْتَهُ	الشَّهَادَةَ	الشَّهَادَةَ
أُولُوهُ	لَهُ	تَطَفَنَهُ
فَوَاهُ	وَهُوَ الَّذِي	يَسْتَعْظَمُهُ
كَيْفَ	يَهْدِي	قُلُوبَنَا
حَشَوَهَا	الْإِلَهَ	بِغَضَاءِ
	حَيْثَهُ	

مطلب: وہ لوگ اس بات کو جانتے پہچانتے تھے کہ آپ ﷺ ہی وہ نبی ہیں جن کے لئے زمانہ انتظار کر رہا تھا مگر ظاہری طور پر انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے اسی ظلم کی وجہ سے جو جاننے پہچاننے والے لوگ تھے انہوں نے بھی اس بات کی شہادت اور گواہی کو چھپایا، اللہ کے اس نور یعنی نبوت کو وہ لوگ اپنی زبانوں سے مٹا دینا چاہتے ہیں مگر یہ ممکن نہیں ہے اور کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اسی نور سے ظاہر اور باطن میں روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ان کے دلوں کو ہدایت عطا فرما سکتا ہے جبکہ ان سرکشوں نے اپنے دلوں کو اس کے حبیب کی

دشمنی سے بھر رکھا ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: سورہ اخلاص کے نازل ہونے کے سبب کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور انہوں نے حیثیت یعنی تین معبودوں کی بات کی تو مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے اس پر مسلمانوں نے کہا۔
”تو پھر تم اس کے سوا دوسروں کی پرستش کیوں کرتے ہو اور تم نے اللہ کے ساتھ دو اور خدا کیوں بنائے؟“

اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا تو ایک ہی ہے مگر جب صحیح علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو خدا نے ان میں حلول کر لیا تھا، اس پر مسلمانوں نے کہا
”کیا صحیح علیہ السلام کھلایا بھی کرتے تھے؟“

انہوں نے کہا ہاں وہ کھلایا بھی کرتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی اور آنحضرت ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ﷺ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کی ذات سب سے بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں۔

اس سے عیسائیوں کے اس قول کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے۔ اللہ الصمد یعنی وہ بے نیاز ہے، صمد اس کو کہتے ہیں جس کے پیٹ نہ ہو یعنی جس کو کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو، لہذا اس سے یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کھانے پینے کی محتاج نہیں ہے۔
اس سورت کے نازل ہونے کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ یہ بات آپ ﷺ سے قریش نے کسی تھی کہ اے محمد ﷺ ہمیں اپنے رب کا نسب بتلائیے، مگر اس بارے میں جو شہ ہے وہ گزر چکا واللہ اعلم حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

(آیت، سورہ بقرہ، پ، ع ۵)

ترجمہ: اے بنی اسرائیل یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کئے ہیں میں نے تم پر اور پورا کرو تم

میرے عہد کو پورا کرو اور تمہارے عہدوں کو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔

یہود کی ہرٹ دھرمی :-..... اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ یہودی عالموں اور مذہبی پیشواؤں سے فرماتا ہے کہ تم لوگ میرے اس عہد کو پورا کرو جو میں نے تم سے اپنے نبی کی تصدیق اور ان کی پیروی کرنے کے سلسلے میں لیا تھا، پھر میں اس طرح تمہارے ساتھ کئے ہوئے اپنے عہد کو پورا کروں گا کہ تمہارے لئے احکام کی اس سختی اور شدت کو منسوخ کر دوں گا لہذا تم لوگ آنحضرت ﷺ کی نبوت کا انکار کر کے لو لیں کافر نہ بنو (یعنی جس طرح مشرکوں میں قریش مکہ سب سے پہلے کافر کھلائے اسی طرح لیل کتب میں تم لوگ پہلے کافر نہ بنو) جبکہ تمہارے پاس نبی ﷺ کے متعلق ایسا کھل علم اور خبریں ہیں جو تمہارے علاوہ دوسروں کے پاس نہیں ہیں، تم لوگ حق اور سچائی کو چھپا رہے ہو حالانکہ تم اس کو جانتے ہو، (ی) یعنی میرے پیغمبر اور ان کے پیغام کے متعلق تمہارے پاس جو علم اور خبریں ہیں ان کو مت چھپاؤ، کیونکہ تمہارے پاس جو قدیم صحیفے ہیں ان کی رو سے تم آنحضرت ﷺ کو جانتے ہو اور ان کتابوں میں ان کا تذکرہ جاتے ہو۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہودی عالموں میں سے اونچے درجے کے لوگوں میں صرف حضرت عبد اللہ ابن سلام ہی مسلمان ہوئے۔ علامہ سہلیؒ نے ان کے ساتھ عبد اللہ ابن صوریہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہوئے مگر حافظ ابن حجرؒ نے کہا ہے کہ کسی صحیح سند کے ساتھ مجھے عبد اللہ ابن صوریہ کے اسلام کا حال نہیں معلوم ہو سکا بلکہ یہ بات تفسیر نقاش کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ (ابو یوسف عبد اللہ ابن سلام کے ساتھ ان دونوں ابن یاسین کو بھی شامل کیا جاتا ہے جن کا ذکر پیچھے گزرا ہے۔)

ابن سلام کا واقعہ اسلام :- حضرت عبد اللہ ابن سلام کے اسلام قبول کرنے یا گزشتہ تفصیل کی بنا پر حضرت عبد اللہ کے اپنے اسلام کا اعلان کرنے کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کو آنحضرت ﷺ کے ہجرت کر کے مدینہ آنے کی خبر ہوئی تو وہ قبایلی میں آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے، خود ابن سلام سے ہی روایت ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آنحضرت ﷺ کے آنے کی خبر دی، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میری پھوپھی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں، میں نے آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری کی خبر کو بہت اہمیت اور اشتیاق کے ساتھ سنا اس پر میری پھوپھی نے کہا۔

”اگر تم موسیٰ ابن عمران کے متعلق کچھ سنتے تو شاید اس کو بھی اتنی اہمیت نہ دیتے۔“

میں نے اپنی پھوپھی سے کہا۔

”یقیناً ایسا ہی ہے کیونکہ آخر یہ موسیٰ ابن عمران کے ہی بھائی تو ہیں اور ان ہی کے دین پر ہیں وہی پیغام

یہ لے کر آئے ہیں جو وہ لائے تھے۔“

اس پر انہوں نے کہا۔

”بھئیے! کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے متعلق ہمیں بتایا جاتا رہا تھا کہ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں

گے؟“

میں نے کہا، ”ہاں ایسا ہی نبی ہیں!“

آنحضرت ﷺ اور قرب قیامت :- اس سلسلے میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”میں قیامت کے قریب تلوار دے کر ظاہر کیا گیا ہوں تاکہ میرے ذریعہ ابن اللہ کی عبادت ہو جو اکیلا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میرا رزق میرے نذرے کے سامنے میں رکھا گیا ہے، میری مخالفت کرنے والوں پر ذلت اور پستی طاری کر دی گئی ہے۔“

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے ہاتھ کی شہادت اور پنج کی انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح یعنی ساتھ ساتھ ہیں، یعنی ہم دونوں بالکل قریب قریب ہیں۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ میں عین قیامت کے وقت ظاہر کیا گیا ہوں، فرق یہ ہے کہ میں قیامت سے اسی طرح پہلے آیا ہوں جیسے یہ انگلی اس انگلی سے پہلے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جتنی یہ انگلی اس انگلی سے پہلے ہے اتنی ہی میں قیامت سے پہلے ہوں۔

علامہ طبریؒ نے کہا ہے کہ پنج کی انگلی شہادت کی انگلی سے اتنی ہی زائد ہوتی ہے جتنا انگوٹھوں کو چھوڑ

کر سنا تو میں یعنی کن انگلی کا آدھا حصہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح جیسے آدھا اون سات دنوں کے مقابلے میں ایک بنا سات کا آدھا ہوتا ہے۔

لوہر یہ بات حضرت عباسؓ کی روایت میں گزر چکی ہے کہ دنیا کی عمر سات دن ہے جن میں سے ہر دن ایک ہزار سال کا ہے اور یہ کہ آنحضرت ﷺ کا ظہور ان میں سے آخری دن میں ہوا ہے۔

لوہر ایک اور حدیث پیچھے گزری ہے جس کو ابو داؤد نے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ اس امت کی عمر آدھے دن یعنی پانچ سو سال اور بڑھا دے۔

اس بارے میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ سے ایک مرتبہ قیامت کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کب آئے گی؟ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ میں خود بھی نہیں جانتا، گویا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو خود بھی قیامت کے متعلق معلوم نہیں تھا جبکہ گزشتہ روایت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ﷺ قیامت کے بارے میں جانتے تھے۔

اس شبہ کے جواب میں قرآن کا ارشاد پیش کیا جاتا ہے یعنی خود قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا علم صرف حق تعالیٰ کو ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ نہیں جانتا، اب جہاں تک آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ میں اور قیامت اس طرح پیدا کئے گئے ہیں جیسے یہ انگلیاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آئے والا نہیں ہے جو کوئی دوسری شریعت لے کر آئے جس کے نتیجے میں میری شریعت منسوخ ہو جائے لہذا آنحضرت ﷺ قیامت کی شرطوں اور نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہیں اس لئے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، چنانچہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آنحضرت ﷺ قیامت کے وقت کے بارے میں صحیح علم رکھتے تھے، غرض حضرت عبداللہ ابن سلامؓ کہتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کا حلیہ اور آپ ﷺ کا کام پہلے سے جانتا تھا کیونکہ میں آپ کے متعلق خبریں تو رات میں پڑھ چکا تھا، ایک روایت میں ہے کہ آپ کے متعلق یہ سب باتیں جانتے ہوئے میں ان کو چھپاتا تھا اور اس بارے میں بالکل خاموش تھا، یہاں تک کہ جب آپ ﷺ مدینہ تشریف لے آئے تو میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ سے بل کر میں نے عرض کیا۔

آنحضرت ﷺ سے ابن سلامؓ کے تین سوال :- ..... اے محمد ﷺ میں آپ ﷺ سے تین ایسی چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں جن کے متعلق نبی کے سوا اور دوسرا کوئی نہیں جان سکتا، قیامت کی نشانیوں میں اولین نشانی کیا ہے؟ جنت کے لوگ سب سے پہلے کھانا کیا کھائیں گے؟ اور تیسرے یہ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے یہ سوالات سن کر فرمایا کہ ان کے جوابات مجھے ابھی ابھی جبرئیل علیہ السلام نے آکر بتلائے ہیں، عبداللہ ابن سلامؓ نے کہا۔

”یہ یعنی جبرئیل علیہ السلام فرشتوں میں مومنین کے دشمن ہیں۔“

ایک قول ہے کہ یہ جملہ عبداللہ ابن صوریہ کا ہے، مگر ہو سکتا ہے دونوں ہی نے یہ بات کہی ہو۔

ابن صوریہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے کہا۔

”آپ ﷺ پر وحی لے کر کون آتا ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا، جبرئیل علیہ السلام اس پر ابن صوریہ نے کہا۔

”وہ تو ہمارے دشمن ہیں، کاش ان کے سوا کوئی دوسرا فرشتہ آپ ﷺ پر وحی لایا کرتا۔ ایک روایت میں

یہ لفظ ہیں کہ، اگر میکائیل علیہ السلام آپ ﷺ پر وحی لایا کرتے تو ہم آپ ﷺ پر ایمان لے آتے، کیونکہ جبرئیل جانی بربادی اور ہلاکت لے کر اترتے ہیں جبکہ میکائیل زر خیزی اور سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں۔

جبرئیل سے یہود کی دشمنی :- ..... جبرئیل علیہ السلام سے یہودیوں کی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے خیال میں جبرئیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آخری نبی جن کا دنیا کو انتظار ہے وہ ان میں یعنی بنی اسرائیل میں سے بنائیں جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، مگر جبرئیل علیہ السلام نے یہ نبی اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنایا۔

دشمنی کے اسباب :- ..... جبرئیل علیہ السلام سے ان کی دشمنی کا سبب ایک اور بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی پر یہ وحی بھیجی گئی تھی کہ شاہ بخت نصر بیت المقدس کو جہاد و تاراج کرنے والا ہے اس پر بنی اسرائیل نے اپنی قوم کے سب سے زیادہ بہادر اور طاقت ور شخص کو بخت نصر کے قتل کرنے کے لئے بھیجا، مگر جب اس شخص نے وہاں پہنچ کر بادشاہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو جبرئیل علیہ السلام نے اس کو ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا۔

”اگر تمہارے پروردگار نے بخت نصر کو تم لوگوں کے ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ تمہیں اس بادشاہ پر مسلط نہیں ہونے دے گا۔“

اس شخص نے جبرئیل علیہ السلام کی اس بات کو مان لیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سرکشی اختیار کی اور حضرت شیعہ کو قتل کر دیا تو قہر اس کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا اور بیت المقدس کا محاصرہ کر کے زیرِ ستی اس کو فتح کر لیا پھر اس نے تورات کے نسخے جلا دیے اور بیت المقدس کو جہاد و تاراج کیا۔

اسی طرح جبرئیل علیہ السلام سے یہودیوں کی دشمنی کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کو یہودیوں کے راز بتا دیا کرتے تھے، بہر حال یہ تمام ہی باتیں ان کی دشمنی اور عدوت کا سبب ہو سکتی ہیں۔

آنحضرت ﷺ کا جواب :- ..... غرض رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن سلام کے تین سوالوں میں سے پہلے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔

”جہاں تک قیامت کی اولین شرط کا تعلق ہے تو وہ ایک آگ ہوگی جو مشرق سے مغرب تک بھڑک اٹھے گی، اور جہاں تک جنتیوں کی پہلی غذا کا تعلق ہے تو وہ مچھلی کے جگر کا مصل حصہ ہوگی۔“

یہ بھی گوشت کا ایک علیحدہ لو تھرا ہوتا ہے جو جگر کے اوپر لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ سب سے زیادہ لذیذ چیز ہوتی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ بہترین اور طاقت بخش چیز ہوتی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک تیل ہوگا جو اپنا سنگ مد کر مچھلی کو شکار کرے گا جب وہ مر جائے گی تو اس میں سے وہ حصہ جنت والے کھا جائیں گے اس کے بعد پھر وہ مچھلی زندہ ہوگی اور وہ اپنی دم سے اس تیل کو ذبح کرے گی پھر اس کو بھی جنت والے کھائیں گے اور پھر اسی طرح یہ تیل زندہ ہو جائے گا۔

غرض پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”جہاں تک بچے کا تعلق ہے تو اگر ماں کے رحم میں عورت کے پانی یعنی مادہ منویہ سے پہلے مرد کا مادہ پہنچ جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے اور اگر باپ سے پہلے ماں کا مادہ رحم میں پہنچ جائے تو بچہ ماں کی شکل پر ہوتا ہے۔“

مگر کتاب فتح الباری میں حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ اگر مرد کا مادہ عورت کے مادہ پر غالب آجاتا ہے تو بچہ اپنی داہن ہیکل پر جاتا ہے اور اگر عورت کا مادہ مرد کے مادہ پر غالب آجاتا ہے تو بچہ اپنی بائیں ہیکل پر جاتا ہے، یہاں بھی غالب آنے سے مراد مادہ کا پہلے پہنچنا ہی ہے۔

ثوبان سے یہ روایت ہے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آجائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آجائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، یہ غالب ہونا رحم کے منہ پر ہوتا ہے، یہاں تک ثوبان کا کلام ہے۔ (ی) اور اگر دونوں کی منی برابر ہو جائے تو بچہ خنثی پیدا ہوتا ہے یعنی زندہ عورت ہوتا ہے اور نہ مرد ہوتا ہے۔

قیامت کے دن کے انقلابات کے متعلق سوال :- ..... یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ بھی پوچھا کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب کہ قیامت کے دن زمین و آسمان کی شکلیں بدل جائیں گی، اور سب سے پہلے جنت میں داخلہ کی کن لوگوں کو اجازت ملے گی، اور لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا سب سے پہلا تھمہ کیا ہوگا، اس کے بعد ان کو کیا کھلانے کا اور کھانے کے بعد پینے کو کیا ملے گا۔

اس پر آنحضرت ﷺ نے جواب دیا کہ اس وقت لوگ پُل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ مگر مسلم کی روایت اس طرح ہے کہ اس وقت لوگ کہاں ہوں گے، آپ ﷺ نے فرمایا پُل صراط پر علامہ بیہوشی نے اس بارے میں لکھا ہے کہ پُل صراط پر ہونا مجازی طور پر کہا گیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت پُل صراط کے بالکل قریب ہوں گے۔

پہلا انقلاب :- ..... علامہ قرطبی نے انصاری کے مصنف کے حوالے سے لکھا ہے کہ زمین و آسمان میں دو مرتبہ تبدیلی واقع ہوگی، پہلی مرتبہ میں صرف ان کی صورت بدلے گی اور یہ صورت موت کے دھماکے یعنی صور کی گرج سے پہلے ہوگی، اس وقت اچانک ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگیں گے، سورج اور چاند ہو جائیں گے، آسمان کسی ہلکی پھلکی چیز کی طرح ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ اڑ جائیں گے۔

دوسرا انقلاب :- ..... پھر دوسری مرتبہ میں جو تبدیلی اور انقلاب ہوگا اس میں زمین و آسمان کی اصلیت اور ذات ہی بدل جائے گی، یہ اس وقت ہوگا جب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے اور اپنے حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس وقت زمین میں جو انقلاب اور تبدیلی ہوگی وہ یہ کہ زمین چاندی کی طرح ایسی صاف ہو جائے گی جس پر کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو، اسی کو ساہرہ کہتے ہیں جس کے معنی زمین یا آسمان زمین کے ہیں، اسی طرح آسمان سونے کا ہو جائے گا جیسا کہ حضرت علیؑ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

صحیحین میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جنتیوں کے لئے قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی شکل کی ہو جائے گی جسے باورچی اسی طرح پلٹ دیتا ہے جیسے تم ناشتہ دان میں پلٹ دیتے ہو، چنانچہ مؤمن اپنے پیروں کے نیچے سے روٹی کھائیں گے اور حوض کوثر میں سے پانی پیئیں گے (یعنی یہ صورت جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں ان لوگوں کے لئے ہوگی جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے)۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں قیام کے پورے عرصہ میں مومنوں کو بھوک کا عذاب نہیں ہو لیا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کے طبق کو ایک روٹی میں تبدیل فرموانے کا تاکہ مومنین اللہ کے حکم سے اپنے عزیزوں کے بچے سے بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اپنا پیٹ بھرتے رہیں۔

(ماہل) اس حدیث کا یہ مطلب ہونے کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے، اس میں بھی یہی بات دوسرے لفظوں میں فرمائی گئی ہے کہ روئے زمین تبدیل ہو کر ایک سفید روٹی کی طرح بن جائے گی اور اہل اسلام اس وقت تک اس میں سے کھا کر اپنا پیٹ بھرتے رہیں گے جب تک وہ حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہو جائیں گی یہاں تک ابن حجر کا حوالہ ہے۔

اب یہ بات گزشتہ روایت کی روشنی میں قابل غور ہے جس میں گزرا ہے کہ یہ زمین چاندی کی زمین میں بدل جائے گی، اور یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روٹی کی صورت میں جو زمین کو بدلایا جائے گا، وہ میدان حشر میں ہوگا، اسی طرح، پیچھے جو قول گزرا ہے کہ اس وقت پل صراط پر ہوں گے، یا یہ بات پل صراط سے گزرنے کے بعد ہوگی، اس روایت کی روشنی میں علامہ ابن حجر کا قول قابل غور ہے۔

غرض پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

سب سے پہلے جن لوگوں کو حساب کتاب یا جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی وہ ماجروں میں کے غریب و نادار لوگ ہوں گے اور جنتیوں کو جنت میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جو تختہ دیا جائے گا وہ مچھلی کے چکر کا ٹکٹے والا حصہ ہوگا، جنتیوں کی خوراک کے لئے ان کے واسطے جنت کا وہ تعلق دیا گیا ہے کہ جو جنت کے کناروں میں چر کر پلا ہے، بلور جنتیوں کو جو مشروب ملے گا وہ اس چشمے کا ہوگا جس کا نام سلیمان ہے۔

نبی کی پہچان..... اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”ہمیں نبی کی علامت اور پہچان بتلائیے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا۔

”نبی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں تو اس وقت بھی اس کا دل بیدار رہتا ہے۔“

ایک مرتبہ یہودیوں نے آپ ﷺ سے کہا۔

”وہ کون سا کھانا ہے جس کو تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل نے اپنے لاپرواہ حرام قرار دے لیا

تھا۔“

آپ ﷺ نے فرمایا۔

یعقوب علیہ السلام کی محبوب غذا کے متعلق سوال :- ..... ”میں تمہیں اس ذات باری کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تم جانتے ہو کہ ایک دفعہ حضرت یعقوب اسرائیل اللہ صحت سخت بیمار پڑ گئے تھے، جب بیماری نے بہت طول کھینچا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اگر اس نے انہیں اس بیماری سے شفا عطا فرمائی تو وہ اپنا سب سے پسندیدہ کھانا اور سب سے پسندیدہ مشروب اپنے لاپرواہ حرام کر لیں گے، بلور یعقوب علیہ السلام کا محبوب ترین کھانا لونٹ کا گوشت اور محبوب ترین مشروب لونٹ کا دودھ تھا۔“

یہودیوں نے کہا کہ ہاں بے شک یہ بات درست ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کو نفس کے بدلے لہو خواہشات کو فنا کرنے کے لئے اپنے لاپرواہ حرام قرار دے لیا تھا ایک قول ہے کہ چونکہ یعقوب

علیہ السلام کو عرق النساء یعنی جوڑوں کے دور مہروردی کی تکلیف تھی اس لئے وہ جب بھی یہ چیزیں استعمال کرتے تھے تکلیف بڑھ جاتی تھی۔

کیا لونٹ کا گوشت چھلی ہاتھوں پر حرام تھا :- ..... حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
كُلِ الطَّامِ كَانِ حَلَالٍ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ

(آیت ۱۷۲ سورہ آل عمران پ ۲، ص ۱)

ترجمہ: سب کھانے کی چیزیں نزول تورات کے قبل باسثناء اس کے جس کو یعقوب نے اپنے فس پر حرام کر لیا تمہاری اسرائیل پر حلال تھیں۔

اس آیت کے نازل ہونے کے سبب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے کہا، ”آپ ﷺ یہ بات کیسے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ ابراہیم علیہ السلام کی امت اور دین پر ہیں حالانکہ آپ ﷺ لونٹ کا گوشت کھاتے اور اس کا دودھ پیتے ہیں جبکہ یہ دونوں چیزیں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام پر حرام تھیں اور حرام رہیں یہاں تک کہ اس کا علم تورات کے ذریعہ ہم تک پہنچا، لہذا ابراہیم علیہ السلام کا پیرو ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد آپ ﷺ اور دوسروں کے مقابلے میں ہم زیادہ حق دار ہیں۔“
اس پر ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو پیچھے ذکر ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنے لوہے پر خود حرام کر لیا تھا چنانچہ اسی لئے یہود سے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو تورات سے لے کر آؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ۔

حیض والی عورتوں کے متعلق سوال :- ..... یہودیوں کا دستور تھا کہ ان کی عورتوں کو جب ماہواری کا خون آتا تو اس کو گھر سے باہر کر دیتے اور خون آنے کے عرصہ میں نہ اس کے ساتھ کھاتے نہ پیتے، علامہ واحدی نے منسروں کا قول نقل کیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عربوں کا دستور تھا کہ عورت کو ماہواری کا خون آتا تو اس کا کھانا پینا سب علیحدہ کر دیتے اور مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی طرح اس کو گھر میں اپنے ساتھ بھی نہ رکھتے، یہاں تک علامہ واحدی کا کلام ہے۔

ایک مرتبہ اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے بھی سوال کیا گیا بعض دیہاتیوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! سردی بہت سخت ہے اور ہمارے پاس بوڑھنے کے لئے کپڑے تھوڑے ہیں، اب اگر ہم حیض والی عورتوں کو وہ کپڑے دے کر علیحدہ کر دیں تو ہائی گھر والے سردی سے اکثر کربلاک ہو جائیں گے اور اگر کپڑے اپنے لئے رکھ کر حیض والی عورت کو علیحدہ کر دیں تو وہ اکثر کربلاک ہو جائیں گے۔“

اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْرِضُوا لَهَا نِسَاءُ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهَا مِنْ شَيْءٍ يَعْطُرُ

(آیت ۲۲ سورہ بقرہ، پ ۲، ص ۲۲)

ترجمہ: اور لوگ آپ ﷺ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں آپ ﷺ فرمادیتے ہیں کہ وہ گندی چیز ہے تو حیض میں تم عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان سے قربت مت کیا کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔
اس بارے میں اجماعی حکم :- ..... چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا۔

”حیض کے زمانے میں تم عورتوں کے ساتھ سوائے ہم بستری کے اور سب کچھ کر سکتے ہو!“
یعنی ہم بستری اور اس کے مستحق میں جو کچھ آسکتا ہے وہ مت کیا کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ ناف سے
گھٹنوں تک عورت کے بدن کا جو حصہ ہے اس میں تصرف مت کیا کرو۔ (ی) کیونکہ آیت سے صرف اسی بات
کی ممانعت ظاہر ہوتی ہے کہ حیض کے زمانے میں ہم بستری کے مقصد سے عورتوں کے پاس نہیں جانا چاہئے
چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب عورتوں کو ماہواری آئے تو ان سے
ہم بستری چھوڑ دو، یہ ہرگز ظاہر نہیں ہوتا کہ انہیں گھروں سے باہر نکل دو، جب یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی
تو انہوں نے کہا۔

”ہمیں کا یعنی آنحضرت ﷺ کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو کچھ ہم کہتے یا کرتے ہیں اس کی مخالفت
کی جائے!“

اس پر حضرت اسید امین حذیر اور حضرت عبداللہ بن عمر آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا
کہ یہودی ایسا کہہ رہے ہیں اس لئے کیوں نہ ہم حیض کی حالت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری بھی کر لیا
کریں۔

یہ سن کر آنحضرت ﷺ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، صحابہ نے کہا ہم نے محسوس کیا کہ آنحضرت
ﷺ ان دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں، جب وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تو کسی نے ہدیہ کے طور پر آنحضرت
ﷺ کو دودھ لاکر پیش کیا، آپ ﷺ نے فوراً ہی آدمی بھیج کر ان دونوں کو بولوا اور وہ دودھ انہیں پلا لیا اس لئے ہم
نے سمجھا کہ آنحضرت ﷺ سے ناراض نہیں ہوئے تھے۔

بعض مفسروں نے لکھا ہے کہ ماہواری والی عورت کے ساتھ ہم بستری کو روک کر مسلمانوں کو افراط و
تفریط سے روکا گیا ہے، یہودی اس کو اتنی غیر معمولی بات سمجھتے تھے کہ حیض والی عورت کو گھر سے ہی علیحدہ
کر دیتے تھے اور عیسائیوں کے یہاں یہ بات اتنی معمولی تھی کہ وہ حیض والی عورتوں کے ساتھ ہم بستری تک
کرتے تھے۔

غیر اسلامی شعائر کے متعلق سوال :- ..... کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلامؓ اور دوسرے ایسے
لوگ جو اصلاً یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی سنجے کے دن کی عظمت پہلے کی
طرح ہی کرتے رہے اور انہیں وہ لونٹ کا گوشت استعمال کرتے، اور نہ اس کا دودھ پیتے تھے مسلمانوں کو ان کی یہ
بات مانگ کر ہوئی اور انہوں نے ان سے اس کا اظہار کیا تو ابن سلامؓ وغیرہ نے کہا۔

”تورات بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے اس لئے کیا حرج ہے اگر ہم اس پر بھی عمل کرتے رہیں۔“
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (زیت ۲۰۸)
(سورہ بقرہ، پ ۲، ع ۲۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو اور فاسد خیالات میں چڑ کر شیطان کے قدم

بقدم مت چلو اور قبیحہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

چاند سورج کے متعلق سوال :- ..... ایک مرتبہ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا،

”چاند میں جو سیاہ دھبہ ہے یہ کیا ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ پہلے یہ دونوں بہت روشن تھے اور ایک رات کا سورج تھا تو دوسرا دن کا سورج تھا جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً (سورہ نبی اسرائیل، پ ۱۵، ع ۱۲ آیت ۱۲)

ترجمہ: سورات کی نشانی کو تو ہم نے دھندلا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔

لہذا چاند میں جو سیاہی ہے یہ اسی دھندلاہٹ کا اثر ہے (گویا حق تعالیٰ نے ان دونوں میں پہلے ذاتی روشنی رکھی تھی یا سورج کی روشنی کا جو عکس چاند پر پڑتا ہے وہ پہلے بہت تیز تھا جس کی وجہ سے چاند بھی بہت زیادہ روشن اور چمک دہتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس عکس کو ہٹا کر دیا جس کے نتیجے میں چاند کی روشنی دھندلی اور ٹھنڈی ہو گئی جبکہ سورج جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ذاتی روشنی رکھی ہے اسی طرح روشن اور چمک رہا ہے)

رات اور دن..... حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَأَيُّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ تَسْخَعُ مِنْهُ النَّهَارُ فَذَٰلِكَ هُمْ مَغْلُوبُونَ (سورہ نیش، پ ۲۳، ع ۱۳ آیت ۲۷)

ترجمہ: اور ایک نشانی ان لوگوں کیلئے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اٹھالیتے ہیں سو یکا یک وہ

اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔

بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دن اور رات میں رات کے ذریعے میں ہے اور دن باہر کے ذریعے میں ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ رات آدم ہے تو دن اس کے لئے حوالہ ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ رات جنت سے آئی ہے اور دن جہنم سے آیا ہے، اسی وجہ سے رات کے وقت سکون زیادہ محسوس ہوتا ہے۔

ایک یہودی عالم سے گفتگو

حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہودی عالموں میں سے ایک شخص سے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم تورات کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔

آپ ﷺ نے پوچھا اور انجیل کو؟ اس نے کہا ہاں۔

تب آپ ﷺ نے قسم دے کر اس سے پوچھا کہ کیا تم میرے تورات اور انجیل میں پاتے ہو۔

اس پر اس یہودی عالم نے کہا،

”ہم آپ ہی جیسے شخص کا تذکرہ بھی اس میں پاتے ہیں۔ اس کا وطن ابھی وہی ہے جو آپ ﷺ کا ہے اور

اس کا علیہ بھی وہی ہے جو آپ ﷺ کا ہے۔ پھر جب آپ ﷺ ظاہر ہو گئے تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ نبی آپ ﷺ ہی تو نہیں ہیں۔ مگر جب ہم نے آپ ﷺ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ آپ ﷺ وہ نبی نہیں ہیں۔“

آپ ﷺ نے پوچھا کہ تمہارے ایسا سمجھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا،

”اس لئے کہ اس آنے والے نبی کے ساتھ اس کی امت کے ستر ستر آدمی وہ ہوں گے جن کا نہ کوئی

حساب کتاب ہو گا اور نہ ان پر کوئی عذاب ہو گا۔ جب آپ ﷺ کو ہم نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے ساتھ تو برت ہی تھوڑے سے آدمی ہیں۔“

آپ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا،

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ نبی میں ہی ہوں اور جہاں تک میرے

صحابہ کی بات ہے تو وہ ستر ستر ہزار سے بھی کہیں زیادہ ہیں (جن کا کوئی حساب کتاب نہ ہو گا)۔“

بادلوں کی کڑک چمک..... اسی طرح ایک دفعہ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے بادلوں کی گرج اور کڑک

چمک کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا،

”یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس سے وہ

بادلوں کو ہانکتا ہو اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لئے حق تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔“

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ چمکنے والی بجلی آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جو فرشتوں کے ہاتھوں میں

ہوتے ہیں وہ ان سے بادلوں کو ہنکاتے اور دھمکاتے ہیں۔ یہاں جس لفظ کا ترجمہ کوڑا کیا گیا ہے وہ حراق ہے۔

حراق ایک رومالی یا مٹی کو کہتے ہیں جس کو اینٹھ کر اس سے کوڑے کی طرح بنا جاتا ہے۔

اب حضرت علیؓ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ حدیث میں ذکر ہونے والے نگران فرشتہ

سے مراد ایک فرشتہ نہیں بلکہ فرشتہ کہہ کر جنس مراد لی گئی ہے۔ ایک روایت ہے کہ بادلوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا

ہے اور پھر یہ بادلوں بہترین انداز میں بولتے ہیں اور بہترین انداز میں ہنستے ہیں۔ ان کا بولنا ان کی گرج ہے اور ان کا

ہنسانا ان کی چمک ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کو حیات کہا جاتا ہے۔ وہ جب اپنے پروں کو حرکت دیتے ہیں تو اس سے بجلی چمکتی ہے۔ (ی) یعنی شاید وہ اپنے پروں کو کڑا کے کے وقت حرکت دیتے ہیں کیونکہ بجلی کا جھماکہ گرج کے وقت (یعنی گرج سے پہلے) ہوتا ہے (کیونکہ اصل میں جس ٹکڑے کے نتیجے میں بجلی چمکتی ہے اسی کے نتیجے میں گرج بھی ہوتی ہے یعنی چمک اور گرج ایک ساتھ ہوتی ہے لیکن اکثر بجلی پہلے چمکتی ہے اور گرج بعد میں سنائی دیتی ہے یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ پادل بہت زیادہ بلند یا پر ہوں۔ اس صورت میں روشنی پہلے نظر آجاتی ہے کیونکہ روشنی کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے لہذا جیسے ہی ٹکڑے کے بعد جھماکہ ہوتا ہے وہ فوراً نیچے نظر آجاتا ہے اس کے مقابلے میں گرج آواز ہے اور آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے کہیں زیادہ کم اور سست ہوتی ہے اس لئے بجلی چمکنے کے کچھ دیر بعد گرج کی آواز زمین تک پہنچتی ہے۔

کسی کا ایک قول ہے کہ برق یعنی آہنی بجلی ایک فرشتہ ہے جس کے چلنے پر ہے۔ ایک انسانی چہرہ دوسرا تیل کے جیسا منہ۔ تیسرا اگر گس کے جیسا منہ اور چوتھا شیر کے جیسا منہ۔ جب وہ فرشتہ دم کو حرکت دیتا ہے تو وہ ہی برق ہوتی ہے۔ (ی) یعنی شاید وہ حرکت گرج کے وقت ہوتی ہے۔

حوادث کی شرعی تشریحات اور سائنسی تشریحات..... (تقریباً: یہاں یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ دنیا میں خوش آنے اور ظاہر ہونے والے واقعات کے اسباب جہاں ایک طرف مادی ہوتے ہیں وہاں ان کے کچھ اسباب غیر مادی اور روحانی بھی ہوتے ہیں۔ ہر واقعہ کا اصل سبب جس پر اس واقعہ کے ظہور کی بنیاد ہوتی ہے وہ غیر مادی اور روحانی سبب ہی ہوتا ہے جو محسوسات اور معقولات کے دائرہ سے علیحدہ ہوتا ہے مگر چونکہ یہ عالم مادی ہے اس لئے حق تعالیٰ نے اس میں ایک کارخانہ اسباب بھی رکھا ہے۔ وہ اسباب مادی اور محسوسات کے دائرہ میں ہوتے ہیں جن کو انسان مادی علم کے ذریعہ معلوم کرتا ہے مگر درحقیقت یہ مادی اسباب ان غیر مادی اسباب ہی کے تابع ہوتے ہیں جو مادی علم کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ جو لوگ صرف مادیات اور عقلی اسباب ہی کو سبب کچھ سمجھتے ہیں وہ ان اسباب پر ہی قناعت کر لیتے ہیں اور ان ہی کو کسی واقعہ کے ظہور کا اصل محرک بنا کر دیتے ہیں۔ چونکہ روحانیت کا علم ان کی دسترس اور پہنچ سے باہر ہوتا ہے اس لئے نہ وہ ان روحانی اسباب کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ان پر غور کرتے ہیں۔

دوسرے لفظوں میں یوں سمجھنا چاہئے کہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک روحانیت کا علم اور دوسرا مادیات کا علم۔ روحانیت کا علم شریعت کا موضوع ہے اور شریعت کے ذریعہ ہی اس کے اسرار اس حد تک کھول دیئے جاتے ہیں جس حد تک حق تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے نہ سچا نہ سچا اس مادی عالم میں ظاہر ہونے والے مختلف واقعات کے جتنے مثالی اور غیر مادی اسباب انسان کو بتلانے مناسب سمجھے گئے وہ شریعت نے بتلا دیئے جبکہ ان گنت وہ اسباب ہیں جن کو سمجھنے اور جاننے کی طاقت انسانی دماغ میں نہیں ہے ان کو حق تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا۔ ان کے لئے مادیات کے علم کا شعبہ رکھ دیا گیا ہے تاکہ جو لوگ تحقیق و جستجو کے ذریعہ ہولناہ ہر واقعہ کا مادی سبب معلوم کر کے اس کو سمجھ لیں۔ لیکن کسی واقعہ کا مادی سبب جان لینا علم کی وہ آخری حد نہیں کہلا سکتی جہاں انسان اس پر مطمئن ہو کر یہ سمجھ سکے کہ اس کے متعلق اس کا علم مکمل ہو گیا کیونکہ اس سبب کے پیچھے جو اصل سبب یا محرک کار فرما ہے وہ غیر مادی اور آسمانی ہے اور اس تک جس حد تک بھی رسائی ممکن ہے وہ شریعت اور قرآن و حدیث کے ذریعہ ہی ممکن ہے اور وہ ان مادی اسباب سے قطعی مختلف ہیں۔ (تشریح: مرتب)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آسمانی بجلی ایک فرشتہ ہے جو یکایک برقی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ بادلوں کی گرج ایک فرشتہ ہے جو اس طرح بادلوں کو ان کی منزل کی طرف ہانکتا ہے اور بجلی کا جھماکہ اس فرشتے کی نگاہ ہے۔ (۱) جس سے اکثر وہ گرج کے وقت دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ بادلوں کا گرج ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوتا ہے جب وہ اس کوٹھے کو اٹھاتا ہے تو بجلی کا جھماکہ ہوتا ہے، جب وہ اس کو لہراتا ہے تو گرج ہوتی ہے اور جب وہ اس سے ملتا ہے تو کڑا کا ہوتا ہے۔

مجاہد سے روایت ہے کہ گرج ایک فرشتہ ہے اور بجلی اس کے پر ہیں جن سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے لہذا جو آواز سنائی دیتی ہے وہ خود اس فرشتے کی یا اس کے ہانکنے کی آواز ہوتی ہے۔ ہر حال ان تمام روایات میں موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو قابل غور ہے۔

فلسفیوں کا نظریہ یہ ہے کہ گرج جو ہوتی ہے وہ دراصل بادلوں کے آپس میں ٹکرانے اور گڑ کھانے کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے اور بجلی کا جو جھماکہ ہوتا ہے وہ بھی اسی گڑ اور ٹکرانے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، لہذا فلسفیوں کا کہنا ہے کہ جب بھت سے بادل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے اور گڑ کھانے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک لطیف مگر نہایت شدید آگ پیدا ہوتی ہے وہ آگ اتنی شدید ہوتی ہے کہ جس چیز کے قریب سے بھی گزرتی ہے اس کو جھلسا دیتی ہے مگر وہ اپنی انتہائی شدت کے ساتھ ہی بھت جلد ختم ہو جانے والی بھی ہے۔

یہود کی الزام تراشیاں..... حق تعالیٰ کا شاد ہے۔

مَنْ يَسْخَرُ مِنْ آيَاتِ أَوْ نَسِيهَا فَآتَ بِغَيْرِ مَبْهَاتٍ لَوْ مَطَّلَهَا (سورۃ بقرہ پ ۱۳ آیت ۱۰۷)

ترجمہ ہم کسی آیت کا حکم جو موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کی جگہ لے آتے ہیں۔

اس آیت کے نازل ہونے کے سبب کے متعلق ایک قول ہے کہ یہودیوں نے آیتوں کے منسوخ ہونے کو ناپسند کیا۔ انہوں نے کہا،

”تم محمد ﷺ کو نہیں دیکھتے کہ اپنے صحابہ کو ایک وقت میں ایک حکم دیتے ہیں اور پھر اس سے روک کر اس کے خلاف دوسرا حکم دے دیتے ہیں، آج وہ ایک بات کہتے ہیں اور اگلے دن اس سے پھر جاتے ہیں۔“

اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جو پچھلی سطروں میں تحریر ہوئی۔

پچھ کی تخلیق کے متعلق سوال..... اسی طرح ایک دفعہ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ پچ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا،

”پچ مرد اور عورت کے نطفے یعنی منی سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک مرد کے نطفے کا تعلق ہے تو وہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور اس سے ہڈیاں اور پٹھے بنتے ہیں اور جہاں تک عورت کے نطفے کا تعلق ہے تو وہ چٹا مادہ ہوتا ہے یعنی زردی مائل ہوتا ہے اور اس سے گوشت اور خون بنتا ہے۔“

اس پر یہودیوں نے کہا،

”آپ ﷺ سے پہلے جو تھوہ بھی اسی طرح کہا کرتے تھے۔ مگر آپ ﷺ سے پہلے ہی۔“

گذشتہ قسطوں میں سطح کے جو واقعات گذرے ہیں ان میں حضرت عیسیٰ کا ایک قول بھی اس بارے میں گزرا ہے۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کے خلاف اپنے غیظ اور کینہ کی بناء پر وہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص میں ہم سوائے عورتوں اور ان کے ساتھ نکاح کرنے کے، کسی بات کی اہمیت نہیں دیکھتے۔ اگر یہ نبی ہوئے تو نبوت کی ذمہ داریوں میں ان کو عورتوں کا خیال بھی نہ آتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نِسَاءً وَذُرِّيَّةً (سورہ مائدہ ۱۳، آیت ۲۸)

ترجمہ: ”اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو عورتوں اور بچے بھی دیئے۔“

چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ سلیمان کی سو بیویاں اور سات سو کینریں تھیں۔

زانی کو سنگسار کرنے سے گریز..... اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ یہ شخص خیر لگنے والے اور عورتوں سے تھا اور ایک محرز آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا وہ بھی محرز عورت لگاتی تھی اور وہ بھی شادی شدہ تھی۔ چونکہ یہ دونوں اونچے درجے کے لوگ تھے اس لئے یہودیوں نے ان کو زنا کی سزا میں سنگسار کرنا پسند نہیں کیا بلکہ اپنا ایک وفد مدینہ میں بھیج کر یہودیوں کے پاس بھیجا تا کہ وہ آنحضرت ﷺ سے اس بارے میں پوچھیں۔ انہوں نے اپنے وفد کے لوگوں سے کہا،

”مدینہ میں جو صاحب یعنی آنحضرت ﷺ ہیں ان کی کتب یعنی قرآن میں سنگسار کی سزا نہیں ہے بلکہ ان کے یہاں صرف مارنے پھینکے کی سزا ہے اس لئے اس بارے میں ان سے جا کر پوچھو کہ کیا کہتے ہیں۔“

زانی کے متعلق توریث کا حکم چھپانے کی کوشش..... چنانچہ ان لوگوں نے مدینہ آکر آنحضرت ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے سنگسار کی سزا کا ہی حکم دیا۔ مگر یہودیوں نے اس کو نہیں مانا چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے یہودی علماء کی ایک جماعت سے فرمایا،

”میں تمہیں اس ذات باری کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ پر توریث نازل فرمائی کیا تم نے توریث میں اس شخص کے لئے سنگسار کی سزا نہیں پائی جس نے شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کیا ہو؟“

مگر یہودی عالموں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن سلام نے ان سے کہا،

”تم جھوٹ بولتے ہو کیونکہ توریث میں سنگسار کی آیت موجود ہے۔“

اس کے بعد وہاں توریث منگوائی گئی تو یہودیوں میں سے ایک شخص نے اس سنگسار کی آیت پر اس طرح اپنا ہاتھ رکھ لیا کہ وہ ایک دم نظر نہ آسکے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن سلام نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ چنانچہ اس نے ہاتھ اٹھایا تو دیکھا کہ وہیں پر سنگسار کی آیت لکھی ہوئی تھی۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: یہ واقعہ ۱۷ھ کا ہے جو ایک دوسری روایت کے خلاف ہے جس میں ہے کہ بعض یہودی عالم جن میں کعب ابن اشرف، سعید ابن عمرو، مالک ابن صفیہ اور کنانہ ابن ابوالحقین وغیرہ شامل تھے۔ مدراس یعنی توریث کی تلاوت خانے میں اسی دور ان میں جمع ہوئے جبکہ آنحضرت ﷺ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ اس مجلس میں یہ لوگ ایک شادی شدہ یہودی شخص اور ایک شادی شدہ یہودی عورت کے معاملے پر غور کرنے کے لئے اکٹھے ہوئے تھے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ (یہودیوں کے یہاں بھی شادی شدہ آدمی کے لئے زنا کی شرعی سزا سنگسار کرنا یعنی پتھر مارا کر ہلاک کر دینا تھا۔ مگر یہودی شرعی احکام میں بھی اپنی مرضی

کے مطابق تبدیل کیا کر لیتے تھے اور سنگد کرنے کے بجائے صرف کوڑے مار کر بات ختم کر دیتے تھے۔ اس موقع پر بھی ایک معزز آدمی کو جس نے زنا کیا تھا یہ لوگ سنگداری سے بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس بارے میں آنحضرت ﷺ کی رائے لینے کا فیصلہ کیا اور آپس میں کہنے لگے،

”اگر انہوں نے یعنی آنحضرت ﷺ نے بھی صرف کوڑے مارنے کا فتویٰ دے دیا تو ہم فوراً اس فتویٰ کو مان لیں گے اور اللہ کے لئے بھی ہمارے پاس دلیل ہوگی، ہم اللہ سے کہہ دیں گے کہ تمہارے ہی نبیوں میں سے ایک نبی نے ہمیں اس بات کا فتویٰ دیا تھا۔ لیکن اگر انہوں نے یعنی آنحضرت ﷺ نے سنگد کرنے کا ہی فتویٰ دیا تو اس کو نہیں مانیں گے بلکہ اس کی مخالفت کریں گے۔ کیونکہ جہاں تک مخالفت کی بات ہے تو جب ہم تورات کی مخالفت کر سکتے ہیں تو محمد ﷺ کی مخالفت کرنے میں ہمارے لئے کیا کاٹ ہو سکتی ہے۔“

صحیح مسلم و بخاری میں ایسی عمر کی ایک روایت میں یوں ہے کہ یہودی عالم آنحضرت ﷺ کے پاس آجے اور کہنے لگے کہ ایک یہودی مرد عورت نے جو دونوں شادی شدہ ہیں زنا کیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا،

”سنگداری کے بارے میں تم توریت میں کیلہتے ہو؟“

انہوں نے کہا،

”یہی کہ ان جیسے لوگوں کا خوب فہم یہ کیا جائے۔ (ی) یعنی ان دونوں کا منہ کالا کر کے انہیں دو گدھوں پر اٹا سولہ کریں اور شہر میں گھما کر ان کی رسوائی کریں۔“

ایک روایت کے لفظ یوں ہیں کہ ”ان دونوں کو ایک گدھے پر اس طرح بٹھا دیں کہ ان دونوں کی پیٹھ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہو۔ پھر انہیں شہر میں گھما کر ان کے کوڑے مارے جائیں۔ یعنی کجوز کی چھال کی شی ہوئی ایسی رسی کے کوڑے مارے جائیں جو ایک خاص قسم کے سیاہ و سفید میں بیگی ہوئی ہو۔“

اس پر حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ تم جھوٹے ہو توریت میں سنگد کرنے کا حکم موجود ہے۔ اس پر وہ توریت لے کر آئے مگر اسے کھول کر انہوں نے چالاکی سے سنگداری کی آیت پر ہاتھ رکھ لیا اور اس آیت سے پہلے اور بعد کی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ جس پر ابن سلام نے کہا کہ اس کا ہاتھ ہٹو لیا اور وہ آیت دکھلائی۔ اس پر یہودیوں نے کہا،

”محمد! آپ سچ کہتے ہیں اس میں سنگداری کا حکم موجود ہے۔“

ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے خطبہ دیا اور کہا،

”اے بنی اسرائیل! اگر کوئی شخص چوری کرے گا تو ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے، اگر کوئی شخص جھوٹ بہتان باندھے گا تو اس کو اتنی (۸۰) کوڑے لگائے جائیں گے اگر کوئی ایسا شخص زنا کرے گا جس کے بیوی نہ ہو تو اس کے سو کوڑے لگائے جائیں گے اور اگر کوئی ایسا شخص زنا کرے گا جس کے بیوی موجود ہے تو اس کو سنگد کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔“ واللہ اعلم

(قال) جب یہودی اس زنا کار شخص کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ کے پاس آئے تو کہنے لگے،

”اے ابوالقاسم! ایک ایسے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں

جنہوں نے زنا کیا ہو؟“

آپ ﷺ نے فرمایا اس بارے میں تو ریت میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا،
 ”آپ ﷺ تو ریت کی بات چھوڑیے۔ آپ ﷺ تو یہ بتلائیے کہ آپ ﷺ کے یہاں اس بارے میں
 کیا حکم ہے؟“

اس پر آپ ﷺ نے سنگساری کا فتویٰ دیا مگر انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے
 ان سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ آپ ان کے مدد اس یعنی تو ریت پڑھنے کی جگہ یعنی عبادت خانے میں
 تشریف لائے۔ یہاں دروازے پر کھڑے ہو کر آپ ﷺ نے فرمایا؟
 ”اے کروہ! یہود! میرے پاس اپنے سب سے بڑے عالم کو لے کر آؤ!“

یہ سن کر وہ لوگ عبد اللہ ابن صوریہ، ابویاسر ابن اخطب اور وہب ابن یہود کو آپ کے پاس لے کر
 آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں۔ آپ ﷺ نے ان کو قسم دے کر وہی بات پوچھی کہ
 ایسے شخص کے متعلق تو ریت میں کیا حکم ہے؟“

انہوں نے کہا ہم ایسے شخص کو ذلیل اور سوا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پر حضرت ابن سلام نے انہیں
 جھٹلایا جیسا کہ بیان ہوا۔

ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر جب آپ ﷺ نے ان سے یہ سوال کیا تو ان سب نے وہی غلط
 جواب دیا مگر ان میں سے ایک نوجوان خاموش رہا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو بد قسم دے کر صحیح بات کہنے کا
 اصرار فرمایا آخر اس نے کہا،

ایک نوجوان یہودی کی طرف سے حق بات..... ”بے شک جب آپ ﷺ نے قسم دی ہے تو سچی بات
 کہوں گا حقیقت میں تو ریت میں سنگساری کا حکم موجود ہے مگر ہم نے اپنی رائے سے اونچے درجے کے لوگوں کو تو
 صرف کوڑوں کی سزا دینی شروع کر دی اور سچ لوگوں کو سنگسار کرنے لگے۔ اس کے بعد ہم نے مل جل کر سب
 لوگوں کو ایک ہی سزا دینی طے کر لی جو آپ ﷺ کو معلوم ہے (یعنی سب ہی کو صرف رسا کرنے اور کوڑے
 مارنے کی سزا دینے لگے۔“

اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”اب میں تو ریت کے حکم کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں۔“

عالمیابہ نوجوان ابن صوریہ تھے۔ چنانچہ تفسیر کشاف میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے یہودیوں کو
 حکم دیا کہ اس شخص کو سنگسار کر دیا جائے۔ تو انہوں نے آپ ﷺ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وقت جبرئیل
 نے آپ ﷺ سے کہا،

”اپنے اور ان لوگوں کے درمیان ابن صوریہ کو حکم بتائیے۔“

ساتھ ہی جبرئیل نے آپ کو ابن صوریہ کا حلیہ بتلایا۔ یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے یہودیوں سے فرمایا،
 ”کیا تم لوگ اس نوجوان، کسمن، گورے رنگ کے بھیگے لڑکے کو جانتے ہو جو فدک میں رہتا ہے اور

جس کا نام ابن صوریہ ہے“

یہودیوں نے کہا۔

ہاں جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تو ریت کے ذریعے موسیٰؑ پر جو علوم نازل فرمائے ان کا وہ اس روئے

زمین پر سب سے بڑا عالم ہے۔“

بجسٹ حکم ابن صوریا کا فیصلہ..... اس طرح وہ ابن صوریا کو حکم بنانے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یہودیوں کی موجودگی میں ابن صوریا سے فرمایا،

”میں تمہیں اس ذات باری کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس نے موسیٰ پر توریت نازل فرمائی، دریا میں راستہ کھول دیا اور طور پہلا کو تمہارے سروں پر لاکھڑا کیا، جس نے فرعون کو دریا میں غرق کیا اور تمہارے لو پر بادلوں کو سایہ لگھن کیا، جس نے تمہارے لو پر من و سلوی اتارا، اپنی کتاب نازل فرمائی اور حلال و حرام کے احکام نازل فرمائے۔ اس ذات کی قسم دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم اپنی کتاب توریت میں ایسے شخص کے لئے جس نے شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کیا ہو، سنگ ساری کی سزا نہیں پاتے؟“

یہ ڈر دست قسم سن کر ابن صوریا نے کہا کہ ہاں بے شک پاتے ہیں۔ اس پر یہودی لوہا باش ابن صوریا پر جھپٹ پڑے۔ (لور ان کو برا بھلا کہنے لگے) ابن صوریا نے جواب دیا،

”مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے ان سے جھوٹ بولا تو ہم پر عذاب نازل ہو گا۔“

لور ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے سوال کے جواب میں ابن صوریا نے کہا، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کا آپ ﷺ نے ذکر کیا یہ بات صحیح ہے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ جھوٹ بولنے کی صورت میں توریت مجھے جلا کر بھسم کر دے گی تو میں ہرگز آپ ﷺ کے سامنے اس بات کا اقرار نہ کرتا۔ مگر اے محمد ﷺ یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ آپ ﷺ کی کتاب یعنی قرآن میں کس طرح ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”اگر چار سچے لور عادل آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ مرد نے عورت کے ساتھ اس طرح زنا کیا ہے جیسے سرمہ دانی میں سلائی تو اس زنا کار شخص کو سنگسار یعنی پتھر مارا کر ہلاک کر دینا واجب ہے۔“

یہ سن کر ابن صوریا نے کہا،

قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ پر توریت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر بھی توریت میں یہی حکم نازل فرمایا تھا۔“

زنا کاروں پر شرعی سزا کا اجراء..... اب اگر ان سب مختلف روایتوں کو درصت مانا جائے تو ان میں موافقت قابل غور ہے۔

غرض پھر ابن صوریا نے آنحضرت ﷺ سے آپ ﷺ کی نبوت کی بعض ایسی نشانیاں پوچھیں جن کو وہ جانتے تھے۔ اس کے بعد ابن صوریا نے کلمہ شہادت پڑھا اور نبی امی ﷺ کی رسالت کی گواہی دی۔ یہ بات ان میں سے ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن صوریا مسلمان ہو گئے تھے۔ مگر پیچھے گزرا ہے کہ حافظ ابن حجر نے اس قول کو صحیح تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔

غرض یہودیوں پر اس طرح حجت تمام ہو جانے کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اب چار گواہ لاؤ جو اس شخص کی زنا کاری کے شاہد ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ چار گواہ لے کر آئے جنہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ ہم نے اس شخص کے عضو تناسل کو اس عورت کی شرم گاہ میں اس طرح دیکھا ہے جیسے سرمہ دانی میں سلائی ہوتی ہے۔

اس کو ابھی پر آنحضرت ﷺ نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ مسجد نبوی کے دروازے کے پاس ان دونوں کو سنگسار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس سنگساری کے وقت اس زنا کار شخص کو دیکھا کہ دو عورت کے اوپر جھک کر اسے پتھروں سے پجانے کی کوشش کرتا جاتا تھا۔

غرض یہ واقعہ ہی آیت کے نازل ہونے کا سبب بنا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا مِنَ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ (سورہ مائدہ، پ ۶، آیت ۱۰۶)

ترجمہ: ہم نے توریت نازل فرمائی تھی جس میں ہدایت تھی اور وضوح (روشنی) تھی، انبیاء جو کہ اللہ

تعالیٰ کے مطیع تھے اسی کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے۔

اسی طرح اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بھی یہی تھا۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (سورہ مائدہ، پ ۶، آیت ۴۵)

ترجمہ: اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سوائے لوگ بالکل کافر ہیں۔

اس میں ایک آیت میں ہُمْ الظَّالِمُونَ ہے اور ایک میں ہُمْ الْفَاسِقُونَ ہے۔

جانوروں میں سنگساری کا عجیب واقعہ..... عمر و ابن میمون سے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک دفعہ میں نے سنگساری کی یہ سزا انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی دیکھی ہے۔ میں اس وقت یمن میں تھا اور اپنی بکریاں چرا رہا تھا، یکایک میں نے دیکھا کہ ایک بندر اور بندریا آئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بندریا نے اپنا ہاتھ زمین پر پھیلا دیا اور بندر اس ہاتھ پر سر رکھ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک اور بندر آ گیا جو پہلے بندر سے ذرا چھوٹا تھا۔ اس نے بندر نے آکر اس بندریا کے ساتھ چھینچھڑا شروع کر دی بندریا بھی اس پر سر بان ہو گئی اور اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بندر کے سر کے نیچے سے نکالا اور اس دوسرے بندر کے ساتھ ایک طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بندر یا واپس آگئی۔ اسی وقت گھبرا کر بندر جاگ گیا اور اس نے اپنی بندریا کو سونگھا جس کے بعد یکایک اس نے چیخا شروع کر دیا۔ اس کی چیخ دیکھ کر فریاد اور پروہاں بہت سے بندر اٹھتے ہو گئے۔ اب اس بندر نے دوسرے بندروں کے سامنے چیخ چیخ کر فریاد کرنا شروع کیا۔ ساتھ ہی وہ ہاتھ سے اپنی بندریا کی طرف اشارہ بھی کرتا جاتا تھا۔ اسی وقت تمام بندر دائیں اور بائیں مختلف سمتوں میں وہاں سے چلے گئے اور کچھ دیر بعد اس نوجوان بندر کو پکڑ کر لائے اس کے بعد ان سب نے ان دونوں بچروں کے لئے ایک گڑھا کھودا اور انہیں اس میں ڈال کر دونوں کو سنگسار کر دیا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں میں نے ایک بندریا کو دیکھا جس نے زنا کیا تھا اور پھر بندروں نے مل کر اس بندریا کو سنگسار کر کے ہلاک کر دیا۔ ان کے ساتھ میں نے بھی سنگساری میں شرکت کی۔

کتاب استیعاب میں ہے کہ یہ بات اہل علم کی جماعت کے نزدیک منکر ہے کہ غیر مکلف جانوروں کی طرف بھی زنا کی نسبت کی جائے اور جانوروں میں بھی شرعی سزاؤں کے قائم ہونے کا حکم لگایا جائے۔ لہذا اگر یہ روایت صحیح ہے تو وہ بندر جنات میں سے رہے ہوں گے۔ کیونکہ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو وہ انسانوں اور جنات تک ہی محدود ہیں۔ یہاں تک کتاب استیعاب کا حوالہ ہے۔ بہر حال یہ روایت قابل غور ہے۔ واللہ اعلم۔

یہودی توریت میں درج ہے آپ ﷺ کا حلیہ چھپاتے تھے..... نسبت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ کے اس حلیہ اور آپ ﷺ کی ان صفات کو بدل دیا تھا جو توریت میں ذکر تھیں، اسکی وجہ ان

یہودی علماء کا یہ خوف تھا کہ کہیں آنحضرت ﷺ کی وجہ سے انکی روزی نہ ملدی جائے۔ کیونکہ جہاں تک یہودی علماء کی روزی کا تعلق تھا تو اس کے ذمے داران کے عوام تھے مگر اسی وقت تک جب تک وہ عوام تدریس کے احکام پر عمل پیرا ہوں یعنی یہودی مذہب کے پابند ہوں لہذا ان کو یہی ڈر تھا کہ اگر ان کے عوام مسلمان ہو گئے تو ان سے ان کی آمدنی اور روزی کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ (ی) چنانچہ وہ ان لوگوں سے جو مسلمان ہو جاتے تھے کہا کرتے تھے۔

”اپنا روپیہ ان لوگوں یعنی عماروں پر مت خرچ کرو ہمیں ڈر ہے کہ تم بالکل تلاش اور کنگال نہ

ہو جاؤ۔“

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

الَّذِينَ يَخْلُقُونَ وَيُمْرُونَ النَّاسَ بِالْحَلَالِ وَيَكْتُمُونَ مَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (سورہ نسا، پ ۵، ع ۶ آیت ۳)

ترجمہ :- جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں اور وہ اس چیز کو

پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے۔

یعنی آنحضرت ﷺ کی صفات جو ان کی کتاب تدریس میں موجود تھیں ان کو چھپاتے تھے مثلاً اس

میں آپ ﷺ کے متعلق یہ حلیہ تھا کہ آپ ﷺ سر ہمیں آنکھوں اور میانہ قدر والے ہوں گے اور گھوگر یا لے

بالوں والے اور خوبصورت ہوں گے۔ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر اس حلیہ کو منایا اور اس کی جگہ یہ کہا

کہ ہم اپنی کتابوں میں آپ ﷺ کا جو حلیہ پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا قد لمبا ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی اور بال

سیدھے ہوں گے۔ پھر انہوں نے تدریس کے حوالے سے یہی حلیہ اپنے پیروؤں کے سامنے پیش کیا اور کہا،

”یہ ہے اس نبی کا حلیہ جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے۔“

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا (سورہ بقرہ، پ ۲، ع ۲۱ آیت ۱۷)

ترجمہ :- اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کا انہما کرتے

ہیں اور اس کے معاوضہ میں دنیا کا مٹامٹیل وصول کرتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کے ساتھ یہودی کی نئی شرارت ..... یہودی جب آنحضرت ﷺ سے بات کرتے تو

کہتے،

”رَأَيْنَا سَمْعَكَ وَاسْمَعُ غَيْرَ مَسْمُوعٍ یعنی ہماری رعایت فرمائیے۔ ہم آپ کی سنیں آپ ہماری سنیں۔“

یہ کہہ کر وہ لوگ آپس میں ہنستے اور دل لگی کرتے۔ یہ یہودیوں کی ایک نئی شرارت تھی۔ رَأَيْنَا كَالْفِظ

عربی زبان میں بھی ہے اور یہودیوں کی عبرانی زبان میں بھی ہے۔ عربی زبان میں تو اس کے معنی یہ ہیں جو لو پر

بیان کئے گئے لیکن عبرانی زبان میں اس کے معنی بڑے ہیں۔ گویا عربی میں یہ کلمہ اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے

اور عبرانی زبان میں بڑے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہودی جب یہ لفظ آپ ﷺ سے کہتے تو عبرانی زبان کے

معنی مراد لیتے جبکہ مسلمان اس لفظ کے وہی عربی معنی سمجھتے اس شرارت پر یہودی ہنستے اور آپس میں مذاق

اڑاتے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کی روایت میں بھی ہے کہ یہودیوں کی عبرانی زبان میں یہ لفظ بہت بڑی گالی

ہے۔ مگر مسلمان اس کو نہیں سمجھتے تھے لہذا جب مسلمانوں نے یہ لفظ سنا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی بڑا لفظ ہے جس کو

یہودی اپنے نبیوں کے احرام کے طور پر استعمال کرتے ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو یہ لفظ کہنا شروع کر دیا، جس پر یہودی خوب ہنستے اور بظلمیں بجاتے۔

ایک روز یہودی اسی بات پر افسوس رہے تھے کہ حضرت سعد ابن معاذ اس شرارت کو سمجھ گئے ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے یہودیوں سے کہا،

اے خدا کے دشمنو! اگر آج کے بعد میں نے تم میں سے کسی بھی شخص کے منہ سے یہ لفظ دوبارہ سنا تو میں سچ سچ اس کی گردن مار دوں گا۔“

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا آيَاتِنَا وَ قَوْلُوا أَنْظُرْنَا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكُفْرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورہ بقرہ، پ ۱۳، آیت ۱۸)

ترجمہ :- ”اے ایمان والو! تم لفظ راہنما مت کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور اس کو بھی اچھی طرح سن لو اور ان کافروں کو تو سزاؤں کے دردناک ہو گی“

ایک روایت میں یوں ہے کہ یہودیوں نے صحابہ کو سنا کہ جب آنحضرت ﷺ ان کو کوئی بات بتلا دیتے تو وہ کہتے، یا رسول اللہ! راہنما یعنی ذرا ٹھہریے تاکہ ہم بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ کلمہ عبرانی زبان کا بھی تھا جس کو یہودی گالی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو آنحضرت ﷺ کے لئے یہ عربی لفظ راہنما استعمال کرتے سنا تو انہوں نے اپنی عبرانی زبان کے لفظ راہنما سے آنحضرت ﷺ کو مخاطب کرنا شروع کر دیا جس سے وہ گالی مرائی لیتے۔ اسی لئے جب حضرت سعد ابن معاذ نے ان کے منہ سے یہ لفظ سنا تو ان سے کہا،

”اے خدا کے دشمنوں! تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر اب میں نے تم میں سے کسی کو آنحضرت ﷺ کے لئے یہ لفظ استعمال کرتے سنا تو میں تلوار سے اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔“

یہودیوں نے کہا،

”کیا تم لوگ خود بھی ان کو یہی لفظ نہیں کہتے؟“

اس پر وہ آیت نازل ہوئی جو گذشتہ سطروں میں ذکر ہوئی۔

یہود کا اپنی معصومیت کے متعلق دعوئی..... ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت اپنے بچوں کو لے کر آئی اور انہوں نے آپ ﷺ سے کہا،

”اے محمد ﷺ! کیا ہماری اولاد کے ذمہ بھی کوئی گناہ ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا، نہیں۔ اتوا انہوں نے کہا،

”تو قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم آپ ﷺ لیتے ہیں کہ ہم بھی ان ہی کی طرح ہیں۔ جو کوئی گناہ ہم

رات کے وقت میں کرتے ہیں اس کا گلے دن میں ہم سے کفارہ کر لیا جاتا ہے اور جو کوئی گناہ ہم دن میں کرتے ہیں اس کا کفارہ ہم سے رات میں کر لیا جاتا ہے۔“

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

الْم تَرَىٰ الَّذِي تَرْتَوِي مِنْ أَنفُسِهِمْ يَلِ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ كَمَنْ مِن شَاءَ فَلَا يَظْلُمُونَ فَبَيِّنَا (سورہ نساء، پ ۵، آیت ۶۶)

ترجمہ :- ”کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس مانتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں

مقدس ہلالین اور ان پر وحاکہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔“

یہود کا حکم بننے سے آنحضرت ﷺ کا انکار..... ایک روایت میں ہے کہ گذشتہ روایت کی بنیاد پر ابن مسعود کے مسلمان ہونے سے پہلے ایک روز یہودی عالم حج ہوئے جن میں خود ابن مسعود کے علاوہ شاس ابن قیس اور کعب ابن اسید بھی تھے۔ انہوں نے کہا اؤ محمد ﷺ کے پاس چلیں ممکن ہے ہم ان کو ان کے دین سے پھیرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے،

”اے محمد! آپ ﷺ کو معلوم ہے ہم یہودی عالم اور مسز لوگ ہیں۔ اگر ہم آپ کی بیروی اختیار کر لیں تو سارے یہودی آپ کی بیروی قبول کر لیں گے۔ لب ہمارے اور قوم کے درمیان ایک جھگڑا ہے۔ اگر آپ ﷺ حکم بن کر اس جھگڑے کا فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں تو ہم آپ ﷺ پر ایمان لے آئیں گے۔“

مگر آپ ﷺ نے ان کا حکم بننے سے انکار فرمایا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَإِذْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَأَخْلَصَ هُمْ أَنْ يَفْتُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

(سورہ مائدہ، پ ۶، ص ۷)

ترجمہ:- ”اور ہم مکرر حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمائیے اور ان کی خواہشوں پر عمل دور آمد نہ کیجئے اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے احتیاط رکھئے کہ وہ آپ کو خدا کے بھیجے ہوئے کسی حکم سے نہ بچلا دیں۔“

منافقین

مدینہ میں جب اسلام کو سر بلندی اور فروغ حاصل ہوا اور اس کے مقابلے میں یہودی اقتدار یں کر رہ گیا تو حالات کے دباؤ اور اپنی جانوں کے خوف سے بہت سے یہودی مسلمان ہو گئے مگر ان کا یہ اسلام قہر و دیش بر جان و دیش کے مصداق تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان ہو جانے کے باوجود ان کی ہمدردیاں اور محبتیں یہودیوں کے ساتھ ہی ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر وہ مسلمان ہو گئے اور قلبی طور پر یہودی رہے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے منافقین کا لقب دیا۔

حضرت عمیر اور جلاس کا واقعہ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دور میں ایسے منافق مسلمانوں کی تعداد تین سو تک پہنچ گئی تھی۔ ان ہی میں ایک شخص جلاس ابن سوید ابن صامت بھی تھا۔ ایک روز اس شخص نے کہا،

”اگر یہ شخص یعنی آنحضرت ﷺ سچے ہیں تو ہم لوگ تو مگدھوں سے بھی بدتر ہیں۔“

جلاس کی یہ بات حضرت عمیر ابن سعد نے سن لی جو جلاس کی بیوی کے بیٹے یعنی جلاس کے سوتیلے بیٹے تھے کیونکہ جب حضرت عمیر کے باپ کا انتقال ہو گیا تو عمیر بہت چھوٹے تھے اور ان کی ماں نے جلاس سے شادی کر لی اس طرح حضرت عمیر اس کی پرورش و پرداخت میں آگئے تھے۔ حضرت عمیر کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا لہذا ان کے اخراجات کا ذمہ دار اور نفیل بھی جلاس ہی بنا تھا اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتا تھا۔

ایک روز جلاس رات میں گھر واپس آیا اور بستر پر لیٹے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی کہ محمد ﷺ جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو ہم تو گنہگاروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمیر نے اس سے کہا،

جلاس! تم میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور اچھے آدمی ہو۔ اس وقت تم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر میں اس کو تم پر الٹ دوں تو تمہارا فطیح ہو گا اور اگر خاموش رہوں تو میرا ایمان خراب ہو گا۔ مگر ان میں سے ایک بات دوسرے کے مقابلے میں میرے لئے آسان ہے۔“

اس کے بعد حضرت عمیر آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ ﷺ سے جلاس کی بات نقل کی۔ آپ ﷺ نے فوراً جلاس کو بلوایا اور اس سے پوچھا تو اس نے حلف اٹھا کر اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ عمیر نے مجھ پر جھوٹ الزام لگایا ہے۔ میں نے وہ بات نہیں کہی جو عمیر کہہ رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمیر نے کہا،

”بے شک تم نے یہ بات خدا کی قسم کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک اس بارے میں نازل ہو اور تمہارے ساتھ میں بھی پکڑ میں آجاؤں۔“

وحی کے ذریعہ جلاس کے جھوٹ کا پول..... ایک روایت میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مہر کے پاس جلاس سے حلف اٹھانے کے لئے فرمایا تو اس نے حلف اٹھا لیا کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ پھر آپ ﷺ نے اس بات کو بیان کرنے والے یعنی حضرت عمیر سے حلف اٹھانے کے لئے فرمایا تو انہوں نے حلف اٹھا کر کہا کہ جلاس نے ایسا کہا ہے پھر حضرت عمیر نے یہ دعا مانگی،

”اے اللہ! اپنے نبی پر وحی نازل فرما جس سے جھوٹے کا جھوٹ اور سچے کا سچ ظاہر ہو جائے۔“

آنحضرت ﷺ نے اس دعا پر آمین فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ وحی نازل فرمائی،

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا نَقِصُوا إِلَّآ أَنِ اخْتَنَمُوا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ يَتُوبُوا إِلَيْكَ خَيْرٌ لَّهُمْ بِ (سورہ توبہ، پ ۱۰، ع ۱۰)

ترجمہ :- وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی اور وہ بات کہہ کر اپنے اسلام ظاہری کے بعد ظاہر میں بھی کافر ہو گئے اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی اور یہ کہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق خداوندی سے مالدار کر دیا تھا۔ سو اگر اس کے بعد بھی توبہ کریں تو ان کے لئے دونوں جہان میں بہتر ہو گا۔“

اس پر جلاس نے اپنی بات کا اقرار کر لیا اور پھر توبہ کی۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور پھر اس نے اپنی اس توبہ کا خیال رکھا۔ اس کے بعد جلاس نے حضرت عمیر کے ساتھ بھی اپنا طرز عمل نہیں بدلا بلکہ برابر ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا رہا۔ چنانچہ اسی وجہ سے یہ خیال کیا گیا کہ اس نے دل سے توبہ کر لی تھی۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت عمیر سے فرمایا کہ تم نے اپنے کانوں کو پچالیا۔

منافق کی شکل میں شیطان..... ان ہی منافق مسلمانوں میں سے ایک شخص تبتل امین حرث تھا، اس کے متعلق آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”جو شخص شیطان کو دیکھنا چاہے وہ تبتل امین حرث کو دیکھ لے۔“

”یہ شخص رسول اللہ ﷺ کی مجلسوں میں آکر بیٹھتا اور آپ ﷺ کی باتیں منافقوں کو جا کر بتاتا۔ اسی نے منافقوں سے کہا تھا،

”محمد ﷺ کا لوں کے بت کچے ہیں، جو کوئی کچھ کہتا ہے اسی کو مان لیتے ہیں۔“

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

وَمِنَهُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اٰذُنٌ (سورہ توبہ، ص ۱۰۸، ع ۸)

ترجمہ :- ”ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں کہ نبی کو ایذا میں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کا نالہ کرنا لیتے ہیں۔“

اسی قبیل کے متعلق جبریلؑ آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے کہا۔

”آپ ﷺ کے پاس ایک شخص آکر بیٹھتا ہے جس کا حلیہ یہ ہے اور اس نے یہ بات کہی ہے۔ یعنی جو بات اس نے آنحضرت ﷺ کے متعلق کہی تھی وہ بتلائی اور پھر کہا، اس کی فطرت گدھے کی فطرت سے بھی زیادہ خراب ہے۔ وہ آپ ﷺ کی باتیں منافقوں سے جا کر بیان کرتا ہے اس لئے اس سے پرہیز کیجئے۔“

سر دار منافقین..... ان ہی منافقوں میں عبد اللہ ابن ابی امیہ سلول تھا جو منافقوں کا سردار تھا۔ فحاشی کے سلسلے میں اس کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ اس کو صحابہ میں شہر نہیں کیا گیا۔ یہ شخص مدینہ کے معزز لوگوں میں سب سے زیادہ سر کردہ آدمی تھی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ والوں نے اس کے لئے لڑیوں کا ایک تاج تیار کیا تھا تاکہ اس کی باقاعدہ تاج پوشی کر کے اسے اپنا بادشاہ بنا لیں جیسا کہ پیچھے بیان ہوا۔ ابن ابی کی آنحضرت ﷺ سے دشمنی کی وجہ..... اس کو بادشاہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ انصاری لوگ قحطان کی لولاد میں سے تھے اور عربوں میں قحطان کے سوا کسی نے تاج نہیں پہنا اور اس تاج کی لڑیوں میں سے صرف ایک لڑی باقی رہ گئی تھی جو شمعون یودی کے پاس تھی مگر جب مدینہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی عنایت فرمادیا تو ابن ابی کی قوم کے لوگ اس سے برگشتہ ہو کر اسلام کے دامن میں شامل ہو گئے۔ اسی عروہی کے نتیجے میں ابن ابی کے دل میں آنحضرت ﷺ کے خلاف عداوت بیٹھ گئی۔ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے اس کی سلطنت چھین لی ہے۔

اب جب ابن ابی نے دیکھا کہ اس کی قوم کے لوگ اسلام کے سوا کسی بات پر راضی ہی نہیں ہیں یعنی ہر قیمت پر اسلام ہی کے دامن میں رہنا چاہتے ہیں تو خود ابن ابی بھی بادل ناخواستہ مسلمان ہو گیا مگر منافق کی حیثیت سے اسلام میں داخل ہوا۔

ابن ابی کی حرام خوری..... یہ ابن ابی حرام خور بھی تھا اس کے پاس بہت سی کینریں اور لڑکیاں تھیں جن سے یہ زبردستی پیشہ کرنا تھا اور ان کی حرام کمائی خود لے کر عیش و عشرت کے ساتھ رہتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَلَا تَكْرِهُوا عَلَيْهِمْ عَلَى الْبَغَاوَاتِ اِنَّ اَرَادَنَ كَهَاتَا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (سورہ نور، ص ۱۸، ع ۴ آیت ۳۳)

ترجمہ :- ”اور اپنی مملوکہ لوٹریوں کو نہ کرنا کہ تم پر مجبور مت کرو اور بالخصوص جب وہ پاک دامن رہتا چاہیں۔“

اس لئے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے۔“

حق تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے،

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِنَّمَا كُنَّا مِنكُمْ بِمُضَاهٍ ۚ وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ مِنكُمْ بِمُضَاهٍ ۚ وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ مِنكُمْ بِمُضَاهٍ ۚ وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ مِنكُمْ بِمُضَاهٍ ۚ

(آیت ۷۶ سورہ بقرہ پ ۱، ع ۹)

ترجمہ :- ”اور جب ملتے ہیں منافقین یہود، مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب تمہاری میں جاتے ہیں یہ بعضے دوسرے بعض یہودیوں کے پاس تو ان سے کہتے ہیں کہ تم کیا مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاؤ جیے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کر دی ہیں۔“

ابن ابی کی خوشامیاد طبیعت..... اس آیت کا نازل ہونے کا سبب یہ بتلایا جاتا ہے کہ ایک روز عبد اللہ ابن ابی لور اس کے ساتھی کہیں جا رہے تھے راہ میں ان کو مسلمانوں کی ایک جماعت ملی جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ ان حضرات کو دیکھ کر عبد اللہ ابن ابی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا،

”دیکھو میں ان بےوقوفوں کا رخ کس طرح تمہاری طرف سے پھیرے دیتا ہوں“

اس کے بعد اس نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا،

”مر جا ہو صدیق اکبر کو، جو نبی تمیم کے سردار ہیں، شیخ الاسلام ہیں، خدا تو میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھی ہیں اور اپنی جان و مال رسول اللہ ﷺ کی محبت میں خرچ کرنے والے ہیں۔“

پھر اس نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا کہنا،

مر جا ہو رسول اللہ کے پچا کے بیٹے کو اور آپ ﷺ کے والد کو جو آنحضرت ﷺ کے بعد نبی ہاشم کے

سب سے بڑے سردار ہیں۔

پھر اس نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا،

”نبی عدی کے خادق یا عظیم کو مر جا ہو، جو اللہ کے دین کے لئے نہایت طاقتور اور جری ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے لئے اپنی جان و مال خرچ کرنے والے ہیں۔“

حضرت علی نے ابن ابی سے کہا،

”اے عبد اللہ اللہ نے ڈرو۔ اور منافقت نہ کرو۔ منافقین اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں۔“

ابن ابی نے کہا،

”ابو الحسن زراعتنہ زہو! کیا یہ بات تم مجھے کہہ رہے ہو۔ خدا کی قسم ہمارا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہے اور ہماری تصدیق تمہاری جیسی تصدیق ہے۔“

پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم لوگ میرے اور میرے اسلام کے بدلے میں کیا رہے رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب میں ابن ابی کی خوب تعریفیں کیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جو گذشتہ سطروں میں بیان ہوئی ہے۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کے جیسی ہے جو گیا بھن ہونے کے لئے دو گلوں میں گھومتی ہے۔ کبھی وہ اس گلے میں جاتی ہے اور کبھی دوسرے گلے میں جاتی ہے۔

حضرت عائشہ کی رخصتی..... ہجرت کے پہلے سال میں ہی رسول اللہ ﷺ کے یہاں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی جیسا کہ کتاب عیون الاثر میں ہے۔ مگر کتاب مواہب میں یہ ہے کہ رخصتی ہجرت کے دوسرے سال شوال کے مہینے میں یعنی آنحضرت ﷺ کے مدینہ پہنچنے کے اٹھارہ مہینے بعد ہوئی تھی۔ ایک قول سات مہینے

اور ایک قول آٹھ مہینے بعد کا بھی ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حالانکہ میری رخصتی شوال میں ہوئی اور اسی وقت غلوت ہوئی مگر آپ ﷺ کی ازواج میں آپ ﷺ کے نزدیک مجھ سے زیادہ کون خوش قسمت تھی۔ (ی) یعنی یہاں کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہئے۔ کہ دو عیدوں کے درمیانی مہینوں میں شادی کرنا منحوس اور مہلک ہوتا ہے جس سے میاں بیوی میں اکثر مفارقت اور علیحدگی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس قسم کے وہموں اور شگونوں کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ اعتبار ہے (اس دور میں عربوں میں شادی کیلئے یہ مہینے منحوس سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے اسی وہم کی تردید فرمائی ہے)۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رخصتی کے دن رسول اللہ ﷺ ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ ﷺ کے پاس انصاری مرد اور عورتیں آکر جمع ہو گئے۔ میں اس وقت ایک جمولے میں جمول رہی تھی جو دو کھجوروں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا۔ میری والدہ نے آکر مجھے جمولے سے اتار لیا میں چونکہ مدینہ آکر پیار ہو گئی تھی اس لئے میرے بال اٹھے ہوئے تھے۔

چنانچہ حضرت براء سے روایت ہے کہ ایک روز میں حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ ان کے یہاں گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہؓ لیٹی ہوئی تھیں اور ان کو بخلا چڑھا ہوا تھا۔ پھر ان کے والد حضرت ابو بکرؓ نے بیٹی کے رخسار پر پید کیا اور کہا کہ بیٹی گھبراؤ مت۔
غرض حضرت عائشہؓ کہتی ہیں،

”اس پہلوی کی وجہ سے میرے بال اٹھے ہوئے تھے جنہیں میری والدہ نے درست کیا اور مانگ چوٹی کی، پھر انہوں نے میرا منہ دھلایا، اس کے بعد وہ مجھے پکڑ کر چلیں اور دروازے کے پاس آکر ٹھہر گئیں کیونکہ میرا کچھ سانس پھول گیا تھا۔ جب میرا سانس درست ہو گیا تو وہ مجھے لے کر اندر داخل ہوئیں جہاں میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر یعنی حجرے میں تخت پر رسول اللہ ﷺ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ﷺ کے پاس بہت سے انصاری مرد و عورت جمع ہیں۔ میری والدہ نے مجھے آنحضرت ﷺ کی بغل میں بٹھایا اور کہا،
”یہ تمہارے گھر والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں خوش رکھے اور ان کو تمہارے ساتھ خوش رکھے۔“

اسی وقت سب لوگ وہاں سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور رسول اللہ ﷺ نے ہمارے مکان ہی میں میرے ساتھ غلوت فرمائی۔ یعنی آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے ساتھ دن کے وقت میں عروسی منائی۔
عروسی منانے کے لئے اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ۔ *بِئْتِي رَسُولَ اللَّهِ* مگر صحاح میں یہ ہے کہ *عَوَامٍ* اگرچہ اسی طرح *بِئْتِي* باہلہ کہتے ہیں مگر عربی کے لحاظ سے یہ جملہ غلط ہے صحیح جملہ *بِئْتِي* *عَلِيَّ* *أَهْلِهِ* ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ صحیح لوگ اگر کثرت سے بھی غلط لفظ استعمال کرنے لگیں تو وہ غلط ہی رہتا ہے یعنی جیسا کہ اس حدیث میں حضرت عائشہؓ نے استعمال کیا ہے۔

کتاب استیعاب میں حضرت عائشہؓ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکرؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ ﷺ! آپ اپنی اہلیہ کی رخصتی کیوں نہیں کرا لیتے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا مری رقم کی وجہ سے حضرت ابو بکرؓ نے آپ ﷺ کو ساڑھے پلہ لوتیہ دیا۔ آپ ﷺ نے یہ مال ہلدے یہاں بھجوا دیا اور پھر میرے ساتھ ہمارے اسی مکان میں عروسی فرمائی جس میں میں ہوں۔ پھر اسی مکان میں آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی اور اسی میں آپ ﷺ کو دفن کیا گیا۔

یہاں گذشتہ روایت کی وجہ سے اشکال ہوتا ہے جس میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ کے مکان میں ہی عروسی منائی جو خ کے مقام پر تھا۔ بعض دوسرے علماء نے بھی صاف طور پر یہی بات کہی۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے ساتھ خ کے مقام پر صدیق اکبرؓ کے مکان میں ان کے وقت عروسی فرمائی تھی۔ مگر آج کل جو رواج ہے یہ بات اس کے خلاف ہے (کہ لڑکی کے مکان پر اس کے ساتھ عروسی منائی جائے)۔ یہاں تک ان علماء کا حوالہ ہے۔

ایک روایت میں حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رخصتی کے دن میں اپنی کچھ سیٹیوں کے ساتھ ایک جھولے میں کھیل رہی تھی کہ میری والدہ آئیں اور انہوں نے زور سے مجھے پکارا مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس حجرے کے دروازے پر لائیں اور رکت گئیں۔ میرا سانس درست ہو گیا تو میرا سر لور منہ دھلایا اور پھر حجرے میں داخل ہوئیں جہاں انصاری عورتیں جمع تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر خنجر و برکت اور نیک قالی کو دعائیں دیں۔ پھر میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا جنہوں نے میرا سناٹا کیا پھر چاشت کے وقت مجھے رسول اللہ نے ہی دیکھا۔ میری والدہ نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا اور اس وقت میری عمر نو سال کی تھی۔

حضرت عائشہؓ کے کھیل..... ایک قول ہے کہ جب حضرت عائشہؓ کی آنحضرت ﷺ کے یہاں رخصتی ہوئی تو ان کے کھیل کھلونے بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ خود حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس آکر بھی دعائی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں۔ ان کے پاس ان کی ہم عمر بچیاں آیا کرتیں اور سب مل کر گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں۔ اکثر خود آنحضرت ﷺ بچیوں کو بلوا کر حضرت عائشہؓ کے پاس بھیج دیتے تاکہ ان کے ساتھ کھیل سکیں۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جبکہ آنحضرت ﷺ غزوہ تبوک یا غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے تو اس وقت ہوا بہت زور سے چل رہی تھی یکایک ہوا کے جھونکے سے مکان میں ایک طرف نہکھی ہوئی میری گڑیوں کے لو پر سے پڑا سڑک گیا جس سے ان گڑیوں کا حلیہ نظر آنے لگا۔ آپ ﷺ نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ عائشہؓ یہ کیا ہیں؟ میں نے کہا، میری گڑیاں ہیں۔

پھر آپ ﷺ نے دیکھا کہ ان گڑیوں کے بیچ میں ایک گھوڑا کھڑا ہوا تھا جس پر کپڑے کے دو پر بھی لگے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا،

”لور یہ ان گڑیوں کے بیچ میں کیا چیز ہے؟“

میں نے عرض کیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا اس کے یہ پر یعنی پتھ کیسے ہیں؟ میں نے کہا،

”کیا آپ ﷺ نے سنا نہیں کہ سلیمانؑ کا جو گھوڑا تھا اس کے دو پتھ تھے“

یہ سن کر آنحضرت ﷺ ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو یہ گڑیاں وغیرہ ہٹانے یا ان کی شکل بگاڑ دینے

کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ جاندار کی تصویر کے ناجائز ہونے کا جو حکم ہے یہ بات اس سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ کا سلیمان کے گھوڑے کا ذکر کرنا اور آنحضرت ﷺ کا اس سے انکار نہ کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سلیمان کے پاس ایسے گھوڑے کا وجود رہا ہو گا۔ چنانچہ بعض دوسرے مؤرخوں نے بھی حضرت سلیمان کے ایسے ہی گھوڑے کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب یعنی سیرتِ مطہرہ کے شروع میں جہاں اسماعیل کا ذکر آیا ہے وہاں حضرت سلیمان کے اس گھوڑے کے متعلق بھی کچھ تفصیل پیش کی گئی ہے جو قسط اول میں دیکھی جاسکتی ہے۔

حضرت عائشہؓ سے ہی روایت ہے کہ ان کی رخصتی کے موقع پر آنحضرت ﷺ کے یہاں نہ تو اونٹ ذبح کئے گئے اور نہ بکری۔ شام کو حضرت سعد ابن عبادہ کے یہاں سے روزانہ معمول کے مطابق کھانا آیا جو آنحضرت ﷺ نے میرے پاس بھجو لیا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ کے ساتھ عروسی کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے کوئی ویلیر نہیں فرمایا البتہ حضرت سعد ابن عبادہ کے یہاں سے ہدیہ میں ایک دودھ کا پیالہ آیا جس میں سے تھوڑا سا آنحضرت ﷺ نے پیا اور پانی حضرت عائشہؓ نے نوش فرمایا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: ممکن ہے حضرت سعد ابن عبادہ نے کھانے کا تھاں اور دودھ کا پیالہ دونوں چیزیں ہدیہ میں بھیجی ہوں مگر لویوں نے اپنی اپنی روایتوں میں ایک ایک چیز کا ذکر ہی کیا۔

اوسر رخصتی کے روز حضرت عائشہؓ نے اپنے گھر میں اپنی والدہ کی جو معروفیات بیان کی ہیں اس سلسلے میں دو روایتیں گزری ہیں جن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس سلسلے میں ممکن ہے پہلی روایت کے واقعات بعد کے ہوں اور دوسری روایت کے واقعات پہلے کے ہوں۔ یعنی دوسری روایت کے مطابق جب عورتوں نے ان کا بناؤ سنا کر دیا اور ان کی والدہ نے ان کا منہ ہاتھ دھلا دیا تو وہ دوبارہ جموں کے لئے چلی گئی ہوں۔ لہذا یوں کہنا چاہئے کہ پہلی روایت میں پوری تفصیلات ذکر نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔

باب سی و ہفتم (۳۷)

آنحضرت ﷺ کے غزوات

غزوات کی تعداد اور نام..... ایک قول ہے کہ آنحضرت ﷺ کے غزوات کی تعداد یعنی جن میں آپ ﷺ نے خود یہ نفس نہیں شرکت فرمائی ہے۔ ستائیس ہے۔ ان غزوات کے نام یہ ہیں غزوة بواط، غزوة مشیرہ، غزوة سفوان، غزوة بدر کبریٰ، غزوة بنی سلیم، غزوة بنی قیصاع، غزوة سویق، غزوة قریرة الکدر، غزوة خطفان جس کو غزوة ذی امر بھی کہا جاتا ہے، غزوة نجران یا حجاز، غزوة احد، غزوة حراء الاسد، غزوة بنی نضیر، غزوة کذات الرقاب جس کو غزوة محارب اور بنی ثعلبہ بھی کہتے ہیں۔ غزوة بدر الآخرة جس کو غزوة بدر الموعودہ بھی کہتے ہیں (غزوة دومتہ البیدل، غزوة بنی مصلح جس کو غزوة سر یسعیج بھی کہتے ہیں، غزوة خندق، غزوة بنی قریظہ، غزوة بنی لحيان، غزوة حدیبیہ، غزوة ذی قرداس کو قردہ کہتے ہیں جس کے معنی گھسیا لون کے ہیں غزوة حنین، غزوة ہوی القری، غزوة ہجرۃ القضاء، غزوة حنک، غزوة حنین و طائف اور غزوة تبوک۔ (ان غزوات کی ترتیب بھی یہی ہے)۔

جن غزوات میں جنگ ہوئی..... ان میں سے وہ غزوة جن میں قتل و قتل ہوا ہے نو ہیں یعنی جن میں آپ ﷺ کے صحابہ نے جانبازی و سر فروشی کی ہے۔ چنانچہ اصل یعنی کتاب عیون الاثر میں یہی بات یوں کہی گئی ہے کہ وہ غزوات جن میں آنحضرت ﷺ نے قتل و قتل فرمایا ان کی تعداد نو ہے۔

ان غزوةوں کے نام یہ ہیں۔ غزوة بدر کبریٰ، غزوة احد، غزوة سر یسعیج یعنی غزوة بنی مصلح، غزوة خندق، غزوة بنی قریظہ، غزوة خیبر، غزوة حنک اور غزوة حنین و طائف۔

بعض علماء نے ان میں سے حج مکہ کو نکال دیا ہے یعنی حج مکہ کو ان غزوات میں شامل نہیں کیا جن میں خوزریزی ہوئی ہے۔ اس بارے میں امام نووی کا قول یہ ہے کہ مکہ صلح کے ذریعہ فتح ہوا ہے۔ جیسا کہ امام شافعی اور ان کے کچھ مائنے والوں کا بھی یہی قول ہے۔ لہذا مکہ کے مکانات کو بچلاور کرانے پر دینا جائز ہے اس کی دلیل امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر مکہ جنگ کے ذریعہ فتح ہوا ہوتا تو اس کے مکانات اور جائیدادوں کو غازیوں میں

تقسیم کر دیا جاتا۔

ان دونوں روایتوں میں موافقت کا بیان آگے آئے گا کہ مکہ کا زبیریں حصہ توجنگ کے ذریعہ فتح ہوا تھا کیونکہ یہاں خالد ابن ولید نے مشرکوں کے ساتھ حملہ کر کے مسلمانوں سے جنگ کی تھی، اور بالائی حصہ صلح کے ذریعہ فتح ہوا تھا کیونکہ وہاں خوں ریزی نہیں ہوئی۔

کتاب ہدیٰ میں یہ ہے کہ جو شخص صحیح حدیثوں پر غور کرے گا تو اسے معلوم ہو گا کہ وہ سب حدیثیں جمہور کے اس قول کو ہی ثابت کرتی ہیں کہ مکہ طاقت کے ذریعہ ہی فتح ہوا ہے کیونکہ وہاں جنگ ہوئی ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مکہ والوں سے مکہ شہر کے متعلق کوئی صلح نامہ نہیں فرمایا تھا ورنہ آپ ﷺ کے اس ارشاد کو دیکھ لیں نہ بتایا جاتا کہ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو کر پناہ حاصل کرے گا اس کو لان ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ کہ آپ ﷺ نے مکہ کی فتح کے مال غنیمت کی کوئی تقسیم نہیں فرمائی کیونکہ وہ لڑکانہ جگہ ہے اور اس شہر میں ہر مسلمان کا برابر حق ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: ظاہر ہے یہ حکم مکہ کے گھروں کے علاوہ جگہوں کے لئے ہے (کہ ان پر ہر مسلمان کا حق ہے مکانات ذاتی ملک ہیں اس لئے کہ یہ حکم نہیں) اگرچہ کتاب مواہب میں یہ قول ہے کہ ان میں سے نو غزوات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے خود بھی جنگ میں عملی حصہ لیا مگر ہماری تحقیق کے مطابق ان تمام غزوات میں آنحضرت ﷺ نے سوائے غزوہ احد کے کسی غزوہ میں بھی خود عملی طور پر حصہ نہیں لیا جیسا کہ آگے بیان ہو گا لہذا اچھے جو بعض علماء کا یہ قول گزرا ہے کہ آپ ﷺ نے نو غزوات میں خود بھی قتل و قتال فرمایا، کتاب مواہب کے مصنف کو اسی سے دھوکہ ہوا ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کے خود شریک ہونے کا جو مطلب ہے وہ بیان کیا جا چکا ہے۔ واللہ اعلم۔

طاقت کے استعمال پر پابندی..... واضح رہے کہ رسول اللہ ﷺ کی سال تک بغیر جنگ اور قتل و قتال کے اسلام کی طرف تبلیغ فرماتے رہے حالانکہ مکہ میں عرب اور مدینہ میں یہودی آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے صحابہ کو شدید ترین تکلیفیں پہنچاتے رہے مگر چونکہ آنحضرت ﷺ کو حق تعالیٰ نے لوگوں کو صرف ڈرانے اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا تھا (تولوا اٹھانے کا نہیں) اس لئے آپ ﷺ ان تکلیفوں پر صبر فرماتے رہے اور ان کو ڈراتے رہے جس کی بنا پر حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ”واعرض عنہم“ ان سے مت الجھو اور یہ کہ ”واصبر“ یعنی صبر کرو۔ اس کے ساتھ ہی حق تعالیٰ نے آپ ﷺ سے فتح اور کامیابی کا وعدہ فرمایا تھا۔

چنانچہ جب آنحضرت ﷺ مکہ میں تھے تو اکثر آپ ﷺ کے صحابہ آپ ﷺ کے پاس اس حالت میں آئے کہ کفار کے ہاتھوں پٹ کر روز ختم کھائے ہوئے ہوتے تو آنحضرت ﷺ ان کو دیکھ کر فرماتے، ”صبر کرو، کیونکہ مجھے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔“

جنگ کی شروط اجازت..... اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور دو ایک چھوٹی سی جماعت تھے۔ پھر جب ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد اور قوت بڑھ گئی اور وہ ایک طاقتور فرقہ بن گئے۔ نیز ساتھ ہی مسلمانوں کے دلوں میں آنحضرت ﷺ کی محبت اپنے باپ دلوانہ اپنی لولہ اور اپنی بیویوں سے بھی زیادہ رچ بس گئی اور دوسری طرف مشرکین اپنے کفر اور آنحضرت ﷺ کے جھٹلانے پر تلے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کو مشرکوں سے جنگ کرنے کی اجازت عطا فرمادی۔ یہ حکم ۲ھ ماہ

حضر میں ملا۔ مگر صرف ان لوگوں سے لڑنے کے لئے جو خود مسلمانوں پر حملہ کریں اور جنگ میں پہل کریں۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے،

”فَإِن قَاتَلُواكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ“

بعض علماء نے حق تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق لکھا ہے،

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَيْنَهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (سورہ حج، پ ۷، آیت ۵۰)

ترجمہ :- ”اب لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے کافروں کی طرف سے لڑائی کی جاتی ہے۔

اس وجہ سے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا ہے۔

جہاد آسمانی عذابوں کا بدلہ ہے..... لہذا یہ جنگ گویا اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے عوض اور بدلے میں تھی جو پچھلی امتوں پر اسی وجہ سے نازل کئے گئے تھے کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان لانے کے بجائے ان کو جھٹلایا تھا (لہذا جب اللہ کا عذاب آیا تو پوری پوری قوموں اور علاقوں کو تھس تھس کر گیا مگر اس امت پر اللہ تعالیٰ نے وہ آسمانی عذاب اور برہادیاں نہیں بھیجیں بلکہ ان کی جگہ مشرکوں اور جھٹلانے والوں سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ (سورہ نساء، پ ۵، آیت ۷۷)

ترجمہ :- ”کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو تھامے رہو اور

نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔“

اس آیت کے نازل ہونے کے سبب میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جس میں

عبدالرحمن ابن عوف، مقداد ابن اسود، قدامہ ابن مظعون اور سعد بن ابی وقاص تھے۔ ان سب کو مکہ میں مشرکین بڑی زبردست تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے وہیں آنحضرت ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! جب ہم مشرک تھے تو بڑے معزز اور محترم لوگ تھے اور اب جبکہ ہم ایمان لے آئے تو

انتہائی ذلیل ہو گئے اس لئے آپ ﷺ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان مشرکوں سے جنگ کریں۔“

اس پر آنحضرت ﷺ نے ان مسلمانوں سے فرمایا،

”تم ان سے اپنے ہاتھ روکے رکھو کیونکہ مجھے ان سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔“

اس کے بعد جب آنحضرت ﷺ ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ آئے اور آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے

مشرکوں سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا تو بعض لوگوں کو یہ کچھ ناگوار محسوس ہوا اور آپ ﷺ کو اس پر گرانی ہوئی۔

اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

کیا آنحضرت ﷺ نے خود بھی قتال فرمایا ہے..... جیسے ایک قول گزرا ہے کہ ان تمام غزوات میں

آنحضرت ﷺ نے خود جنگ اور قتال فرمایا ہے۔ اس کی تائید بظاہر بعض صحابہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ ہم

جب بھی کسی مشرک دستے سے دوچار ہوتے یا کوئی دستہ ہمارے مقابلہ پر آجاتا تو سب سے پہلے ضرب لگانے

والے آنحضرت ﷺ ہوتے تھے۔

آنحضرت ﷺ سب سے زیادہ بہادر تھے..... مگر اس روایت کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اس میں

ضرب لگانے سے مراد لڑنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنا اور مسافت طے کرنا ہے (کیونکہ عربی میں مسافت طے کرنے اور چلنے کے لئے بھی ضرب کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے) لہذا اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پر سب سے پہلے پیش قدمی فرمانے والے یا سفر فرمانے والے آنحضرت ﷺ ہو کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت علیؑ کی ایک روایت سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم مشرکوں سے حفاظت کے لئے آنحضرت ﷺ کو آگے کر لیا کرتے تھے کیونکہ آپ ﷺ سب سے زیادہ بہادر اور دلیر انسان تھے۔ اس موقع پر ہم میں دشمنوں کے سب سے زیادہ قریب آنحضرت ﷺ ہی ہوا کرتے تھے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جب جنگ پورے زوروں پر آجاتی اور لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے تو ہم آنحضرت ﷺ کے ذریعہ اپنا پہلو کرتے تھے۔ (ی) یعنی آپ ﷺ مجاہدوں کیلئے بہترین ڈھال بن جاتے تھے۔

اس بارے میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکا ہو کہ کبھی کسی بھی جنگ میں لور کسی بھی موقع پر خود آنحضرت ﷺ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا کر بیٹھے ہٹ آئے ہوں۔ بلکہ صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر موقع پر آنحضرت ﷺ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے ہیں اور آگے بڑھے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کے خود جنگ کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں آگے بدر کے بیان میں سیرت شامی کے حوالے سے ایک روایت آرہی ہے جو غیر اہم ہے جس سے گذشتہ قول میں شبہ ہوتا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ خود آنحضرت ﷺ نے زبردست قتال فرمایا اور شدید جنگ کی۔ اسی طرح حضرت ابو بکرؓ نے بھی شدید جنگ کی۔ اس وقت یہ دونوں حضرات غزیش یعنی اپنے چہرے میں تھے اور مسلسل دعا کے ذریعہ جہاد فرما رہے تھے۔ تو کیا دونوں نے اپنے بدنوں سے بھی جہاد کیا اور دعا کے ذریعہ بھی جہاد کیا۔

اسی طرح آگے غزوہ خیبر کے بیان میں بھی روایت آئے گی کہ آنحضرت ﷺ نے خود یہ نفس جنگ لور قتال فرمایا تھا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں جو اشکال ہے وہ بھی آگے ذکر ہو گا کہ ایسی روایت موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے سوائے غزوہ احد کے کسی غزوہ میں خود قتال نہیں فرمایا جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی نیز یہ کہ غزوہ بدر لور غزوہ احد لور ایک قول کے مطابق غزوہ احد کے سوا کسی غزوہ میں آپ ﷺ کے ہمراہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس روایت میں جو اشکال ہے وہ بھی آگے آئے گا۔

اسی طرح سوائے ان مذکورہ تین غزوات کے کسی اور غزوہ میں آپ ﷺ نے دشمن کے منہ پر ٹنگریاں نہیں پھینکیں مگر ان میں کے بھی تیسرے یعنی غزوہ احد کے متعلق اختلاف ہے۔

اسی طرح سوائے غزوہ احد کے کسی اور غزوہ میں آنحضرت ﷺ کے زخم نہیں آئے۔ اسی طرح سوائے غزوہ طائف کے کسی اور غزوہ میں منجیق نصب نہیں کیا گیا (منجیق قدیم زمانے کی ایک جنگی ایجاد تھی جس کے ذریعہ بڑے بڑے پتھر دور تک دشمن پر پھینکے جاسکتے تھے مگر عرب میں اس مشین کا رواج نہیں تھا) اس روایت پر اشکال ہوتا ہے کیونکہ ایک روایت کے مطابق آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر کی بعض حویلیوں پر منجیق نصب کرائے تھے۔ ان دونوں روایتوں میں موافقت کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ ایسے ہی آپ ﷺ نے

سوائے غزوہ کا حزاب کے کسی غزوہ میں خندق کے ذریعہ دفاع نہیں فرمایا۔

لَوْ اَنْ جِهَادٌ كَاِطْلَاعِ..... جہاد کے سلسلے میں جو آیت پیچھے گزری ہے یعنی اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالُونَ اِنْ اَسَّكَ الْبَدَايِعَ مِنْكُمْ لَعَلَّ كَيْدٌ يَخْتَرُقُ فِي رَعَبِهِمْ لَوْ اَنْ جِهَادٌ كَاِطْلَاعِ میں بعض علماء نے کہا ہے کہ جہاد کی اجازت کے سلسلے میں یہ پہلی آیت ہے جو آنحضرت ﷺ پر نازل ہوئی اور جب یہ نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو اس کی اطلاع ابن الفظاط میں دی،

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں“ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ”جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب بھی وہ یہ کلمے کہہ دیں گے تو اس کے حق کو چھوڑ کر ہر طرح وہ اپنے خون اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے وہ ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔“

اس پر آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ اس کلمے کا حق یعنی حق تعلق کیا ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا، ”یہ کہ شادی شدہ ہو کر زنا کرے یا اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کرے یا کسی شخص کی جان لے لے“ اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس تفصیل کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں آنحضرت ﷺ کے لئے اسی مذکورہ جنگ کا حکم ہے۔ مگر اس بارے میں تامل ہے۔ اس لئے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ﷺ کو جنگ کا حکم اس آیت کے بغیر یعنی اس سے پہلے ہی مل چکا ہو۔ کیونکہ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اس میں جہاد کے صرف جائز ہونے کو ظاہر کیا گیا ہے جبکہ جائز ہونے یا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔

اب جہاں تک اس دوسری آیت کا تعلق ہے فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ تُوْبَةً یَّحْتَسِبُ اللّٰہُ لِمَنْ اٰتٰہُ الذِّکْرَ لَعَلَّہٗ یَرْحَمُہٗمُ۔ لے ہے کیونکہ اس میں جو امر یا حکم کا مضمون ہے وہ صرف جائز ہونے کے لئے آ رہا ہے چاہے اس میں اصل واجب ہو یا نہ ہو۔ لہذا اگر وہ آیت کا جو یہ ارشاد ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ حکم اس آیت کے بغیر مانا جائے تو آنحضرت ﷺ کے اس لفظ حکم سے بھی جواز مراد لیا جائے گا کیونکہ حکم میں امر اور جواز دونوں ہی چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ لہذا اب یہ بات اس گذشتہ قول کے خلاف نہیں رہتی جس میں کہا گیا ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں پر قتال کرنا واجب نہیں ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔

غرض جب سارے ہی عربوں نے مسلمانوں کو نشانہ پر رکھ لیا اور ہر طرف سے ان کو جنگ کے لئے مجبور کرنے لگے تو مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ وہ رات کو بھی ہتھیار لگا کر سوتے اور صبح کو ہتھیار لگائے ہوئے اٹھتے اور وہ یہ کہتے،

”کیا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہم امن کے ساتھ رات گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کسی کا خوف نہ ہو۔“

تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَا سَخَّلَ لِلَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیَمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِیْنَهُمُ الَّذِیْ اَرْتَضٰی لَهُمْ وَلَیَکْفِلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا (سورہ نور، پ ۱۸، آیت ۱۲۷)

ترجمہ :- ”مے مجموعہ امت تم میں جو لوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ

فرماتا ہے کہ ان کو اس امت کی برکت سے زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا ان سے پہلے الہ ہدایت لوگوں کو

حکومت دی تھی اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا ہے یعنی اسلام اس کو ان کے نفعِ آخرت کے لئے قوت دے گا اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو میلہ امن کر دے گا۔“

حرام مہینوں کے سوا جہاد کا لڑنا عام..... اس کے بعد جنگ کی اجازت مل گئی۔ یعنی ایسے شخص کے ساتھ خود سے جنگ کرنے کی اجازت بھی ہو گئی جس نے جنگ نہ چھیڑی ہو۔ مگر یہ اجازت حرام مہینوں کے سوا باقی مہینوں میں تھی۔ اشہر حرم یعنی حرام مہینوں سے مراد یہ مہینے ہیں۔ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم حق تعالیٰ نے ان مہینوں کو جنگ کی اجازت سے مستثنیٰ فرمایا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔

فَاذْاَسْلَخِ الْاَشْهُرَ الْحَرَامَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ (سورہ توبہ، پ ۱۰، آیت ۵)

ترجمہ۔ سو جب اشہر حرم گذر جائیں تو اس وقت ان مشرکین کو جہاں چاہو مارو۔

پھر ۲ھ کے بعد جہاد واجب ہو گیا۔ یہ وجوب مطلق یعنی بلا کسی قید کے تھا۔ یعنی اس میں کوئی شرط نہیں تھی اور کسی خاص زمانے یا مہینے کی قید نہیں تھی۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی،

وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يَقْتُلُوْكُمْ كَافَّةً (سورہ توبہ، پ ۱۰، آیت ۵)

ترجمہ۔ اور ان مشرکین سے سب سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں۔

بلا شرط لڑنا عام..... مراد یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں ان سے جنگ کرو۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ جہاد ہجرت کے پہلے کے پورے زمانے میں اور ہجرت کے بعد صفر ۲ھ تک حرام تھا۔ کیونکہ اس پورے عرصہ میں آپ کو صرف تبلیغ اور بغیر جنگ کئے ڈرانے کا حکم تھا جیسا کہ آپ ﷺ کو ستر کے قریب آیتوں میں اس سے رد کا گیا ہے اس کے بعد آپ ﷺ کو جہاد کی اجازت حاصل ہو گئی یعنی ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت مل گئی جو مسلمانوں سے جنگ کریں۔ پھر اس کے بعد ایسے شخص سے بھی جنگ کرنے کی اجازت مل گئی جس نے خود سے ابتداء نہ کی ہو مگر اس شرط کے ساتھ کہ حرام مہینوں میں سے کوئی مہینہ نہ ہو اور پھر مطلقاً بلا کسی قید کے جہاد کرنے کا حکم ہو گیا (یعنی اس میں نہ یہ قید تھی کہ اسی شخص کے ساتھ جنگ کی جائے جس نے خود سے پہلے کی ہو اور نہ اشہر حرم کی قید تھی) یعنی اس کے ساتھ بھی جس نے خود سے پہلے کی ہو اور اس کے ساتھ بھی جس نے پہلے نہ کی ہو اور ہر زمانے میں چاہے وہ حرام مہینے ہوں یا نہ ہوں۔

(اب گویا جہاد کے حکم کی دو حالتیں ہو گئیں۔ ایک پہلی حالت جس میں جہاد کی اجازت قید کے ساتھ تھی اور ایک دوسری حالت میں جو بلا قید تھی) لام استوی کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری حالت میں آپ ﷺ کے لئے جہاد کا حکم اور امر تھا یعنی آپ ﷺ جہاد کرنے کے لئے مامور تھے جہاد صرف جائز اور مباح نہیں تھا جیسا کہ پہلی حالت میں صرف مباح تھا (کہ چاہے کیا جائے چاہے نہ کیا جائے) اس بارے میں علامہ استوی کے الفاظ یہ ہیں،

جب آنحضرت ﷺ کا ظہور ہوا تو آپ ﷺ کو بغیر جنگ کئے تبلیغ کرنے اور ڈرانے کا حکم ہوا تھا۔ آپ ﷺ کو حکم ہوا تھا کہ ان مشرکوں سے (الجئے مت یلک) امن بچائے رکھے۔ نیز آپ ﷺ سے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ صبر کیجئے پھر ہجرت کے بعد آپ ﷺ کو اس طرح جنگ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر وہ مشرک لڑائی کی ابتداء کریں تو آپ ﷺ ان سے قتال کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ یعنی اگر مشرکین آپ ﷺ سے قتل کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ قتال کیجئے۔ اس کے بعد آپ ﷺ کو یہ حکم دیا گیا

کہ مشرکین کی طرف سے ابتدا ہوئے بغیر بھی آپ ﷺ ان سے جنگ کر سکتے ہیں مگر حرام میمنوں کے سوا دوسرے میمنوں میں جنگ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ حکم اس آیت کے ذریعہ دیا گیا لَئِذَا نَسَخَ الْخَ (جو پیچھے ذکر ہو چکی ہے)۔ پھر اس کے بعد آپ کو بلا قید کے جنگ کرنے کا مطلق حکم دے دیا گیا اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً "یہاں تک امام اسنوی کا کلام ہے۔

یہاں یہ بات واضح رہنا چاہئے کہ علامہ اردبی ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امر کا صیغہ کام کو واجب کرنے کے لئے ہی ہوتا ہے، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں جو امر یا حکم ہے وہ دوسری حالت میں ہے (جو بلا قید ہے)۔ مگر اکثر کا قول ہے کہ امر کا صیغہ کام کو واجب کرنے اور صرف جائز کرنے دونوں مقصدوں کے لئے استعمال ہوتا ہے (یعنی اس سے وجوب اور اباحت یعنی جو تو دونوں کا مدے حاصل ہو سکتے ہیں) لہذا یہ کہ دوسری حالت میں امر یعنی حکمیہ صیغہ استعمال کر کے قتال کو واجب نہیں کیا گیا بلکہ مباح یعنی جائز کیا گیا ہے۔

مسلمانوں سے مقابل کفار کی پہلی قسم..... پھر سورہ برأت کے نازل ہونے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ آنحضرت ﷺ کے مقابل جو لوگ تھے وہ عین قسم کے تھے۔

پہلی قسم ان کفار کی تھی جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہر وقت برسر پیکار رہتے تھے اور آپ کو ایذا میں پہنچانے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، یہ جنگ باز اگر اپنے وطنوں میں ہوں تو ہر سال ایک مرتبہ اس طرح ان سے جنگ کرنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ جنگ میں شریک ہو جائیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یعنی اس صورت میں صرف چند آدمی جنگ کر کے حکم پورا کر دیں تو کافی ہے جیسے کعبہ کی تعمیر اور اس کو ہر وقت آباد رکھنے کا حکم ہے کہ کچھ لوگ بھی کر لیں تو سب کی طرف سے فرض پورا ہو جائے گا (اسی کو فرض کفایہ کہتے ہیں جیسے نماز جنازہ ہے) اس بات کی دلیل حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے نکلتی ہے،

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ (سورہ توبہ، پ ۱۱، ع ۱۵، آیت ۱۲)

ترجمہ :- سوائے ان کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جلیا کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جنگ کرنا فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے ان تین صحابہ کا واقعہ پیش کیا تھا جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں تھے (یعنی ان سے باز پرس کی گئی) یہ بات جواب کی محتاج ہے۔ ایک قول ہے کہ اس وقت جہاد انصاریوں کیلئے فرض کفایہ تھا اور مہاجرین کے حق میں فرض عین تھا۔

دوسری قسم..... دوسری قسم میں وہ لوگ آتے ہیں جن سے بغیر جزیہ کے مسلمانوں کا معاہدہ تھا یعنی ان کو امن دینے کے معاوضہ میں ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا یعنی ان لوگوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ نے مصالحت فرمائی اور ان لوگوں نے آپ ﷺ سے یہ عہد لیا کہ ہم آپ ﷺ کے خلاف نہ جنگ کریں گے اور نہ آپ ﷺ کے مقابلے پر آپ ﷺ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کریں گے۔ یہ لوگ اپنے اس عہد کے باوجود کفر پر ہی تھے مگر انہوں نے اپنی جان و مال کے لئے ان کا حاصل کر لیا تھا۔

تیسری قسم..... تیسری قسم میں وہ لوگ آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے جزیہ دینا طے کر لیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ ہی ایک قسم اور بھی بن جاتی ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے خوف سے دکھاوے کے لئے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ لوگ منافق تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

متعلق آنحضرت ﷺ کا طرز عمل..... ان منافقوں کے متعلق آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ ان کے ظاہری اسلام کو قبول کرتے ہوئے ان کو مسلمان ہی شمار کریں اور ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ (یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لوگ مسلمان نہیں متعلق ہیں) ان سے چشم پوشی فرماتے تھے (اور ان کی حرکتوں کو ٹالتے رہتے تھے، البتہ اسلام کے جو ظاہری شعلہ اور نشانیاں تھیں ان میں آپ ﷺ چشم پوشی سے کام نہیں لیتے تھے جیسے مثلاً نماز کا معاملہ ہے کہ اس بارے میں آپ ﷺ منافقوں کی بھی غفلت برداشت نہیں فرماتے تھے۔

اب یہ بات شیخین کی اس روایت کے خلاف نہیں رہتی جس میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ کسی دوسرے کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دوں تاکہ نماز جاری رہے اور کوئی لمام لامت نہ کرے۔ پھر میں اس طرح لنگوں کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہوں جو لکڑیوں کے ٹھرنے ہوئے ہوں اور میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے (مراویں منافقین اور وہاں میں ان کے ساتھیوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔“

ہمارے یعنی شافعی علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث منافقوں کے بارے میں ہے جو جماعت سے بچتے پھرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی گذشتہ حدیث کی رو سے قطعاً نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیونکہ جو حدیث بیان ہوئی اس کا شروع کا حصہ اس طرح ہے۔

”منافقوں کے لئے سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ یعنی ان دونوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنا کاش اگر وہ ان دونوں نمازوں کا تہ اور اجر جانتے تو لازمی طور پر وہ ان نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کے لئے آیا کرتے چاہے انہیں سر کے بل گھسٹتے ہوئے ہی آنا پڑتا۔ میں نے ارادہ کیا ہے.....“

کتاب خصائص صغریٰ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں جمہور شافعی علماء کے نزدیک فرض عین اور فرض کفایہ میں سے فرض عین تھا اور جب کسی غزوہ میں رسول اللہ ﷺ خود تشریف لے جائیں تو ہر مسلمان کے لئے آپ ﷺ کے ساتھ جمہور کے لئے نکلنا حق تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق واجب تھا۔

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَخْلُقُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (سورہ توبہ، پ ۱۱، آیت ۱۲)

ترجمہ:- مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو رہتا ہے ان کے گرد و پیش رہتے ہیں ان کو یہ زیمانہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کا ساتھ نہ دیں۔

چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر جن لوگوں نے آنحضرت ﷺ کا ساتھ نہیں دیا ان کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا وہ ظاہر ہے (جس کی تفصیل آگے آئے گی)۔

اسلام کا اولین غزوہ..... اور آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد جمہور کا جو حکم ہے اس سلسلے میں فقہ کی کتابوں میں کفار کے دو حال لکھے ہیں۔

جب آنحضرت ﷺ کو جمہور کی اجازت ملی تو آپ ۱۲ ربیع الاول ۲ھ میں پہلی بار جمہور کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ (ی) یعنی آپ مکہ سے ہجرت کر کے ربیع الاول ہی کے مہینے میں مدینہ تشریف لائے تھے۔ آپ ﷺ ان یقینہ مہینوں میں مدینہ میں قیام فرمادے اور پھر ۲ھ کے صفر کے مہینے تک رہے اور بارہ صفر کو غزوہ کے لئے مدینہ سے نکلے اور دو ان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابواء کے مقام سے چھ یا آٹھ

میل تکے قاصطے پر تھی۔ اور خود ابواء مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا جیسا کہ بیان ہو اور اس کا نام ابواء اس لئے پڑا کہ یہاں اس علاقہ میں سیلاب بہت زیادہ آتے تھے۔

ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس بستی میں کوئی بو باور پیدائی ہوئی رہتی تھی اس لئے اس کا نام ابواء پڑا۔ یعنی اس صورت میں دباء کے لفظ کو الٹ کر ابواء کر دیا گیا اور یا اس لئے یہ صورت کی گئی ہو گی کہ یہاں وہاں بہت کم ہوں گی۔

غرض لب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابن خفاف نے اس غزوہ کو غزوہ دودان کیوں کہا اور لام بخاری نے اس کو غزوہ ابواء کیوں کہا۔ یعنی چونکہ دونوں بستیاں قریب قریب تھیں اس لئے کسی نے ایک بستی کے نام پر اس غزوہ کا نام متعین کیا اور کسی نے دوسری بستی کی نسبت سے نام متعین کیا۔ کتاب امتاع میں یہ ہے کہ دودان مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ایک پہاڑ کا نام ہے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس اختلاف سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے کہ یہ گاؤں اس پہاڑ کے نزدیک ہو لہذا اسی کے نام پر بستی کا نام بھی رکھ دیا اور اس کو بھی دودان کہنے لگے۔ واللہ اعلم۔

اس غزوہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ صرف مہاجر مسلمان تھے جن میں کوئی انصاری نہیں تھا۔ آنحضرت ﷺ قریش کے ایک تجارتنی قافلے کا راستہ روکنے اور بنی ضمرہ کی سرکوبی کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ (بی) آنحضرت ﷺ اصل میں بنی ضمرہ کے لڑکوں سے نکلے تھے مگر آپ کا یہ خرون دونوں مقصدوں کے لئے ہو گیا جیسا کہ اصل یعنی کتاب عیون الاثر کی عبارت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اوہر کچھ دوسرے اقوال سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ ستر صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور آپ ﷺ کا رخ قریش اور بنی ضمرہ کی طرف تھا۔

بنی ضمرہ کے ساتھ معاہدہ..... کتاب سیرت شامی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی روانگی اصل میں تجارتنی قافلے کا راستہ روکنے کے لئے تھی مگر اتفاق سے بنی ضمرہ کا معاملہ بھی پیش آیا۔ اسی قول کی تائید حافظ دمیاطی نے بھی کی ہے کہ آنحضرت ﷺ قریش کے تجارتنی قافلے پر حملہ کرنے کے لئے نکلے تھے مگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور اسی غزوہ میں بنی ضمرہ کے ساتھ صلح معاہدہ ہو گیا (یعنی بنی ضمرہ نے مسلمانوں سے لڑنے کے بجائے صلح کر لی اور پُر امن رہنے کا عہد کیا) یہاں تک حافظ دمیاطی کا کلام ہے یعنی بنی ضمرہ کے سردار نے اس موقع پر صلح کر لی۔ اس سردار کا نام مجد بن عمرو تھا۔

بعض حضرات نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ ابواء کے مقام پر پہنچے تو آپ ﷺ کو بنی ضمرہ کا سردار مجد بن عمرو ضمری ملا اور اس نے آپ ﷺ سے صلح کر لی جس پر آنحضرت ﷺ سے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔

بنی ضمرہ سے جن شرطوں پر صلح ہوئی وہ یہ تھیں کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے نہ ہی آنحضرت ﷺ کے مقابلے میں حملہ کریں گے اور نہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی مدد کریں گے۔ (قال کو دونوں فریقوں کے درمیان ایک معاہدہ لکھا گیا جو اس طرح شروع ہوا۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے بنی ضمرہ کے لئے ہے کہ ان کو ان کے مال اور ان کی جانوں کو لمان دی جاتی ہے اور ان کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی جائے گی۔

جب تک دریائے صوفہ میں تری باقی ہے اس عہد نامہ پر عمل کیا جائے گا (یعنی پیشہ کے لئے اس عہد کی پابندی کی جائے گی) مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ لوگ اللہ کے دین کے مقابلے پر نہ آئیں اور یہ کہ جب بھی آنحضرت ﷺ ان کو مدد کے لئے بلائیں ان کو مدد کے لئے آنا ضروری ہوگا۔ اس عہد نامہ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ہے۔ یعنی یہ لہان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی گئی ہے۔

اس غزوہ میں آنحضرت ﷺ کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا اور آپ ﷺ کے چچا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ غزوہ کے لئے روانگی کے وقت آپ ﷺ نے مدینہ میں حضرت سعد ابن عبادہ کو اپنا چائین بتایا تھا۔ غرض اس معاہدہ کے بعد آپ ﷺ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ آنحضرت ﷺ کا سب سے پہلا غزوہ ہے جس کے لئے آپ بہ نفس نفیس تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ کو چند روز ننگے والہا علم۔

باب سی و ہشتم (۳۸)

غزوہ بواط

پھر اسی سال یعنی ۲ھ میں آپ ﷺ دوسرے غزوہ کے لئے تشریف لے گئے۔ یہ غزوہ ۳ ربيع الاول کے مہینہ میں لور ایک قول کے مطابق ربيع الثانی کے مہینہ میں پیش کیا۔ اس غزوہ میں بھی آپ ﷺ قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوئے تھے جس میں امیہ ابن خلف سردار تھا اور اس کے ساتھ قریش کے دوسرے آدمی تھے۔ اس قافلے میں دو ہزار پانچ سو لوٹ تھے (جن پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا)۔

جنگلی پر چم..... اس غزوہ میں آنحضرت ﷺ دو سو صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے جن میں مہاجرین ہی شامل تھے۔ اس معرکہ کا جھنڈا بھی سفید تھا جس کو حضرت سعد ابن ابی وقاص اٹھائے ہوئے تھے اس جھنڈے کو عربی میں لواء کہتے ہیں جو جنگی جھنڈا ہوتا ہے اور اس جھنڈے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ لشکر کا امیر کس جگہ پر ہے۔ کبھی جنگی جھنڈا خود امیر لشکر کے ہاتھ میں ہی رہتا ہے اور کبھی جھنڈا لشکر کے آگے رکھا جاتا ہے۔

سب سے پہلے جس شخص نے جنگی جھنڈا بنیادہ حضرت ابراہیمؑ ہیں۔ ان کو خبر ملی کہ ایک قوم نے حضرت لوطؑ پر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے ایک جھنڈا تیار کیا اور اپنے غلاموں اور خلاموں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ لواء اور راہت دونوں ہی جنگی جھنڈے کے لئے استعمال ہوتے ہیں لہذا دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ مگر امین اسحاق لور ابن سعد کی روایت یہ ہے کہ لفظ راہت غزوہ خیبر کے بعد جاری ہوا ہے۔

غرض آنحضرت ﷺ جب غزوہ بواط کے لئے روانہ ہوئے تو آپ ﷺ نے مدینہ میں حضرت سعد ابن معاذؓ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ ایک قول یہ ہے کہ عثمان ابن مظعون کے بھائی سائب ابن مظعون کو لور ایک قول کے مطابق سائب ابن عثمان کو قائم مقام بنایا۔ مدینہ سے روانہ ہو کر آپ ﷺ بواط کے مقام پر پہنچے۔ یہ بواط بیح

کے پہلا کا نام ہے اسی کی نسبت سے اس غزوہ کا نام غزوہ بواط پڑ گیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اسی پہاڑ سے سنگ موٹی حاصل کیا جاتا ہے اور رضوی پہاڑ کی جانب سے یہ پہاڑی بنی حمینہ کا پہاڑ ہے۔ یہ رضوی پہاڑ ان پہاڑوں میں سے ایک ہے جن کے پتھروں سے کعبہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔

مگر یہاں اس بارے میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ پیچھے مشہور اقوال کی بنیاد پر ان پانچ پہاڑوں کا ذکر ہوا ہے جن سے کعبہ کی بنیاد رکھی گئی ہے مگر ان میں رضوی پہاڑ کا ذکر نہیں آیا ہے۔ حدیث میں اس پہاڑ کے حق میں فرمایا گیا ہے کہ رضوی پہاڑ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔

حضرت علیؓ کے غلام کيسان کے ساتھیوں کا ایک فرقہ ہے جو فرقہ کيسانیہ کہلاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ محمد ابن حنفیہ اسی پہاڑ پر زندہ موجود ہیں اور ان کو رزق فراہم ہو رہا ہے۔ کيسانوں کے نزدیک محمد ابن حنفیہ آئندہ زمانے میں ظاہر ہونے والے امام ہیں۔

مگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ شیعوں کے نزدیک آئندہ ظاہر ہونے والا امام محمد قاسم ابن حسن عسکری ہے اسی کو صاحب سرداب یعنی تہہ خانے والا کہا جاتا ہے۔ شیعوں کے اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ ایک روز جبکہ محمد قاسم کی عمر نو سال کی تھی وہ اپنی ماں کے سامنے اپنے باپ کے تہہ خانہ میں گھسا تھا اور اس کے بعد پھر کبھی باہر نہیں آیا اور یہ کہ وہ اب اسی تہہ خانے میں عیسیٰؑ کی طرح مسلسل زندہ ہے اور عنقریب وہ وہاں سے نکل کر ظاہر ہو گا تو ساری دنیا اسی طرح عدل و انصاف سے بھر جائے گی جیسے اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہو گی۔ اب وہ اپنے دشمنوں کے خوف سے وہاں چھپا ہوا ہے۔

(قال) مگر یہ ایک قطعاً باطل عقیدہ ہے جس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔

غرض بواط پہنچنے کے بعد آنحضرت ﷺ کا دشمنوں سے سامنا نہیں ہوا اس لئے آپ ﷺ اس واقعہ بھی بغیر جنگ کے ہی واپس مدینہ تشریف لے آئے (کیونکہ قریشی قافلہ آپ ﷺ کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے گزر چکا تھا)۔

یہاں آنحضرت ﷺ کے بغیر جنگ کئے واپس آنے کا جو ذکر ہوا ہے اس سلسلے میں عربی عبارت میں جنگ کے لئے کید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کید مکر اور حیلہ و فریب کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جنگ کو بھی کید یعنی مکر کہا گیا ہے۔ واللہ اعلم

باب سی و نہم (۳۹)

غزوہٴ عَشِيرَه

(ی) امام بخاری نے اپنے غزوات کے باب کو اسی غزوہ سے شروع کیا ہے۔ (یعنی اس طرح انہوں نے غزوہٴ عَشِيرَه کو پہلا غزوہ قرار دیا ہے) اس بات کی تائید حضرت زید ابن اسلم کی ایک روایت سے ہوتی ہے، ان سے پوچھا گیا،

”وہ غزوہ کون سا ہے جس میں آنحضرت ﷺ تشریف لے گئے؟“

انہوں نے کہا کہ پہلا غزوہٴ عَشِيرَه ہے۔“

(اس طرح دونوں باتوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ علامہ حللی نے پہلا غزوہ ابواء کو قرار دیا ہے۔ اس روایت کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اس سوال سے مراد یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ کا وہ پہلا غزوہ کون سا ہے جس میں آپ آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے۔

غرض غزوہٴ ابواء کے بعد آنحضرت ﷺ کا تیسرا غزوہٴ غزوہٴ عَشِيرَه ہے جو آپ ﷺ کو جمادی الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ سیرت و میا طلی میں ہے کہ یہ غزوہٴ عَشِيرَه جمادی الثانی میں پیش آیا۔ یہی بات کتاب امتناع میں بھی ہے مگر اس طرح کہ جمادی الثانی میں یہ غزوہٴ عَشِيرَه پیش آیا لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمادی الاولیٰ میں پیش آیا۔

قریشی قافلے کا تعاقب..... اس دفعہ بھی آنحضرت ﷺ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے لئے تشریف لے گئے تھے جو ملک شام کو جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قریش نے اس تجارتی قافلے میں اپنا تمام مال و دولت شامل کیا تھا۔ مکہ میں کوئی قریشی مرد و عورت ایسا باقی نہیں تھی جس کا تھوڑا یا بہت مال اس قافلے کے ساتھ نہ ہو۔ ہاں صرف حوٹب ابن عبد العزیٰ ایک ایسا شخص تھا جس کا کوئی مال اس قافلے میں نہیں تھا۔

کہا جاتا ہے کہ اس قافلے کے ساتھ بچاس ہزار روپیہ تھے (ی) اور ایک ہزار لونٹ تھے۔ اس قافلے کا

امیر ابوسفیان تھا۔ اس کے ساتھ ستائیس آدمی تھے۔ ایک قول ہے کہ اسی آدمی تھے جن میں خرمہ ابن نوفل اور عمرو ابن عاص بھی شامل تھے۔ یہی وہ قافلہ ہے جس کا راستہ روکنے کے لئے آپ ﷺ روانہ ہوئے جب کہ یہ قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا اور یہی واقعہ غزوہ بدر کا سبب بھی بنا جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ آنحضرت ﷺ اس غزوہ کے لئے ڈیڑھ سو صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ایک قول ہے کہ دو سو صحابہ ساتھ میں تھے جن میں صرف مہاجرین ہی شامل تھے۔ غرض آپ ﷺ مدینہ سے روانہ ہوئے اور عیشیہ کے مقام پر پہنچے۔

لفظ عیشیہ کا تلفظ اسی طرح ہے اس بارے میں غزوات کے علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ علامہ ابن حجر نے کہا ہے، مگر امام بخاری نے لکھا ہے کہ اس لفظ کے آخر میں ہمزہ ہے (یعنی عیشیاء) اور بخاری میں عیشیہ سین سے بھی ہے اور اس کے آخر میں ہاء ہے اور تصغیر کے وزن سے ہے۔ اور بغیر تصغیر کے جو ہے وہ غزوہ تبوک کے لئے بولا جاتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا۔ تصغیر کے ساتھ اس کا جو تلفظ ہے وہی ایک جگہ کا نام بھی ہے جو حیح کے قریب ہے۔ (ی) اور وہی مصری حاجیوں کی منزل ہے اور نبی مدین کا علاقہ ہے۔ غرض آنحضرت ﷺ اس غزوہ کے لئے مدینے سے روانہ ہوئے تو آپ نے ابو سلمہ ابن عبدالاسد کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں بھی آپ کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا جو آپ کے چچا حضرت حمزہ ابن عبدالمطلب کے ہاتھ میں تھا۔

ناکام واپسی..... یہ اسلامی لشکر بیس لوشوں پر روانہ ہوا (اس طرح کہ بادی بادی سب سولہ ہوتے تھے) آنحضرت ﷺ اس قریبی قافلے کے تقاب میں روانہ ہوئے تھے مگر عیشیہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ تجارتی قافلہ چند دن پہلے گزر کر ملک شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ پھر بغیر جنگ کے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ البتہ اس موقع پر یہاں نبی مدین کے ساتھ آنحضرت ﷺ نے اس اور سلامتی کا معاہدہ فرمایا۔

کتاب عیوان الاثر میں ہے کہ یہ معاہدہ نبی مدین اور نبی ضمہ میں جو ان کے معاہدہ پر دلہ تھے، ان کے ساتھ کیا گیا۔ کتاب مواہب میں اس موقع پر معاہدہ کی تحریر کی نقل کی ہے جو بالکل وہی ہے جو غزوہ ودان میں آنحضرت ﷺ اور نبی ضمہ کے درمیان لکھی گئی تھی جیسا کہ بیان ہوا اللہ اس بناء پر یہ بات قابل فور ہے۔ حضرت علیؑ کو ابوتراب کا لقب..... اس سفر میں آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو ابوتراب کا لقب عطا فرمایا اس کا واقعہ اس طرح پیش کیا کہ یہاں آنحضرت ﷺ نے ایک موقع پر حضرت علیؑ اور عمار ابن یاسرؓ کو زمین پر اس طرح سوتے ہوئے پایا کہ ان کے لوہر مٹی لگ گئی تھی۔ آپ ﷺ نے حضرت علیؑ کے لوہر مٹی لگی ہوئی دیکھی جو ہوائے اڑ کر گرد کی صورت میں پڑ گئی تھی تو آپ ﷺ نے انہیں اپنے پاؤں سے حرکت دے کر اٹھانے ہوئے فرمایا،

”اٹھو ابوتراب! یعنی مٹی والے“

جب حضرت علیؑ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا،

”میں تمہیں بتاؤں کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بد بخت اور شقی آدمی کون ہے؟ ایک تو حضرت

صالحؑ کی لونٹنی کو ذبح کرنے والا اور دوسرا وہ جو تمہارے اس سر پر دلہ کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ ﷺ نے حضرت علیؑ کے سر کے ایک جانب ہاتھ رکھا اور پھر ان کی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اور جو اس کو خون سے رنگین کر

دے گا۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ”بچھلے لوگوں میں سب سے زیادہ بد بخت انسان وہ تھا جس نے صالحؑ کی لونٹی کو ذبح کر دیا تھا اور بعد کے لوگوں میں سب سے زیادہ بد بخت وہ شخص ہوگا جو تمہیں قتل کرے گا۔“
حضرت علیؑ کی شہادت کے متعلق آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئی..... ایک روایت میں ہے کہ ایک روز آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ سے پوچھا کہ بچھلے لوگوں میں سب سے زیادہ بد بخت شخص کون تھا؟ حضرت علیؑ نے عرض کیا کہ جس نے (صالحؑ کی) لونٹی کو ذبح کیا تھا یا رسول اللہ! پھر آپ ﷺ نے پوچھا کہ بعد کے لوگوں میں سب سے زیادہ شقی کون شخص ہوگا؟

انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس پر آپ ﷺ نے حضرت علیؑ کے سر کے پچھلے ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ وہ جو اس جگہ دلو کرے گا۔
حضرت علیؑ کی فکر آخرت..... چنانچہ اس کے بعد جیسے آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا اسی طرح یہ واقعہ پیش آیا اور اس طرح آپ ﷺ کا یہ لہر شاد آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ رمضان ۴۰ھ میں حضرت علیؑ نے اپنا دستور یہ بنایا کہ ایک شام وہ حضرت حسنؑ کے گھر پر روزہ افطار کرتے، ایک شام حضرت حسینؑ کے گھر اور ایک شام حضرت عبداللہ امینؑ حضرت کے گھر روزہ کھولتے۔ مگر کبھی بھی تین لقموں سے زیادہ کھانا نہ کھاتے اور یہ فرماتے،

”میری آرزو ہے کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملوں کہ میں خلیفہ بیت اور بھوکا ہوں۔“
پیشین گوئی کی تکمیل..... آخر جب وہ رات آئی جس کی صبح میں ان کو قتل کیا گیا تو اس رات حضرت علیؑ باہر گھر سے باہر آتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ پھر یہ کہتے،
”خدا کی قسم کی وہ رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔“

یہاں تک کہ سحر کا وقت ہو گیا اور اس کے بعد مؤذن نے صبح کے اذان دی۔ حضرت علیؑ مسجد کی طرف روانہ ہونے کے لئے گھر سے نکلے تو ان کے مکان میں جو بطنیں پٹی ہوئی تھیں وہ ان کے منہ کی طرف چوڑھیں ہلا ہلا کر چیخنے لگیں۔ حضرت علیؑ کے گھر کی عورتوں میں سے ایک نے بطنوں کو روکنا اور ہٹانا چاہا تو حضرت علیؑ نے فرمایا،

”انہیں چیخنے دو کیونکہ یہ ماتم سرائی کر رہی ہیں۔“

جب حضرت علیؑ مسجد میں پہنچے تو آپؑ نے الصلوة الصلوة یعنی نماز تیار ہے نماز تیار ہے پکارا۔ اسی وقت عبدالرحمن ابن ملجم مروی لعنہ اللہ نے چند دوسرے خارجیوں کے ساتھ اچانک آپؑ پر حملہ کیا اور ان کے سر پر اسی جگہ وار کیا جس کے لئے آنحضرت ﷺ اڑتیس سال پہلے خبر دے چکے تھے۔ اسی وقت چاروں طرف سے لوگ عبدالرحمن پر چڑھ دوڑے اور ایک شخص نے حملہ آور پر قابو پانے کیلئے اس پر ایک چادر اچھالی جس میں الجھ کر وہ گر اور لوگوں نے فوراً ہی اس سے تلواریں چھین کر اس کو باندھ دیا۔ پھر لوگوں نے حضرت علیؑ سے کہا،

”امیر المؤمنین! آپ ﷺ ہمیں قبیلہ مراد (یعنی حملہ آور کے قبیلے) سے انتقام لینے کے لئے آؤ۔“

چھوڑ دیجئے۔“

مگر حضرت علیؑ نے فرمایا،

”ہرگز نہیں۔ مگر تم اس حملہ آور کو گرفتار کر لو! اگر میں مر جاؤں تو اس کو قتل کر دینا اور اگر میں زندہ

بچ گیا تو زخم کا بدلہ زخم ہے۔“

شہادت اور تدفین..... چنانچہ حملہ آور کو گرفتار کر کے قید میں رکھا گیا۔ مگر حضرت علیؑ اس زخم سے جانبر نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت حسنؑ، حضرت حسینؑ اور حضرت عبد اللہ ابن جعفرؑ نے ان کو غسل دیا اور محمد ابن حنفیہ پانی ڈال رہے تھے۔ ان کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں قمیص یا کفن اور عمامہ نہیں تھا۔ حضرت حسنؑ نے نماز جنازہ پڑھائی (مجموعت زیادہ ہونے کی وجہ سے سات آدمیوں نے تکبیریں کہیں کرات میں آپؑ کو دفن کیا گیا۔ ایک قول ہے کہ کوفہ کے ایوان ریاست میں دفن کیا گیا اور ایک قول ہے کہ دفن کی جگہ ایوان ریاست نہیں تھی۔ آپؑ کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ خارجی فرقہ کے لوگ قبر نہ کھود ڈالیں۔

ایک شیعہ فرقہ کا باطل عقیدہ..... ایک قول جو شیعوں کا ہے کہ حضرت علیؑ کو آنحضرت ﷺ کے قریب مدینہ میں دفن کرنے کا ارادہ کیا گیا چنانچہ لاش کو ایک لونٹ پر رکھ کر مدینہ کے لئے روانہ ہوا۔ مدینہ میں ایک رات وہ لونٹ جس پر حضرت علیؑ کی میت تھی اچانک کہیں غائب ہو گیا اور کبھی نہ مل سکا۔ چنانچہ لوگوں کا (یعنی شیعوں کا) عقیدہ ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا ہے اور اب وہ بادلوں میں رہتے ہیں۔

حضرت علیؑ کی بیٹوں کو آخری وصیت..... جب حضرت علیؑ اس حملے میں زخمی ہوئے تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کو بلا دیا اور ان سے فرمایا،

”میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا اور دنیا میں سرکشی مت کرنا، کسی چیز سے محرومی پر آنسو مت بہانا، ہمیشہ حق بات کہنا اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔“

اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا،

”میں نے جو نصیحتیں تمہارے دونوں بھائیوں کو کی ہیں کیا تم نے ان کو ذہن نشین کر لیا ہے؟“

انہوں نے عرض کیا ہاں! تب حضرت علیؑ نے فرمایا،

تمہیں بھی میں وہی نصیحت کرتا ہوں۔ نیز تمہیں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی ہمیشہ عزت و توقیر کرنا کیونکہ ان دونوں کا تم پر یہ حق ہے، کسی معاملے میں ان دونوں کے خلاف مت کرنا۔“

اس کے بعد انہوں نے پھر حسنؑ و حسینؑ سے فرمایا،

”میں تم دونوں کو بھی اس کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کی اولاد ہے اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارا باپ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے۔“

قاتل کا انجام..... اس کے بعد حضرت علیؑ خاموش ہو گئے اور انہوں نے صرف یہ کلمہ کہا لا الہ الا اللہ اس کے بعد انہوں نے اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت حسنؑ نے حملہ آور ابن لبکم کو قید خانے سے نکالا اور اس کی گردن مار دی۔

قاتل کی خونی تلوار اور خونخاک عہد..... اقول۔ مؤلف کہتے ہیں۔ بعض علماء نے مبرد سے روایت بیان کی ہے کہ گرفتار ہونے پر حضرت علیؑ کے قاتل ابن لبکم نے حضرت علیؑ سے کہا تھا،

”میں نے یہ تلوار ایک ہزار میں خریدی ہے اور میں نے اس کو ایک ہزار مرچہ ہی زہر میں بھلایا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میں اس تلوار سے اللہ کے سب سے بڑے بندے کو قتل کروں۔“

حضرت علیؑ نے فرمایا،

”تیری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے!“

اور ساتھ ہی انہوں نے حضرت حسنؑ سے فرمایا،

”اے حسن! جب میں مر جاؤں تو اس کو یعنی ابنِ مہم کو اسی کی تلوار سے قتل کر دیتا۔“

عمد کی عبرتناک تکمیل..... یعنی اس طرح ابنِ مہم کی دعا اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد پورا ہو گیا کیونکہ آنحضرت ﷺ نے خود حضرت علیؑ سے فرمایا تھا کہ تمہارے سر پر وار کرنے والا آدمی سب سے بد بخت اور شقی انسان ہو گا (چنانچہ ابنِ مہم اللہ کی مخلوق میں بدترین شخص کی حیثیت سے قتل ہو کر اپنی تلوار کا حق پورا کر گیا) چنانچہ حضرت حسنؑ نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد ابنِ مہم کی لاش کو جلادیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر وغیرہ کاٹ کر ایک ٹوکڑے میں بھرے گئے اور پھر اس کو آگ میں جلا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت علیؑ نے ابنِ مہم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ شخص میرا قاتل ہو گا۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر آپ اس کو قتل کیوں نہیں کر دیتے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ پھر مجھے کون قتل کرے گا؟

کتاب عیوان الاثر کے مصنف نے بھی اپنے شیخ علامہ دمیاطی کی پیروی کرتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے علیؑ کو ابو تراب کا لقب اسی غزوہٴ عسیرہ میں عطا فرمایا تھا مگر کتب حدیث میں اس پر اعتراض کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے علیؑ کو یہ خطاب ان کے حضرت فاطمہؑ سے نکاح کے بعد دیا تھا اس کتاب میں ہے کہ ایک روز آنحضرت ﷺ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؑ کے گھر گئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارے بچے کے بیٹے یعنی تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ ناراض ہو کر گھر سے نکلے ہیں آنحضرت ﷺ وہاں سے مسجد میں تشریف لائے تو آپ ﷺ نے حضرت علیؑ کو فرش پر لٹے ہوئے پایا اور ان کے بدن پر مٹی اور گرد و غبار لگا ہوا تھا، آنحضرت ﷺ نے ان کے بدن سے مٹی یعنی تراب جھٹکتے ہوئے فرمایا۔

”بیٹھ جاؤ ابو تراب! یعنی مٹی والے“

ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ان کو ابو تراب کا لقب اس لئے دیا تھا کہ حضرت علیؑ جب کسی بات پر حضرت فاطمہؑ سے ناراض ہوتے تو نہ تو ان سے بات کرتے اور نہ ان کو کوئی ایسی بات کہتے جو ان کے لئے ناگوار یا کا باعث ہو بلکہ وہ مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ جب بھی ان کے سر پر مٹی دیکھتے تو سمجھ جاتے کہ وہ حضرت فاطمہؑ سے غمے ہو گئے ہیں۔

کتاب نور میں ہے کہ ممکن ہے آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو اس لقب سے دونوں موقعوں پر پکارا ہو اور اس لقب کا سبب ان کے چہرے پر مٹی لگ جانا بھی ہو اور ان کا خود اپنے سر پر مٹی ڈالنا بھی ہو۔ واللہ اعلم۔

باب چہلم دہم (۳۰)

غزوہ سفوان

اسی غزوہ کو غزوہ بدر لوتی بھی کہا جاتا ہے۔ جب آنحضرت ﷺ غزوہ عسیرہ سے واپس تشریف لائے تو آپ ﷺ مدینہ میں چند راتوں سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اس قیام کی مدت دس رات بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ ﷺ کو پھر ایک حمم پیش آئی اور آپ کو کرز ابن جابر قرنی کی سرکوبی کے لئے نکلنا پڑا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ کی چراگاہوں اور مویشیوں پر حملہ کیا تھا۔ آنحضرت ﷺ اس کی تلاش میں روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ ﷺ ایک ولوی میں پہنچے جس کا نام سفوان تھا۔ یہ ولوی بدر کی طرف اس کے قریب ہے۔ اسی وجہ سے اس غزوہ کو بدر لوتی بھی کہا جاتا تھا۔ اس دفعہ بھی آنحضرت ﷺ کرز کو نہ پاسکے کیونکہ وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔

اس غزوہ کے موقع پر آپ ﷺ نے مدینہ میں زید ابن حارثہ کو اپنا جانشین بنایا تھا اور اسلامی جمنڈاجو سفید رنگ کا تھا حضرت علی ابن ابوطالب کے ہاتھوں میں تھا۔ کتب عیون الاثر میں بھی علامہ دمیاطی کی تقلید میں غزوہ سفوان کو غزوہ عسیرہ کے بعد ہی ذکر کیا گیا ہے۔ مگر یہ بات سیرت شامی کے برخلاف ہے جس کی ترتیب سیرت دمیاطی کے مطابق ہے اور وہی ترتیب کتب امتاع میں بھی ہے۔ واللہ اعلم۔

باب چہل و یکم (۳۱)

تبدیلی قبلہ

اسی سال یعنی ۲ھ کے درمیان رجب کے مہینے میں قبلہ تبدیل ہوا ایک قول ہے کہ شعبان کے وسط میں تبدیل ہوا۔ بعض علماء نے اسی دوسرے قول کے متعلق کہا ہے کہ عام جمہور کا قول یہی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تبدیلی پہلی ہجرت میں عمل میں آئی۔ چنانچہ ایک قول ہے کہ مدینہ میں آنحضرت ﷺ نے سولہ مہینے اور ایک قول کے مطابق سترہ مہینے اور ایک قول کے مطابق چودہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں، ایک قول اس کے علاوہ بھی ہے۔

یہ بات گزر چکی ہے کہ مسجد نبوی کے تعمیر ہو جانے کے بعد آنحضرت ﷺ نے اس میں پانچ مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ اکثر حضرات کا قول یہ ہے کہ قبلہ کی تبدیلی طہر کی نماز میں ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ عصر کی نماز میں تبدیلی کا حکم آیا۔ چنانچہ حضرت برہہ سے صحیحین میں روایت ہے کہ سب سے پہلی نماز جو کعبہ کی طرف رخ کر کے آنحضرت ﷺ نے پڑھی عصر کی نماز ہے۔ (یہ گیا اس بات کی دلیل ہے کہ تبدیلی قبلہ کا حکم عصر کی نماز میں آیا تھا)۔

کعبہ کے رخ پر پڑھی جانے والی پہلی نماز..... اس طرح یہ دو مختلف قول ہو گئے مگر کہا جاتا ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ شاید اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ عصر کی نماز وہ پہلی مکمل نماز ہے جو آپ ﷺ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی کیونکہ طہر کی نماز جس میں تبدیلی کا حکم نازل ہوا آپ ﷺ نے اس کا پہلا آدھا حصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھا تھا اور بقیہ آدھا حصہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھا تھا۔

پھر میں نے علامہ ابن حجر کا قول دیکھا کہ انہوں نے بھی یہی تشریح کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عصر کی نماز ہی وہ پہلی نماز ہے جو آپ ﷺ نے مسجد نبوی میں پڑھی یا یہ کہ عصر کی نماز میں تبدیلی انصاریوں کے کسی اور محلہ میں ہوئی۔ (ی) یعنی نبی حادثہ کے محلہ میں۔

ایک قول ہے کہ تبدیلی کا حکم صبح کی نماز میں آیا تھا۔ مگر اس کا مطلب قباء میں تبدیلی قبلہ کا وقت ہے۔ کیونکہ اس تبدیلی کی اطلاع قباء میں عصر کی نماز سے پہلے نہیں پہنچی جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

آنحضرت ﷺ کی آرزو اور تبدیلی قبلہ کا سبب..... قبلہ کی تبدیلی اس لئے ہوئی کہ آنحضرت ﷺ کی یہ آرزو تھی آپ ﷺ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو۔ خاص طور پر جب آپ ﷺ کو معلوم ہوا کہ یہودیوں کے تھے ہیں کہ محمد ﷺ ہمدانی مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ کے مطابق یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا،

”اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھا کرتے۔ اس بارے میں تم ہمدانی ہی یہودی کرتے ہو۔“

ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نماز میں کعبہ کا سامنا حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کی پیروی اور محبت میں کرنا چاہتے تھے اور اس بارے میں یہودیوں کی موافقت پسند نہیں فرماتے تھے۔ لہذا یہ کہ قریشی کفار مسلمانوں پر طعن کر کے کہتے تھے،

”تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم ابراہیمؑ کے طریقہ پر ہیں جبکہ تم نے ان کا قبلہ چھوڑ کر یہودیوں کا قبلہ اختیار کر رکھا ہے۔“

آنحضرت ﷺ کی جبرئیلؑ سے درخواست..... اسی طرح آنحضرت ﷺ کی اس آرزو کی ایک وجہ اور بھی تھی (کہ مکہ میں رہتے ہوئے تو آپ ﷺ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ کی طرف آپ ﷺ کی پیٹھ نہ ہو مگر جب آپ ﷺ نے ہجرت فرمائی تو جب آپ ﷺ بیت المقدس کے صغره کی طرف رخ کرتے تو خود بخود آپ ﷺ کی پشت کعبہ کی طرف ہو جاتی۔ یہ بات آپ ﷺ پر بہت شاق گزرتی چنانچہ آپ نے جبرئیلؑ سے فرمایا،

”میرا خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہودیوں کے قبلہ کی طرف سے پھیر دے۔“

جبرئیلؑ نے عرض کیا۔

”میں تو ایک غلام ہوں، اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ آپ ﷺ کو کوئی چیز دے سکوں سوائے اس کے جس کے لئے اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرماتا ہے اس لئے آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے!“

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور جب آپ ﷺ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس بارے میں حکم آجائے۔ (ی) آسمان کی طرف دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ دعا کا قبلہ آسمان ہی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے جبرئیلؑ سے فرمایا،

”میرا خواہش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ میرا رخ کعبہ کی طرف پھیر دے۔“

جبرئیلؑ نے عرض کیا،

”مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ خود سے کوئی بات حق تعالیٰ سے عرض کر سکوں لیکن اگر حق تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تو میں اس کی جناب میں عرض کر دوں گا۔“

ایک دن رسول اللہ ﷺ حضرت بشر ابن براہینؓ اور ابن معرورؓ کی والدہ سے ملنے کے

لئے نبی سلمہ کے محلہ میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ ﷺ کے لئے کھانا تیار کیا اسی وقت نماز ظہر کا وقت آ گیا تو آپ ﷺ نے صحابہ کے ساتھ اسی محلے کی مسجد میں نماز شروع کی۔ آپ ﷺ نے ابھی دور کھینچ ہی پڑھی تھیں کہ جبرئیل نازل ہوئے اور انہوں نے آپ ﷺ کو اشارہ کیا کہ آپ ﷺ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور میزاب کا سامان کریں۔ چنانچہ آپ ﷺ گھوم کر کعبہ کی سمت میں آ گئے۔

(ی) اسی طرح جب مقتدیوں نے اپنی جگہ بدلی تو جس جگہ اب تک عورتیں کھڑی ہوتی تھیں یعنی پچھلے حصہ میں وہاں مرد آگئے اور جہاں مرد کھڑے ہوئے تھے یعنی اگلے حصہ میں وہاں عورتیں آ گئیں۔ یعنی آنحضرت ﷺ گھوم کر مسجد کے اگلے حصہ سے پچھلے حصہ میں آ گئے کیونکہ مدینہ میں جب کوئی کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گا تو لازم ہے کہ اس کی پشت بیت المقدس کی طرف ہو جیسے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونے والے کے لئے لازم ہے کہ اس کی پیٹھ کعبہ کی طرف ہوگی۔ اور آنحضرت ﷺ جس جگہ امام کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے اگر وہیں کھڑے کھڑے گھوم جاتے تو آپ ﷺ کے پیچھے مقتدیوں کی صفوں کے لئے جگہ نہ رہتی۔

ایک قول یہ ہے کہ تبدیلی قبلہ کا حکم جس وقت آیا اس وقت آپ ﷺ رکوع میں تھے۔ اور یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ نماز میں تبدیلی قبلہ کے حکم پر آنحضرت ﷺ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوم کر گئے تو یہ ایک کافی لمبی حرکت تھی جس کو فقہاء کی اصطلاح میں عمل کثیر کہتے ہیں اور عمل کثیر اگر مسلسل ہو تو نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اس سے کوئی اشکال نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے یہ تبدیلی قبلہ کا حکم عمل کثیر کی حرمت سے پہلے نازل ہوا ہو اور یا یہ کہ یہ عمل کثیر مسلسل اور پیچیدہ نہ ہوا ہو۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: پیچھے بیان ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ امّ بشر کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ اسی طرح آپ ﷺ بخت معوذہ، امین غفراء، امّ حرام، بنت ملحان اور ان کی امّ سلیم کے پاس بھی تشریف لے جاتے تھے اور اگر یہ تمام ہوتیں تو بھی وہاں تشریف رکھا کرتے تھے۔ ان میں امّ حرام آنحضرت ﷺ کا سر بھی کر دیا کرتی تھیں اور آنحضرت ﷺ کبھی وہاں سو بھی جلیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کی وجہ سے واضح رہے کہ اجنبی عورت کو دیکھ لینے یا اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے تھی کیونکہ اس صورت میں کسی فتنہ کا کوئی اندیشہ نہیں تھا (جبکہ امت کیلئے یہ بات جائز نہیں ہے) آگے اس کا بیان آ رہا ہے۔ واللہ اعلم۔

اس مسجد کا نام جس میں تبدیلی قبلہ کا حکم آیا مسجد قبلتیں یعنی دو قبلوں والی مسجد پڑ گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نماز یعنی ظہر کی نماز جس میں تبدیلی قبلہ کا حکم آیا مسجد نبوی میں ہو رہی تھی۔

تبدیلی قبلہ کا اعلان..... غرض تبدیلی قبلہ کے بعد حضرت عباد بن بشرؓ جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ یہ نماز پڑھی تھی مسجد سے نکل کر چلے۔ ایک جگہ وہ انصاریوں کے پاس سے گزرے جو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع میں تھے، انہیں دیکھ کر عباد نے کہا،

”میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی آنحضرت ﷺ کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔“

اس کے بعد قبا والوں تک یہ خبر اس وقت پہنچی جبکہ وہ اگلے دن صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت کے رکوع میں تھے۔ اسی وقت منادی کرنے والے نے پکار کر اعلان کیا،

”لوگو! خبردار ہو جاؤ کہ قبلہ کا رخ کعبہ کی طرف تبدیل ہو گیا ہے۔“

نماز پڑھنے والے یہ سن کر کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ بخاری میں یوں ہے کہ جب لوگ قبا میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے وہاں ایک شخص آیا اور اس نے کہا،

”رسول اللہ ﷺ پر رات دومی نازل ہوئی ہے اور آپ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں لہذا تم بھی بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف اپنے رخ کر لو۔“

چنانچہ لوگ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ مسلم میں روایت کے جو لفظ ہیں ان میں صبح کی نماز کے بجائے چاشت کی نماز کا لفظ ہے۔ اس بارے میں علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ لفظ بھی صبح کی نماز کے ناموں میں سے ایک ہے مگر بعض لوگوں نے صبح کی نماز کے اس نام کو مکروہ لکھا ہے۔

(قبا والوں کو صبح کی نماز میں تبدیلی قبلہ کی اطلاع ملی جبکہ یہ تبدیلی گزشتہ دن عصر کی نماز میں ہو چکی تھی) مگر ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ قبا والوں کو عصر، مغرب اور عشا کی نمازوں کے لوٹانے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہی ہے کہ صبح کی نماز کی پہلی رکعت کے جو وہ پڑھ چکے تھے لوٹانے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاریخ کی روایت یعنی گزشتہ حکم کو منسوخ کرنے والی روایت کا حکم اسی وقت سے جاری ہوتا ہے جب اس تاریخ کا علم ہو اس سے پہلے نہیں، چاہے وہ تاریخ حکم کچھ عرصہ پہلے ہی نازل ہو چکا ہو۔

لہذا یہ کہ پہلا حکم جو قطعی تھا یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنا اس کو صرف ایسے حکم یا اطلاع پر چھوڑ دینا جو محض ظنی ہو یعنی خبر واحد ہو کہاں تک درست ہے (خبر واحد کی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے)۔

اس شبہ کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اس تبدیلی قبلہ کی خبر کے ساتھ ایسے قرآن موجود تھے کہ لوگوں کو یقین تھا کہ خبر دینے والا سچ کہہ رہا ہے۔ لہذا اسی لئے انہوں نے اگر کسی قطعی حکم کو چھوڑا تو قطعی حکم کے بدلے میں ہی چھوڑا (غیر قطعی حکم کے بدلے میں نہیں چھوڑا) کیونکہ منسوخی کا اثر جس پر پڑتا ہے وہ حکم ہوتا ہے اور اس پر خبر متواتر کی دلالت ظنی ہی ہوتی ہے جیسا کہ اس موضوع پر جن کتابوں میں بحثیں ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے۔

کہا جاتا ہے کہ قبا والوں کو بھی یہ خبر پہنچانے والے حضرت عباد ابن بشر ہی تھے۔ اب یوں کہنا چاہئے کہ عباد پہلے تو نبی حادثہ کے محلہ میں پہنچے جبکہ وہاں عصر کی نماز ہو رہی تھی اور اس کے بعد قبا کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو صبح کی نماز کے وقت انہوں نے اس تبدیلی کی اطلاع دی۔ اس سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی تھی وہ یہ ہے،

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

(آیت ۱۲۵ سورہ بقرہ، پ ۲، ع ۱۶)

ترجمہ :- ہم آپ کے منہ کا یہ بدلاؤ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں اس لئے ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لئے آپ کی مرضی ہے۔ لو پھر اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کعبہ کی طرف کیا کیجئے۔

(ی) اسی واقعہ کی طرف ایک شاعر نے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے،

كَمْ لِلنَّبِيِّ الْمَصْطَفِيِّ مِنْ آيَةٍ
غُرَاءَ حَارِ الْكُفْرِ فِي مَنَاهَا

ترجمہ :- آنحضرت ﷺ کی صد قاتل نبوت کے لئے کتنی ہی نشانیاں موجود ہیں جو نہایت روشن ہیں اور جن کی حقیقت پانے کے لئے انسانی فکر حیران ہو جاتی ہے۔

لعماری الباری تقلب وجہہ
ولاه ايمن قلبہ يوضاها

ترجمہ :- جب حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کے چہرہ انور کو باہر آسمان کی جانب اٹھتے دیکھا تو اس نے آپ ﷺ کی آرزو کے مطابق ایک مہلک و مسعود قبلہ عنایت فرمایا۔

حضرت عمارہ ابن لوس انصاری سے روایت ہے کہ ہم سہ پہر کی دو نمازوں میں سے ایک نماز یعنی ظہر اور عصر کی نمازوں میں سے ایک نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کے دروازے پر آکر کھڑا ہوا جبکہ ہم نماز میں مشغول تھے اور اس نے پکار کر کہا کہ نماز کعبہ کی طرف تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ہمارے امام نے رخ بدلا اور گھوم کر کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔

حق تعالیٰ نے اپنے ارشاد قد نَزِي تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فِي فَرَمِيَا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ﷺ وحی کی امید میں باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پُر شوق انداز میں اس کی تمنا کر رہے ہیں کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آجائے چنانچہ ہم آپ ﷺ کا رخ اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ ﷺ کی تمنا آرزو ہے۔ تو لیجئے اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف پھیر لیجئے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْكُمْ شَرْقًا وَانِ اللّٰهِيْنَ اَوْتُوْا الْكِبْرَ لِيَعْلَمُوْنَ اِنَّهٗ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ . وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ
(سورہ بقرہ پ ۲، آیت ۱۶۷)

ترجمہ :- سب کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی ان کارروائیوں کی طرف سے کچھ بے خبر نہیں ہیں۔

الل کتاب اس بات کو اس لئے یقیناً جانتے ہیں کہ ان کی قدیم کتابوں میں آنحضرت ﷺ کا ذکر اور آپ ﷺ کا قبلہ وغیرہ بھی درج ہے اور یہ بھی درج ہے کہ آنحضرت ﷺ کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہو گا اور پھر ان کا قبلہ بدل کر کعبہ ہو جائے گا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: پچھلی سطروں میں جو روایت عمارہ ابن لوس انصاری سے بیان ہوئی ہے غالباً اسی کو رافع ابن خدیج نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک شخص آیا جب کہ ہم بنی عبدالاشہل کے محلہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے آکر اعلان کیا کہ آنحضرت ﷺ کو حکم ہوا ہے کہ نماز میں کعبہ کی طرف رخ کیا کریں۔ یہ سن کر ہمارے امام نے اپنا رخ پھیر لیا اور اس کے ساتھ ہم نے بھی رخ پھیر لیا۔ واللہ اعلم۔ یہودیوں کے اعتراضات..... لوہر اس واقعہ پر یہودیوں کے تمام معزز لوگ جمع ہو کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے،

”اے محمد ﷺ! آپ نے کس وجہ سے اپنا وہ قبلہ چھوڑ دیا جس کی طرف آپ اب تک رخ کرتے آ رہے تھے حالانکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ابراہیمؑ کے طریقہ اور دین پر چلتے ہیں“

یعنی ابراہیمؑ کا قبلہ بیت اللہ نہیں تھا۔ یہ بات یہود کے اس دعویٰ کے مطابق ہے کہ تمام نبیوں کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا ہے جیسا کہ آگے اس کا بیان آئے گا۔ نیز اس بارے میں جو احکام ہو گا وہ بھی آگے ذکر ہو گا۔ غرض اس کے بعد یہودیوں نے پھر آپ ﷺ سے کہا،

”آپ ﷺ اگر پھر اپنے اسی قبلہ کی طرف لوٹ جائیں جس پر اب تک تھے تو ہم آپ ﷺ کی پیروی کر لیں گے اور آپ ﷺ کی تصدیق کریں گے“

فتنہ انگیزی کی کوشش..... حقیقت میں اس ساری گفتگو سے یہودیوں کا منشاء (آنحضرت ﷺ کی تصدیق یا پیروی کرنا ہرگز نہیں تھا بلکہ) فتنہ پیدا کرنا تھا کیونکہ اگر آنحضرت ﷺ ان کی بات مان جائیں تو لوگ سمجھ لیں گے کہ آپ ﷺ اپنے دین کے معاملے میں حیران ہیں (یعنی کبھی ایک راستہ اختیار فرما لیتے ہیں اور کبھی دوسرا راستہ) نیز ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں آنحضرت ﷺ کی تفصیلات کے ساتھ چونکہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ ﷺ بیت المقدس کا رخ چھوڑ کر بیت اللہ کا رخ اختیار فرمائیں گے لہذا اگر آنحضرت ﷺ نے ان کی بات مان کر دوبارہ بیت المقدس کا قبلہ اختیار فرمایا تو وہ مسلمانوں کے سامنے اپنی مذہبی کتابوں کا حوالہ دے کر آنحضرت ﷺ کو جھٹلائیں گے کہ نبی آخر الزماں کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا قبلہ اختیار کریں گے جبکہ انہوں نے بیت اللہ کا قبلہ اختیار کر کے ہمارے کئے سے پھر بیت المقدس کو اختیار کر لیا ہے۔

کیا انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے؟..... ایک روایت میں ہے کہ تبدیلی قبلہ کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا،

”تم نے آخر کس وجہ سے موسیٰؑ و یعقوبؑ اور دوسرے تمام پیغمبروں کا قبلہ چھوڑ دیا ہے“

اس بات کی تائید علامہ زہری کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ آدمؑ کے زمین پر اتارنے کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا قبلہ بیت المقدس کا صغیرہ یعنی پھر نہ رہا ہو۔ اسی طرح علامہ سبکی کے ظاہری قول سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے قصیدہ تالیہ میں کہا ہے،

وَصَلَّيْتُ نَحْوَ الْقَلْبَيْنِ تَقَرُّدًا
وَكَمَّلْتُ نَبِيَّ مَالَهُ غَيْرَ قِبْلَةٍ

ترجمہ :- آپ ﷺ تینواہ پیغمبر ہیں جس نے دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز

پڑھی جب کہ دوسرے تمام نبیوں کا ایک کے سوا دوسرا قبلہ نہیں رہا۔

اس قصیدہ کے شارح نے اس شعر کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہر نبی کا قبلہ صرف بیت المقدس تھا جبکہ آنحضرت ﷺ اس قبلہ یعنی بیت المقدس میں تو سب نبیوں کے شریک ہیں ہی لیکن کعبہ کے آپ ﷺ کا قبلہ ہونے میں آپ ﷺ تمام نبیوں میں ممتاز ہیں اور یہ صرف آپ ﷺ کی خصوصیت ہے چنانچہ اسی لئے توریث میں آنحضرت ﷺ کے جو لو صاف بیان کئے گئے ہیں ان میں آپ ﷺ کو صاحب قبلتیں بھی فرمایا گیا ہے۔

بیت اللہ کے انبیاء کا قبلہ ہونے کے ثبوت..... مگر اس قول پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق تمام انبیاء کا قبلہ بیت اللہ یعنی کعبہ ہی تھا۔ چنانچہ ابوالعالیہ سے روایت ہے کہ کعبہ تمام نبیوں کا قبلہ تھا اور موسیٰؑ بیت المقدس کے صحرہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جو موسیٰؑ اور کعبہ کے درمیان پڑتا تھا

(جس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ کا رخ کعبہ ہی کی طرف ہوتا تھا کیونکہ جب وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تو اسی سمت میں بیت المقدس کے بعد کعبہ پڑتا تھا لہذا دونوں قبلوں کا سامنا ہو جاتا تھا) اور ظاہر ہے ایسی بات تو قیسی طور پر یعنی شارع سے سن کر ہی کہی جاسکتی ہے۔ لہذا اب گزشتہ سطروں میں یہودیوں اور علامہ ذہری کا جو قول گزرا ہے اگر اس کو درست مانا جائے کہ بیت المقدس کا صخرہ تمام گزشتہ نبیوں کا قبلہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بیت المقدس کو اپنے اور کعبہ کے درمیان میں کر لیتے تھے (لہذا ایک وقت دونوں کی طرف رخ ہو جاتا تھا) اور اس طرح گزشتہ روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔

یہاں البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ اس صورت کے مقابلے میں افضل نہیں جو اس کے برعکس ہوتی کہ رخ کعبہ کی طرف اس طرح ہو کہ کعبہ ان کے اور بیت المقدس کے درمیان میں آجائے۔ (جیسا کہ مکہ میں آنحضرت ﷺ کا عمل تھا۔ یعنی اگر یہ صورت ہو تو اس کا مطلب ہو گا کہ اصل مقصود کعبہ کا سامنا کرنا ہے اور بیت المقدس ضمنی طور پر سامنے آجاتا ہے جو کعبہ کے بعد پڑتا ہے۔)

اس شبہ کے جواب میں کتاب اصل یعنی عیون الاثر کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ کتاب اصل نے حق تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے،

وَإِنَّ قَرِيظًا مِنْهُمْ لَيُكْفِرُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ (سورہ بقرہ، پ ۲، ع ۱۶ آیت ۱۲۲)

ترجمہ: اور بعض ان میں سے امر واقعی کو بلا وجود یہ کہ خوب جانتے ہیں مگر افتخا کرتے ہیں حالانکہ یہ امر واقعی منجانب اللہ ثابت ہو چکا ہے۔ سو ہرگز شک و شبہ لانے والوں میں شمار نہ ہوں۔

اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ یہودی سچائی کو چھپاتے تھے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ کعبہ ہی پچھلے تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے یعنی ان کے نزدیک اصل مقصود کعبہ کا سامنا کرنا ہی ہوتا تھا صرف اس طرح ضمنی طور پر نہیں کہ اصل میں وہ بیت المقدس کے صخرہ کا سامنا کرتے ہوں اور اس کے نتیجہ اور ضمن میں خود بخود کعبہ کا سامنا ہو جاتا ہو (کیونکہ کعبہ بھی اسی کی سمت میں پڑتا تھا)۔

بیت المقدس میں اصل سمت قبلہ کے متعلق ایک قول..... مگر بعض مؤرخوں نے لکھا ہے کہ یہودی اپنی کتاب تورات میں کہیں یہ نہیں پاسکے کہ قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کا صخرہ تھا بلکہ اصل میں اس صخرہ یا چٹان پر تابوت سیکڑ رکھا ہوا تھا (جس کی طرف رخ کر کے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے) مگر جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ناراض ہوا تو اس نے تابوت سیکڑ کو اٹھالیا لہذا اب یہودیوں نے آپس میں مشورہ کے بعد اس چٹان کو ہی قبلہ قرار دے لیا اور اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے لگے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ اصل میں وہ چٹان ہی گزشتہ نبیوں کا قبلہ تھی۔ اس بارے میں گزشتہ سطروں میں علامہ ذہری کا قول بھی گزرا ہے اور اس پر جو شبہ تھا وہ بھی بیان ہو چکا ہے۔

غرض اس کے بعد ان یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا،

”خدا کی قسم تم ہم سے ہی گمراہ لوگ ہو۔“

اس پر حق تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی،

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ مِنْ قِبَلِهِمُ النَّبِيُّ كَانُوا عَلَيْهَا قُلُوبًا لَّمْ تَشْرُقْ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى

(آیت ۱۲۱ سورہ بقرہ، پ ۱۶۷)

صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ

ترجمہ :- اب تو یہ بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے ہی کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابق سمت قبلہ سے (کہ بیت المقدس تھا) جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے کس بات نے بدل دیا۔ آپ فرمادیتے ہیں کہ سب مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملک ہیں جس کو خدا چاہا ہیں سیدھا طریق بتلا دیتے ہیں۔

یعنی یہ تمام سمتیں چاہے مشرق کی ہوں یا مغرب کی۔ اللہ ہی کی ہیں لہذا وہ جس طرف چاہے پھیر دے اس پر کسی کو بولنے یا اعتراض کرنے کا کیا حق ہے۔ غرض اس طرح پہلا حکم جو منسوخ ہوا وہ قبلہ کا حکم ہے (یعنی پہلے ایک حکم تھا جس کو حق تعالیٰ نے منسوخ فرما کر بعد میں دوسرا حکم فرمایا) چنانچہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا حکم جو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرمایا وہ قبلہ کے بارے میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ چنانچہ پہلے آنحضرت ﷺ مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں میں بیت المقدس کا رخ فرمایا کرتے تھے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا رخ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔

لوہر حق تعالیٰ کا ارشاد ہے،

(آیت ۱۱۵ سورہ بقرہ، پ ۱۷۷)

فَلْيَسْمَعُوا لَوَاقِحِهِمْ وَجِهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ

ترجمہ :- کیونکہ تم لوگ جس طرف منہ کرو اور ہر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہاں کو محیط ہیں۔ (اس ارشاد میں فرمایا گیا ہے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کے سامنے ہی رہو گے) تو یہ درحقیقت سفر کی صورت میں ایک رخصت ہے جبکہ سفر کے دوران قبلہ کا رخ معلوم نہ ہو اور مسافر نماز پڑھے تو اس کے لئے ارشاد ہے کہ تم ہر طرف حق تعالیٰ کو پاؤ گے۔

بعض صحابہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے سبب کے متعلق بیان کیا ہے کہ ہم ایک دفعہ ایک اندھیری رات میں سفر میں جا رہے تھے ہمیں قبلہ کا رخ معلوم نہیں تھا لہذا ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے رخ پر نماز پڑھی۔ صبح کو ہم نے آنحضرت ﷺ سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اس روایت کے قبول کرنے میں اشکال ہے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے یا پھر یہ حدیث اس پر محمول ہے جبکہ اجتہاد اور اندازہ سے نماز پڑھی جاتی ہے۔

تبدیلی قبلہ پر مشرکین مکہ کی یادہ گوئی..... (ی) تبدیلی قبلہ کے حکم کے بعد جب آنحضرت ﷺ کعبہ کی طرف رخ کرنے لگے تو مکہ کے مشرکوں نے کہا،

”محمد ﷺ نے اپنا قبلہ اب تمہاری طرف کر لیا ہے۔ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم محمد کے مقابلے میں

زیادہ ہدایت اور سچائی پر ہو اور اب عنقریب ہی وہ تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے“ مشرکین مکہ کی اس بے سر و پایاں پر بعض لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ مرتد ہو کر پھر اپنی پچھلی گمراہی میں جا پڑنے اور کہنے لگے کہ کبھی اوہر اور کبھی لوہر کی یہ بات ہم نہیں مانتے۔

مروج صحابہ کے متعلق سوال..... جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اس کے بعد آنحضرت ﷺ مسجد قبا میں تشریف لائے اور مسجد کی دیوار کو آگے بڑھا کر اس جگہ بنا دیا جہاں وہ اب ہے۔ اسی قبلہ کی تبدیلی کے واقعہ پر بعض صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! ہم میں سے کچھ صحابہ تبدیلی قبلہ سے پہلے ہی رخصت ہو چکے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی

اور ہماری نمازیں قبول فرمائے گا؟“

اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ بَلَاءً إِنَّ اللَّهَ بِاللَّذِينَ لَئِيمِي كَلِمَاتٍ لَوْ رُوَّفُ دَرَجِمُ (سورہ بقرہ، پ ۲، آیت ۱۲۳)

ترجمہ: سو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع اور ناقص کر دیں اور واقعی اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا (بلکہ ان کا پورا پورا اجر دے گا) کتاب بیون الاثر میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آنحضرت ﷺ سے یہ عرض کیا کہ بیت اللہ کی طرف قبلہ کی تبدیلی سے پہلے بہت سے صحابہ مر چکے ہیں اور بہت سے قتل ہو چکے ہیں۔

(ی) ان صحابہ کی تعداد بیس تھی جو اس تبدیلی سے پہلے قتل یا فوت ہو چکے تھے۔ ان میں اٹھارہ صحابہ تو مکہ کے تھے اور دو انصاری تھے۔ انصاریوں میں حضرت براء ابن معرور اور حضرت اسعد ابن ذرّاء تھے۔ غرض صحابہ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ان مرنے والوں کے بارے میں کیا کہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جو گزشتہ سطروں میں ذکر ہوئی۔

ان گزر جانے والے صحابہ کے متعلق موت اور قتل کے الفاظ گزرے ہیں۔ ان میں سے قتل کا لفظ بخاری میں لیا ہے مگر علامہ ابن حجر نے اس لفظ سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے سوائے ذہب کی روایت کے کسی میں قتل کا لفظ نہیں دیکھا باقی روایتوں میں صرف موت کا لفظ ہے۔ نہ ہی میں نے کسی بھی حدیث میں یہ دیکھا کہ تبدیلی قبلہ سے پہلے مسلمانوں میں سے کوئی قتل ہوا تھا۔ مگر یہ بھی ہے کہ روایت میں قتل کا لفظ نہ ہونے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تبدیلی قبلہ سے پہلے کوئی مسلمان قتل نہیں ہوا تھا۔ لہذا اگر یہ لفظ قتل روایت میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ مسلمان جن کی شہرت نہیں ہوئی اس عرصہ میں قتل ہوئے تھے اگرچہ جہاد میں قتل نہیں ہوئے (بلکہ ممکن ہے کفار کے ظلم و ستم یا فری لڑائی میں قتل ہوئے ہوں)۔

چنانچہ پھر کہا ہے کہ بعض علماء نے مجھ سے بتایا کہ ممکن ہے اس لفظ سے وہ کمزور اور بے سہارا مسلمان مر لو ہوں جو مکہ میں مشرکوں کے ہاتھوں قتل ہوئے جیسے حضرت عمارؓ کے مال باپ تھے۔ میں نے اس پر یہ کہا کہ پھر ثابت ہونا ضروری ہے کہ وہ لوگ واقعہ معراج یعنی نماز کی فرضیت کے بعد قتل ہوئے ہیں، کیونکہ نماز کی فرضیت سے پہلے جو لوگ قتل ہوئے صحابہ نے ان کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا تھا۔ یہاں تک حافظ ابن حجر کا کلام ہے۔

مگر یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے (کہ قتل ہونے والوں کا قتل معراج یا پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے ضروری نہیں ہے کیوں) کہ معراج سے پہلے صبح اور شام کی جو دو رکعت نمازیں پڑھی جاتی تھیں وہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھیں (لہذا صحابہ نے آپ ﷺ سے جو سوال کیا اس کے تحت ایسے قتل ہونے والے بھی آجاتے ہیں جو پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے قتل ہو گئے تھے) کیونکہ یہ بات پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ معراج سے پہلے آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ ان کے رخسار بیت المقدس کی طرف ہو جائیں چنانچہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ رکن یمانی اور حجر اسود کے گوشے کے درمیان کھڑے ہو کر تھے جس سے بیت المقدس کا بھی سامنا ہوتا تھا اور بیت اللہ بھی سامنے

رہتا تھا۔

مگر پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس کو لازم نہیں کر رکھا تھا بلکہ کبھی آپ ﷺ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے کسی بھی سمت میں کھڑے ہوتے اور نماز لو فرماتے تھے۔ پھر جب آپ ﷺ مدینہ تشریف لے آئے تو آپ ﷺ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے اور کعبہ کی طرف پیٹھ کرتے تھے یہاں تک کہ تبدیلی قبلہ کا حکم آگیا۔

کتاب اصل یعنی عیون الاثر میں ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے جب آپ ﷺ دونوں قبلوں کو سامنے رکھتے یعنی اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ آپ ﷺ کے اور بیت المقدس کے درمیان آجائے تو لوگوں کے نزدیک آپ ﷺ کا رخ کعبہ ہی کی طرف ہوتا تھا یہاں تک کہ آپ ﷺ مکہ سے رخصت ہو کر مدینہ آگئے اور وہاں کے محل وقوع کے اعتبار سے آپ ﷺ بیت المقدس کا رخ فرماتے تو کعبہ کی طرف لامحالہ آپ ﷺ کی پشت ہو جاتی تھی۔

سمت قبلہ کے متعلق منسوخی حکم ایک بار ہوئی ہے..... حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے جہاں یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ﷺ پہلے کی طرح اب بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ﷺ پہلے کی طرح اب بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے کھڑے ہوا کریں (یہ مطلب نہیں ہے کہ مکہ میں آپ ﷺ بیت اللہ کا رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے لیکن اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوا کریں)۔

چنانچہ حضرت ابن عباس کا ایک دوسرا قول ہے اس سے بھی یہی مراد ہے۔ اس قول کو بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ مکہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ ﷺ نے ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ پہلے کی طرح آپ ﷺ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی کھڑے ہوا کریں اور کعبہ کی طرف پشت کر لیا کریں۔ پھر آپ ﷺ کو حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہوں اور بیت اللہ کی طرف رخ کیا کریں۔ لہذا اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ منسوخی حکم صرف ایک بار ہوئی دوسرے نہیں۔ جیسا کہ روایت کی ظاہری تفصیل سے شبہ ہوتا ہے۔

ابن جریر کا قول یہ ہے کہ پہلی نماز مکہ میں آنحضرت ﷺ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی پھر مکہ میں رہتے ہوئے ہی آپ ﷺ نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا اور تین حج یعنی تین سال تک آپ ﷺ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ ﷺ نے ہجرت کے بعد بھی بیت المقدس کی طرف ہی نمازیں پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا رخ کعبہ کی طرف پھیر دیا یہاں تک ابن جریر کا کلام ہے۔

بیت المقدس کے سمت قبلہ رہنے کی ایک حکمت..... ”اسی وجہ سے حافظ ابن حجر نے اس قول کو

ضعیف بتلایا ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے منسوخ حکم دوسرے ہوئی ہے۔ ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو بیت المقدس کو ہی قبلہ باقی رکھنے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ مدینہ کے اہل کتاب کے دلوں کو مانوس کیا جاسکے کیونکہ اس وقت ابتدائی معاملہ تھا اور ایسے میں ضروری تھا کہ اہل کتاب کی ولداری جتنی ہوسکے کی جائے خاص طور سے ان معاملات میں جن سے ابھی تک روکا نہیں گیا ہے۔ لہذا یہ بات اس گزشتہ قول کے خلاف نہیں رہی جس میں گزرا ہے کہ آنحضرت ﷺ کعبہ کی طرف رخ کرنا اس لئے چاہتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے میں یہودیوں کے طریقہ کی موافقت ہوتی تھی جو آپ ﷺ کو ناپسند تھی۔

اسی طرح ایک اور قول ہے کہ آنحضرت ﷺ فتح مکہ سے پہلے ان باتوں میں یہودیوں کے طریقہ کی موافقت کرنا پسند کرتے تھے جن سے حق تعالیٰ کی طرف سے روکا نہیں گیا تھا لیکن فتح مکہ کے بعد آپ ﷺ یہودیوں کے طریقہ کے خلاف چلتا پسند فرماتے تھے۔ مگر اس قول سے بھی گزشتہ قول پر کوئی شبہ نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے اکثر معاملات میں آپ ﷺ ایسا ہی کرتے ہوں۔

اس بارے میں ایک شبہ لہو کیا جاتا ہے کہ گزشتہ ایک روایت کی روشنی میں جب پچھلے تمام نبیوں کا قبلہ بیت اللہ شریف اور کعبہ ہی تھا تو مکہ میں رہتے ہوئے آنحضرت ﷺ نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا کیوں پسند فرمایا؟

اس شبہ کا جواب بھی اسی بات سے نکل آتا ہے جو پیچھے گزری کہ بیت المقدس کو قبلہ پر قرار رکھنے کی وجہ اہل کتاب کی ولداری تھی کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے آپ ﷺ کا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا خود آپ ﷺ کا اجتہاد تھا (حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم نہیں فرمایا گیا تھا اور آپ ﷺ نے یہ اجتہاد اہل کتاب کی ولداری کے لئے تھا) تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ کو بیت المقدس کے قبلہ بنانے کا اگر حکم دیا گیا تو بھی اور آپ ﷺ نے خود یہ فیصلہ فرمایا تو بھی اس لئے کہ آپ ﷺ کو مغرب ایک ایسی قوم کے درمیان جا کر رہنا تھا جن کا قبلہ بیت المقدس تھا لہذا آپ ﷺ کا بھی وہی قبلہ ہونے میں اس قوم کی ولداری ہو جاتی تھی۔ یہی بات اصل کتاب یعنی عیون الاثر میں محمد ابن کعب قرظی کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے کسی نے بھی قبلہ کے بارے میں ایک دوسرے کے طریقہ کے خلاف نہیں کیا سوائے آنحضرت ﷺ کے کہ آپ ﷺ نے بیت المقدس کی طرف رخ فرمایا۔ (ی) لہذا آپ ﷺ اس بارے میں دوسرے نبیوں سے مختلف تھے یہ بات ابو عالیہ کی اس گزشتہ روایت کے مطابق ہے جس میں گزرا ہے کہ کعبہ ہی تمام نبیوں کا قبلہ رہا ہے۔

روزوں اور صدقہ فطر کی فرضیت

پھر اسی سال یعنی ۲ھ میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ (ی) نیز احتیاباً قربانی کا حکم ہوا۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے قبلہ کی بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تبدیلی کے ایک مہینہ بعد شعبان کے مہینے میں فرض ہوئے۔ (ی) یعنی گزشتہ بیان کی بنیاد پر۔ اور آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہر مہینے تین دن روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ تین دن وہ ہوتے تھے جن کو عربی میں ایام بیض کہتے ہیں یعنی مہینے کی تیر ہویں، چودھویں اور

چدر ہویں تار بخیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ روزے واجب تھے۔

چنانچہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایام بیض کے دوران آنحضرت ﷺ چاہے ستر میں ہوتے چاہے حضر میں، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو ان روزوں کے رکھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔

رمضان کی فرضیت سے پہلے کا روزہ..... ایک قول یہ ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے آنحضرت ﷺ پر یوم عاشوراء کا روزہ واجب تھا۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ روزہ منسوخ ہو گیا۔ عاشوراء، اللہ کے محترم مہینے محرم کی دسویں تاریخ کہلاتی ہے۔ چنانچہ بخاری میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو آپ ﷺ نے عاشوراء کے دن کا روزہ کھنا چھوڑ دیا۔

مگر ہم شوافع کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے اس امت پر کوئی روزہ فرض نہیں تھا۔ اب جہاں تک حضرت ابن عباسؓ کی گزشتہ حدیث کا تعلق ہے تو اس سے یہ بات ہرگز نہیں معلوم ہوتی کہ وہ روزے فرض تھے کیونکہ ممکن ہے یہ آنحضرت ﷺ کی عادت رہی ہو کہ آپ ﷺ ان دنوں میں روزے رکھتے ہوں۔ اسی بنیاد پر جو پیچھے ذکر ہوئی اور یہاں تک کہ ممکن ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی آپ ﷺ وہ روزے رکھتے رہے ہوں۔

اسی طرح جہاں تک بخاری کی حدیث کا تعلق ہے تو اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ روزہ فرض تھا کیونکہ ممکن ہے آپ ﷺ نے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یوم عاشوراء کا روزہ کبھی کبھی صرف اس لئے چھوڑ دیا ہو کہ انہیں لوگ اس روزے کو رمضان کے روزوں کی طرح فرض نہ سمجھنے لگیں۔

عاشوراء کا روزہ..... ترمذی میں بھی ایک ایسی ہی حدیث ہے جس کا جواب شافعی علماء اس طرح دیتے ہیں وہ حدیث حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ عاشوراء کے دن قریش کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں روزہ رکھا کرتے تھے، آنحضرت ﷺ بھی ان ہی کی موافقت میں اس دن کا روزہ رکھتے تھے مگر آپ ﷺ نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ مگر جب آپ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ ﷺ نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس روزے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو فریضہ کے طور پر رمضان نے اس کی جگہ لے لی اور عاشوراء کا روزہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جس کا دل چاہتا وہ یہ روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا چھوڑ دیتا۔ (ی) یعنی آنحضرت ﷺ نے یہ روزہ اسی بنا پر چھوڑا کہ انہیں اس کو بھی فرض ہی نہ تصور کر لیا جائے۔

یسود کا روزہ..... حضرت عائشہؓ کا یہ جو قول ہے کہ مدینہ آنے کے بعد آپ ﷺ نے خود بھی وہ روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو اپنے آنے کے ابتدائی دنوں میں جو ربیع الاول کے دن تھے، آپ ﷺ نے دیکھا کہ یسودی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کا بہت احترام کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے اس بدلے میں ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا،

”یہ بہت عظیم دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰؑ اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا جس پر موسیٰؑ نے اس دن شکرانے کا روزہ رکھا تھا لہذا ہم بھی اس دن روزہ رکھتے

ہیں۔“

اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ موسیٰ کے حقدار تم سے زیادہ ہم ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس دن کاروزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا جیسا کہ ابن عباس سے روایت ہے۔

حافظ ناصر الدین نے ابن عباس کی ایک روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عاشوراء کے دن مدینہ پہنچے تھے۔ آپ ﷺ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ کو نجات عطا فرمائی تھی۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ موسیٰ پر میرا حق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس دن کے روزہ کا حکم دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم نے پیش کیا ہے۔

جہاں تک اس روایت میں مدینہ پہنچنے کا ذکر ہے تو اس کا بھی احتمال ہے کہ مدینہ سے مراد قبا ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ مدینہ سے خود اندرون شہر مراد ہو۔

پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آنحضرت ﷺ نے عاشوراء کے روزے کے متعلق صحابہ سے فرمایا،

”جو چاہے اس دن کاروزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے“

آنحضرت ﷺ نے یہ بات اس لئے فرمادی تھی کہ کہیں لوگ اس روزے کو بھی رمضان کے روزوں کی طرح فرض نہ سمجھنے لگیں۔ اس روایت میں گزرا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مدینہ پہنچے تو آپ ﷺ نے یہودیوں کو اس دن روزے سے پلایا۔ اس بارے میں اشکال ہے۔ کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا عاشوراء اللہ کے محترم مہینے محرم کی دسویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ یا پھر یہ اس مہینے کا نواں دن ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں پھر یہ تاریخ الاول کا مہینہ کیسے ہوگا؟

اس کا جواب یہودیوں کا سال قمری نہیں بلکہ شمسی سال ہے جو سورج کے اعتبار سے ہے (جیسے انگریزی مہینے ہوتے ہیں) لہذا عاشوراء کا دن جو محرم کی دسویں تاریخ میں تھا اور جس میں فرعون کی غرقابی کا واقعہ پیش آیا ہمیشہ دسویں محرم کو ہی نہیں ہوگا (کیونکہ یہودیوں کے سنہ کے اعتبار سے اس دن جو تاریخ تھی وہ شمسی مہینے کی تاریخ تھی جو ہر سال دسویں محرم کو ہی نہیں آسکتی) بلکہ انتقال سے اس وقت جبکہ آنحضرت ﷺ مدینہ پہنچے تو یہی دن تھا۔ اسی لئے آپ ﷺ نے یہودیوں سے پوچھا (یعنی یہودی سال کے اعتبار سے وہی دن تھا جس میں فرعون کی غرقابی ہوئی تھی) لیکن عاشوراء کا دن نہیں تھا اور نہ ظاہر ہے آنحضرت ﷺ یہودیوں سے نہ پوچھتے۔

اس بات کی تائید طبرانی کی کتاب معجم کبیر کی ایک روایت سے ہوتی ہے جو خارجہ ابن زید نے بیان کی ہے کہ عاشوراء وہ دن نہیں ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس دن کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا اور جس میں حبشی بچے آنحضرت ﷺ کے پاس کھیتے کودتے تھے بلکہ یہ دن پورے قمری سال میں گھومتا تھا۔ لوگ فلاں یہودی کے پاس جا کر اس سے پوچھا کرتے تھے جب وہ مر گیا تو وہ زید ابن ثابت سے آکر اس دن کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اس دن آنحضرت ﷺ نے خود بھی روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہاں تک کہ اس دن آپ ﷺ نے اسلام ابن حارثہ کو ان کی قوم بنی اسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اپنی قوم کو عاشوراء کے دن روزے رکھنے کا حکم دو! انہوں نے عرض کیا کہ اگر وہ لوگ کھاپی چکے ہوں تو کیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر وہ اس

دن کی تنظیم میں کھانے پینے سے دن کے باقی حصے میں رکے رہیں۔

بیہوشی کی کتاب دلائل نبوت میں ایک صحابیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عاشوراء کے دن کی بڑی عظمت کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس دن آنحضرت ﷺ شیر خوار بچوں کے لئے دعائیں فرمایا کرتے تھے اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال کر بچوں کی ناکوں سے فرماتے،

”تمہیں دن چھپے تک ان بچوں کو دودھ نہ پلانا“

ظاہری طور پر اس یوم عاشوراء سے مراد وہی دسویں محرم ہے جو چاند کا مہینہ ہے۔ شش مہینے کا یوم عاشوراء مراد نہیں ہے (جو یہودیوں کا مقدس دن ہے) یہی بات آگے آنے والی ایک روایت کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے۔

یوم عاشوراء کی فضیلت کے اسباب..... ایک قول یہ ہے کہ اس دن کو یوم عاشوراء اس لئے کہا گیا ہے کہ اس دن دس نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دس اعزاز عطا فرمائے تھے جو یہ ہیں کہ اس دن حق تعالیٰ نے آدمؑ کی توبہ قبول فرمائی، اس دن جودی کی بلند یوں پر نوحؑ کی کشتی کو نکلیا گیا جس پر نوحؑ اور ان کے ساتھیوں نے روزہ رکھا۔ یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو وحشی جانور تھے ان تک نے شکرانے کا روزہ رکھا، اسی دن حق تعالیٰ نے لورسٹ کو آسمانوں پر اٹھایا، اسی دن موسیٰؑ کو آنحضرت عطا فرمائی، اسی دن ابراہیمؑ کو آگ سے نجات دی، اسی دن یوسفؑ کو قید سے آزاد کیا۔ (ی لور یوسفؑ اسی دن پیدا بھی ہوئے تھے لور اسی دن ان کے والد یعقوبؑ کو بینائی واپس ملی، اسی دن یونسؑ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ (ی لور اسی دن ان کے شہر والوں کی دعا قبول فرمائی، اسی دن داؤدؑ کی توبہ قبول فرمائی لور اسی دن ایوبؑ کو عافیت و صحت عطا فرمائی۔

اس قول کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بظاہر اس عاشوراء سے مراد قمری مہینے محرم کی دسویں تاریخ ہے شش مہینے کا دن مراد نہیں ہے۔ حافظ ابن ناصر الدین نے اپنی کتاب میں ابوہریرہؓ کی روایت بیان کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سال بھر میں ایک دن کا روزہ فرض فرمایا تھا جو یوم عاشوراء کا تھا لور یوم عاشوراء محرم کی دس تاریخ ہے لہذا اس دن تم بھی روزہ رکھا کرو لور اپنے گھر والوں کے لئے اس دن وسعت لور کشاہکی پیدا کرو (یعنی دسٹر خوان وسیع کرو لور کھانا پکائو) کیونکہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر اپنا مال زیادہ خرچ کرے گا (یعنی زیادہ کھانا پکائے گا) تو اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت لور کشاہکی پیدا فرمائے گا۔ لہذا اس دن روزہ رکھو۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کی توبہ قبول فرمائی۔ وغیرہ وغیرہ آخر حدیث تک جو پیچھے بیان ہوئی۔ پھر آخر میں اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا،

”یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰؑ پر تورات نازل فرمائی، اسی دن حق تعالیٰ نے اسمعیلؑ کی جان کے بدلے میں (بھینر) کا فدیہ عنایت فرمایا، یہی وہ دن ہے جس میں یعقوبؑ کو ان کی بینائی واپس ملی، یہی وہ دن ہے جس میں سلیمانؑ کو ان کی سلطنت واپس ملی، یہی وہ دن ہے جس میں حق تعالیٰ نے محمد ﷺ کے تمام اگلے لور پچھلے گناہ معاف فرمائے لور دنیا میں جو پسلا دن پیدا کیا گیا وہ یہی عاشوراء کا دن ہے، آسمان سے پہلی بار جو بارش برسی وہ عاشوراء کے دن ہی برسی، لور آسمان سے پہلی بار جو رحمت نازل ہوئی وہ عاشوراء کے دن ہی نازل ہوئی۔ لہذا جس نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اس نے گویا ساری عمر لور سارے زمانے تک روزہ رکھا لور یہی نبیوں کا

روزہ ہے۔“

یہاں تک حدیث ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن ناصر الدین نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور اس کے رجال روای ثقہ یعنی معتبر ہیں۔

ابن ہی حافظ مذکور نے ایک بزرگ کی روایت نقل کی ہے جو کہتے ہیں کہ میں روزانہ چوٹیوں کے قریب روٹی کا بھورا ڈالا کرتا تھا آخر جب عاشوراء کا دن آیا اور میں نے بھورا ڈالا تو دیکھا کہ چوٹیوں نے کچھ نہیں کھلایا یہ بات گزر چکی ہے کہ لہذا پرندہ پہلا پرندہ ہے جس نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا تھا۔

یوم عاشوراء کی شرعی حیثیت..... مگر بعض علماء نے ان احادیث کو جو آدم کی توبہ قبول ہونے اور دوسرے اعزازوں کے بارے میں گزری ہے لکھا ہے کہ یہ سب احادیث موضوع ہیں۔ بعض دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ عاشوراء کے دن بعض لوگ خضاب، سرمہ، نئے کپڑوں، پکوان، غسل اور خوشبو وغیرہ لے کر زینت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں یہ سب جموٹے لوگوں کی ڈالی ہوئی رسمیں ہیں۔

خلاصہ یہ کہ رافضیوں نے اس عاشوراء کے دن کو ماتم، نوحہ و زلمی اور غم و اندوہ کا دن قرار دے رکھا ہے اور جاہلوں نے اس دن کو باقاعدہ ایک مذہبی دن بنا لیا ہے۔ دونوں قسم کے لوگ غلطی پر ہیں اور سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ جہاں تک اس دن اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کیلئے کھانے پینے اور مال میں وسعت کرنے کا تعلق ہے تو اس کے لئے حدیث موجود ہے اگرچہ وہ روایت حدیث صحیح نہیں ہے مگر حدیث حسن ضرور ہے۔

مگر اہل تیسبہ نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اہل و عیال کے لئے اس دن وسعت پیدا کرنے کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ کا کوئی ارشاد نہیں ہے۔ اس دن آنحضرت ﷺ بھی روزہ رکھا کرتے تھے جیسا کہ یہودی رکھتے تھے۔ مگر واضح رہے کہ یوم عاشوراء مختلف ہیں کیونکہ یہودیوں کے نزدیک جو یوم عاشوراء ہے وہ شمسی سال سے ہے اور اہل اسلام کے نزدیک جو یوم عاشوراء ہے وہ قمری سال سے ہے۔

مسلم میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ عاشوراء کے دن آنحضرت ﷺ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! یہ تو یہودیوں کا محترم اور مقدس دن ہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”آئندہ سال ہم نو تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ (ی) تاکہ یہودیوں کی موافقت نہ رہے۔“

مگر اگلا سال آنے سے پہلے آنحضرت ﷺ کی وفات ہو چکی تھی۔ مگر اس حدیث میں ایک اشکال ہے کہ اس حدیث کی رو سے آنحضرت ﷺ نے اپنی حیات پاک کے آخری سال میں ہی روزہ رکھا ہے اور دوسروں کو اس روزہ کا حکم فرمایا ہے اس سے پہلے نہیں (جبکہ پیچھے گزرا ہے کہ اس دن آپ ﷺ رمضان کے روزوں سے پہلے ہی روزہ رکھا کرتے تھے) اس لئے یہ بات گزشتہ روایت کے مخالف ہے۔

اس اشکال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے اس دن کے روزہ کا اہتمام پیشگی کے ساتھ کر لیا تب یہ سوال کیا گیا اور یہ سوال اتفاق سے اسی سال میں ہوا جس میں آپ ﷺ کی وفات ہو گئی۔

چونکہ سے پہلے تک آنحضرت ﷺ کی شان یہ تھی کہ آپ ﷺ اہل کتاب کی موافقت کرنا پسند

فرماتے تھے مگر فتح مکہ کے بعد آپ ﷺ ان کے اور ان کے طریقوں کے خلاف عمل کرنا پسند فرماتے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

بعد کے بعض شافعی فقہاء کا خیال یہ ہے کہ لوہر ذکر ہوئی حدیث میں جو آنحضرت ﷺ کا یہ لوہر گزرا ہے کہ اگلے سال ہم نویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے تو اس حدیث کا تہہ اور آخری حصہ ہے جو پیچھے اس طرح گزری ہے کہ جب آپ ﷺ مدینہ پہنچے تو آپ ﷺ نے یودیوں کو روزہ کی حالت میں پلایا چنانچہ آپ ﷺ نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ کا حکم فرمایا۔ اس صورت میں اشکال پیدا ہوا جس کا جواب یوں دیا گیا کہ مراد یہ ہے کہ جب آپ ﷺ ایک سفر سے لوٹے جس کے لئے آپ ﷺ ہجرت کے بعد مدینہ سے گئے تھے اور یہ سفر اور اس سے واپسی اس سال میں ہوئی تھی جس میں آپ ﷺ کی وفات ہوئی۔ تو آپ ﷺ نے یودیوں کو روزہ کی حالت میں پلایا۔

(بہر حال یہ بات صرف ان شافعی فقہاء کے متعلق ہے جنہوں نے مذکورہ دونوں حدیثوں کو ایک سمجھا تھا) اور نہ یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ حدیثیں ہیں اور اس حدیث کا مطلب اور خلاصہ بھی ذکر ہو چکا ہے جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اگلے سال ہم نویں کو روزہ رکھیں گے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آنحضرت ﷺ جس دن مدینہ پہنچے تو یہ وہ دن تھا جس میں فرعون کو غرقاب کیا گیا تھا اور موسیٰ کو نجات دی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن (جو یود کے شمسی سن کے اعتبار سے کوئی خاص تاریخ کا ہو گا) اس مہینے سے نکل کر حرم کے دسویں دن میں آ گیا تھا جو قمری سال کے اعتبار سے ۲۵ کا مہینہ تھا اور پھر جیسا کہ حدیث کی ظاہری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے یہ دن اسی مہینے میں پڑتا ہے۔ (مگر کب تک پڑتا ہے اس کی تفصیل ذکر نہیں ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ شمسی سال کی کوئی تاریخ قمری مہینے میں داخل ہوگی تو ایک خاص مدت تک اس میں باقی رہ کر اس سے گزر جائے گی اور اگلے مہینے میں داخل ہو جائے گی۔ مثلاً انگریزی مہینہ قمری مہینے میں داخل ہوتا ہے تو تین سال اس میں باقی رہتا ہے اور پھر اس سے گزر جاتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ قمری مہینہ انگریزی مہینے میں داخل ہوتا ہے اور اس سے گزرتا ہے کیونکہ قمری سال شمسی سال کے مقابلے میں دس دن کے قریب کم ہوتا ہے۔ قمری مہینے موسموں کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہوتے جیسا کہ شمسی مہینے ہوتے ہیں اس لئے ہر قمری مہینہ کبھی کسی موسم میں آتا ہے اور کبھی کسی موسم میں آتا ہے اور اس طرح ایک قمری سال چھتیس برس میں شمسی سال کا پورا چکر کر لیتا ہے۔)

غرض حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ غرقابی فرعون اور نجات موسیٰ کا دن پھر اسی حرم کے مہینے میں باقی رہا کیونکہ حدیث میں گزرا ہے کہ اس دن کے روزے پر بیٹھی پیدا ہو گئی۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ ﷺ نے پہلے اس دن کے روزے کے سلسلے میں یودیوں کی موافقت فرمائی اور پھر دوسرے سال ۲۵ اور اس کے بعد کے برسوں میں ان کے خلاف کیا۔ یہ بات بالکل قرین قیاس نہیں ہے۔ میں نے ابوریحان بیرونی کی کتاب آثار باقیہ عن قرون خالیہ دیکھی جس میں انہوں نے اس موضوع پر کافی بحث کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ آنحضرت ﷺ جس روز مدینہ پہنچے تو یہ وہی دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرقاب کیا اور موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی۔ یہ ایسی روایت ہے کہ اس کو جانچا اور کسوٹی پر رکھا جائے تو یہ باطل ثابت ہوگی۔ پھر البیرونی نے اس پر طویل بحث

کی ہے۔

لذا لب اس حوالے کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ حدیث اور اس کا اقرار اور آنحضرت ﷺ کا اس دن روزہ رکھنا اور مسلمانوں کو اس روزہ کا حکم دینا سب کا سب کا ان باتوں میں شہد ہو گا جن کو باطل یعنی بے اصل قرار دینا پڑے گا۔

رمضان کی فرضیت اور اختیار..... غرض حق تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ پر اور آپ ﷺ کی امت پر رمضان کے روزے فرض کئے اور یا ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھانا فرض فرمایا۔ اس بدلے میں آیت نازل ہوئی،

وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مَسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لِّذَوَانٍ تَصَوَّمُوا ۗ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(آیت ۱۸۴ سورہ بقرہ، پ ۲، ع ۲۳)

ترجمہ: (اور دوسری آسانی جو بعد میں منسوخ ہو گئی یہ ہے) کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دے یا پانچ روزے کے لئے اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیر خیرات کرے کہ زیادہ فدیہ دے تو یہ اس شخص کے لئے اور بھی زیادہ بہتر ہے اور تمہارا روزہ رکھنا اس حال میں زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت سے خبر رکھتے ہو۔

رمضان کی قطعی فرضیت..... یعنی اگر تم روزے رکھو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم بے روزہ رہو اور روزے کے بدلے میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو۔ غرض ابتدا میں حق تعالیٰ نے یہ آسانی دی تھی کہ جو شخص چاہے روزہ رکھ لے اور جو نہ چاہے وہ ہر دن کے بدلے میں ایک کھانا کھلائے۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اس اختیار کو منسوخ فرمایا اور رمضان کا روزہ فرض میں قرار دے دیا۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

فَمَنْ شَهِدَ شَهْرًا فَلْيَصُمْهُ۔ (سورہ بقرہ، پ ۲، ع ۲۳ آیت ۱۸۵)

ترجمہ: سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہئے۔

اہل عذر کے لئے رخصت و رعایت..... تو اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار ختم فرمادیا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے روزہ رکھنے کے بجائے غریب کو کھانا کھلا دے بلکہ اب ہر شخص کے لئے فرض ہو گیا کہ وہ رمضان کے روزے رکھے سوائے ایسے آدمی کے جو انتہائی بڑھا چھاپا کسی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو یا اس بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو اس کے لئے اجازت دی گئی کہ وہ غریب کو کھانا کھلا دے۔ بیمار کو اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی۔ جیسا کہ اگر بیمار کو تکلیف کا ڈر ہو تو اس کے لئے عیج کی اجازت ہے۔ اسی طرح مسافر کے لئے رعایت دی گئی یعنی ایسا مسافر جس کے لئے نماز میں قصر کرنا جائز ہے چاہے اسے پوری نماز پڑھنے سے کوئی تنگی اور دقت نہ پیش آئے مگر اس کے لئے نماز میں قصر کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاہے مسافر کو روزہ رکھنے سے کوئی وقت نہ ہو مگر اس کو یہ رعایت دی گئی ہے اور ساتھ ہی اس روزہ کی قضا کرنا واجب قرار دے دیا گیا ہے کہ جب بیمار کا مرض جاتا رہے یا مسافر کا سفر پورا ہو جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ان روزوں کی قضا کرے۔ اس بارے میں حق تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (سورہ بقرہ، پ ۲، ع ۲۳ آیت ۱۸۶)

ترجمہ: اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر

واجب ہے۔

یعنی پہلے اور مسافر کے لئے یہ گنجائش ہے کہ رمضان کا روزہ نہ رکھے مگر جتنے دن رمضان میں اس نے روزے نہیں رکھے اتنے ہی دن بعد کے دنوں میں شہد کر کے قصداً روزے رکھے۔

روزے کے اوقات کا ابتدائی حکم..... ابتداء میں یہ حکم تھا کہ رمضان میں غروب آفتاب کے بعد صرف سونے سے پہلے یا عشاء کا آخری وقت ہونے سے پہلے لوگ کھانی کھاتے تھے یا اپنی عورتوں سے ہم بستری کر سکتے تھے لیکن اگر غروب آفتاب کے بعد سو گئے یا عشاء کا آخری وقت آپنچا تو اس کے بعد اگلی رات تک نہ کھانی کھاتے تھے اور نہ عورتوں سے ہم بستری کر سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ فرمادیا اور افطار کے بعد سے طلوع فجر تک کھانا پینا اور عورتوں سے ہم بستری کرنا جائز فرمادیا چاہے اس دوران سو بھی چکے ہیں یا چاہے عشاء کا آخری وقت بھی آپنچا ہو۔ اس بارہ میں حق تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا،

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيْمِ الْوَفَّتِ الْبُيُوتَ الْبُيُوتِ (سورۃ بقرہ، پ ۲، ع ۲۳ آیت ۱۸۷)

ترجمہ: تم لوگوں کے واسطے روزہ کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا۔

پھر حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا،

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبْسُتَ لَكُمْ الْعَطِشُ الْأَيْشُ مِنَ الْخَبِطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (سورۃ بقرہ، پ ۲، ع ۲۳)

ترجمہ: اور کھاؤ اور پیو بھی اس وقت تک کہ تم کو سفید خط (کہ عبادت ہے نور) صبح صادق کا تمیز

ہو جائے سیاہ خط سے۔

اس حکم میں تبدیلی اور اس کا سبب..... اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جب بعض صحابہ نے سفید خط یعنی سفید ڈورے اور سیاہ خط یعنی سیاہ ڈورے سے ڈورے کے اصلی معنی یعنی دھاگہ یا رتی مراد لے لئے اور یہاں تک کہ بعض صحابہ نے اپنے بچکے کے پاس سفید اور سیاہ ڈورے رکھ لئے (تاکہ اتنی روشنی کا انتظار کریں کہ سفید ڈورے اور سیاہ ڈورے اعلیٰ درجہ پہنچانے جا سکیں) تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخری لفظ من الفجر نازل فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مراد واضح ہو جائے کہ سفید اور سیاہ ڈورے سے مراد صبح کا نور اور رات کی سیاہی ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں سہولت کے دیئے جانے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان میں حضرت عمرؓ نے عشا کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیا مگر غسل کرنے کے بعد وہ روزے اور اپنے آپ کو نفوس کرنے لگے۔ آخر وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے عرض کیا، ”یا رسول اللہ! میں اپنے اس گنہ گار نفوس کی حرکت پر اللہ تعالیٰ سے اور آپ ﷺ سے معافی مانگتا ہوں کہ آج جب میں اپنے گھرا ہوا بیوی کے پاس پہنچا تو مجھے اس کے جسم سے بڑی دل آویز خوشبو نکلتی ہوئی محسوس ہوئی جس پر میں بے اختیار ہو گیا اور میں نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی۔

اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”اے عمر! تمہارے لئے تو یہ بات ذیبا نہیں تھی“

اس پر کئی دوسرے آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی اسی بات کا اعتراف اپنے بارے میں کیا اس پر آیت نازل ہوئی۔ (جس کے ذریعہ حق تعالیٰ نے لوگوں کو یہ رعایت اور سہولت عطا فرمائی کہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک وہ کھانی کھاتے ہیں اور اپنی بیویوں سے جماع بھی کر سکتے ہیں)

ایک قول ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت ﷺ سے بتلایا گیا کہ بعض صحابہ روزے کی وجہ سے غش کھا کر بچے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آنحضرت ﷺ نے اس واقعہ کی تحقیق فرمائی تو آپ ﷺ کو بتلایا گیا کہ نبی حرث کا ایک شخص اپنی بیوی کے پاس یہ دیکھنے کے لئے آیا کہ وہ افطار اور شام کے کھانے کے لئے اس کے واسطے کیا پکا رہی ہے اسی وقت اس پر نیند کا غلبہ ہو اور وہ سو گیا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جبکہ آفتاب غروب ہو چکا تھا لہذا اس نے اس وقت بھی کچھ نہیں کھلایا (جس سے کمزوری پیدا ہوئی) اس واقعہ پر حق تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کَلُوا وَشَرَبُوا الْيَوْمَ (جو پیچھے ذکر ہوئی)

اسی طرح حق تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (آیت ۱۸۳)

(سورہ بقرہ، پ ۲، ع ۲۳)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے اس توقع پر کہ تم روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔

گزشتہ روزہ دار اقوام سے مراد..... اس بارے میں کہ پہلی امتوں کے لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں یعنی یہودی اور نصرانی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایسے لوگوں سے مراد خاص طور پر عیسائی ہیں اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان لوگوں سے مراد کھلی تمام امتوں کے لوگ ہیں (یعنی اسی طرح کھلی تمام امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا)

چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس پر رمضان کے روزے فرض نہ کئے گئے ہوں سوائے اس کے کہ وہ اس مہینہ کو سمجھ نہ پائے اور اس کی طرف ان کی ہدایت نہ ہو سکی۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں سے کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا لہذا روزہ صرف اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ ابن قتیبہ کی کتاب انساب میں ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے وہ حضرت نوحؑ ہیں۔ یہاں تک ابن قتیبہ کا حوالہ ہے۔

کیا نصرانی پہلے روزہ رکھتے تھے؟..... بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نصرانی روزہ رکھتے تھے مگر ایک بار رمضان کا مہینہ سخت گرمی کے موسم میں آیا لہذا ان لوگوں نے رائے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ روزوں کو سردی اور گرمی کے موسموں کے ذریعہ میان رکھا جائے (جب کہ نہ گرمی ہو اور نہ سردی ہی زیادہ ہو اور روزوں کو اس طرح موخر کرنے کے بدلے میں تین روزے زائد رکھ لئے جائیں۔

اب اس روایت کی بنیاد پر یہ کہنا چاہئے کہ رمضان کے روزے اس امت کی خصوصیت نہیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ابن قتیبہ وغیرہ کی جن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ امتوں نے روزے رکھے ہیں تو ان کے ساتھ اس امت کی تشبیہ صرف روزے میں ہے خاص طور پر رمضان کے روزے میں تشبیہ نہیں ہے کیونکہ گزشتہ امتوں میں سے ہر ایک پر ہر مہینہ میں تین دن کے روزے فرض تھے۔ یہی روزے نوحؑ نے اور دوسرے پیغمبروں نے رکھے یہاں تک کہ خود آنحضرت ﷺ نے بھی یہ روزے رکھے جیسا کہ گزشتہ سطروں میں بیان ہوا ہے۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ دن جن میں آنحضرت ﷺ روزہ رکھا کرتے تھے پیام میں ہوتے تھے جو چاند کے مہینہ کی تیر ہویں چودھویں اور پندرہویں تاریخیں ہوتی ہیں۔ نیز یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ

روزے آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کی امت پر واجب تھے۔

ایک قول یہ ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ پر ہیوم
عاشوراء کا روزہ واجب تھا اس قول کی تردید بھی گزشتہ سطروں میں بیان ہو چکی ہے۔

صدقہ فطر کی فرضیت

صدقہ فطر عید سے دو دن پہلے فرض ہوا۔ آنحضرت ﷺ عید سے دو دن پہلے لوگوں کے سامنے
خطبہ دیا کرتے تھے جس میں آپ ﷺ صحابہ کو صدقہ فطر کی تعلیم دیتے تھے اور یہ حکم دیا کرتے تھے کہ یہ صدقہ
عید کی نماز کو جانے سے پہلے دیا جائے۔ یعنی صدقہ فطر کے واجب ہونے کے بعد آپ ﷺ یہ تعلیم فرمایا کرتے
تھے۔ کیونکہ صدقہ فطر عید الاضحیٰ کی نماز کے واجب ہونے کے بعد واجب ہوا ہے۔

اسی طرح صدقہ فطر کا حکم مال کی زکوٰۃ کے حکم سے پہلے ہوا ہے۔ جہاں تک مال کی زکوٰۃ کا تعلق ہے تو
یہ ۲ھ میں فرض ہوئی ہے۔ مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ زکوٰۃ کون سے مہینے میں فرض ہوئی۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ بعد کے علماء میں سے ایک عالم نے جو فقہ کے سنی عالم تھے شاید اسی لئے کہا
ہے کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا وقت مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ مراد یہ مال کی زکوٰۃ، زکوٰۃ فطر نہیں۔

غالباً یہاں اس بعد کے عالم سے مراد امام سراج الدین نقشبندی ہیں کیونکہ ایک مرتبہ امام نقشبندی سے پوچھا
گیا کہ کہا آپ کو معلوم ہے کہ مال کی زکوٰۃ کس سال میں فرض ہوئی؟ انہوں نے اس طرح جواب دیا،

”حفاظ حدیث اور سیرت نگاروں نے اس سال سے بحث نہیں کی جس میں مال کی زکوٰۃ فرض ہوئی البتہ
میری نظر سے دو ایسی حدیثیں گزریں جن سے اس سال کا اندازہ اور تخمینہ ہو سکتا ہے اور مجھ سے پہلے ان
حدیثوں تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا۔“

پھر انہوں نے کہا،

”یہ بات واضح ہے کہ مال کی زکوٰۃ صدقہ فطر کے بعد فرض ہوئی ہے اور حنبلہ ابن شلبہ کے مدینہ آنے
سے پہلے فرض ہوئی ہے اور حنبلہ ۵ھ میں آئے ہیں۔“

کیا صدقہ فطر کا حکم مکہ میں نازل ہوا؟..... یہاں تک امام نقشبندی کا کلام ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ صدقہ فطر ہجرت سے بھی پہلے فرض ہو گیا تھا۔ چنانچہ کتب سفر السعادت میں جو
قول ہے اس کے ظاہری الفاظ سے بھی کچھ ایسا ہی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے کے بازار، محلوں اور گلی
کو چوں میں اعلان کرنے والے بھیج کر اعلان کر لیا کرتے تھے کہ لوگو! بردار ہو کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و
عورت پر واجب ہے۔ حدیث۔

مگر اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ مکہ میں یعنی ہجرت سے پہلے ایمان کے فرض ہونے کے بعد
پانچ نمازوں کے سوالو کچھ فرض نہیں ہوا ہائی تمام فرائض و احکام ہجرت کے بعد فرض ہوئے ہیں۔ مگر اس
بارے میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ پیچھے بیان ہوا ہے ہجرت سے پہلے ہی تہجد اور صبح و شام کی دو دور کعت نماز
بھی فرض ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہاں فرائض سے مراد وہ فرائض ہیں جو آج تک

موجود ہیں اور جن کی فرضیت اب تک باقی ہے۔

جہاں تک کتاب سفر السعادت کے گوشہ قول کا تعلق ہے تو ممکن ہے جب مدینہ میں صدقہ فطر واجب ہوا تو آپ ﷺ نے وہاں رہتے ہوئے اپنے قاصد کے بھیج کر وہاں اعلان کر لیا ہو کہ صدقہ فطر واجب ہو گیا ہے۔

جب صدقہ فطر واجب ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ چھوٹا لور بڑا، غلام لور آزاد، مرد لور عورت صدقہ فطر میں ایک صاع گجور یا ایک صاع جو یا ایک صاع کشمش یا ایک صاع گیہوں نکالے، آپ خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھا تو ان لور کعبیر کے پڑھا کرتے تھے۔ (۱) بلکہ الصلاة جامعة کہہ کر نماز کی اطلاع کر دی جاتی تھی۔ مگر کتاب سفر السعادت میں ہے کہ آپ ﷺ جب عید گاہ میں بھیج کر نماز شروع فرماتے تو اس کے لئے نہ لوان لور کعبیر ہوتی لور نہ الصلاة جامعة کے ذریعے نماز کی اطلاع کی جاتی۔ سنت یہی ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ یہاں تک کتاب سفر السعادت کا حوالہ ہے۔

تاریخی عصارہ..... عید گاہ جاتے ہوئے آپ ﷺ کے سامنے ایک موٹھ دار عصارا لیا جاتا۔ جب آپ ﷺ عید گاہ میں بھیج جاتے تو اسے آپ ﷺ کے سامنے نصب کر دیا جاتا۔ یہ ایک عصارا تھا جس کی لمبائی آدھے نیزہ کے برابر تھی اور اس کے ایک سرے پر یعنی نیچے سرے پر لوہے کی موٹھ لگی ہوتی تھی۔ یہ عصارا حضرت زبیر ابن عوام کا تھا جو وہ جوش سے لے کر آئے تھے آنحضرت ﷺ نے ان سے یہ عصارا لیا تھا آنحضرت ﷺ اس کو سامنے سترہ کے طرز پر نصب کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت زبیر سے یہ عصارا خود بدر کے بعد لیا تھا۔ خود بدر میں حضرت زبیر نے اس عصارے سعید ابن سعید ابن عاص کو قتل کیا تھا عیبہ کو ابوزات الکرش کہا جاتا تھا۔

حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ جنگ کے دور ان میں نے ابوزات الکرش کو اس طرح لوہے میں غرق دیکھا کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں مجھے دیکھ کر اس نے کہا میں ابوزات الکرش ہوں۔ میں نے اس عصارے کے ذریعہ اس پر حملہ کیا اور اس کی آنکھوں میں مداحس سے وہ قدر انہی مر گیا (کیونکہ یہ عصارا کی آنکھ میں گھس گیا تھا) میں نے اس کو نکالنے کے لئے اپنا پیر عیبہ کے اوپر رکھ کر پوری طاقت سے یہ عصارا کی آنکھ میں سے کھینچا جس سے یہ ایک طرف سے تھوڑا سا مر گیا۔ (غرض اس کے بعد یہ عصارا آنحضرت ﷺ نے لے لیا) جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو حضرت زبیر نے یہ عصارا پھر خود لے لیا۔ پھر حضرت ابو بکر نے ان سے یہ عصارا مانگا تو حضرت زبیر نے ان کو دے دیا۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد پھر حضرت زبیر نے اس کو خود لے لیا۔ پھر حضرت عمر نے اسے ان سے مانگ لیا۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عثمان نے مانگ لیا۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد یہ عصارا حضرت علی کو دے دیا گیا۔ پھر ان کے پاس سے یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس پہنچا اور ان کے قتل ہونے تک ان ہی کے پاس رہا۔

آنحضرت ﷺ جب نماز عید لور خطبہ سے واپس تشریف لاتے تو آپ ﷺ غریبوں اور مسکینوں کے درمیان صدقہ فطر تقسیم کرتے تھے۔ غالباً لور صدقہ فطر ہے جو خود آپ ﷺ کی مبارک سے متعلق تھا۔ کیونکہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر لو کر دیا کریں البتہ یہ لگنا جاسکتا ہے کہ لو انہی کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے حصہ کا صدقہ فطر لا کر

آنحضرت ﷺ کے پاس نماز عید سے پہلے جمع کر دیا کریں تاکہ آپ ﷺ اسے تقسیم فرما سکیں۔
عید قربان..... اسی طرح جب آنحضرت ﷺ عید الاضحیٰ یعنی عید قربان کی نماز اور خطبہ سے فارغ ہو جاتے تو آپ ﷺ کے پاس دو بھیڑیں لائی جاتیں جبکہ آپ ﷺ عید گاہ میں ہی کھڑے ہوتے تھے۔ آپ ﷺ ان میں سے ایک بھیڑ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے اور فرماتے،

”یہ میرے ان تمام امتوں کی جانب سے ہے جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی اور میری تبلیغ کی گواہی دی۔“

حاکم نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت بیان کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک سینگوں والی بھیڑ عید گاہ میں ذبح کی اور ذبح کرنے سے پہلے یہ فرمایا **اللہم اللہ اکبر** اور ذبح کے بعد فرمایا،
 ”اے اللہ! یہ میری اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو ذبیحہ نہیں کر سکے۔“
 اس روایت سے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ یہ بات آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے تھی کہ آپ ﷺ دوسرے کی اجازت کے بغیر دوسرے کی طرف سے بھی ذبیحہ کر سکتے تھے۔
 غرض پھر آپ ﷺ دوسری بھیڑ ذبح کرتے اور فرماتے،
 ”یہ ذبیحہ محمد اور ان کی آل و اولاد کی طرف سے ہے۔“

پھر ان دونوں بھیڑوں کے گوشت میں سے آپ ﷺ خود اور آپ ﷺ کے گھروالے بھی کھاتے اور غریبوں کو بھی کھلاتے۔ آپ ﷺ نے قربانی کبھی ترک نہیں کی (مسائل یہ ایک سوال ہے کہ) کیا ابراہیمؑ کے بعد سے خود انبیاء اور ان کی امتیں ذبیحہ کرتی تھیں یا صرف انبیاء ہی کرتے تھے،
ممبر نبوی ﷺ..... مسجد نبوی میں جب آپ ﷺ کے لئے ممبر نصب نہیں کیا گیا تھا تو آپ ﷺ ان کھجور یا کیکر کے ٹوں میں سے ایک تھے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر تھے جو مسجد نبوی میں بطور ستون کے لگائے گئے تھے اور اسی طرح جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔

بعض علماء نے اس طرح لکھا ہے کہ ممبر بننے سے پہلے جب آپ ﷺ جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوتے تو قبلہ کی طرف کی دیوار کے پاس جو کھجور کا ستون کے طور پر نصب تھا اس سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر تھے پھر جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو صحابہ نے آپ ﷺ سے عرض کیا،
 ”مناسب ہو گا کہ آپ کوئی ایسی بلند چیز بنوائیں جس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کریں تاکہ لوگ آپ ﷺ کو دیکھ بھی سکیں اور آواز بھی سن سکیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے لئے ایک ممبر بنا دو۔ چنانچہ آپ ﷺ کے لئے دو میٹر می کا ایک ممبر بنایا گیا جس کے بعد بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس طرح اس ممبر میں تین درجے تھے اور آپ ﷺ اس کے بعد اس ممبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیتے۔

کھجور کے تنے کی گریہ و زاری..... ایک روایت ہے کہ جب یہ ممبر بن گیا اور آپ ﷺ بجائے کھجور کے اس تنے سے سہلے کر کھڑے ہونے کے ممبر پر خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو اس کھجور کے تنے میں سے زبردست آہ و بکا اور رونے کی آوازیں آئیں جن کو تمام لوگوں نے سنا یہ آواز کچھ ایسی دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی اور تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ اس کے بعد وہ تباہی طرح رو تا اور آہ و بکا کرتا رہا یہاں تک کہ

جلد ہی وہ پھٹ کر ٹوٹ گیا۔ ایک روایت ہے کہ اس تے میں سے ایسی تھوڑی آبی جیسے پورے دنوں کی گیا بھن لو نئی بلبلائی ہے۔ ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جیسے وہ لو نئی روتی ہے جس کا بچہ کم ہو گیا ہو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جیسے اس لو نئی کی آہ دیکھا ہوتی ہے جس کا بچہ اس سے جدا کر دیا گیا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جیسے نعل کے دونوں کی آواز ہوتی ہے۔

غرض اس آواز کو سن کر آنحضرت ﷺ فوراً ہی ممبر پر سے اترے اور اس نئے کے پاس جا کر اسے سینے سے لگایا اس وقت اس نئے سے ایک بچے کے سکنے اور سکنے کی سی آوازیں آنے لگیں جو رُک رُک کر بسکیاں لے رہا ہو۔

بعض علماء نے اسرائیلی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نئے سے آہ دیکھا کی آوازیں سن کر آنحضرت ﷺ نے اس کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا جس پر وہ نماز میں کو پھاڑتا ہوا آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا آپ ﷺ نے اس کو اپنے گلے سے لگایا جس کے بعد وہ اپنی اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس نئے کے لو پر ہاتھ پھیرا اور اس سے فرمایا، پُر بسکون اور خاموش ہو جا! چنانچہ اس سے تھوڑا آبی بند ہو گئی۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے اس نئے کے رونے کی آواز سن کر فرمایا، ”یہ تم اس لئے زور رہا ہے کہ یہ اس ذکر الہی سے محروم ہو گیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اس کو نہ چمکاؤ تو یہ ہمیشہ یعنی قیامت تک اسی طرح نوحہ و زاری کرتا رہتا۔“ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ کے فراق میں اسی طرح روتا رہتا۔“ آنحضرت ﷺ کے جو یہ الفاظ ہیں کہ یہ اس ذکر الہی سے محروم ہو گیا تو یہ جملہ پہلی روایت کی روشنی میں تو واضح ہے (کہ ذکر الہی اس کے قریب ہونا بند ہو گیا تھا) اور دوسری روایت کی روشنی میں اس کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ذکر الہی سے یہ محروم ہو رہا ہے۔

اس نئے کے گریہ و ماتم کی طرف امام سبکی نے اپنے قصیدہ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے،

وَعَنَ إِلَيْكَ الْمَلْجُوعُ حِينَ تَوَكَّلْتَهُ
حِينَ الْكَلْبِيُّ عِنْدَ فَقْدِ الْإِمَّةِ

ترجمہ: جب آپ ﷺ نے اسے چھوڑ دیا تو درخت کا وہ نیا آپ ﷺ کے سامنے بچوں کی طرح بلک بلک کر اس لئے رونے لگا کہ وہ اپنے محبوب چیز سے محروم ہو گیا تھا۔

ایک عالم نے امام شافعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا، ”اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو جو نعمتیں اور شرف عطا فرمائے وہ کسی دوسرے نبی کو نہیں دیئے“ میں نے عرض کیا کہ عیسیٰؑ کو تو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ امام شافعی نے فرمایا،

”اور محمد ﷺ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ (درخت کا مردہ) تھان گیلے روایا یہ بات اس سے زیادہ ہے۔“ ایک روایت میں ہے کہ اس نئے کے بچوں کی طرح جب تک سبک کر دوئے پر اس کو ملامت مت کرو۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کی ہدائی سے جس چیز کو بھی دوچار ہونا پڑا وہ اسی طرح رہن کو غم میں گھلتے گئی۔

آنحضرت ﷺ کی طرف سے دلا سے و تسلی..... ایک روایت میں ہے کہ جب وہ تیار ہونے لگا تو آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا،

”اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی بیتان یعنی باغ میں لوٹا دوں جس میں تو تھا کہ تجھ میں پھر کو نہیں پھوٹ آئیں تو پھر ہر ابھر ہو جائے اور تیرے پھل اور شاخیں دو بہہ آگ آئیں اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بودوں تاکہ لولیا اللہ تیرے پھل کھائیں۔“

یہ کہہ کر آنحضرت ﷺ اس کی طرف جھک کر اس کا جواب سننے لگے۔ درخت سے ہلکی سی آواز میں جواب آیا جو آنحضرت ﷺ کے قریب کھڑے ہوئے لوگوں نے بھی سنا اس نے کہا،

”آپ ﷺ مجھے جنت میں ہی بودیجئے۔“

اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے ایسا ہی کر دیا۔ میں نے ایسا ہی کر دیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ اس کی طرف جھک کر جواب سننے لگے تو آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا،

”اس نے اسے پسند کیا ہے کہ اس کو جنت میں بودیا جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے دلم الفناء کے مقابلے میں دلم البقاء کو پسند کر لیا ہے۔“

یہ دوسری روایت پہلی سے مختلف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے درخت کا جواب آنحضرت ﷺ سے صحابہ نے پوچھا ہو (جو وہاں سے دور رہے ہوں اور) جنہوں نے اس میں سے آنے والی کواڑ نہ سنی ہو۔

غرض اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اس تھے کو مہر کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا ایک قول ہے کہ اس کو مسجد کی صحت میں لگا دیا گیا۔ اس قول کے رولوی کہتے ہیں کہ پھر جب مسجد نبوی کی یہ تعمیر مندم کی گئی اور صحت نکالی گئی تو اس تھے کو میرے والد زادہ اندر کر لے گئے۔ پھر وہ ان ہی کے پاس رہا یہاں تک کہ اس کو دیکھنے لگا لیا اور خشک ہوتے ہوئے وہ ٹوٹنے لگا۔

مہر کی تیاری..... اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: سیرت دمیاطی میں ہے کہ صحابہ نے بتایا کہ آنحضرت ﷺ جمعہ کے دن مجور کے ایک تھے سے ٹھیک لگا کر کھڑے کھڑے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ ﷺ نے فرمایا کہ کھڑے ہونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر حضرت عقیقہ دلمی نے آپ سے عرض کیا،

”میں آپ کے لئے ایک ایسا مہر نہ بنا دوں جیسا آپ ﷺ نے دیکھا ہو گا شام میں بناتا ہے؟“

(ی) شام میں نصرانی لوگ اپنے گرجاؤں کے لئے مہر بناتا کرتے تھے جس پر ان کے پادری کھڑے ہوا کرتے تھے اور اس کا نام سیر می ہوتا تھا۔ بلیقی لور نہ ہی وہ خطبے کے وقت وہ لوگ اس پر چڑھ کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ غرض اس پر آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں سے مشورہ فرمایا جس میں سب کی رائے یہ ہوئی کہ ایسا مہر بنا لیا جائے، اس پر حضرت عباس امین عبدالمطلب نے کہا،

”میرے پاس ایک غلام ہے جس کا نام کلاب ہے اور وہ نہایت بہترین بنا سکتا ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کو مہر بنانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اس کو بھیجا کہ جنگل سے جھاڑ کا درخت کاٹ کر لائے۔ وہ جھاڑ کا درخت کاٹ کر لایا اور اس لکڑی سے اس نے دو سیر جھولوں اور ان کے اوپر بیٹھے کا مہر بنایا۔ مہر تیار کر کے وہ لایا اور اس کو مسجد نبوی میں اس جگہ رکھ دیا گیا جو آج تک مہر رکھنے

کی جگہ ہے اور جہاں منبر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے تو آپ ﷺ اسی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا:

”میں نے بھی منبر اِقتید کر لیا ہے کیونکہ میرے باپ ابراہیمؑ نے بھی منبر اِقتید کیا تھا۔“

عالم ابراہیمؑ کے منبر سے آنحضرت ﷺ کی مراد وہ مقام یعنی پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر وہ بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے کیونکہ اگر یہ مراد نہیں ہے تو پھر کسی روایت سے یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ ابراہیمؑ کا کوئی منبر تھا جس پر کھڑے ہو کر وہ لوگوں کے سامنے گفتگو کیا کرتے تھے۔

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو منبر کے پاس کھڑے ہوئے یہ فرماتے

سنا،

”جدا یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر فرماتا ہے۔ میں جدا ہوں۔ میں جدا ہوں۔ جداری کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہیں؟ حکیم لوگ کہاں ہیں؟“

آنحضرت ﷺ یہ بیان فرماتے جاتے تھے اور دائیں بائیں گھومتے جاتے تھے۔ اسی وقت میری نظر آپ کے منبر پر پڑی میں نے دیکھا کہ منبر لرز رہا ہے اور اتنا زور زور سے بل رہا ہے کہ مجھے ڈر ہوا کہیں یہ آنحضرت ﷺ سمیت گرنے نہ پڑے۔

منبر نبویؐ کا جنت سے تعلق..... ابن عمرؓ سے ہی ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ وہ منبر ایسے ایسے تین مرتبہ آیا اور گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ منبر پر تھے تو وہ اچانک اس طرح کانپ اٹھا کہ عورتوں نے اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ یہ سخت غمزہ ہے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”میرا یہ منبر جنت کی روشوں میں سے ایک روش کے لوہے پر ہے یعنی اس کا منہ جنت کی روشوں پر ہے اور اس کے پائے جنت میں نصب ہیں۔“

اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرا منبر میری حوض پر ہے۔ اپنی حوض کے پارے میں آپ ﷺ کا رُشلا ہے،

میری حوض اتنی بڑی ہے جتنا عدن سے عمان تک کا فاصلہ ہے۔ وہ یعنی اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور جھک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے چھاگلوں کی تعداد اتنی ہے جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ جو شخص اس سے ایک گھونٹ پانی پی لے تو اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہو قیامت کے دن جو لوگ اس حوض پر سب سے زیادہ پھیلے گئے وہ غریب اور نادار مہاجرین ہوں گے۔“

ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ کون ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا،

”وہ لوگ جن کے سروں کے بال پر اگندہ اور غبار آلود ہوں گے، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہو سیدہ ہوں گے، جو بالدار عورتوں سے نکاح نہیں کرتے، جن کے لئے بد دروازے نہیں کھلتے (یعنی جنہیں لوگ دروازوں سے دھک دے رہے ہیں) جو دروں کے حق ادا کرتے ہیں مگر اپنا حق دوسروں سے نہیں لیتے۔“

اسی طرح آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان اور ایک روایت میں ہے کہ میرے منبر اور میرے منبر کے درمیان اور ایک روایت میں حجرہ کا لفظ ہے۔ ان سب سے مراد قبر مبارک ہی ہے کیونکہ آپ ﷺ کی قبر مبارک آپ ﷺ کے حجرہ میں ہے اور آپ ﷺ کا حجرہ ہی آپ کا گھر ہے۔ عرض

تجب ﷺ نے فرمایا کہ میری قبر اور میرے مہذب کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یعنی جنت میں بالکل یہی مقام ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ اس مقام کو جنت میں اٹھالے گا اور اس طرح یہی مقام جنت میں پہنچ جائے گا۔

اس جگہ ناگہی جانے والی دعا کی تفصیلات..... چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ ایسی دعا ہے جو اس مقام پر پڑھی جانے والی نماز اور دعا کی جانے والی دعا کا استاذ زیادہ ثواب ہے کہ وہ آدمی کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ یہ قول ایسا ہی ہے جیسے آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے چاہے یہ تلواریں سر زمین کفر ہی میں کیوں نہ ہوں (جیسے تلواروں کے سائے میں جنت ہونے سے مراد یہ ہے کہ جہاد اور اللہ کی راہ میں تلوار اٹھانا عازمی کو اس ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے جو اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے)

ایک قول ہے کہ قبر سے مہذب تک کے حصہ کو اس کی زبردستی برکت کی وجہ سے جنت کے باغ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ جیسا کہ دنبہ کے ہارے میں ایک قول ہے کہ یہ جنت کے مویشیوں میں سے ہے۔ مگر ابن حزم نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے جیسا کہ جلال لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قبر مبارک سے مہذب تک کا قطعہ جنت کے ٹکڑوں میں سے نکلا ہوا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس مہذب کی حرمت و تقدیس کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ جس شخص نے میرے مہذب پر کھڑے ہو کر جھوٹا حلف کیا تو چاہے وہ کیکرنگی لیک مسواک کے برابر جیسے پر ہی ہو اس کو جہنم میں آگ پر بھلا جائے گا۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اس کے لئے جہنم واجب ہو جائے گی۔

مہذب پر خطبہ دینے کے وقت آنحضرت ﷺ کا طریقہ..... اقول۔ مؤلف کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ مہذب پر ایک کے عصا کا سہارا لے ہوئے تشریف فرماتے۔ کتاب حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ خطبہ کے دوران کبھی تلوار کا سہارا لے کر نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ مہذب سے پہلے آپ ﷺ ہمیشہ کمان یا عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر تے تھے۔ (ی) ایک قول ہے کہ جب کہیں جنگ کے دوران آپ ﷺ جمعہ کا خطبہ دیتے تو کمان کا سہارا لے کر کھڑے ہو کر تے تھے اور جب عام دنوں میں خطبہ دیتے تو عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے۔

اس عصا کے متعلق علماء میں اختلاف ہے کہ آیا یہ وہی ہونٹھ و نیزہ تھا جس کو آپ ﷺ نماز کے وقت سترہ بنا کر کھڑا کرتے تھے یا کوئی اور عصا تھا۔ لہذا تلوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی جو روایت ہے اس کو بعض لوگوں نے مانتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین تلوار کے زور سے قائم ہوا ہے۔ مگر یہ بات انتہائی جاہلانہ اور نفی ہے۔ یہاں تک کہ کتاب حدیث کا حوالہ ہے۔

یہاں ایک بات کی وجہ سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض شافعی فقہاء نے لکھا ہے کہ خطبہ کے دوران آپ ﷺ تلوار کا سہارا لے کر ہی کھڑے ہو کر تے تھے یہ ایک روایت میں ہے لیکن ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض شافعی فقہاء نے اس کی حکمت بیان کی ہے اور لکھا ہے کہ آپ ﷺ کے عصا تلوار یا کمان کے سہارے کھڑے ہونے میں جو حکمت پوشیدہ تھی وہ یہ اشارہ تھا کہ یہ دین ہتھیاروں کے زور پر قائم ہوا ہے۔

لہذا کتاب ہدی کی جو عبارت بیان ہوئی ہے کہ مہذب سے پہلے آپ ﷺ عصا یا کمان کا سہارا لیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ مہذب ہونے کے بعد آپ ﷺ نے ان تمام چیزوں کا سہارا لیا اور دین قائم کیا۔

صاحب قاموس نے کتب سفر السعادت میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ ﷺ تلوار یا نیزہ کا سہارا لے کر نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے بلکہ مکان یا عساکر کا سہارا لیا کرتے تھے اور یہ بھی مہربانانہ ہونے سے پہلے تک تھا لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ مہربانانہ ہوجانے کے بعد آپ ﷺ نے عساکر یا تلوار کسی چیز کا سہارا لیا ہو۔ یہاں تک صاحب قاموس کا حوالہ ہے۔ لہذا نیزہ کے بل پر ان بیڑوں کا سہارا لینا بدعت یعنی نئی بات ہوگی۔

مگر یہ بات ہمارے ائمہ کے مسلک کے خلاف ہے کیونکہ ان کا مسلک یہ ہے کہ مہربان پر اس طرح کھڑے ہونا سنت ہے کہ دایاں حصہ مہربان کے ساتھ لگا ہوا ہو اور پھیلاں حصہ عساکر وغیرہ کی قسم کی چیز کے ساتھ مصروف ہو۔ مگر ان ہی فقہاء نے کہا ہے کہ اس طرح جیسے وہ شخص ہوتا ہے جو تلوار سے حملہ کرنے اور مکان سے تیر پھینکنے کا ارادہ کر رہا ہو۔ مگر یہ صورت نہ تو عساکر کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہے اور نہ اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جبکہ میان پوشن تلوار کا سہارا لیا جائے۔

مگر بعض مقالات پر خطیب کے خطبہ دینے سے پہلے ایک مرتی یعنی مہربان پر چڑھ کر قرآن پانک کی آیت اور حدیث مشہور پڑھتا ہے جن میں فرمایا گیا ہے کہ جب حق تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو خاموش رہا کرو اس لئے لوگو خاموش ہو جاؤ اور خطیب سنو۔ یہ طریقہ بدعت ہے کیونکہ صحابہ کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا بلکہ یہ بعد کی ایجاد اور پیداوار ہے۔ مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ طریقہ سب سے پہلے کس نے اور کب شروع کیا؟ تاہم یہ بدعت ہے۔

مگر بعض علماء نے اس طریقہ کو صحیح ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جبہ اللوداع کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے جب خطبہ دینے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ کوئی شخص آکر لوگوں کو خاموش ہو جانے کی ہدایت کرے لہذا اس پر اگر لوگوں کو خاموش ہو جانے کی ہدایت کی گئی ہے تو مرتی یا مہربان کا بھی یہی حدیث سنا کر لوگوں کو خاموش کرنا بدعت نہیں ہو سکتا۔

مگر اس کا جواب یہ ہے کہ جموعہ کے خطبہ کے وقت یہ طریقہ اختیار کرنا بدعت ہے (جبکہ آنحضرت ﷺ نے اس کا حکم جبہ اللوداع کے مشہور خطبے کے وقت دیا تھا جموعہ کے خطبہ کے لئے نہیں) کیونکہ رسول اللہ ﷺ جو حدیث بیان فرماتے تھے وہ مہربان پر بیان فرماتے تھے لہذا سنت یہ ہے کہ خطیب بھی اسی طرح بیان کرے۔

خطبہ جموعہ کی اہمیت..... چنانچہ کتب سفر السعادت میں ہے کہ خطبہ کے دوران آنحضرت ﷺ لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص نے اپنے ساتھی کو یہ بھی کہا کہ خاموش رہو تو اس نے غلطی کی اور جس نے غلطی کی اس کا جہاد نہیں ہوگا۔

اسی طرح آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جموعہ میں امام کے خطبہ کے دوران بول رہا ہے اس کی مثال ایک گدھے کی سی ہے جس کے لاپرواہی میں بوجھ کی طرح لہری ہوئی ہیں اور جو شخص خطبہ کے دوران دوسرے کو خاموش کرنے کے لئے بولے کہ دستے کہ خاموش رہو تو اس کا جہاد نہیں ہوگا۔

حافظ دیلمی کا قول بھی گزرا ہے کہ آنحضرت ﷺ کعبہ کے سنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ پر کھڑے ہو و شاق ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سنے

کی آہدہ کا اس وقت ہوئی جب آپ ﷺ لکڑی کے بنے ہوئے اس نمبر پر کھڑے ہوئے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس لکڑی کے نمبر سے پہلے مٹی کا نمبر نہیں بنوایا گیا تھا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

نمبر نبوی کی تاریخ..... مگر اس بارے میں اشکال ہے۔ اسی لئے پیچھے تیسیم ولدی کا آنحضرت ﷺ سے جو کلام گزرا ہے اس میں بھی اشکال ہے کیونکہ تیسیم ولدی ۹ھ میں مسلمان ہوئے تھے جبکہ لکڑی کا یہ نمبر ۷ھ یا ۸ھ میں تیار ہوا تھا۔ کتاب اصل یعنی عیون الاثر نے حواث کے ذیل میں اس بارے میں صرف ۸ھ کا ہی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسی سال یعنی ۸ھ میں نمبر گھڑ کر بنایا گیا، اس پر خلیفہ ہوالور مجبور کے تھے کہ گریہ و ماتم کا واقعہ پیش کیا۔ لوریہ پہلا نمبر ہے جو اسلام میں بنایا گیا۔

مگر کتاب اصل نے یہی بات اس سے پہلے یوں کہی ہے کہ اس سے پہلے آپ ﷺ کے لئے مٹی کا نمبر بنایا گیا تھا لوریہ کہ اس وقت ہی مجبور کے تھے سے آہدہ کا کی کو لا آئی تھی۔ (گھڑے سے مرو لکڑی کا نمبر بنانا اور بنانے سے مرو مٹی کا نمبر تعمیر کرنا ہے) نمبر کے ۸ھ میں گھڑے جانے سے اس بات میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہو تا کہ حضرت عباس نے اس کے تیار کرنے کے لئے اپنے غلام کو مشورہ دیا تھا کیونکہ حضرت عباس ۹ھ میں ہی مدینہ آئے تھے۔ مگر بعض روایوں میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو بلا کر اس سے فرمایا کہ کیا تم میرے لئے ایک نمبر تیار کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام جلالیا تو آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے نام یہ کام کہیں کر سکو گے۔ پھر آپ ﷺ نے ایک دوسرے شخص کو بلا یا اور اس سے بھی یہی فرمایا اور اس نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ پھر آپ ﷺ نے تیسرے شخص کو بلا یا اور اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے اس نے کہا ابراہیم آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے لئے نمبر تیار کرو چنانچہ اس نے نمبر تیار کیا۔

ایک قول ہے کہ یہ نمبر ایک رومی شخص نے گھڑا تھا جس کا نام باقوم تھا اور جو سعید ابن عامر کا غلام تھا۔ غالباً یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اس سے پہلے قریش کے ہاتھوں کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں گزرا ہے۔ ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک عورت کے پاس کہلایا کہ اپنے غلام کو حکم دو کہ میرے لئے لکڑی کا نمبر بنا دے جس پر کھڑے ہو کر میں لوگوں سے کلام کیا کروں۔ چنانچہ آپ ﷺ کے لئے نمبر بنایا جو بائیس کی قسم کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔

لیکن حضرت عباس کا غلام اس عورت کی ملکیت میں آ گیا ہوالور یہ سعید ابن عامر کا غلام رہا ہوالور یہ کہ اس نے ابراہیم کے ساتھ مل کر نمبر تیار کیا ہو جس کا ذکر گزشتہ سطروں میں ہوا ہے۔ اللہ ان نمبر کے بنانے کا کام دونوں کی طرف منسوب ہو گیا۔

اب گویا کتاب اصل میں حواث کے ذیل میں جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ابتداء میں آنحضرت ﷺ مجبور کے تھے پر خلیفہ دیا کرتے تھے پھر مٹی کے بنے ہوئے نمبر پر خطبہ دینے لگے لوریہ کہ اس تھے کی گریہ و زاری کا واقعہ اسی وقت پیش آیا جبکہ آپ ﷺ نے مٹی سے بنائے گئے نمبر پر خطبہ دینا شروع کیا۔

مگر کتاب اصل میں ہی حواث کے ذیل میں جو بات بیان کی گئی ہے یہ اس کے خلاف ہے کیونکہ حواث کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ تھے کی آہدہ زاری کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ ﷺ نے لکڑی کے نمبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا۔ لوریہ کہ یہ پہلا نمبر تھا جو اسلام میں بنایا گیا (جبکہ ان ہی کے قول

کے مطابق اس سے پہلے آنحضرت ﷺ کے لئے مٹی کا مہر بنایا جا چکا تھا (اب اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ لکڑی سے بنایا جانے والا یہ پہلا مہر ہے جو اسلام کے دور میں بنایا گیا۔ (البتہ مٹی کا مہر اس سے پہلے بھی بن چکا تھا)

اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سنت کی گریہ و زاری کا واقعہ اس لکڑی کے مہر پر خطبہ دینے کے وقت پیش کیا تھا تو یہ راوی کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے (کیونکہ یہ واقعہ اس سے پہلے مٹی کا مہر بننے کے وقت پیش آیا تھا) اور ایسی کوئی روایت نہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ واقعہ دونوں موقعوں پر پیش کیا اور یہ کہا جاسکے کہ سنت سے گریہ و زاری کی یہ آواز ایک دفعہ اس وقت آئی جب آپ ﷺ نے مٹی کے مہر پر خطبہ دینا شروع کیا اور ایک بار اس وقت آئی جب آپ ﷺ نے لکڑی کے مہر پر خطبہ دینا شروع کیا۔

کتاب نور میں کتاب اصل کے غیر حوادث کے کلام اور حوادث کے کلام کو یکجا کر کے ان میں موافقت پیدا کی گئی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب اصل نے غیر حوادث میں جو یہ بات کہی ہے کہ آپ ﷺ کے لئے مہر تعمیر کیا گیا بنایا گیا یہ محض عام لفظ کے طور پر ہے (یہ مراد نہیں کہ مٹی کا مہر تعمیر کیا گیا کیونکہ آپ ﷺ کے لئے مہر تعمیر کیا گیا بنایا گیا یہ محض عام لفظ کے طور پر ہے (یہ مراد نہیں کہ مٹی کا مہر تعمیر کیا گیا کیونکہ آپ کے لئے مٹی کا کوئی مہر نہیں بنایا گیا تھا) اس لئے تعمیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کے لئے مہر اختیار کیا گیا کیونکہ آپ ﷺ کا جو مہر تھا وہ بانس کی لکڑی کا بنا ہوا تھا جو ایک مشہور لکڑی ہے۔ یہاں تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔

یہ بات جو کتاب نور نے کہی ہے اگر اس کے برعکس ہوتی تو زیادہ مناسب تھا کیونکہ اس کا مطلب یہ نکلا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب سے مسجد نبوی میں خطبہ دینا شروع کیا تھا اس وقت سے ۸ھ تک اس مجبور کے لئے پر ہی خطبہ دیتے رہے اس لئے کہ کتاب اصل کے گزشتہ حوالے کے مطابق لکڑی کا مہر ۸ھ میں تیار کیا گیا تھا

اور ۸ھ کی بات حضرت عائشہ کے ایک قول سے قلم ہو جاتی ہے یہ قول واقعہ اٹک یعنی واقعہ سمت کے سلسلے میں ہے۔ اس قول کے ایک حصہ میں ہے کہ، پھر لوں و خزرج کے قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اس قدر برا بیعت ہوئے کہ ان کے درمیان جنگ کا اندیشہ ہو گیا اور اس وقت آنحضرت ﷺ مہر پر (خطبہ دے رہے) تھے۔ یہ بات معلوم ہے کہ واقعہ اٹک ۵ھ میں پیش آیا ہے (اور اس وقت آنحضرت ﷺ کے مہر پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مہر ۸ھ میں نہیں بنایا گیا اس سے تین سال پہلے بھی موجود تھا)

پھر میں نے آجری کی کتاب الشریعت دیکھی جس میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک لکڑی سے کمر لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے لئے مہر بناؤ یعنی تعمیر کرو تو آپ ﷺ کے لئے دو میزھوں کا مہر بنایا گیا جو بیٹھنے کی جگہ کے علاوہ انھیں چنانچہ جب آپ ﷺ مہر پر خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو اس لکڑی سے گریہ و زاری کی آواز آئی۔

سل ابن سعد سے روایت ہے کہ جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور اجتماع ہونے لگا کہ لوگوں کو آنحضرت ﷺ کے خطبے کی آواز نہ آئی تو صحابہ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا "یا رسول اللہ! لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان میں سے اکثر کے کانوں تک آپ ﷺ کی

تو لوگوں کو آپ ﷺ کا حکام نہیں پہنچتا اس لئے یہ اچھا ہو کہ آپ ﷺ کسی ایسی چیز پر کھڑے ہو کر خطبہ لیا کریں جو زمین سے لوہی ہو اور لوگوں تک آپ ﷺ کی تولا پہنچتی رہے۔

اس پر آنحضرت ﷺ نے ایک غلام کے پاس پیغام بھیجا جو بڑھی تھا اور ایک انصاری عورت کا قلام تھا اس نے بانس کی لکڑی سے آپ کے لئے دو سبز ہیرا بنائیں۔ جب آپ ﷺ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تو گھوڑے کے سنے سے آہو بکا کی تولا آئی۔ یہاں تک سسل کا حوالہ ہے۔ یہی بات کتب اصال کے حوالے سے پیچھے بیان ہوئی ہے جو انہوں نے حواہی کے ذیل میں ذکر کی ہے۔

اب ان روایتوں کے درمیان موافقت کی شکل یہ بنتی ہے کہ بانس کا منبر تیار کرانے سے پہلے آپ ﷺ نے مٹی کا منبر بنوایا تھا۔ بعد میں بانس کی لکڑی کا منبر اس لئے بنوایا کہ وہ مٹی کے منبر کے مقابلے میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ ٹوٹا نہ جاسکے تھا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آہو بکا کی تولا اس بانس کے منبر پر خطبہ دینے کے وقت آئی تھی تو یہ روئی کی غلطی سے اس طرح ذکر ہو گیا ہے۔ کیونکہ آہو بکا کی تولا صرف مٹی کا منبر بن جانے کے بعد آئی تھی اور دوبارہ کسی وقت نہیں آئی جیسا کہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے۔

اب امیر معاویہ نے خلافت سنبھالی تو انہوں نے اس منبر پر قبلی کپڑے کا خلاف چڑھوایا تھا۔ پھر امیر معاویہ نے اپنے مدینہ کے گورنر یعنی مروان ابن حکم کو لکھا کہ اس منبر کو زمین سے ٹوٹا کر اویجا جائے۔ چنانچہ مروان نے وہ بڑھی بلائے انہوں نے مناسبت سبز ہیرا بنائیں اور منبر ان پر رکھا اس طرح کل نو سبز ہیرا ہو گئیں۔ اسی سے اس گزشتہ قول کی تائید ہوتی ہے جس میں گزرا ہے کہ بیٹھے کی جگہ کے علاوہ دو سبز ہیرا بنائی گئیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے پیچھے گزرا ہے کہ آپ ﷺ کے لئے سبز ہیرا بنائی گئیں (یعنی بجائے منبر کے صرف سبز ہیروں کا ذکر ہوا ہے)۔

منبر نبوی کو متقل کرنے کی کوشش کا انجام..... ایک قول ہے کہ امیر معاویہ نے اس منبر کو مدینہ سے ملک شام میں متقل کرنے کا حکم بھیجا مگر جب لوگوں نے منبر کو مسجد نبوی سے الٹانے کا ارادہ کیا تو اچانک سورج کو آگن سالگ گیا اور مدینہ میں اتنا سخت اندھیرا پھیل گیا کہ ستارے چمکنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی ازبزدست قسم کی آندھی چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر مروان لوگوں کے سامنے آیا اور اس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا،

”اے مدینہ والو! تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ امیر المومنین یعنی امیر معاویہ نے میرے پاس حکم بھیجا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے منبر کو یہاں سے اٹھا کر ان کے پاس ملک شام بھیج دوں۔ لیکن امیر المومنین اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہ رسول اللہ تعالیٰ کے منبر کو ہٹانے کی بات نہیں کر سکتے انہوں نے میرے پاس صرف یہ حکم بھیجا ہے کہ میں اس منبر کا احترام کروں اور اس کو بلند کر دوں۔“

اس کے بعد مروان نے منبر کو بلند کر لیا جس کی تفصیل گزشتہ سطروں میں بیان ہوئی ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ امیر معاویہ جب حج کو آئے تو اسی دوران میں انہوں نے منبر کو مدینہ سے شام لے جانے کا ارادہ کیا تھا جس پر اچانک سورج گرہن ہو گیا اور آندھی آئی جیسا کہ بیان ہوا، یہ دیکھ کر امیر معاویہ نے لوگوں کے سامنے صفائی پیش کی اور کہا کہ منبر کو اس کی جگہ سے الٹا کر میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں نیچے اس کو دیکھ نہ لگد ہی ہو۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے منبر پر قبلی کپڑے کا خلاف چڑھوایا۔

یہ بات قرین قیاس ہے کہ دو علیحدہ علیحدہ واقعے ہوں اور امیر معاویہ کا واقعہ مروان کے واقعہ سے پہلے کا

ہو، جس کی دلیل ہمیں معجزیہ کا یہ قول ہے کہ میں منبر کے نیچے کا حال دیکھنا چاہتا تھا کہ کیونکہ اگر اس واقعہ کو مروان کے بعد کا واقعہ شہد کیا جائے تو مروان تو اس منبر کو بلند کرا چکا تھا اس لئے دیکھ وغیرہ اس وقت دیکھی جاسکتی تھی۔

منبر نبوی جل جانے کے بعد مسجد کے لئے یمنی منبر..... اس کے بعد جب مسجد نبوی میں پہلی بار آگ لگی تو یہ منبر بھی جل گیا تھا جس کے بعد یمن کے حاکم نے مسجد نبوی کے لئے ایک دوسرا منبر بھیجا جو اس کی جگہ رکھ دیا گیا۔ یہ منبر دس سال تک یہاں رہا۔

کتاب امتناع میں یوں ہے کہ وہ منبر نبوی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوسیدہ ہوتا رہا۔ آخر نبی عباس کے خلفاء میں سے ایک نے ایک منبر بنوایا اور منبر نبوی میں سے کچھ لکڑی نکال کر ترک کے طور پر اس نئے منبر میں لگوائی (اور اسے مسجد نبوی میں رکھ لیا) پھر جب مسجد میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو یہ منبر اس میں جل گیا۔ اس دفعہ یمن کے بادشاہ مظفر نے مسجد نبوی کے لئے منبر بنا کر بھیجا یہاں تک کتاب امتناع کا حوالہ ہے۔

مصر کے شاہ بیبرس اور شاہ برقوق کی طرف سے منبر..... اس کے بعد بادشاہ ظاہر بیبرس نے مصر میں ایک منبر بنا کر مسجد نبوی کے لئے بھیجا اور شاہ یمن کا منبر مسجد سے اٹھا کر شاہ ظاہر کا بنوایا ہوا منبر اس کی جگہ رکھ دیا گیا۔ یہ منبر ایک سو تیس سال تک رکھا رہا آخر اس میں دیکھ لگ گئی۔ اب بادشاہ ظاہر برقوق نے مصر میں منبر بنا کر مسجد نبوی کے لئے بھیجا اور شاہ ظاہر بیبرس کا منبر وہاں سے ہٹا کر شاہ ظاہر برقوق کا منبر رکھ دیا گیا۔ یہ منبر تیس یا چوبیس سال تک رہا۔

شامی منبر..... اس کے بعد جب مصر کے سلطان مونسید شیح نے قاہرہ میں ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام مدرسہ مونسید یہ ہے تو شاہ والوں نے سلطان کے لئے ایک منبر بنوایا اور وہ اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے مدرسہ میں رکھوا دیں۔ مگر اس وقت معلوم ہوا کہ مدرسہ کے لئے خود مصر والے ایک منبر بنوا چکے ہیں چنانچہ سلطان مونسید نے وہ شامی منبر مسجد نبوی کے لئے مدینہ بھیجا دیا (اور اس کو مسجد میں رکھوا دیا گیا) یہ منبر مسجد میں سر شہ سال تک رہا مگر پھر جب مسجد نبوی میں دوسری بار آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو یہ منبر اس میں جل گیا۔

مصر میں منبر..... اس دفعہ مسجد نبوی کے لئے اینٹوں کا منبر بنوایا گیا اور اس پر چوڑے کا پلاستر کر لیا گیا۔ یہ منبر اسی سال تک مسجد میں رہا اس کے بعد اس کی جگہ سنگ مرمر کا منبر بنا کر رکھا گیا جو آج تک (یعنی مؤلف کے زمانے تک) موجود ہے۔

جامع قرطبہ میں دنیا کا سب سے قیمتی منبر..... کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت منبر جامع قرطبہ کا ہے جو مغرب میں اندلس یعنی اسپین کا پایہ تخت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منبر میں جو لکڑیاں استعمال کی گئی ہیں وہ سال، آنوس اور عود مطہر کی لکڑیاں ہیں اس منبر کو بنانے میں لور نقش و نگار سے آراستہ کرنے میں سات سال کی طویل مدت صرف ہوئی۔ سات بہترین فنکار اس پر کام کرتے تھے جن میں سے ہر ایک کی روزانہ اجرت آدھا شقال سونا تھی۔ اس طرح صرف اس کی جو اجرت ہوئی وہ چار ہزار پچاس شقال سونا تھا (ایک شقال کا وزن ڈیڑھ درہم کے وزن کے برابر ہوتا ہے اور کہیں زیادہ بھی ہوتا ہے)

اس مسجد کے دیگر عجائبات..... اسی جامع قرطبہ میں ایک قرآن پاک بھی ہے جو صرف چار صدق کا ہے اور

خود حضرت عثمان غنیؓ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اس قرآن پر حضرت عثمانؓ کے خون کے نشانات بھی ہیں (یعنی وہ قرآن پاک ہے جو حضرت عثمان غنیؓ اس وقت پڑھ رہے تھے جب ان کو شہید کیا گیا۔ غالباً قرآن پاک کا یہ نسخہ اب حکومت روس کے قبضہ میں ہے)

اسی جامع قرطبہ میں جن ستون ہیں جو سرخ لوہے کے ہیں۔ ان میں سے ایک ستون پر رسول اللہ ﷺ کا اسم نکرہ ای تحریر ہے۔ دوسرے ستون پر حضرت موسیٰ و عیسیٰؑ کو اصحاب کف کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ تیسرے سے ستون پر نوحؑ کے کوٹے کی تصویر ہے اور یہ سب چیزیں اس پتھر پر قدرتی طور پر نقش ہیں انسانی ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہیں (یعنی قدرتی طور پر پتھر کے جگر میں یہ تحریر اور تصویر نقش ہے۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے کیونکہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کہ قاہرہ کے ایک حمام میں ایک سنگ مرمر کے کھڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور اس کی پوری تصویر بھی تحریر ہے جس کو سب لوگ پڑھتے ہیں اور یہ سب تحریر پتھر میں قدرتی طور پر نقش ہے انسانی ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہے،

حضرت سہل سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا جب آپ ﷺ پہلی بار اس کھڑی کے منبر پر بیٹھے تو آپ ﷺ نے تکبیر کہی جس پر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تمام لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ پھر آپ ﷺ نے منبر پر ہی رکوع فرمایا۔ پھر آپ ﷺ واپس کھڑے ہوئے اور اگلے بیروں منبر سے اترے اور منبر کی جڑ میں سجدہ کیا اور پھر آپ ﷺ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا یہاں تک کہ آپ ﷺ نماز سے فارغ ہو گئے اور آپ ﷺ نے لوگوں کی طرف مڑ کر فرمایا،

لوگو! میں نے ایسا اس لئے کیا تاکہ تم میری پیروی کرو اور میری اس نماز کا طریقہ جان لو۔
یعنی اس طرح کی نماز میں تم میری پیروی کر سکو جس میں ایک لوٹھی جگہ پر، پھر اس پر سے نیچے اتر جانا اور اس بلند جگہ کے نیچے سجدہ کیا جاتا ہے اور پھر اس پر چڑھا جاتا ہے یہاں تک کہ اسی طرح نماز پوری کی جاتی ہے۔

ہمارے شافعی فقہاء کے نزدیک صرف اسی صورت میں یہ نماز جائز ہے کہ اس میں قبلہ کی طرف پیٹھ نہ ہوتی ہو۔

جہاں تک آپ ﷺ کا یہ جملہ ہے کہ۔ تاکہ تم میری اس نماز کا طریقہ جان لو۔ تو یہ بات اس صورت میں تو درست تھی جبکہ آپ ﷺ نے پہلی بار لوگوں کے سامنے نماز پڑھی ہوئی (جبکہ ایسا نہیں تھا) اس لئے پھر یہ مر لو ہو سکتی ہے کہ۔ تاکہ تم میری اس نماز کے جائز ہونے کو جان لو۔

ہمارے شافعی فقہاء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ منبر سے نیچے اتر کر سجدہ طاعت کیا کرتے تھے۔

لیکن،

منبر نبوی ﷺ کے درجے ..... غرض اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ بیٹھنے کی جگہ سمیت آنحضرت ﷺ کے منبر کے عین درجے یعنی سیز عیاں تھیں۔ مگر اس صورت میں ایک روایت کا درجہ سے اشکل ہوتا ہے اگر وہ روایت صحیح ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ خلافت نبھالنے کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے خطبہ کے وقت آنحضرت ﷺ کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایک سیز مٹی نیچے کھڑا ہونا شروع کیا۔ پھر حضرت عمرؓ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کی سیز مٹی سے ایک سیز مٹی نیچے کھڑا ہونا شروع کیا۔ پھر حضرت عثمانؓ کا زمانہ آیا تو انہوں نے

حضرت عمرؓ کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایک سیز می نیچے کھڑا ہونا شروع کیا۔ یعنی اس صورت میں بیٹھنے کی جگہ کے علاوہ چار سیز حیاں ماننے پڑیں گی۔ چنانچہ کتب نور میں یہی کہا گیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیز حیاں تین سے بھی زیادہ یعنی چار تھیں جو بیٹھنے کی جگہ کے علاوہ تھیں۔ ورنہ ظاہر ہے یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے ایک سیز می نیچے اترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ مگر اس بات کی تاویل ممکن ہے۔ یہاں تک کتب نور کا حوالہ ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی تاویل کیا ہو گی۔ کیونکہ بیٹھنے کی جگہ کے علاوہ دوسری حیاں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ دوسری سیز می پر خطبہ دیتے تھے اور حضرت عمرؓ زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے نیز حضرت عمرؓ ہی کی طرح حضرت عثمانؓ بھی کرتے تھے۔ لہذا یہ بات غلط ہو جاتی ہے کہ پھر حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایک سیز می نیچے کھڑا ہونا شروع کیا کیونکہ دوسری سیز می کے بعد پھر کوئی سیز می ہی کہاں باقی رہی جس سے نیچے کھڑا ہوا جائے،

چنانچہ کتب امتناع کی عبادت سے بھی اشکال ہوتا ہے جس میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے مہجر میں بیٹھنے کی جگہ کے علاوہ دوسرے تھے اور آنحضرت ﷺ خطبہ کے دوران جب بیٹھتے تو دوسرے درجہ پر آپ ﷺ کے مہر ہوتے اور آپ ﷺ بیٹھنے کی جگہ پر تشریف فرما ہوتے۔ پھر جب حضرت ابو بکرؓ کا دور آیا تو وہ دوسرے درجہ پر کھڑے ہوتے اور پھر نچلے درجہ پر کھٹے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ کا دور آیا تو انہوں نے نچلے درجہ کو اختیار کیا اور بیٹھتے تو ان کے مہر زمین پر ہوتے، پھر حضرت عثمانؓ کا دور آیا تو انہوں نے اپنی خلافت کے ابتدائی چھ سال تک حضرت عمرؓ کی طرح ہی کیا اور اس کے بعد آنحضرت ﷺ کے کھڑے ہونے کی جگہ پر کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ یہاں تک کتب امتناع کا حوالہ ہے۔

مناسب بات یہ تھی کہ یوں کہا جاتا کہ حضرت ابو بکرؓ کا دور آیا تو انہوں نے دوسرے درجہ پر کھڑا ہونا اور دوسرے ہی درجہ پر بیٹھنا شروع کیا اور اسی طرح یوں کہتے کہ جب حضرت عمرؓ کا دور آیا تو انہوں نے نچلے درجہ پر کھڑے ہونا اور نچلے ہی درجہ پر بیٹھنا شروع کیا یعنی زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور اسی طرح حضرت عثمانؓ نے کیا۔

ہمارے شافعی فقہاء نے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے مہجر کے تین درجے تھے جو اس درجہ کے علاوہ تھے جسے بیٹھنے کی جگہ کہا جاتا ہے جسے عربی میں مستراح یا مقصیاء مجلس کہا جاتا ہے۔ اس طرح آنحضرت ﷺ نچلے درجے کے اعتبار سے تیسرے درجہ پر کھڑے ہوتے اور جب بیٹھتے تو مستراح پر بیٹھتے اور آپ ﷺ کے پاؤں مہابک اس درجہ پر ہوتے جس پر خطبہ کے دوران کھڑے ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح تینوں خلیفہ بھی کرتے تھے یعنی ہر ایک اس درجہ پر بیٹھ کر کھٹے جس پر کھڑے ہوتے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ خلیفہ متوکل عباسی نے ایک دن اپنے ہم نشینوں سے کہا جن میں عبادہ بھی تھے، "کیا تمہیں معلوم ہے ہم عثمان غنیؓ سے کس لئے ناراض ہیں۔ ہم ان سے کئی باتوں کی وجہ سے ناراض ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے مہجر پر حضرت ابو بکرؓ نے اس جگہ سے ایک سیز می نیچے کھڑے ہونا شروع کیا جس پر آنحضرت ﷺ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ والی سیز می سے ایک سیز می نیچے کھڑے ہونا شروع کیا۔ مگر جب عثمان غنیؓ کا زمانہ آیا تو وہ مہجر

کی چوٹی پر چڑھ کر کھڑے ہونے لگے۔

یہ سن کر عبادہ نے متوکل سے کہا،

”امیر المؤمنین ایہ کئے عثمان غنی سے برا حسن آپ کے لئے کوئی نہیں ہے“

خلیفہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو عبادہ نے کہا،

”اس طرح کہ اگر ہر نیا خلیفہ اپنے پیشرو کے مقام سے ایک ایک میٹر گمانے اترتا رہتا تو اس وقت آپ

ہمیں کی انتہائی گہرے کنویں میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے۔“

یہ سن کر متوکل اور اس کے ہم نشین ہنسنے لگے۔

جمال بنک حضرت عثمان کے میسر کی چوٹی پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا تعلق ہے تو اس بدہ میں پیچھے

گن چھکا ہے کہ انہوں نے (ابتداء میں چھ سال تک حضرت عمرؓ والے درجے سے ہی خطبہ دیا لیکن آخر میں نبیؐ

کے سب سے لوپر کے درجہ پر کھڑا ہوا شروع کر دیا تھا۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس نے پندرہ میٹر چھوٹا کا میز بنایا وہ امیر معاویہؓ ہیں اسی

طرح وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں پہلی بار اپنے شاہی حرم میں جو ملازم رکھے ان کو خصی کر دیا تاکہ

حرم سر آئی خواتین ان سے محفوظ رہیں۔

اسی طرح انہوں نے ہی پہلی بار اپنے گھوڑے کے ساتھ دو قاتلوں گھوڑے لے کر سبز کرنا شروع کیا تاکہ

ایک جھک جائے تو دوسرے پر سوار ہو جائیں۔

اسی طرح حضرت عثمانؓ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی بار قبلی کپڑے سے میسر کو مزین کیا۔

واقفی سے روایت ہے کہ ایک عورت نے وہ غلاف چر لیا جو حضرت عثمانؓ نے میسر پر چڑھایا تھا۔

چنانچہ اس عورت کو پکڑ کر حضرت عثمانؓ کے سامنے لایا گیا تو خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے غلاف چر لیا

ہے؟ پہلے تو اس نے انکار کر دیا مگر پھر اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا جس پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

اس کے بعد امیر معاویہؓ نے میسر پر غلاف چڑھوایا جیسا کہ بیان ہوا۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ نے میسر پر غلاف چڑھایا مگر اس کو بھی ایک عورت نے چر لیا جس

پر عبداللہ ابن زبیرؓ نے بھی اسی طرح اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جس طرح حضرت عثمانؓ نے کاٹا تھا۔

اس کے بعد پھر دوسرے خلفاء نے بھی اپنے اپنے دور میں میسر پر غلاف چڑھائے۔

باب چہل و دوم (۳۲)

غزوہ بدر کبریٰ

اس غزوہ کو بدر عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ نیز اس کو بدر قتال اور بدر فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ بدر فرقان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کے ذریعہ حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر فرمایا تھا۔ غرض جب وہ تجارتی قافلہ جس کے تعاقب میں آنحضرت ﷺ مدینہ سے روانہ ہوئے تھے نہ ملا اور آپ ﷺ اس کا تعاقب کرتے ہوئے عیشیہ کے مقام تک پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ کئی دن کی مسافت پر آگے نکل چکا ہے تو آپ ﷺ اس قافلہ کی ملک شام سے واپسی کا انتظار فرمانے لگے (کیونکہ قریش کا یہ تجارتی قافلہ شام میں اپنے مال کالین دین کرنے اور تجارتی نفع حاصل کرنے گیا تھا اور اسے نفع کما کر واپس لوہری سے ہو کر مکہ جاتا تھا)۔

قافلہ قریش کی واپسی کی اطلاع..... آخر آپ ﷺ کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپسی کے لئے روانہ ہو چکا ہے۔ آپ ﷺ نے مسلمانوں کو پایا اور ان سے فرمایا،
”یہ قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس میں ان کا مال و دولت ہے تم اس پر حملہ کرنے کے لئے بڑھو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے فائدہ عطا فرمائے“

اس کو کچھ لوگوں نے تو مان لیا مگر کچھ لوگوں کو یہ بات گراں معلوم ہوئی۔ (ی) یعنی انہوں نے اس خیال سے اس کو نہیں مانا کہ ان کے نزدیک جنگ کرنا آنحضرت ﷺ کے شاہان نہیں تھا۔ مگر آپ ﷺ نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی بلکہ یہ فرمایا کہ جو شخص ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ چلے اور ان کا انتظار نہ کرے جو نہیں چلنا چاہتے۔

ایک خاتون کا جذبہ جہاد اور آنحضرت ﷺ کی پیش گوئی..... جب آنحضرت ﷺ مقام بدر کی طرف روانہ ہوئے تو امیرت بنت نوفل نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ ﷺ! مجھے بھی جہاد میں چلنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ میں آپ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے پیاروں کی تملداری کروں گی ممکن ہے مجھے بھی اس طرح اللہ تعالیٰ شہادت نصیب فرمادے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو تمہیں اللہ تعالیٰ شہادت نصیب فرمائے گا“

ان خاتون نے قرآن پاک پڑھ رکھا تھا۔ آنحضرت ﷺ ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ ﷺ نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا تھا چنانچہ عام مسلمان بھی ان کو شہیدہ ہی کہنے لگے تھے۔ پھر جب حضرت عمرؓ کی خلافت کا دور تھا کہ ایک روز ان پر ان کے ایک غلام لور باندی نے حملہ کر دیا جن کو انہوں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آڑلو ہو گئے۔ انہوں نے ان خاتون کو ایک موٹی لور خلدور چادر میں بیہوش کر کے باندھ دیا یہاں تک کہ ان کا دم گھٹ گیا (لور وہ شہید ہو گئیں) اس کے بعد قاتلوں کو حضرت عمرؓ کی خدمت میں لا کر پیش کیا گیا جنہوں نے ان کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ اس طرح یہ دونوں پہلے مجرم ہیں جن کو مدینہ میں پھانسی پر لٹکایا گیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا،

”رسول اللہ ﷺ نے سچ فرمایا تھا، آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ چلو شہیدہ سے مل کر آئیں

گے“

ابوسفیان کو لشکر اسلام کی اطلاع اور اس کی گھبراہٹ..... غرض ابوسفیان کی یہ علوت تھی کہ جب وہ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے آتے ہوئے حجاز کی سرزمین کے قریب پہنچتا تو جاسوسوں کے ذریعہ راستے کی خبریں معلوم کیا کرتا تھا اور رسول اللہ ﷺ کے ڈر کی وجہ سے راہ میں جو بھی سوار ملتا اس سے حالات معلوم کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے خبر ملی کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کو لے کر اس کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے ایک شخص ملا تھا جس نے اسے بتلایا کہ آنحضرت ﷺ شروع ہی میں اس کے قافلے کا راستہ روکنا چاہتے تھے لور یہ کہ اب اس نے آنحضرت ﷺ کو راہ میں اس قافلے کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔

حضرت مصعبؓ کے ذریعہ قریش کو خبر دینے کا منصوبہ..... یہ خبر سن کر ابوسفیان بہت خود فرزدہ ہوا اور اس نے ایک شخص مصعب بن عمر و غفاری سے اجرت پر معاملہ کر کے اس کو مکہ جانے کے لئے تیار کیا۔ اس شخص سے ابوسفیان نے بیس مشقال پر معاملہ کیا تھا۔ نیز یہ کہ اس شخص یعنی مصعب کے متعلق کوئی روایت نہیں ہے کہ آیا اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ البتہ جو مصعب صحابہ میں شہد ہیں وہ حضرت مصعب بن عمر خزاعی ہیں۔

غرض ابوسفیان نے مصعب سے کہا کہ وہ مکہ جائے (ی لور اپنے لونٹ کے کان کاٹ دے، کباوہ الٹا کرے لور اپنی قبیلہ کا اگلا لور پچھلا دامن پھاڑے لور اس حالت میں مکہ میں داخل ہو۔ وہاں وہ قریش کو جنگ پر چلنے کے لئے تیار کرے لور ان سے بتلائے کہ عمرؓ ان کے قافلے پر اپنے صحابہ کے ساتھ حملہ کر رہے ہیں۔ مکہ میں عاتکہ کا خواب..... چنانچہ مصعب نہایت تیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہوا۔ لور مصعب کے مکہ پہنچنے سے تین رات پہلے آنحضرت ﷺ کی پھو بھی عاتکہ بہت عبدالمطلب نے ایک خواب دیکھا۔ اس عاتکہ کے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہے۔

اس نے ایک ڈر اؤنا خواب دیکھا جس سے یہ سخت گھبرائی اس نے اپنے بھائی عباس امین عبدالمطلب کے پاس آدمی بھیج کر انہیں بتلایا اور ان سے کہا،

”بھائی! اخذ اکی قسم میں نے رات ایک نہایت وحشت ناک خواب دیکھا ہے لور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ

شاید تمہاری قوم پر کوئی بڑی جہاں اور مصیبت آنے والے ہے۔ اس لئے جو کچھ میں بتاؤں اس کو پوشیدہ رکھنا۔“
 خواب سنانے سے پہلے عباسؓ سے راز دلوری کا عہد..... (قال) ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ عاتکہ نے حضرت عباسؓ سے کہا،

”جب تک تم مجھ سے یہ عہد نہیں کر دے گے کہ تم اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کیونکہ اگر ان لوگوں نے یعنی قریشی مشرکوں نے یہ بات سن لی تو وہ ہمیں پریشان کریں گے اور ہمیں برا بھلا کہیں گے۔“

چنانچہ حضرت عباسؓ نے اس سے عہد کیا اور پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ عاتکہ نے کہا؟
 ”میں نے دیکھا کہ ایک شخص لونٹ پر سوار آ رہا ہے یہاں تک کہ وہ اس میں آکر رکھا۔ یعنی جو محصب اور مکہ کے درمیان میں ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے پوری آواز سے پکار پکار کر کہا، لوگو! آلِ عدو تین دن کے اندر اپنی قتل گاہوں میں چلنے کو تیار ہو جاؤ۔“

علامہ سیوطی نے آلِ عدو یعنی فہین کے پیش کے ساتھ لکھا ہے یعنی اگر تم لوگ مدد کو نہیں آتے تو تم قتل ہو۔ غرض اس کے بعد عاتکہ نے آگے بیان کرتے ہوئے کہا،

”پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اب وہ آنے والا وہاں سے چل کر مسجد یعنی حرم میں داخل ہوا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ ابھی لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے تھے کہ وہ شخص اچانک اپنے اونٹ سمیت کعبہ کی چھت پر نظر آیا اور وہاں سے وہ پوری طاقت سے پکارا اس کے بعد وہ شخص ابو جہش پہاڑ پر نظر آیا اور وہاں سے بھی وہ اسی طرح پکارا پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑھکایا جو وہاں سے لڑھکتے لڑھکتے جب پہاڑ کے دامن تک پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور پھر مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر اور مکان ایسا نہیں رہا جس میں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔“

خواب سن کر حضرت عباسؓ نے عاتکہ سے کہا،

”خدا کی قسم یہ بہت عجیب خواب ہے۔ تم خود بھی اس کو پوشیدہ رکھو اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔“

مکہ میں اس خواب کا حیرانہ..... اس کے بعد عباسؓ یہاں سے نکلے تو راستہ میں ان کو ولید ابن عقبہ ملا یہ ان کا دوست تھا۔ عباسؓ نے خواب اس سے بیان کر دیا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ کسی سے نہیں کہے گا۔ ولید نے جا کر یہ ساری بات اپنے بیٹے عقبہ ابن ولید سے بتلا دی اور اس طرح پر خواب ایک سے دوسرے تک پہنچنے لگا اور یہ بات سارے میں عام ہو گئی۔

نبی ہاشم پر ابو جہل کی جھلٹاہٹ..... حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ اگلے دن میں صبح کو طواف کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ حرم میں ابو جہل ابن ہشام قریشیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا اسی خواب کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ جوں ہی اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ ابو الفضل جب تم طواف سے فارغ ہو تو ذرا میرے پاس آنا۔ چنانچہ میں طواف کر کے اس کے پاس آیا تو وہ کہنے لگا،

”ابو الفضل! تم میں اس نبی کا ظہور کب ہوا ہے؟“

میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ عاتکہ کے خواب کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا اس نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا اس پر وہ بولا،

”اے عبدالمطلب کی لولہ! تم اس سے زیادہ آخر لور کیا چاہتے ہو۔ تمہارے خاندان کے مرد تو نبی ہوتے ہی تھے اب عورتیں بھی نبوت لور تو تمہاری کا دعویٰ کرنے لگیں۔“

ایک روایت کے لفظیوں ہیں،

”اے نبی ہاشم! کیا اتنا ہی تمہیں کافی نہیں تھا کہ تمہارے مرد جھوٹ بولتے تھے کہ اب عورتیں بھی

جھوٹ گھڑنے لگیں۔“

تین دن تعبیر کا انتظار..... پھر ابو جہل بولا،

عائکہ کہتی ہے کہ اس نے خواب میں اس آنے والے شخص کو یہ کہتے سنا کہ تین دن کے اندر اندر جنگ کو چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اب ہم تین دن تک انتظار کریں گے۔ اگر جو کچھ عائکہ کہہ رہی ہے سچ ہے تو تین دن بعد یہ واقعہ ثابت ہو جائے گا لور اگر تین دن گزر گئے لور اس طرح کی کوئی بات پیش نہ آئی تو ہم تمہارے خلاف ایک تحریر لکھ کر لکھادیں گے کہ تمہارا گھرانہ عرب کا سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔

حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس کے سوا اس سے کچھ نہیں کہا کہ عائکہ نے کوئی

خواب نہیں دیکھا لور اس واقعہ سے انکار کرتا رہا۔

ایک روایت ہے کہ عباس نے ابو جہل سے کہا،

”لو بزدل عیب دار بھجورے! کیا تو یہ بات کہہ رہا ہے؟ جھوٹا تو خود لور تیرا سارا گھرانہ ہے!“

اس پر وہاں جو دوسرے لوگ جمع تھے انہوں نے حضرت عباس سے کہا،

”اے ابو الفضل! تم ہر گز بے عقل لور سٹھیائے ہوئے نہیں ہو۔“

خواتین نبی ہاشمؐ میں ابو جہل کے خلاف غصہ..... اس راز کے کھولنے پر حضرت عباس کو ان کی بہن

عائکہ نے سخت اذیتیں پہنچائیں۔ عباس کہتے ہیں کہ شام کو نبی عبدالمطلب کی ساری ہی عورتیں ایک ایک کر کے

میرے پاس آئیں لور ہر ایک (ابو جہل کی بکواس پر غصے کی وجہ سے مجھے ملامت کرتے ہوئے) یہ کہتی تھی،

”تم نے آخر اس خبیث فاسق کی یہ بات کیسے برداشت کر لی کہ وہ تمہارے خاندان کے مردوں کی

عیب جوئی کرتا لور پھر اس نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا بلکہ ان کے متعلق بھی زبان درازی کی لور تم سنتے

رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میں غیرت ہی نہیں ہے جو تم یہ باتیں سن کر آگئے۔“

میں نے کہا،

”نہیں یقیناً میں اس سے لڑوں گا لور اگر اس نے دوبارہ ایسی بات کہی تو میں اس سے خونریزی کروں گا۔“

تعبیر خواب کا ظہور..... آخر عائکہ کے خواب کا تیسرا لون آگیا۔ میں سخت غصے میں تھا کہ اس وقت میں نے

اس معاملہ کو کیوں نال دیا لور چاہتا تھا کہ پھر کوئی بہانہ مل جائے۔ چنانچہ میں اسی حالت میں حرم میں داخل ہوا

جہاں میں نے اس کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ خدا کی قسم میں اس لڑوہ سے اس کی طرف بڑھا کہ اس سے الجھوں تاکہ

وہ وہی بات ایک بار پھر کہہ دے لور میں اس پر حملہ کروں۔ مگر اسی وقت میں نے دیکھا کہ وہ ڈر تا ہوا حرم کے

دروازے کی طرف چھٹا۔ میں سوچنے لگا کہ اس کم بخت پر خدا کی لعنت ہو شاید یہ مجھ سے ڈر کر بھاگ رہا ہے مگر

فوراً ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک ایسی آواز سن کر خوفزدہ ہو رہا تھا جو میں اب تک نہیں سن سکا تھا۔ وہ

ابن عمرو غفاری کی آواز سن رہا تھا جو واڈی مکہ کے بیچ میں کھڑا ہوا پکار رہا تھا۔ وہ اپنے لونٹ پر کھڑا تھا جس کے ناک

کان کئے ہوئے تھے اور اس نے اپنی قمیص پھاڑ رکھی تھی۔ اس حالت میں وہ چیخ مچا کر فریاد کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا،
 ”مگر وہ قریش اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو۔ اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو۔ تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان
 لئے آ رہا تھا اس پر محمد ﷺ نے اپنے صحابہ کے ساتھ حملہ کر دیا ہے۔ مجھے ڈر ہے (تم اس کو نہیں پاسکو گے)۔“
 ایک روایت کے لفظیوں ہیں۔ ”اگر محمد ﷺ اس مال و دولت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم
 بیٹھ کے لئے برباد ہو جاؤ گے۔ مدد مدد۔“

حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ یہ آوازن کر میری توجہ ابو جہل کی طرف سے ہٹ گئی اور اس معاملہ کی
 وجہ سے اس کی توجہ بھی میری طرف سے ہٹ گئی۔ اب لوگوں نے جلدی جلدی جنگ کی تیاری شروع کی۔ وہ
 سب بے حد گھبرائے ہوئے تھے اور عاتکہ کے خواب کی وجہ سے سخت خوفزدہ ہو رہے تھے۔
 قریش کے دم ختم..... ایک روایت ہے کہ ان لوگوں نے کہا،
 کیا محمد ﷺ اور ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نجدی قافلہ بھی ابنِ حصری کے قافلے کی طرح ثابت
 ہو گا۔ خدا کی قسم ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دیا نہیں ہے۔“

اس نجدی قافلے میں تمام قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا اور قریش میں سے یا تو وہ لوگ تھے جو اس قافلے
 میں خود گئے تھے اور یا وہ تھے کہ انہوں نے مال دوسرے کے سپرد کر کے اس کو بھیجا ہوا تھا۔
 مکہ میں جنگی تیاریاں..... (اسی وجہ سے وہ لوگ بڑی مستعدی کے ساتھ جنگ کے لئے نکلنے کی تیاری میں
 مصروف ہو گئے اور مالی طور پر مضبوط لوگوں نے کمزور اور غریب لوگوں کی مدد کر کے ان کو چلنے پر آمادہ کیا۔
 بڑے بڑے قریشی سردار لوگوں کو کوچ کرنے لکے لئے اکھانے میں لگ گئے۔ سہیل ابن عمرو نے لوگوں کے
 سامنے تقریر کی اور کہا،

”اے آلِ غالب! کیا تم اس کو برداشت کر لو گے کہ محمد ﷺ اور ان کے پیروں کے بے دین ساتھی
 تمہارے مال و دولت پر قبضہ کر لیں۔ (لہذا جنگ کے لئے نکلنے کے سلسلہ میں) تم میں سے جس کو مال کی
 ضرورت ہو تو میرا مال حاضر ہے اور جس کو کھانے کی ضرورت ہو تو میرا لوزق حاضر ہے۔“
 ابولہب کا خوف اور جنگ سے پہلو تھی..... اس طرح قریشی سرداروں میں سے سوائے ابولہب کے کوئی
 ایسا نہیں رہا جو جنگ کو جانے کے لئے تیار نہ ہو گیا ہو۔ مگر ابولہب عاتکہ کے خواب کی وجہ سے بے حد ڈرا ہوا تھا۔
 چنانچہ وہ کہتا تھا،

”عاتکہ کا خواب بالکل سچا خواب ہے اور اسی طرح ظاہر ہو گا۔“

ابولہب کا جنگی قائم مقام..... ابولہب نے خود جانے کے بجائے عام ابنِ ہشام ابنِ مغیرہ سے چار ہزار
 درہم میں معاملہ کیا کہ اس کی طرف سے وہ جنگ میں چلا جائے۔ ابولہب کے چار ہزار درہم عام پر قرض تھے۔
 ابولہب نے اسی رقم کے بدلے میں اس سے معاملہ کر لیا تھا۔ ابولہب نے اس سے کہا کہ تم جنگ کے لئے چلے جاؤ
 اور اس کے بدلے میں میرا قرض جو تمہارے ذمے ہے وہ میں چھوڑتا ہوں۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عام کے ذمہ ابولہب کے قرض کی یہ رقم سود کی رقم تھی۔ عام نے اپنی
 غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے ابولہب سے روپیہ قرض لیا تھا۔ چنانچہ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ
 ابولہب نے چار ہزار کے سود اور سود پر اس سے معاملہ کیا تھا۔

روایت میں سود کے لئے لیلیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مادہ لا ط یلوط لوطا ہے۔ اس کے معنی لیلیا اور چپکانا ہیں جو تکہ سود اصل معاملہ یعنی بیع کے ساتھ ضروری کر دیا جاتا ہے حالانکہ وہ کوئی معاملہ نہیں ہے اسی لئے اس کو لیلیا بھی کہتے ہیں۔ (دیے عربی میں سود کے لئے ربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔)

علامہ بلاذری نے لکھا ہے کہ ابولہب لوریہ دونوں جو اکھلا کرتے تھے۔ اس جنگ کے موقع پر ابولہب نے اس بات پر عاص کے ساتھ جو اکھلا کہ اگر عاص ہار جائے تو وہ ابولہب کی فرمانبرداری اور اطاعت کیا کرے چنانچہ جوئے میں ابولہب جیت گیا۔ ابولہب نے اس پر قاضہ کر کے اس کو تنگ کرنا شروع کیا۔ پھر عاص نے دوبارہ وہی جو اکھلا مگر اس دفعہ بھی ابولہب جیت گیا چنانچہ اس نے عاص کو اپنی جگہ بدر میں بھیج دیا۔ اس عاص ابن ہشام کو اسی غزوہ بدر میں حضرت عمر فاروقؓ نے قتل کیا تھا۔

امیہ کا جنگ سے انکار اور قریش کا دباؤ..... اس جنگ کے لئے قریشی سردار ہر شخص کو لے جانے کے لئے قاضہ کر رہے تھے۔ امیہ ابن خلف نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ بوڑھا بھی تھا اور بے حد موٹا اور بھاری بدن کا تھا۔ یہ اپنی ایک مجلس میں دو ستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاس عقبہ ابن معیط آیا جس کے ہاتھ میں بخوردان تھا اور اس میں بخورات تھے (جن سے عورتیں دھونی دیا کرتی ہیں) عقبہ نے وہ بخوردان امیہ کے سامنے لا کر رکھا اور کہنے لگا،

”اے ابو علی! ذرا دھونی بے دوں کیونکہ تم بھی تو عورتوں ہی کی صنف سے تعلق رکھتے ہو!“

امیہ نے کہا خدا تمہارا اور اس بخوردان کا پاس کرے۔ جیسا کہ فتح البدری میں ہے یہ عقبہ ابن معیط ایک نہایت بد تمیز اور منہ پھٹ آدمی تھا اور ابو جہل نے ہی اس کو اس کام پر متعین کیا تھا کہ جو لوگ جنگ میں جانے سے پہلو بچائیں ان کو یہ شرمندہ کرے اور غیرت دلائے۔

ایک روایت میں ہے کہ امیہ کے پاس ابو جہل آیا اور کہنے لگا،

”اے ابو صفوان! تم ولوی کے سرداروں میں سے ہو۔ ایک روایت کے لفظ ہیں کہ تم ولوی کے معزز لوگوں میں سے ہو اگر لوگوں نے تمہیں جنگ سے پیچھے ہٹنے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رک جائیں گے اس لئے ہمارے ساتھ ضرور چلو چاہے ایک دو دن کے ستر تک ہی ساتھ چلو (اس کے بعد واپس آ جانا)۔“

ان دونوں کے درست ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو تا کہ عقبہ بھی امیہ کے پاس گیا ہو اور ابو جہل بھی گیا ہو۔ چنانچہ امیہ بھی ساتھ جانے پر راضی ہو گیا۔

امیہ کے انکار کا سبب..... امیہ کے جنگ سے پہلو بچانے کا سبب یہ تھا کہ حضرت سعد ابن معاذؓ دینہ سے عمرہ کرنے کیلئے مکہ آئے تھے وہ مکہ میں امیہ کے یہاں آکر ٹھہرے کیونکہ جب یہ امیہ تجارت کے سلسلے میں شام جایا کرتا تھا تو دینہ میں حضرت سعد ابن معاذؓ کے یہاں ٹھہر کر تا تھا یہاں حضرت سعدؓ نے امیہ سے کہا،

”میرے لئے اس کا خیال رکھنا کہ جب بھی حرم خالی ہو تو مجھے بتانا ممکن ہے میں بیت اللہ کا طواف

کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔“

امیہ نے کہا،

”ذرا انتظار کرو! جب دوپہر ہو جائے گی اور لوگ غافل ہو جائیں گے تو چل کر طواف کر لینا۔“

سعد ابن معاذؓ اور ابو جہل کا جھگڑا..... ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کے قریب امیہ حضرت سعدؓ کو لے

کر حرم میں آیا۔ ابھی حضرت سعد طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل وہاں آگیا۔ اس نے پوچھا یہ طواف کرنے والا کون ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں سعد ابن معاذ ہوں۔

یہ سن کر ابو جہل نے کہا،

تم اتنے اطمینان کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہو حالانکہ تم لوگوں نے محمد ﷺ اور ان کے صحابہ کو پناہ دے رکھی ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ تم لوگوں نے ان بے دیتوں کو پناہ دے رکھی ہے اور ساتھ ہی یہ خیال بھی کئے بیٹھے ہو کہ تم لوگ محمد ﷺ کی مدد اور حمایت کرو گے لہذا کی قسم اگر تو ابو صفوان یعنی امیہ کے ساتھ نہ ہوتا تو زندہ بچ کر اپنے گھر والوں کے پاس نہ جاسکتا۔

اس پر ان دونوں میں تیز کلامی اور جھڑپا ہونے لگا۔ حضرت سعد بہت زور زور سے کہنے لگے،

”خدا کی قسم اگر تو نے مجھے طواف کرنے سے روکا تو میں تجھے اس چیز سے روک دوں گا جو تیرے لئے

اس سے بھی زیادہ سخت بات ہوگی۔ میں تجھے مدینہ سے گزرنے سے روک دوں گا (جہاں سے ہو کہ تم لوگ تجارت کے لئے ملک شام کو جاتے ہو)۔“

امیہ کے قتل کے متعلق آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئی..... حضرت سعدؓ چونکہ بہت بلند آواز سے بول رہے تھے اس لئے امیہ انہیں بد پرہیز اور کتا تھا کہ ابوالحکم یعنی ابو جہل کے سامنے اتنا زور سے مت چیخو کیونکہ

وہ واوی کے لوگوں کا سردار ہے۔ وہ بار بار حضرت سعدؓ کو خاموش کرنے لگا۔ حضرت سعدؓ نے امیہ سے کہا،

تم بھی سن لو امیہ نے محمد ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے!

امیہ کی بدحواسی..... امیہ نے گھبرا کر پوچھا مجھے انہوں نے کہا ہاں۔ امیہ نے کہا کہ ہی میں۔ حضرت سعدؓ نے کہا یہ میں نہیں جانتا۔ یہ سن کر امیہ کہنے لگا،

”خدا کی قسم! محمد ﷺ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی۔“

امیہ اس خبر پر اتنا بدحواس ہو گیا کہ پاجامے میں اس کا میٹھا نکلنے لگا وہ گھبرایا ہو اگھر پہنچا اور بیوی سے کہنے لگا کہ معلوم ہے میرے بیٹری بھائی یعنی سعد ابن معاذ نے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا کیا کہا ہے، تو امیہ نے بتلایا کہ اس کے دعویٰ کے مطابق محمد ﷺ نے کہا ہے کہ وہ مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ امیہ کی بیوی بولی کہ محمد ﷺ نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی ہے۔

چنانچہ اس واقعہ کے بعد جب ابوسفیان کا قاصد مکہ آیا اور اس نے چیخ چیخ کر قافلے پر حملے کی اطلاع دی اور لوگوں نے جنگ کے لئے نکلنے کا ارادہ کیا تو امیہ کی بیوی نے اس سے کہا کہ کیا وہ بات بھول گئے جو تمہارے بیٹری بھائی نے تم سے کہی تھی۔ امیہ نے کہا تب تو میں اس موقع پر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا بلکہ حلف اٹھا کر قسم کھائی کہ میں مکہ سے باہر ہرگز نہیں نکلوں گا۔ مگر پھر عتبہ اور ابو جہل نے آکر اس کو شرم دلائی اور اصرار کیا تو وہ یہ فیصلہ کر کے چلنے پر تیار ہو گیا کہ میں راستے میں سے لوٹ آؤں گا۔

جہاں تک اس حملے کا تعلق ہے کہ آنحضرت ﷺ اس کو قتل کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ

آپ ﷺ اس کے قتل کا سبب بنیں گے ورنہ آنحضرت ﷺ نے سوائے امیہ کے بھائی ابی بن خلف کے کسی کو خود قتل نہیں کیا اس کو غزوہ احد میں قتل کیا گیا تھا جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔ غرض آنحضرت ﷺ امیہ کے قتل کا سبب تھے چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سعد ابن معاذ نے امیہ سے کہا کہ محمد ﷺ کے صحابہ تجھے قتل

کریں گے لوہریہ بھی ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت سعدؓ کے سامنے یہ فرمایا ہو کہ میں ابی ایمن خلف کو قتل کروں گا اور سعد نے یہ سمجھا ہو کہ آپ ﷺ نے ابی کے بجائے امیہ ابن خلف کے بارے میں فرمایا ہے۔

پانچ قریشی سرداروں کی قرحہ اندازی..... کتب امتاع میں ہے کہ امیہ ابن خلف، عقبہ اور شیبہ ابن ربیعہ زعمہ ابن اسود اور عیسیٰ بن حزام نے تیروں کے ذریعہ پانسہ ڈالا تھا جس میں انکھ والا تیر نکلا تھا کہ یہ لوگ جنگ میں نہ جائیں یعنی وہ تیر نکلا تھا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ”ممت کرو۔“ لہذا ان سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ جنگ میں نہیں جائیں گے۔ مگر پھر ان کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے انہیں لے جانے پر اصرار کیا اس سلسلہ میں عقبہ ابن معیط اور نضر ابن حارث نے بھی ابو جہل کا ساتھ دیا اور ان لوگوں پر ساتھ چلے کیلئے اصرار کیا۔

عداس کی طرف سے آقاؤں کو روکنے کی کوشش..... کہا جاتا ہے کہ عداس نے اپنے آقاؤں عقبہ اور شیبہ ابن ربیعہ سے کہا تھا کہ خدا کی قسم آپ دونوں جنگ میں نہیں بلکہ اپنی قتل گاہ میں جا رہے ہیں۔ اس پر ان دونوں نے جنگ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر پھر ابو جہل کا اصرار اتنا بڑھا کہ یہ دونوں اس نیت سے سب کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے کہ راہ میں سے واپس آجائیں گے۔

قریشی لشکر کا طمطراق اور کوچ..... آخر قریش کے لوگ تین دن میں اور ایک قول کے مطابق دو دن میں اپنی تیاریوں سے فارغ ہو گئے اور اب انہوں نے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے لشکر کی تعداد ساڑھے نو سو تھی۔ ایک قول ہے کہ ایک ہزار تھی۔ ان کیساتھ سو گھوڑے تھے جن کے سولہ زرہ پوش، نیزان کے علاوہ ایک سو پیدل زرہ پوش تھے۔ یہ لوگ جلدی کی وجہ سے سخت لور و شور گزار رہے استوں کی پرواہ کئے بغیر روانہ ہوئے ان کے ساتھ گانے بجانے والیاں بھی تھیں۔ کتب امتاع میں بھی ہے کہ ان کے ساتھ گانے والیاں تھیں جو دف بجا بجا کر ایسے گانے بجا رہی تھیں جن میں مسلمانوں کی جھولور برائی کی گئی تھی۔

قریش اور بنی کنانہ کی پرانی آویزش..... آگے امد کے موقعہ پر قریشی عورتوں کے بھی لشکر کے ساتھ نکلنے کا بیان آئے گا جس میں ہے کہ ان کے ساتھ دف اور باجے تھے۔

غرض اس روانگی کے وقت ان کو بنی کنانہ کی طرف سے بھی اندیشہ تھا کہ کہیں وہ پیچھے سے آکر ان پر حملہ نہ کر دیں کیونکہ قریش اور بنی کنانہ کے درمیان سخت دشمنی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ قریشیوں نے ایک دفعہ بنی کنانہ کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح بنی کنانہ نے بھی قریش کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا تھا جس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک قریشی نوجوان جو نہایت حسین و خوبصورت لور بہترین کپڑے پہنے ہوئے تھا اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں نکلا۔ اس کا گزرنی کنانہ کے علاقہ میں بھی ہوا وہاں بنی کنانہ کا سردار عامر ابن مخلوح بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے اس قریشی نوجوان کو دیکھا تو یہ اسے بہت اچھا لگا اس نے اس سے پوچھا کہ لڑکے تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں قریشی ہوں۔ اس کے بعد جب یہ نوجوان وہاں سے واپس ہونے لگا تو عامر نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا،

”کیا قریش کے ذمہ تمہارا کوئی خون نہیں ہے؟“

لوگوں نے کہا بے شک ہے۔ عامر نے ان لوگوں کو ابھلا دیا اور انہوں نے اس نوجوان کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد بنی کنانہ نے قریش سے یہ کہہ دیا کہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے (لہذا

آپ کو ہم پر چڑھ دوڑنے کا کوئی موقع نہیں ہے) اس کو قریش نے بھی مان لیا کہ ہاں ایک جان کے بدلے میں ایک جان ہو گئی ہے۔

اس کے بعد اتفاق سے ایک مرتبہ مقتول شخص کے بھائی کو مرظہ ان کے مقام پر حاضر مل گیا اس نے فوراً تلوار بلند کر کے عامر پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا پھر اس نے اسی کی تلوار سے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد رات کے وقت حرم میں آکر اس نے عامر کی تلوار غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکادی۔ صبح کو قریش نے عامر کی تلوار وہاں دیکھی۔ وہ اس کو بھی پہچان گئے اور یہ بھی پہچان گئے کہ اس کا قاتل کون ہے۔

سرور ان قریش ابلیس کے دام میں..... اس واقعہ پر قریش جنگ کے لئے کوچ کا لہرو ہلتی کر دیں کہ ان کے سامنے انیس طاہر ہوا جو سُرُاقہ ابن مالک مدنی کی شکل میں تھا۔ سُرُاقہ بنی کنانہ کے معزز لوگوں میں سے ایک شخص تھا اس نے قریشیوں سے کہا،

”میں تمہیں بنی کنانہ کی طرف سے لمان دیتا ہوں کہ وہ اس موقعہ پر پشت سے آکر تم پر نہ حملہ کریں گے اور نہ کوئی ایسی بات کریں گے جس سے تمہارے لئے دشواریاں پیدا ہوں۔“

اس اطمینان دہانی پر قریش کے لوگوں کی گھبر بھٹ دور ہو گئی اور وہ تیزی کے ساتھ رولتے ہوئے ان کے ساتھ ہی شیطان بھی اسی جہیں میں چلا اور ان کو یہ اطمینان دلایا کہ بنی کنانہ تمہاری مدد کے لئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے قریش کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا،

”آج کوئی شخص تم پر غالب نہیں آسکتا میں تمہاری مدد پر ہوں۔“

آنحضرت ﷺ کی مدینہ سے روانگی..... لوہر جب آنحضرت ﷺ مدینہ سے رولتے ہوئے تھے تو آپ ﷺ نے بیڑ عقبہ نامی کنویں کے پاس لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ آپ ﷺ نے صحابہ کو اس کنویں سے پانی پینے کا حکم دیا اور خود بھی پیا۔

کتب استماع میں ہے کہ آپ ﷺ نے بیوت سقیاء نامی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ مدینہ سے دو دن کے سفر پر تھی۔ اس کنویں سے آنحضرت ﷺ کیلئے پانی لایا جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے غلام براج آپ ﷺ کے لئے ایک دفعہ بیڑ غرس نامی کنویں سے پانی لاتے تھے اور ایک مرتبہ بیوت سقیاء نامی چشمے سے لاتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ بیڑ غرس جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے۔ چنانچہ اسی لئے آپ ﷺ نے اس پانی سے غسل بھی فرمایا تھا جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔ غرس اصل میں ایک غلام کا نام تھا جو اس کنویں کا محافظ تھا (اسی کے نام پر اس کنویں کا نام بھی پڑ گیا) ایک روایت اس کے خلاف بھی ہے۔

کسب مجاہدوں کو واپسی کا حکم..... جب آپ ﷺ بیوت سقیاء سے نکل گئے تو آپ ﷺ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو شمار کیا جائے چنانچہ بیڑ عقبہ کے پاس ٹھہر کر تعداد شمار کی گئی۔ یہ جگہ مدینہ سے ایک میل کے فاصلے پر ہے۔ چنانچہ صحابہ آپ ﷺ کے سامنے پیش ہوئے ان میں جو کم عمر تھے آپ ﷺ نے ان کو واپس فرمادیا ان واپس گئے جانے والوں میں اسامہ ابن زید، ہر ائح ابن خدیج، براہ ابن عازب، اسید ابن ظہیر، زید ابن لہم اور زید ابن ثابت شامل تھے۔

آپ نے عمیر ابن وقاص کو بھی واپس ہونے کا حکم دیا تھا جس پر وہ رونے لگے، آخر پھر آپ ﷺ

نے ان کو جنگ پر چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر سولہ سال تھی۔ مگر ان کو واپسی کا حکم دینے کے سلسلے میں اشکال ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے شافعی علماء کے نزدیک ہجرت سال کی عمر بالغ ہونے کی عمر ہے۔

لشکر اسلام کا معائنہ..... آنحضرت ﷺ کے ساتھ اس لشکر میں تین سو پانچ صحابہ تھے۔ ان میں چونسٹھ ہاجرین تھے اور باقی انصاری مسلمان تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہاجرین کی تعداد اسی سے کچھ زیادہ تھی اور انصاریوں کی تعداد سو چالیس سے کچھ لو پر تھی۔

مجاہدین بدر کے ناموں کی برکت..... امام دولابی نے لکھا ہے کہ میں نے مشائخ حدیث سے سنا ہے کہ اصحاب بدر کا نام لے کر جو دعا کی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے (جو صحیح ثابت ہوا)۔

حضرت عثمان کو مدینہ میں ٹھہرنے کا حکم..... حضرت عثمان کو آنحضرت ﷺ نے مدینہ میں ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ یعنی حضرت عثمان کی بیوی بنا تھیں۔ ایک قول ہے کہ خود حضرت عثمان بدر تھے اور ان کے چچا نکلی ہوئی تھی۔ بہر حال دونوں ہی باتیں ہی ہوں تو بھی کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے حضرت عثمان کو مدینہ میں ٹھہرنے کا حکم دے کر فرمایا کہ تمہارے لئے ایک آدمی کا اجر بھی ہے اور ایک آدمی یعنی مجاہد کا حصہ بھی ہے۔

ابولہام ابن نعلہ کی والدہ اگرچہ بیمار تھیں مگر ابولہام نے جنگ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر پھر آنحضرت ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی والدہ کے پاس ٹھہریں۔ جب آپ ﷺ غزوہ بدر سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا آپ ﷺ نے ان کی قبر پر جا کر ان کی نماز پڑھی۔

مدینہ میں آنحضرت ﷺ کی قائم مقامی..... آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر حضرت ابولہام کو مدینہ کے والی کی حیثیت سے اپنا قائم مقام بنایا۔ یہ میر ابوہبہ تک آپ ﷺ کے ساتھ ہی تھے۔ مگر یہاں آپ ﷺ نے ان کو اپنا قائم مقام متعین فرما کر واپس مدینہ بھیج دیا۔ کتاب اصل یعنی عیوان الاثر میں یوں ہی ہے۔ دوسرا مشہور قول یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ان کو روحاء کے مقام سے واپس فرمایا تھا۔ یہ مدینہ سے دورات کی مسافت پر ایک گاؤں تھا جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔

مدینہ میں لامنت کے جائزین..... اپنی عدم موجودگی کے دوران مدینہ میں آپ ﷺ نے حضرت ابن ام مکتوم کو مسلمانوں کا امام متعین فرمایا کہ وہ نماز پڑھایا کریں۔ اسی طرح قبوالوں کا والی حضرت عامر کو بنایا۔ نیز ان کو ہی اہل عالیہ کا والی بھی متعین فرمایا جس کی وجہ یہ تھی کہ جن منافقوں نے مسجد ضرار بنائی تھی ان کے متعلق آپ ﷺ کو کچھ تشویش تک خبریں ملی تھیں لہذا آپ ﷺ نے ان کے معاملات کو دیکھنے کے لئے حضرت عامر ابن عدی کو والی بنایا۔

خوات کی غزوہ بدر میں شرکت سے معذوری..... اسی طرح روحاء کے مقام پر حضرت خوات ابن جبر کے چوٹ آگئی۔ (ی) علامہ ابن عبدالبر نے موسیٰ ابن عقبہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ خوات ابن جبر آنحضرت ﷺ کی ساتھ روانہ ہوئے مگر جب وہ صفراء کے مقام پر پہنچے تو ان کی ٹانگ میں ایک پتھر سے چوٹ لگ گئی اور خون بہہ نکلا جس کی وجہ سے وہ چلنے کے قابل نہ رہے اس لئے وہ واپس ہو گئے اسی لئے آنحضرت ﷺ نے

مالِ غنیمت میں ان کا حصہ لگایا مگر مؤرخین دو متحدہ تین کہتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔
خوات سے آنحضرت ﷺ کا مزاج..... ان کا جاہلیت کے زمانہ کا ایک قصہ ذلتِ انصہین کے ساتھ مشہور ہے جس کے متعلق عرب میں ایک کہانت بھی چلتی تھی کہ ذالتِ انصہین کی وجہ سے دھیمان بٹ گیا (ذالتِ انصہین ایک لڑکی کا نام تھا) اس کا نام خولہ تھا۔ ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خواتِ امین جبر سے ایک مرتبہ ذلتِ انصہین کے بارے میں پوچھا اور آپ ﷺ مسکرانے لگے خوات نے کہا،
 ”یا رسول اللہ ﷺ مجھے اللہ تعالیٰ نے اب اس سے بہتر عورت دے دی ہے اور میں کور یعنی بھڑوں کے حصّہ کے بعد حور سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔“

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اسی قصہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ ان سے

پوچھا،

”تمہارے پردے کئے والے لونٹ کا کیا ہوا؟“

انہوں نے کہا،

”یا رسول اللہ! اس کو اسلام نے گرفتار کر کے باندھ دیا ہے۔“

ایک قول یہ ہے کہ لونٹ کے متعلق اس سوال میں آنحضرت ﷺ نے ذلتِ انصہین کے واقعہ کی طرف اشارہ نہیں فرمایا تھا بلکہ ایک دوسرے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا جو یہ تھا کہ ایک دفعہ جاہلیت کے زمانے میں خوات کچھ عورتوں کے پاس۔ گزر رہے تھے کہ ان کا حسن و جمال ان کو بھاگیا۔ انہوں نے ان عورتوں سے کہا کہ میرے لونٹ کے لئے جو ان کے خیال میں پردے والے لونٹ تھا ایک دتی بٹ دو۔ یہ کہہ کر اس زمانے سے یہ خوات ان عورتوں کے پاس بیٹھ گئے۔ اسی وقت جبکہ یہ وہاں بیٹھیں ان عورتوں سے ہاتوں میں لگے ہوئے تھے وہاں سے آنحضرت ﷺ کا گزر ہوا۔ آنحضرت ﷺ ان کو دیکھ کر ان کی یا ان عورتوں کی طرف توجہ دینے بغیر گزر گئے (یعنی آپ ﷺ ان کے وہاں بیٹھنے کا مقصد سمجھ گئے مگر ان کو نظر انداز کر کے گزر گئے) جب یہ خوات مسلمان ہوئے تو آپ ﷺ نے مسکراتے ہوئے ان سے اس لونٹ کے متعلق سوال کیا (جو گذشتہ سطروں میں بیان ہوا ہے)۔

لشکرِ اسلام کے جاسوس..... اسی طرح حرثِ امین صمد کے بھی چوٹ آگئی تھی۔ لوہر رسول اللہ ﷺ نے طلحہ ابن عبید اللہ اور سعید ابن زید کو جاسوس کی حیثیت سے آگے روانہ کیا تاکہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کی خبریں لائیں۔

یہاں روایت میں تحسّس کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ”حآ“ سے ہے اس کے معنی ہیں کسی مقصد سے خبریں معلوم کرنا۔ دوسرا لفظ ”جآ“ سے ہے جس کے معنی بڑے مقصد سے خبریں معلوم کرنے کے ہیں چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ تحسّس کرو تحسّس نہ کرو۔

غرض آنحضرت ﷺ نے ان دونوں کو مدینہ سے ہی خبریں معلوم کرنے کے لئے بھیج دیا تھا اسی لئے یہ دونوں جنگ میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ خبریں معلوم کرنے کے بعد یہ دونوں اس خیال سے واپس مدینہ ہی آئے کہ آپ ﷺ مدینہ میں ہوں گے یہاں جب ان کو معلوم ہوا کہ آپ ﷺ جاچکے ہیں تو یہ دونوں بدر کے لئے روانہ ہوئے مگر راستے ہی میں ان کی آنحضرت ﷺ سے ملاقات ہو گئی جبکہ آپ ﷺ غزوہ بدر سے فارغ

ہو کر وہاں تشریف لارہے تھے آپ ﷺ نے مال غنیمت میں سے ان دونوں کا حصہ نکالا۔ مجاہدوں میں آپ ﷺ جس کا حصہ بھی دیتے تو وہ بھی پوچھتا۔

”یارسول اللہ! میرا جو ثواب ہے وہ بھی باقی ہے؟“

آپ ﷺ فرماتے ہیں تمہارے لئے اجر بھی ہے۔

غزوہ بدر کے اسلامی پرچم..... اس غزوہ کا جنگی پرچم سفید تھا آنحضرت ﷺ نے یہ اسلامی جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو عنایت فرمایا۔ آنحضرت ﷺ کے آگے آگے لشکر میں دو سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے ان میں سے ایک حضرت علیؑ کے ہاتھ میں تھا اس پرچم کا نام عقاب تھا۔ یہ پرچم حضرت عائشہؓ کی چادر میں سے بنایا گیا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابوسفیان ابن حرب جو قریش کے نہایت بلند مرتبہ سرداروں میں سے تھا اس کے پاس ایک پرچم تھا جس کا نام عقاب تھا اور جنگوں میں اس پرچم کو صرف ابوسفیان ہی اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا پھر کوئی ایسا شخص اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا جو اسی کے برابر معزز اور بلند مرتبہ سردار ہو۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ اس غزوہ بدر میں اس عقاب پرچم کو جس شخص نے اٹھا لیا تھا وہ امام شافعی کی پانچویں پشت کا باپ یعنی سب ابی یزید تھا۔

آنحضرت ﷺ کے آگے آگے لے جایا جانے والا دوسرا پرچم ایک انصاری مسلمان کے ہاتھ میں تھا (اور یہ بھی سیاہ رنگ کا تھا) مگر ابن کثیر نے غزوہ بدر کے ذکر میں صرف ابن سفید جھنڈے کا ذکر کیا ہے جو حضرت مصعبؓ کے ہاتھ میں آنحضرت ﷺ نے دیا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوسرا سیاہ پرچم جس انصاری کے ہاتھ میں تھا وہ سعد ابن معاذ تھے اور ایک قول کے مطابق حضرت حباب ابن منذر تھے۔ مگر پیچھے غزوہ بولسا کے بیان میں ابن اسحاق کی ایک روایت گزری ہے اور آگے غزوہ بنی قریظہ کے بیان میں ابن سعد کی روایت آئی ہے کہ اسلامی جنگی پرچم غزوہ خیبر سے پہلے موجود نہیں تھے بلکہ غزوہ خیبر میں یہ طریقہ شروع ہوا ہے۔ یہ دونوں روایتیں اس بات کے خلاف ہیں کہ غزوہ بدر میں اسلامی پرچم موجود تھا مگر ان دونوں روایتوں کی تردید جس روایت سے ہوتی ہے وہ ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آنحضرت ﷺ نے اسلامی پرچم حضرت علیؑ کے ہاتھ میں دیا اور اس وقت ان کی عمر میں سال تھی۔

کتاب حدیثی میں یہ ہے کہ مجاہدین کا جھنڈا حضرت مصعب ابن عمیرؓ کے ہاتھ میں تھا اسی طرح قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب ابن منذرؓ کے ہاتھ میں تھا اور قبیلہ لوس کا پرچم حضرت سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں تھا مگر اس روایت میں ان دو سیاہ جھنڈوں کا ذکر نہیں ہے (جن میں سے ایک حضرت علیؑ کے ہاتھ میں تھا جو مجاہدین کا پرچم تھا اور دوسرا کسی انصاری کے ہاتھ میں تھا جو انصاریوں کا پرچم تھا)۔

کتاب استماع میں بھی یوں ہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر تین جھنڈے بنائے تھے ایک جھنڈا حضرت مصعب ابن عمیرؓ کے پاس تھا باقی دو پرچم سیاہ رنگ کے تھے جن میں سے ایک حضرت علیؑ کے پاس اور دوسرا کسی انصاری کے پاس تھا۔

اس روایت میں پرچم کے لئے لواء کا لفظ استعمال ہوا ہے جبکہ اس سے پہلی روایتوں میں راہیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس بارے میں یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ ان دونوں لفظوں کے معنی جھنڈے کے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ حدیث سے آنحضرت ﷺ بغیر پرچم بلند کئے رونہ ہوئے تھے۔ کتاب اصل کے حوالے سے آگے آئے گا کہ آنحضرت ﷺ کے لئے جو عرض یعنی پھیر ڈالا گیا تھا

اس کی تمہائی حضرت سعد ابن معاذ کرتے تھے۔ (قال) اصل کے حوالے سے جو بات بیان ہوئی ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ عرشِ میدان بدر میں بنایا گیا تھا۔

(ی) حضرت سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں پرچم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زوالگی کے وقت اور راستے میں ان کے پاس رہا (کیونکہ عرش کی تمہائی اور پرچم برداری دونوں ایک ساتھ سمجھ میں نہیں آتیں) مگر اس تفصیل کے بعد اس میں کوئی اشکال نہیں رہتا کیونکہ ممکن ہے میدان بدر میں پہنچ کر حضرت سعد ابن معاذ نے آنحضرت ﷺ کے حکم پر پرچم کسی دوسرے شخص کے سپرد کر دیا ہو تاکہ خود عرش میں آپ ﷺ کی تمہائی کے فرائض انجام دے سکیں۔

عسکری لباس میں آنحضرت ﷺ کی دعا..... آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر اپنی زہرہ زینب تن فرمائی جس کا نام ذلت الغول تھا اسی طرح آپ ﷺ نے اپنی تلوار جس کا نام غضب تھا حائل فرمائی۔ جب آپ ﷺ بیوتِ اقصیٰ سے آگے بڑھے تو آپ ﷺ نے یہ دعا فرمائی،

”اللَّهُمَّ اِنِّهْمْ حِفَاةً فَاحْمِلَهُمْ وَعُرَاةً فَاكْسِهِمْ وَجِجَاعً فَاشْبِعِهِمْ وَعَالَةً فَارْحَمِهِمْ مِنْ فَضْلِكَ“

”اے اللہ ایہ مسلمان پادوہا ہیں ان کو سولہاں عطا فرما دے، یہ ننگے ہیں ان کو لباس عطا فرما دے، یہ بھوکے ہیں ان کو شکم بیری عطا فرما دے اور یہ لوگ مسکین و غریب ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی اور خوشحال بنا دے۔ دعا کی قبولیت..... چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور غزوہ بدر سے واپس آنے والوں میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ اگر اس نے سولہاں پر جانا چاہا تو اس کو ایک دو ایسے اونٹ نہ مل گئے ہوں۔ جن کو وہ استعمال کر سکے اسی طرح جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو پہننے کوڑھنے کے لئے کپڑے مل گئے، اسی طرح دشمن کا سامان راہِ سیدنا ملا کہ کھانے پینے کی کوئی شے نہیں رہی۔ اسی طرح جنگی قیدیوں کی رہائی کا اتنا زبردست مصلحت ملاحظہ ملا کہ ہر ہر خاندان دولت مند ہو گیا۔“

آنحضرت ﷺ کی طرف سے غیر مسلم کی مدد لینے سے انکار..... مدینہ میں حبیب ابن یسف نامی ایک نہایت طاقتور اور بہادر شخص تھا۔ یہ شخص قبیلہ خزرج کا تھا اور غزوہ بدر کے موقع تک مسلمان نہیں ہوا تھا مگر یہ بھی اپنی قوم خزرج کے ساتھ جنگ کے لئے روانہ ہو اور جنگ جیتنے کی صورت میں اس کو مالِ غیرت ملنے کی بھی امید تھی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت خوشی ہوئی کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو رہا ہے۔ مگر آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا،

”ہمارے ساتھ صرف وہی جنگ میں جائے گا جو ہمارے دین پر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس لئے تم واپس جاؤ ہم مشرک کی مدد نہیں لینا چاہتے۔“

آگے غزوہ احد کے واقعہ میں آئے گا کہ آنحضرت ﷺ نے جب مردارِ منافقین عبد اللہ ابن ابی اہن سلول کے ساتھیوں کو لشکر سے واپس کیا تو یہ فرمایا تھا کہ ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔

ان حبیب ابن یسف کو آنحضرت ﷺ دو مرتبہ واپس لوٹا چکے تھے آخر تیسری مرتبہ میں آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اور اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے نہایت بہادری کے ساتھ زبردست جنگ کی۔

کتاب امتناع میں یوں ہے کہ یہ حبیب ابن یوسف مسلمان کی حیثیت سے روجاء کے مقام پر آکر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے تھے مگر اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ممکن ہے یہ روجاء سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں۔ اس غزوہ کیلئے روانگی سے پہلے آنحضرت ﷺ نے ایک یا دو دن روزے رکھے۔ پھر آپ ﷺ کے قاصد نے آپ ﷺ کی طرف سے یہ اعلان کیا کہ اے سرکشوں کے گروہ! میں اظہار کر چکا ہوں اس لئے اب تم بھی روزے نہ رکھو۔

اس اعلان کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ اس سے پہلے آنحضرت ﷺ نے لوگوں کے پاس کہلایا تھا کہ اب روزے مت رکھو بلکہ کھاؤ پیو مگر لوگوں نے روزہ نہیں چھوڑا تھا۔ آگے فتح مکہ کے بیان میں بھی آئے گا کہ آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو فطور کا حکم دیا تھا مگر کچھ لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا جس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ لوگ سرکش یعنی گنہگار ہیں۔

لشکر میں لونٹوں کی تعداد..... کوچ کے وقت صحابہ کے لونٹوں کی تعداد جو ان کے ساتھ تھے ستر تھی اس لئے ایک ایک لونٹ تین تین آدمیوں کے لئے کرنا پڑا اور ہر ایک باری باری سوار ہوتا تھا، البتہ ایک لونٹ چار آدمیوں پر بھی تقسیم تھا جن میں سے حضرت حمزہ زید ابن حارثہ، ابی کبشہ اور آنحضرت ﷺ کے غلام حبشہ شامل تھے یہ چاروں ایک لونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے حکم پر غزوہ بدر کے موقعہ پر لونٹوں کی گردنوں سے کھنٹیاں نکال دی گئی تھیں۔ کتاب امتناع میں یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر لونٹوں کی کمی کی وجہ سے ایک ایک لونٹ دو دو اور تین تین اور چار چار آدمیوں کے حصے میں آیا تھا۔ یہاں تک امتناع کا حوالہ ہے۔

چنانچہ ایک لونٹ میں رسول اللہ ﷺ حضرت علی اور حضرت مرثد شریک تھے اور باری باری بیٹھے تھے۔ ایک روایت میں آنحضرت ﷺ اور حضرت علی کے ساتھ مرثد کے بجائے ابولبابہ کا نام ہے۔ مگر یہ ابولبابہ روجاء کے مقام سے واپس مدینہ بھیج دیئے گئے تھے لہذا جب تک یہ ساتھ رہے آنحضرت ﷺ اور حضرت علی کے لونٹ میں شریک تھے پھر ان کے واپس کئے جانے کے بعد ان کی جگہ مرثد نے لے لی۔ ایک قول کے مطابق ان کی جگہ زید ابن حارثہ آگئے تھے۔ مگر ایک قول یہ ہے کہ حضرت زید حضرت حمزہ کے ساتھ تھے جیسا کہ گزرا، یہ ممکن ہے کہ حضرت زید کبھی حضرت حمزہ کے ساتھ رہتے ہوں اور کبھی آنحضرت ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے لونٹ میں شریک رہتے ہوں۔

مسائل کا عملی نمونہ..... (غرض آنحضرت ﷺ کے ساتھ دو ساتھی اس لونٹ میں شریک تھے اور تینوں اپنی اپنی باری پر سوار ہوتے تھے یعنی ایک سوار ہوتا تو بقیہ دو ساتھی پیدل چلتے) مگر جب بھی آنحضرت ﷺ کے پیدل چلنے کی باری آتی تو آپ ﷺ کے دونوں ساتھی عرض کرتے کہ نہیں آپ ﷺ سوار رہیں ہم پیدل چلیں گے۔ مگر آپ ﷺ فرماتے،

”تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو لور نہ میں تمہارے مقابلے اس کے اجر سے بے

نیاز ہوں“

ایک معجزہ نبوی..... اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم ایک لونٹ میں شریک تھے، نیز فاعم و خلد امین رافع اور عبید ابن یزید انصاری رضی اللہ عنہم ایک لونٹ میں

شریک تھے ان کا لونٹ روحاء کے مقام پر پہنچا تو تھک کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت وہاں سے آنحضرت ﷺ کا گزر ہوا تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارا لونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے (یعنی اس کی ہمت جواب دینے لگی ہے) آپ نے فوراً پانی منگو لیا اور منہ میں کچھ پانی لے کر ایک برتن میں گلی کر دی۔

استماع میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے اس پانی سے گلی کی اور وضو کر کے وہ پانی ایک برتن میں جمع کیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ لونٹ کا منہ کھولو۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس برتن کا کچھ پانی ٹولونٹ کے منہ میں ڈالا اور باقی اس کے بدن پر ڈال دیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب سولہ ہو کر رونہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ لونٹ تیز رفتاری سے چل کر لشکر سے جا ملا اور اس پر تھکان کا نشان بھی نہ رہا۔

لشکر اسلام کی تعداد..... یہاں آپ ﷺ نے لشکر کے معائنہ کا حکم دیا۔ ممکن ہے آپ ﷺ نے روحاء کے بعد دو پارہ معائنہ کا حکم دیا ہو کیونکہ اس سے پہلے آپ ﷺ پیر ابی عقبہ نامی کنویں پر لشکر کا معائنہ فرما کر ابولہبہ کو وہاں سے واپس فرما چکے تھے۔ غرض جب یہاں لشکر کا معائنہ اور شہرہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ لشکر کی تعداد تین سو تیرہ ہے۔ آپ ﷺ یہ جان کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ وہی تعداد ہے جو حالات کے ان ساتھیوں کی تھی جو اس کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔

لشکر کی تعداد کے متعلق ابن جریر کے کہنے کے مطابق عام سلف کا قول یہی ہے اب جن لوگوں نے تعداد اس سے زیادہ بتلائی ہے انہوں نے شاید ان لوگوں کو بھی ان میں شامل کر لیا ہے جن کو رسول اللہ ﷺ نے روحاء کے مقام سے واپس فرمادیا تھا اور میدان جنگ میں غیر حاضر ہونے کے باوجود جن کا آپ ﷺ نے مال غنیمت میں حصہ لگایا تھا (جن کی تفصیل گذشتہ سطروں میں ذکر ہوئی ہے)۔

اوسر بعض علماء نے لشکر کی تعداد تین سو تیرہ سے کم بھی لکھی ہے مثلاً تین سو پانچ، تین سو چھ اور تین سو سات تک بیان کی ہے اس کا جواب واضح ہے۔

لشکر میں گھوڑوں کی تعداد..... اس لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف پانچ تھی ان میں سے دو گھوڑے آنحضرت ﷺ کے تھے، ایک گھوڑا حضرت مرثد کا تھا جس کا نام سیل تھا اور ایک گھوڑا حضرت مقداد ابن اسود کا تھا۔ ان مقداد کو اسود کا بیٹا مانا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں اسود نے حضرت مقداد کو گولے لیا تھا اور پرورش کیا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ اس گھوڑے کا نام سبحہ تھا اور پانچواں گھوڑا حضرت زبیر کا تھا جس کو یسوب کہا جاتا تھا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ اس لشکر میں صرف دو ہی گھوڑے تھے ایک مقداد کا گھوڑا تھا اور دوسرا حضرت زبیر کا گھوڑا تھا۔ حضرت علی کی روایت یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر سوائے مقداد کے ہم میں سے کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں۔ ممکن ہے مراد یہ ہو کہ غزوہ بدر میں گھوڑے پر سوار ہو کر سوائے حضرت مقداد کے کوئی نہیں لڑا اور یہ کہ باقی جن لوگوں کے پاس گھوڑے تھے وہ پیادہ لڑے۔ چنانچہ اسی بات کی تائید آگے آنے والے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو آپ ﷺ نے پیدل لڑنے والے کو دوسرے پر ممتاز نہیں فرمایا اور ایک گھوڑے سوار کو دوسرے گھوڑے سوار پر فوقیت نہیں دی (مگر اس روایت سے گذشتہ قول کی تائید ہونا خود قابل غور ہے) لیکن علامہ زبیر نے اس قول کے

سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ گھوڑے پر لڑنے والے صرف حضرت مقدادؓ تھے۔ زحشری کا یہ قول خصائص عشرہ میں ہے کہ حضرت ذبیرؓ غزوہ بدر میں آنحضرت ﷺ کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور اس دن مہینہ یعنی وہ انہیں بازو پر سوائے ان کے اور کوئی گھوڑے سوار نہیں تھا (یعنی حضرت ذبیرؓ کا بھی گھوڑے سوار ہونا معلوم ہوا) یہاں تک علامہ زحشری کا حوالہ ہے۔

اب یہی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت ذبیرؓ کے دائیں بازو میں گھوڑے سوار ہونے سے یہ لازم نہیں ہوا کہ حضرت مقدادؓ کو کسی دوسرے ایسے حصے میں گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں لڑ رہے ہوں گے جہاں حضرت علیؓ بھی رہے ہوں لہذا حضرت علیؓ کا یہ قول قابل غور ہے کہ غزوہ بدر میں سوائے مقدادؓ کے ہم میں کوئی گھوڑے سوار نہیں تھا واللہ اعلم۔

ایک دیہاتی سے کفار کے متعلق پوچھ گچھ..... غرض یہ اسلامی لشکروں کا تھا کہ راستے میں عرق ظیہ کے مقام پر انہیں ایک دیہاتی ملا انہوں نے اس سے لوگوں یعنی دشمن کے بارے میں پوچھا مگر اس نے لاعلمی ظاہر کی جس سے معلوم ہوا کہ اس شخص کے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے اس سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو سلام کرو اس نے پوچھا کیا تم میں رسول اللہ ﷺ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں اچنانچہ اس دیہاتی نے آپ ﷺ کو سلام کیا اور پھر کہنے لگا:

”اگر آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں تو مجھے بتلائیے کہ میری اس لوثنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ (یعنی زچہ ہے یا مادہ ہے)“

یہ سن کر سلامہ ابن سلامہ ابن وقش نے اس سے کہا،

”تجھے رسول اللہ ﷺ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میرے پاس آئیں تجھے اس کے متعلق بتلاؤں گا۔

تو نے خود اس لوثنی کے ساتھ بد فعلی کی ہے اور اب اس کے پیٹ میں خود تیرا ہی زچہ موجود ہے“

یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے سلامہ کو ڈانٹا اور فرمایا،

”خاموش رہو! تم اس شخص پر ایسا گندہ لرام لگا رہے ہو“

قریشی لشکر کے کوچ کی اطلاع اور صحابہ سے مشورہ..... پھر آپ ﷺ نے سلامہ کی طرف سے من

پھیر لیا۔ غرض اس کے بعد لشکر آگے بڑھا اور اگلا پڑاؤ ایک وادی میں کیا جس کا نام ”ذفران“ تھا جو ذکیر

کے ساتھ ہے یہ صحراء کے مقام کے قریب ایک دلوہی ہے جب آپ ﷺ ذفران پہنچے تو آپ ﷺ کو اطلاع ملی

کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کر اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لئے مکہ سے کوچ کر چکے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے

صحابہ کو جمع کر کے ان کو یہ خبر سنائی اور ان سے مشورہ مانگا۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا،

”قریش کے لوگ اتھائی تیز رفتاری کے ساتھ کوچ کر چکے ہیں۔ اب بتلاؤ تم کیا کہتے ہو کیا جنگ کے

مقابلے میں تم صرف تجارتی قافلے کو ہی ترجیح دیتے ہو؟

بعض صحابہ کی طرف سے جنگ کے متعلق تامل..... اس پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں! یعنی چند

لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہاں ہم دشمن سے ٹکرانے کے بجائے صرف تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کو ہی

ترجیح دیتے ہیں۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ ان چند لوگوں نے یہ کہا،

”آپ ﷺ نے ہم سے صرف تجارتی قافلے کا ذکر فرمایا تھا اور اسی کے لئے ہم آئے ہیں ورنہ ہم جنگ کی تیاری کر کے آتے۔“

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں،

”یا رسول اللہ! آپ ﷺ صرف تجارتی قافلے پر ہی بس کیجئے دشمن کو چھوڑ دیجئے۔“

اس پر آنحضرت ﷺ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت ابو ایوبؓ نے کہا ہے کہ یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی،

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنَ مَدْيَنَ بِالْحَقِّ بِوَإِنِّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَادُوهُونَ (سورہ انفال، پ ۹، آیت ۵)

ترجمہ :- جیسا آپ کے رب نے آپ کے گھر اور بستی سے مصلحت کے ساتھ آپ کو بدر کی طرف روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔

مہاجرین کی طرف سے جاں نثاری کا اظہار..... مگر اسی وقت حضرت ابو بکرؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ جاں نثاری اور فرمانبرداری کا اظہار کیا۔ پھر حضرت عمرؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی نہایت خوبصورت انداز میں جاں نثاری کا اقرار کیا۔ ان کے بعد حضرت مقدادؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حکم فرمایا ہے اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ ﷺ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ لڑ لیجئے ہم تو ہمیں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کا رب جا کر جنگ کریں ہم آپ ﷺ کے ساتھ ہیں اور اس وقت تک ساتھ ہی لڑیں گے جب تک کہ ہماری آنکھوں میں روشنی اور حرکت باقی ہے کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اگر آپ ﷺ ہمیں برک غلام میں بھی لے جائیں گے جو ملک حبشہ کا شہر ہے تو ہم آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور لڑیں گے یعنی اپنی تلواروں سے لڑتے اور راست بناتے ہوئے وہیں تک چلیں گے۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ ہم آپ ﷺ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے لڑیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے۔“

آنحضرت ﷺ کی خوشی..... ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ اس تقریر پر میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت کی وجہ سے چمکنے لگا اور آپ ﷺ بہت مسرور ہوئے۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ اس تقریر پر آنحضرت ﷺ خوشی کی وجہ سے مسکرانے لگے اور آپ ﷺ نے حضرت مقدادؓ کے حق میں کلمہ خیر فرمایا اور ان کو دعا دی۔

کتاب عرائس میں روایت ہے کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ ﷺ کو کفار قریش نے بیت اللہ کی زیارت سے روک دیا تو آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میں ہدی کے جانور لے کر جا رہا ہوں۔ آپ ﷺ بیت اللہ کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ پھر آپ ﷺ نے اس بارے میں صحابہ سے مشورہ فرمایا اس وقت حضرت مقداد ابن مسودؓ نے عرض کیا تھا کہ خدا کی قسم ہم ہر گز اس طرح نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ آپ خود جا کر لڑ لیجئے ہم تو ہمیں ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ ہم آپ ﷺ کے دائیں بائیں اور سامنے لڑیں گے۔ اگر آپ سمندروں کو بھی عبور کریں گے تو ہم

آپ ﷺ کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں گے۔ اگر آپ ﷺ پہاڑوں پر چڑھیں گے تو وہاں بھی ہم آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور اگر آپ ﷺ برک غملا کا بھی رخ کریں گے تو وہاں بھی ہم آپ ﷺ کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔“

انصار کی یقین دہانی کے لئے آنحضرت ﷺ کی خواہش..... تو حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت مقدادؓ کی یہ عاشقانہ تقریر دوسرے صحابہ نے سنی تو انہوں نے بھی ان ہی جذبات کا اظہار کیا اور آنحضرت ﷺ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ حضرت مقدادؓ نے دونوں موقعوں پر یہ بات کہی ہو مگر یہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔

غرض حضرت مقدادؓ کی تقریر سننے کے بعد آپ ﷺ نے پھر فرمایا کہ مجھے مشورہ دو تو حضرت عمرؓ نے

عرض کیا،

”یا رسول اللہ! یہ قریش کے لوگ ہیں جنہیں عزت و ناموری حاصل ہے۔ خدا کی قسم جب سے یہ لوگ سحرز ہوئے ہیں ان کی کبھی ذلت و رسوائی نہیں ہوئی اور جب سے یہ لوگ گمراہ ہوئے کبھی ان کو ایمان کی روشنی نہیں حاصل ہوئی۔ آپ ﷺ ان سے ضرور جنگ کیجئے اور اس کے لئے پوری تیاری فرمائیے اور ضروری ہتھیار فراہم فرمائیے۔“

آنحضرت ﷺ نے پھر تیسری مرتبہ یہی کلمہ فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ اب انصاری مسلمان سمجھ گئے کہ آپ ﷺ کا ارشاد ان ہی کی طرف ہے اور آپ ﷺ ان کی طرف سے جاں نثاری کا اظہار سننا چاہتے ہیں کیونکہ انصاریوں کی تعداد ہی سب سے زیادہ تھی۔ چنانچہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس مجلس میں رسول اللہ ﷺ کے بار بار یہ سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ ﷺ انصاریوں کا جذبہ اور حال دیکھنا چاہتے تھے۔ کیونکہ آپ ﷺ کو خیال تھا کہ کہیں انصار کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ان پر آپ ﷺ کی مدد اور حفاظت کی ذمہ داری صرف اس صورت میں ہے جبکہ کوئی دشمن اچانک مدینہ میں آپ ﷺ پر حملہ کر دے۔ یعنی وہ یہ نہ سمجھتے ہوں کہ مدینہ سے آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہمیں دوسری جگہ جا کر آپ ﷺ کی مدد کرنا اور آپ ﷺ کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیونکہ عقبہ کے مقام پر جب انہوں نے آپ ﷺ سے بیعت اور عہد کیا تھا تو اس میں یہ کہا تھا کہ جب تک آپ ﷺ ہمارے وطن یعنی مدینہ میں تشریف نہیں لاتے اس وقت تک تو ہم آپ ﷺ کی حفاظت کی ذمہ داری لینے سے معذور ہیں ہاں جب آپ ﷺ ہمارے وطن میں ہمارے درمیان پہنچ جائیں گے تو آپ ﷺ ہماری ذمہ داری اور پناہ میں ہوں گے ہم جن نقصانات سے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ان ہی سے آپ ﷺ کی حفاظت بھی کریں گے۔

سعد ابن معاذؓ کی طرف سے جاں سپاری کا اعلان..... غرض اسی وجہ سے حضرت سعد ابن معاذؓ نے جو قبیلہ لوس کے سردار تھے اور ایک قول کے مطابق قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد ابن عبادہؓ نے آپ ﷺ کے بار بار پوچھنے پر عرض کیا۔ صحیح قول یہی ہے کہ حضرت سعد ابن معاذؓ بولے تھے کیونکہ حضرت سعد ابن عبادہؓ کو مجاہدین بدر میں شہد نہیں کیا جاتا اور صحیح قول یہی ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے کیونکہ انہوں نے جنگ کے لئے کوچ کا ارادہ کیا تھا مگر روانہ ہونے سے پہلے ہی ان کے ساتھ لڑنے والے ساتھیوں نے وہ مدینہ ہی میں رہ گئے تھے (مگر چونکہ وہ جنگ میں جانے کا فیصلہ کر چکے تھے) اس لئے مال غیرت میں ان کا حصہ لگایا گیا تھا۔ غرض

حضرت سعد ابن معاذ نے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! انا اب آپ ﷺ کا اشارہ ہم انصار یوں کی طرف ہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا، بے شک۔ جب حضرت سعد نے عرض کیا،

”تو عرض یہ ہے کہ ہم آپ ﷺ پر ایمان لائے ہیں اور آپ ﷺ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے

چکے ہیں کہ آپ ﷺ جو کچھ دین و شریعت لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم آپ ﷺ کو یہ عہد و

بیان دے چکے ہیں کہ ہم ہر حال میں آپ ﷺ کے تابع اور فرمانبردار رہیں گے۔“

ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ،

”یا رسول اللہ! شاید اب آپ ﷺ کو یہ ڈر ہے کہ انصاری یہ سوچتے ہیں کہ وہ صرف اپنے وطن میں

آپ ﷺ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اس لئے میں یہ بات سب انصار کی طرف سے آپ ﷺ سے عرض کرتا

ہوں کہ آپ ﷺ جس طرف چاہیں تشریف لے چلیں، جس کے ساتھ چاہیں نیک سلوک کریں اور جس کے

ساتھ چاہیں بے تعلقی کا اظہار فرمائیں، جس کو چاہیں امن دیں اور جس سے چاہیں دشمنی رکھیں، ہمارے مال میں

سے جتنا چاہیں لے لیں جو کچھ ہمارے مال میں سے آپ کی خدمت میں خرچ ہو گا وہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ

ہو گا۔ ہم جو کچھ آپ ﷺ کو پیش کریں گے تو ہمارے لئے وہ زیادہ خوشی کا باعث ہو گا۔ نسبت اس چیز کے جو

آپ ﷺ کو نہیں پیش کر سکیں گے۔ آپ ﷺ جس معاملہ میں بھی ہمیں کوئی حکم فرمائیں گے تو ہم اس کو اپنے

معاملات سے مقدم رکھیں گے۔ اس لئے یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے جو ارادہ فرمایا ہے اس کے مطابق چلنے

ہم آپ ﷺ کے ساتھ ہیں۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اگر آپ ﷺ ہمیں

سمندر کے کنارے لے جا کر اس میں اترا نا چاہیں گے تو ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ اس میں چھلانگ لگا دیں گے،

ہم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم دشمن سے لڑنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے بلکہ ہم

جنگوں میں بڑے ثابت قدم رہتے ہیں اور بڑی پامردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خدا کرے آپ ﷺ

ہمارے جو ہر دیکھیں اور آپ ﷺ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔“

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ

”اس لئے اللہ کے نام پر ہمیں لے کر بڑھے، ہم و انہیں بائیں اور آگے پیچھے آپ کے قدم بقدم رہیں

گے۔“

پیش قدمی کا حکم..... حضرت سعد ابن معاذ کی یہ بڑجوش اور خالصانہ تقریر سن کر آنحضرت ﷺ نے اکتفا

مسرور ہوئے اور خوشی سے آپ ﷺ کا چہرہ انور اور زیادہ درخشاں و تابناک ہو گیا چنانچہ اس کے بعد آپ ﷺ نے

کوچ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا،

”اب آگے بڑھو۔ تمہارے لئے خوش خبری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ دو

جماعتوں میں سے ایک پر مجھ کو فتح عطا فرمائے گا۔“

دو جماعتوں سے ایک تو ابو سفیان کا تہجدتی قافلہ مرلو ہے اور دوسرا قریش کا وہ لشکر ہے جو اس تجارتی

قافلے کی مدد کے لئے مکہ سے بڑے کرد فرور اکن بان کے ساتھ روانہ ہوا تھا پھر آپ ﷺ نے فرمایا،

”خدا کی قسم، ایسا ہے جیسے میں قریش کی قتل گاہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں (کہ کون کس جگہ

قتل ہوگا۔

حق تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اس دوسری جماعت یعنی لشکر قریش پر فتح و نصرت عطا فرمائے گا اور اس کے بعد آپ ﷺ کو قریش کے سرداروں کی قتل گاہیں دکھلا دی تھیں کہ میدان جنگ میں کس کا قتل کہاں ہوگا چنانچہ آپ ﷺ نے پہلے ہی صحابہ کو اطلاع دے دی تھی کہ انہیں جنگ سے دوچار ہونا ہے وہ تہجدی قافلہ ان کو نہیں مل سکے گا (جس کے لئے وہ مدینہ سے روانہ ہوئے تھے)۔

ایک بوڑھے سے معلومات..... اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے ذفران کی ولوی سے کوچ کیا اور مقام بدر کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہنچنے کے بعد آنحضرت ﷺ سوار ہو کر ایک طرف چلے آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ بھی تھے۔ ایک قول ہے کہ ابو بکرؓ کے بجائے قتادہ ابن نعمان تھے اور ایک قول کے مطابق آپ ﷺ کے ساتھ حضرت معاذ ابن جبلؓ تھے۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ ایک بوڑھے عرب کے پاس پہنچ کر رکے جس کا نام سفیان تھا۔ کتاب نور میں ہے کہ اس شخص کے اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے اس بوڑھے سے قریش اور خود اپنے اور اپنے صحابہ کے متعلق سوال کیا کہ کیا ان سب کے متعلق اسے کچھ خبر ہے؟ بوڑھے نے کہا،

”جب تک آپ دونوں اپنے متعلق مجھے نہیں بتلائیں گے کہ آپ کون ہیں اس وقت تک میں آپ کو کچھ نہیں بتلاؤں گا۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”پہلے تم ہمیں بتلاؤ تو ہم اپنے بارے میں بتلائیں گے“

بوڑھے نے پوچھا کیا میری خبر کے بدلے میں ہی آپ اپنے بارے میں بتلائیں گے؟

آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اب بوڑھے نے کہا،

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد ﷺ اور ان کے صحابہ نے فلاں فلاں دن مدینہ سے کوچ کیا ہے لہذا اگر اس

بتانے والے نے مجھ سے صحیح بتایا ہے تو آج ان کو فلاں جگہ ہونا چاہیے۔“

یہ جگہ اس نے وہی بتلائی جہاں مسلمانوں کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا،

”دوسرے مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش کے لشکر نے فلاں فلاں دن مکہ سے کوچ کیا ہے۔ لہذا اگر اس

بتانے والے نے مجھ سے صحیح کہا ہے تو آج وہ فلاں جگہ ہوں گے۔“

یہ بھی وہی جگہ تھی جہاں اس روز قریشی لشکر پہنچ چکا تھا۔ غرض جب وہ یہ اطلاعات دے چکا تو اس نے

پھر اپنا سوال دہرایا کہ آپ دونوں کون ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”ہم پانی (چھل کر نکلنے والے پانی یعنی منی) سے تعلق رکھتے ہیں،“

اس طرح آنحضرت ﷺ نے اس بوڑھے کو گول مول جواب دے کر اپنا وعدہ بھی پورا فرمایا اور اس کو

اپنے بارے میں بے خبر بھی رکھا (عرب میں یہ طریقہ تھا کہ مختلف علاقوں میں جہاں لوگ رہتے تھے وہاں کا پتہ وہ

پانی کا نام لے کر ہی بتایا کرتے تھے کہ ہم فلاں علاقہ کے پانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ بوڑھا یہ جواب سن کر

اچھے میں بڑ گیا اور کہنے لگا،

”پانی سے تعلق رکھتے ہیں کیا عراق کے پانی سے آئے ہیں؟“

(یعنی وہ پانی سے مراد اس مخلوق کے مطابق سمجھا جبکہ آپ ﷺ کا اشارہ اس حقیقت کی طرف تھا کہ انسان کی اصل پانی یعنی مٹی کا ایک قطرہ ہے جس سے وہ اس دنیا میں آتا ہے جس کو قرآن پاک میں ماء ذائقہ یعنی اچھل کر نکلنے والا پانی فرمایا گیا ہے) مگر کتاب امتناع میں یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب یہ فرمایا کہ ہم پانی سے آئے ہیں تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے عراق کی سمت میں اشارہ فرمایا تھا۔ اسی لئے اس نے پوچھا کہ کیا عراق کے پانی سے آئے ہیں؟ چونکہ عراق میں پانی کی کثرت اور بہتات تھی اس لئے بوڑھے نے اس اشارہ سے یہ سمجھ لیا کہ عراق کا پانی مر لو ہے کہ ہم عراق سے آئے ہیں۔

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اس جواب میں تو یہ اور مفاظہ دیا گیا ہے کہ ایک بات کہہ کر دوسری بات مراد لی گئی ہے۔ جبکہ ہجرت کے بیان میں گزر چکا ہے کہ نبی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ظاہری طور پر ہی کسی جھوٹ بولے اور مفاظہ آمیز بات کہے۔

مگر قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ وہ روایت جو ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے ابراہیمؑ کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے تین جھوٹ بولے تو وہاں آپ ﷺ نے اسی مفاظہ آمیزی اور تعریض کو جھوٹ کا نام دیا ہے کیونکہ ظاہری طور پر تو وہ جھوٹ ہی ہیں۔ (یہ تین جھوٹ کے حقیقی حدیث مسلم کی ہے جس پر بہت طویل اور مفصل بحثیں ہیں جو یہاں غیر ضروری ہیں)۔

غرض اس کے بعد آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ کے درمیان واپس تشریف لے آئے اور آپ ﷺ نے ان کیلئے دعا فرمائی جو پیچھے گزر چکی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح و نصرت عطا فرمائی اور جب وہ وہاں سے لوٹے تو انکی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے پاس ایک دو اونٹ نہ ہوں، سب کے پاس لباس اور کپڑوں کی بہتات ہو گئی اور حق تعالیٰ نے ان کو رزق سے مالا مال فرمایا۔ یہ روایت ابو داؤد نے حضرت عمر ابن عاصؓ سے پیش کی ہے کہ قریش کا جو سامان رسد اور کپڑے وغیرہ تھے وہ سب مجاہدوں کو مل گئے۔

کتاب امتناع میں یہ ہے کہ یہ دعا آنحضرت ﷺ نے اس وقت فرمائی تھی جب آپ ﷺ مدینہ سے روانہ ہوئے تھے یعنی مدینہ میں لشکر کے کوچ سے پہلے جو چھاؤنی بنی ہوئی تھی وہاں سے روانگی کے وقت یہ دعا فرمائی تھی اور وہ جگہ بیوت السقیاء تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ پیچھے جو اس دعا کے الفاظ گزرے ہیں ان میں یہ بھی تھا کہ یہ مسلمان ہادلو ہیں ان کو غنی بناوے۔ چنانچہ مجاہدوں نے جو جنگی قیدی بنائے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو دولت بھی ملی اور ہر خاندان خوشحال ہو گیا۔ ہر حال یہ بات قرین قیاس ہو سکتی ہے کہ آپ ﷺ نے یہ دعا دو مرتبہ فرمائی ہو۔

ایک عربی بھشتی سے پوچھ چکھ ..... شام کو آنحضرت ﷺ نے لشکر کے پڑاؤ سے حضرت علیؓ، حضرت زبیر ابن عوامؓ اور حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کو چند دوسرے صحابہ کے ساتھ میدان بدر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں کے بارے میں تازہ خبریں لے کر آئی۔ انہیں قریش کا ایک پانی ڈھونڈنے والا جاہلو نظر آیا اس کے ساتھ ایک تو بنی حجاج کا غلام تھا اور ایک بنی عامر کا غلام تھا۔ صحابہ ان لوگوں کو پکڑ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے۔ اس وقت آنحضرت ﷺ نماز میں مشغول تھے۔ صحابہ نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو؟ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ابوسفیان کے آدمی ہیں (اور اس تجلدتی قافلے سے تعلق رکھتے ہیں) ان دونوں نے کہا،

”ہم قریش کے پانی بڑھونے والے ہیں۔“

صحابہ نے اس پر یقین نہیں کیا اور انہیں مدد۔ جب ان پر مار پڑی تو انہوں نے جان بچانے کے لئے کہہ دیا کہ ہم ابوسفیان کے آدمی ہیں۔ اس پر صحابہ نے ان کو مارنا چھوڑ دیا۔ اسی وقت آنحضرت ﷺ نماز سے فارغ ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا،

”جب ان دونوں نے تم سے سچ بولا تو تم نے ان کو مارا اور جب جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے مارنے سے ہاتھ روک لئے۔ خدا کی قسم یہ قریش کے لشکر کے آدمی ہی ہیں اور مجھے قریش کے متعلق خبریں دیں گے۔“

رسول خدا کی حکمت عملی..... انہوں نے کہا کہ قریش ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے ہیں جو ولادی کے بلند کندے کی طرف ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے پوچھا کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ انہوں نے کہا بہت ہے (یعنی انہوں نے صحیح تعداد نہیں بتلائی) ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا،

”خدا کی قسم ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بڑے بڑے بہادر لوگ ہیں۔“

آپ ﷺ نے پھر فرمایا کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے بہت کوشش کی کہ ان سے قریش کی صحیح تعداد معلوم فرمائیں مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر آپ ﷺ نے حکمت عملی کے ساتھ یہ بات معلوم فرمائی۔ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ وہ لوگ روزانہ کتنے لونٹ ذبح کرتے ہیں۔ ان ستوں نے کہا کہ کسی دن نولہر کسی دن دس جانور ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس تو ان کے لشکر کی تعداد نو سو اور ایک ہزار کے درمیان ہے۔ یعنی ایک لونٹ کا گوشت سو آدمیوں کو کافی ہوتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا؟

”قریش کے معزز لوگوں میں سے ان کے ساتھ کون کون ہے؟“

انہوں نے کہا کہ عقبہ اور شیبہ ابن ربیعہ، ابو الجری ابن ہشام، حکیم ابن حزام، نوفل ابن خویلد، حرث ابن عامر ابن نوفل، طعیمہ ابن عدی ابن نوفل، نصر ابن حرث، زمعہ ابن اسود، ابو جہل ابن ہشام، امیہ ابن خلف، نسیہ اور مہذبہ ابن حجاج اور سہیل ابن عمرو عامری۔

یہ حضرت سہیل بعد میں فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے اور قریش کے بڑے سرداروں اور بلند پایہ خطیبوں میں سے تھے۔ آگے آئے گا کہ یہ اس غزوہ میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ قریشی لشکر میں عمر ابن عبدود بھی تھا۔

غرض یہ سن کر آنحضرت ﷺ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ ﷺ نے فرمایا،

”مکہ نے اپنا دل جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لئے بھیجا ہے۔ یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے

لوگ بھیج دیئے ہیں۔“

قریشی لشکر کا سفر..... کہا جاتا ہے کہ قریش کے سفر اور قیام میں دس راتیں لگیں یہاں تک کہ وہ ححفہ کے مقام پر پہنچ گئے جو رابعی کے قریب ایک گاؤں ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ یہاں وہ شام کے وقت پہنچے۔ کتب امتناع میں ہے کہ ححفہ کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے اپنے ساتھ کی گانے ناچنے والیاں واپس بھیج دی تھیں۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: مسلم اور ابوداؤد میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے

جب حضرت علیؓ وغیرہ کو قریش کی خبریں لینے کے لئے مقام بدر کی طرف بھیجا تو وہاں قریشی بھشتی انہیں ملے جو پانی ڈھور رہے تھے ان میں بنی حجاج کا ایک سیاہ فام غلام بھی تھا۔ حضرت علیؓ وغیرہ اس شخص کے پاس آئے اور اس سے ابوسفیان کے متعلق معلوم کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ ابوسفیان کے متعلق بھلا مجھے کیا معلوم ہے۔ جب وہ یہ کہتا تو صحابہ اس کو مدتے اور جب کہتا کہ یہ لوگ ابوسفیان کے آدمی ہیں تو صحابہ اس کو چھوڑ دیتے۔

کتب امتناع میں یوں ہے کہ اس رات عبیدہ ابن سعید ابن عاص کا غلام یہاں پڑا گیا۔ خبیہ ابن حجاج کا غلام مسلمان ہو گیا۔ نیز امیہ ابن خلف کا غلام ابورافع بھی پڑا گیا۔ ان سب کو آنحضرت ﷺ کے پاس لایا گیا جو اس وقت نماز میں مشغول تھے وغیرہ وغیرہ۔

اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوا تا صرف اتنا ہے کہ بعض روایوں نے تیوں گرفتار ہونے والوں کا ذکر کیا اور بعض نے صرف دو ہی کا ذکر کیا۔ جبکہ بعض روایوں نے صرف ایک ہی شخص کا تذکرہ کیا۔ واللہ اعلم۔
قریش کے ایک لشکر کی جہم کا خواب..... قریش کے ساتھ بنی مطلب ابن عبد مناف میں کا ایک شخص بھی تھا جس کا نام ہم ابن صلت تھا۔ یہ غزوہ خیبر کے سال میں مسلمان ہو گئے تھے اور آنحضرت ﷺ نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ان کو تیس و سق وزن کا مال دیا تھا (عرب کا ایک وزن جو ساٹھ صاع کا ہوتا تھا اور ایک صاع ساڑھے تین سیر یا تین کلو کا ہوتا ہے۔ سق ایک لونٹ کے وزن کو بھی کہتے ہیں)۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

غرض ایک دن لشکر میں یہ سونے کے لئے اپنے جیسے ہی ان کی آنکھ لگی کہ اچانک یہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے،

”کیا تم نے وہ سوار دیکھا جو ابھی میرے سامنے آکر رہا تھا؟“

لوگوں نے کہا نہیں (ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا) تو یہ کہنے لگے،

”ابھی میرے سامنے ایک سوار آیا تھا وہ یہاں رکا اور کہنے لگا کہ ابو جہل، عقبہ، شیبہ، زمعہ، ابو

البختری، امیہ ابن خلف اور فلاں فلاں شخص قتل ہو گئے“

انہوں نے ان تمام سردار ان قریش کے نام گنوائے جو غزوہ بدر میں قتل ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس سوار نے پھر کہا کہ سہیل ابن عمرو اور فلاں فلاں لوگ گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے ان سب لوگوں کے نام گنوائے جو غزوہ بدر میں گرفتار کر کے قیدی بنائے گئے تھے۔ پھر جہم ابن صلت نے کہا،

”پھر اس سوار نے اپنے لونٹ کے سینے میں ہتھیار لہا اور اسے قریشی لشکر کی طرف دوڑا کر لے گیا۔ وہاں کوئی خیمہ ایسا باقی نہیں بچا جس میں اس لونٹ کا خون نہ پہنچا ہو۔“

یہ عجیب و غریب بات سن کر ان کے ساتھیوں نے کہا،

”معلوم ہوتا ہے تمہارے ساتھ شیطان آکر کوئی دل لگی کر گیا ہے“

اس کے بعد جلد ہی یہ خواب تمام قریشی لشکر میں مشہور ہو گیا۔ جب ابو جہل نے سنا تو وہ بولا،

”اب بنی ہاشم کے ساتھ ساتھ بنی مطلب کا جھوٹ اور دروغ کوئی بھی سامنے آنے لگی

ہے۔ کل تم دیکھ ہی لو گے کہ کون قتل ہوتا ہے۔؟“

ایک روایت میں یوں ہے کہ ابو جہل نے یہ خواب سن کر کہا،

”لوینی مطلب میں یہ دوسرا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ کل پہ چل جائے گا کہ کون مارا جاتا ہے ہم یا محمد ﷺ اور ان کے ساتھی۔“

لشکر میں بدر شگونی اور بنی عدی کی واپسی..... قریشی لشکر جب مکہ سے چلا تو سب سے پہلے جس نے لونٹ ذبح کئے وہ ابو جہل ہی تھا۔ اس نے دس لونٹ مر ظہر ان کے مقام پر ذبح کئے تھے۔ ان میں سے کچھ لونٹ پوری طرح ذبح نہیں ہو سکے اور اٹھ کڑ بھاگ کھڑے ہوئے اور زخمی حالت میں لشکر کے درمیان چکراتے پھرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر کے خیموں میں سے کوئی خیمہ ایسا نہیں بچا جس میں ان کا خون نہ پہنچا ہو۔ کتاب امتاع میں یوں ہی ہے۔

لشکر کی ضیافتیں..... ان کے ساتھ بنی عدی کے جو لوگ تھے وہ یہ واقعہ دیکھ کر ہمیں سے واپس ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس کو بڑی بد شگونی سمجھا۔

پھر عسکان کے مقام پر پہنچے تو اس دفعہ سفیان ابن امیہ نے نو لونٹ ذبح کئے۔ پھر قدیدہ کے مقام پر سہیل ابن عمرو نے دس اونٹ ذبح کئے۔ قدیدہ سے روانہ ہو کر یہ لوگ راستہ بھٹک گئے آخر صبح کو حنفہ کے مقام پر پہنچے تو یہاں عقبہ ابن ربیعہ نے دس لونٹ ذبح کئے۔ اس کے بعد ابواء کے مقام پر پہنچے تو مقیس ابن عمرو وحی نے نو لونٹ ذبح کئے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابواء کے مقام پر جس نے جانور ذبح کئے تھے وہ نبیہ اور عقبہ ابن حجاج تھے انہوں نے دس لونٹ ذبح کئے تھے۔ اسی طرح حضرت عباس نے بھی اپنی طرف سے دس اونٹ ذبح کر کے لشکر کو کھانا کھلایا۔ پھر حرث ابن عامر ابن نوفل نے نو لونٹ ذبح کئے۔ مقام بدر کے پانی پر پہنچ کر ابو البتہری نے دس لونٹ ذبح کئے۔ پھر اسی مقام پر مقیس ابن عمرو بھی نے نو لونٹ ذبح کئے۔

اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی تو سب لوگ اپنے اپنے کھانے میں سے کھانے لگے جو ہر ایک ساتھ لے کر آیا تھا (یعنی اب تک تو اس طرح بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے دعوتیں اور ضیافتیں ہو رہی تھیں پھر جنگ کے ہنگامہ میں ہر شخص خود اپنی رسد میں کھانے لگا)۔

مسلم جاسوسوں کی سراغ رسانی..... ادھر آنحضرت ﷺ کے لشکر اور قریشی لشکر کے بدر پہنچنے سے پہلے صحابہ میں سے دو آدمی بدر کے مقام پر پہنچے تھے جیسا کہ آنے والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں صحابہ ان دونوں لشکروں سے پہلے یہاں پہنچے تھے اگرچہ گذشتہ تفصیل اس کے خلاف ہے۔ یہ دونوں بدر میں ایک ٹیلے کے پاس آکر ٹھہرے (یعنی یہ دونوں آنحضرت ﷺ کی طرف سے روانہ کئے گئے تھے تاکہ قریشی لشکر کے متعلق تازہ خبریں لے کر آئیں) یہاں یہ دونوں بدر کے چشمہ پر پہنچ کر اپنے منگیزے بھرنے لگے۔ وہاں ایک اور شخص بھی تھا اور وہیں دو لڑکیاں کھڑی ہوئی آپس میں قرض کے لین دین پر جھگڑ رہی تھیں۔ ان میں سے جو قرض خواہ تھی وہ قرض دہلے پر قاضہ کر رہی تھی۔ آخر قرض دہلے لڑکی نے کہا،

”کل یا پرسوں یہاں ایک تجارتی قافلہ پہنچنے والا ہے میں اس کی مددوری سے تیرا قرض چکا دوں گی۔“
ابو سفیان کے قافلے کا بحفاظت سفر..... اس پر اس شخص نے جو وہاں کھڑا ہوا تھا کہا کہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ پھر اس نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر لیا۔ یہ بات ان دونوں آدمیوں نے سن لی (کہ کل یہاں تجارتی قافلہ پہنچنے والا ہے کہ وہ دونوں فوراً اپنے لونٹ پر سوار ہو کر واپس لوٹے اور آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچ کر

آپ ﷺ کو یہ اطلاع دی۔ لوہر ابوسفیان اپنے قافلے کو (مسلمانوں کے ڈر سے) بچا کر نکال لے گیا اور دوسرے راستے سے نکلتا ہو لوہیں بدر کے چشمہ پر جا پھنچا۔ وہاں اس نے اسی شخص کو دیکھا تو ابوسفیان نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہاں کسی کو آتے دیکھا۔ اس نے کہا،

”میں نے یہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ ہاں دو لوٹ سوار ضرور یہاں آئے تھے انہوں نے اس ٹیلے کے پاس اپنا لوٹ بٹھا یا پھر اپنے مشکیزے پانی سے بھرے اور اس کے بعد وہ دونوں یہاں سے روانہ ہو گئے۔“

ابوسفیان کا بختس اور اضطراب..... یہ معلوم کر کے ابوسفیان اس جگہ آیا جہاں انہوں نے اپنے لوٹ بٹھائے تھے۔ یہاں سے اس نے لوٹوں کی بیگتیاں اٹھائیں اور انہیں توڑ کر دیکھا۔ ایک بیگتیاں میں سے ایک کھٹلی نکلی۔ ابوسفیان اس کو دیکھ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ مدینہ کی کھجور کی کھٹلی ہے۔

ابوسفیان کا قریشی لشکر کو واپسی کا پیغام..... اس کے بعد وہ تیزی سے اپنے قافلے میں آیا اور اپنے قافلے کو ایک دوسرے راستے سے اس طرح لے گیا کہ مقام بدر کو بائیں جانب چھوڑتا ہوا بڑھ گیا۔ ابوسفیان نہایت تیزی سے اپنے قافلے کو لے جا رہا تھا۔ آخر جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ اپنے قافلے کو بچالانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس نے قریش کے پاس پیغام بھیجا کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ قریش مکہ اس کے قافلے کو بچانے کے لئے پورا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور اس وقت حنفہ کے مقام پر پہلاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ لہذا ابوسفیان نے قافلے کی طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد قریشی لشکر میں قاصد بھیجا جس نے ان سے کہا،

”تم تو لوگ لشکر لے کر اسی لئے نکلے تھے کہ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور مال و دولت کو دشمن سے بچا سکو۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بچالیا ہے اس لئے اب تم لوگ واپس مکہ کو روانہ ہو جاؤ۔“

ابو جہل کا واپسی سے انکار اور رنگ رلیاں..... مگر یہ پیغام سن کر ابو جہل نے کہا،

خدا کی قسم ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ بدر کے میلے میں تین دن نہ ٹھہریں۔ وہاں ہم تین دن تک لوٹ ذبح کریں گے، شراب و کھاب میں وقت گزاریں گے اور حور و شراب قاضاں تین روز کے اس جشن میں نغمہ و ساز سے ہمارا دل بھلائیں گی۔ جب عرب کے لوگ ہماری آمد اور ہمارے لشکر کے متعلق سنیں گے تو ان کے دلوں میں ہماری ہیبت بیٹھ جائے گی اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں گے۔“

یہاں طلبہ و ساز کے لئے معاذ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی گانے بجانے کے بھی ہیں۔ ایک قول ہے کہ جنگ درباب کو کہتے ہیں اور ایک قول ہے کہ طیبوزوں کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ یمن کے سازوں میں سے ایک قسم کا ساز ہوتا تھا۔

آگے بدر موعد کے بیان میں آئے گا کہ بدر کی بستی میں ہر سال ذی قعدہ کا چاند نظر آنے پر میلہ لگا کر تاجھو آٹھ دن تک جاری رہتا تھا۔ مگر یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ ابو جہل نے اس میلے تک بدر کے مقام پر ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہو کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لشکر کو وہاں رمضان کا یقینہ مہینہ نور پورا اشوال کا مہینہ ٹھہرنا پڑتا۔ لہذا گذشتہ سطروں میں ابو جہل کا جو قول گزر رہا ہے کہ ہم بدر کے میلے میں تین دن ٹھہر کر قربانیاں کریں گے وہ قابل غور ہے۔

(قال) جب ابوسفیان نے اپنے قافلے کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد قریشی لشکر کو واپس مکہ جانے کے لئے کھلایا اور اس پر ابو جہل نے یہ جواب دیا کہ ہم بدر کے میلے تک ٹھہریں گے جیسا کہ بیان ہوا تو اس

پر ابوسفیان نے کہا،

”یہ سرکش کی بات ہے اور سرکشی نقصان لور بد قسمتی کا نشان ہوتی ہے۔“

ابوسفیان کے پیغام پر بنی زہرہ کی واپسی..... ابوسفیان کی طرف سے اس پیغام اور ابو جہل کے جواب پر اس کے لشکر میں سے بنی زہرہ کے لوگ فوراً لوہا پس چلے گئے۔ ان کی تعداد تقریباً ایک سو تھی۔ ایک قول ہے کہ تین سو تھی اور ان کا امیر اخص ابن شریق تھا۔ اسی لئے علامہ ابن اثیر جزی نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں بنی زہرہ کے لوگوں میں سے ایک آدمی بھی قتل نہیں ہوا۔ مگر ایک دوسرا قول یہ ہے کہ بنی زہرہ میں سے غزوہ بدر میں دو آدمیوں کے سوا کوئی شریک نہیں ہوا جو دونوں کفر کی حالت میں قتل ہوئے۔ غرض اخص ابن شریق نے اپنی قوم بنی زہرہ سے کہا،

”اے بنی زہرہ! اللہ تعالیٰ نے تمہارا مال و دولت بچالیا اور تمہارے آدمی محمد ابن نوفل کو بھی رہائی دلا دی تم اسے اور اس کے مال کو بھی بچانے کے لئے ان لوگوں کے ساتھ آئے تھے۔“

سر دار بنی زہرہ کی ابو جہل سے گفتگو..... (بنی زہرہ کے قبیلے میں سے یہ محمد ابن نوفل، ابوسفیان کے قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے گیا تھا اور اس کے مال میں قبیلے کے دوسرے لوگوں کا مال بھی رہا ہوگا۔ اس لئے جب ابوسفیان کے قافلے کو بچانے کے لئے قریش کے لوگ لشکر لے کر نکلے تو بنی زہرہ کے لوگ بھی اپنے آدمی اور اس کے مال کو بچانے کے لئے نکلے تھے۔ اب جبکہ ابوسفیان اپنے قافلے کو مسلمانوں سے بچا کر نکال لے گیا تو ابوسفیان نے لشکر کے سردار ابو جہل سے کہا کیا تمہارے آنے کا مقصد میرے قافلے کو بچانا تھا سو وہ سچ گیا اس لئے اب واپس نہ چلے جاؤ مگر ابو جہل نے گھنڈ میں آکر یہ کہا کہ اب میں بدر کے میلے میں شرکت کر کے ہی جاؤں گا۔ اس پر بنی زہرہ کے سردار اخص ابن شریق نے اپنے آدمیوں کو واپس چلنے کے لئے کہہ دیا کہ جو مقصد تمہارے پورا ہوا گیا اللہ اب جلا دے ہم مسلمانوں نے لکرنا نہیں چاہتے غرض اخص نے کہا)۔

”اب تم میرے ساتھ اس مال کی حفاظت کرو اور لوٹ چلو کیونکہ بے فائدہ تمہیں لشکر لے کر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ بدر کے میلے میں شریک ہوں جیسا کہ یہ شخص یعنی ابو جہل کہتا ہے۔“

پھر اس نے ابو جہل سے علیحدگی میں کہا،

”کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد ﷺ جھوٹے ہیں؟“

ابو جہل نے کہا،

”انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یہاں تک کہ ہم ان کو امین کہا کرتے تھے۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ

اگر بنی عبدالمطلب کے خاندان میں منصب سقایہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا اعزاز، منصب رقادہ یعنی حاجیوں کے لئے کھانے کے انتظام کا اعزاز اور منصب مشورہ کے ساتھ ساتھ نبوت کا اعزاز بھی چلا گیا تو آخر ہمارے لئے کیا اعزاز اور بڑائی باقی رہ جائے گی۔“

اس پر اخص وہاں سے ہٹ آیا اور بنی زہرہ کو ساتھ لے کر لشکر سے لوٹ گیا۔ اخص کا اصل نام ابی تھا۔ اس کو اخص اسی وجہ سے کہا جانے لگا تھا جب یہ قریشی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تھا کہ کیونکہ اخص کے معنی پیچھے ہٹ آنے کے ہیں۔ یہ اخص بنی زہرہ کا حلیف یعنی معاہدہ بردار تھا اور ان میں سرکردہ آدمی سمجھا جاتا

تھا۔ پھر یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے اور آنحضرت ﷺ نے ان کو بھی دلداری کے طور پر کچھ مال عنایت فرمایا تھا۔ جس کا آپ ﷺ نے کچھ دوسرے لوگوں کی بھی اسی طرح دلداری فرمائی تھی۔

مگر علامہ سبکی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ یہ غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں ہلے گئے تھے۔ یہی بات علامہ تلمسانی نے کتاب شفاء کے حاشیہ میں بھی لکھی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں قاضی بیضاوی کے قول کو دلیل بتلایا ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُكَ قَوْلَهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الَّذِي يَخْتَصِمُ

(آیت ۲۲ سورہ بقرہ، پ ۲، ص ۲۵)

ترجمہ:۔ سور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گنتی جو محض دنیوی غرض سے ہوتی ہے مزید معلوم ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتا ہے اپنے مانی التعمیر پر حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت انھیں ابن شریک کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ لہذا کتاب اصابہ میں ہے کہ انھیں (مسلمان ہوئے اور) ان لوگوں میں سے ہیں جن کی آنحضرت ﷺ نے مال دے کر دلداری فرمائی ہے اور یہ کہ حضرت عمرؓ کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔

سہمی سے روایت ہے کہ انھیں نے آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ اس کے بعد یہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ راستے میں یہ مسلمانوں کے ایک علاقہ سے گزرے تو وہاں انہوں نے مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دیں اس پر وہ آیت نازل ہوئی جو پیچھے بیان ہوئی۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے کہ انھیں مسلمان ہوئے تھے مگر میں کہتا ہوں کہ صحابہ کی ایک جماعت نے ان کا مسلمان ہونا ثابت کیا ہے لہذا لب یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاید وہ مسلمان ہوئے اور پھر بعد میں مرتد ہو گئے اور اس کے بعد پھر مسلمان ہو گئے۔ یہاں تک کتاب اصابہ کا حوالہ ہے۔

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انھیں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مگر بعض علماء نے یوں لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے تین آدمی ایسے تھے جو بیٹا، باپ اور دوا تھے یعنی انھیں، ان کا بیٹا زید اور اس کا بیٹا مہجن بہر حال روایتوں کے اس اختلاف کی وجہ سے یہ بات قابل غور ہے۔

بنی ہاشم کی واپسی کی خواہش اور ابو جہل کا دباؤ..... (قال) غرض آگے کہتے ہیں کہ پھر بنی ہاشم نے بھی ہمیں سے واپس مکہ جانے کا ارادہ کیا مگر ابو جہل نے ان پر بہت زیادہ سختی کی اور لوگوں سے کہا کہ یہ گروہ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑ کر جانے نہ پائے بلکہ ہمارے ساتھ ہی جائے۔

مسلمانوں کو پانی کی پریشانی اور عیبی امداد..... غرض اس کے بعد یہ قریشی لشکر آگے بڑھتا ہوا یہاں تک کہ اس نے عدوۃ القصبی کے مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں سے پانی قریب تھا۔ ادھر آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں کے لشکر نے پانی سے کافی فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ مسلم پڑاؤ سے پانی تک ایک منزل کا فاصلہ تھا۔ مسلمانوں کو پیاس کی تکلیف ہوئی اور بہت سوں کو غسل کی ضرورت پیش آئی ان میں سے اکثر مضطرب ہو گئے اور ان کے دلوں میں شیطان نے غصہ پیدا کر دیا اور یہ دوسو ڈالا کہ تم اپنے آپ کو اللہ والے سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جبکہ مشرک تم پر اس لحاظ سے غالب آگے کہ انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا اور تم پیاس سے بلک رہے ہو اور نپاکی

کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہو۔ جبکہ تمہارے دشمن صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے تمہارے حوصلے ٹوٹ جائیں اور تمہاری قوت و طاقت ختم ہو جائے تاکہ پھر وہ جیسے چاہیں تمہارے ساتھ معاملہ کریں۔

کتاب شفا میں یہ لفظ ہیں کہ تاکہ جب پیاس سے تم لوگ ٹھٹھا اور کمزور ہو جاؤ تو وہ تمہاری طرف بڑھیں اور جن کو قتل کرنا چاہیں انہیں قتل کر کے بقیہ کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر مکہ کی طرف ہٹکالے جائیں (یہ دوسو سے مسلمانوں کے دلوں میں شیطان نے ڈالنے شروع کئے) اس پر وہ بہت سخت پریشان اور فکر مند ہوئے۔ جس وادی میں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے اس میں مٹی اور ریت بہت تھا اور زمین نرم تھی جس میں ہر دو جھنٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشان دیکھ رہا تھا اس نے اچانک وہاں بارش برسا دی جس سے گرد و غبار دب گیا اور مٹی جم گئی اس طرح آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ سب بارش کے پانی سے تازہ ہو گئے۔ لوگوں کے دلوں سے شیطان کے دوسو سے دور ہو گئے۔ سب نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے چھاگل بھرنے اور اپنی سواریوں کو بھی پانی پلایا اور خوب نماز کو تر تازہ ہو گئے۔ اسی کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِكُمْ بِهِ وَيَذْهَبَ عَنْكُمْ رُوحَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرِيظَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُنَبِّئَ بِهِ الْاَقْدَامَ (آیت ۱۱ سورہ انفال، پ ۹، ع ۲)

ترجمہ :- اور اس کے قتل تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعہ تم کو حدت اصفرا و اکبر سے پاک کر دے اور تم سے شیطانی دوسو سے کو رفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جلا دے۔

یعنی حق تعالیٰ نے تم پر بارش کا پانی نازل فرمایا تاکہ تمہیں گندگیوں سے پاک کر دے اور شیطانی دوسو سے تمہارے دلوں سے نکال دے اور تمہارے دلوں کو قوت و حوصلہ عطا فرمائے اور تمہارے پاؤں جلا دے یعنی مٹی اور ریت کو جلا دے تاکہ اس میں تمہارے قدم نہ دھنسیں۔

نبی امداد مسلمانوں کے لئے رحمت اور کفار کے لئے زحمت..... اور اسی بارش کی وجہ سے قریش سخت مصیبت میں پڑ گئے اور وہ نہ تو اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل رہے اور نہ پانی کے چشمے تک پہنچنے کے قابل رہے۔ اس طرح یہ بارش جمالی ایک طرف مسلمانوں کے لئے نعمت اور قوت ثابت ہوئی اور دوسری طرف مشرکوں کے لئے ایک مصیبت اور بکلا بن گئی۔

آنحضرت ﷺ کی دعائیں..... حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رات میں اچانک بارش ہوئی اور ہم پانی سے بچنے کے لئے درختوں وغیرہ کے نیچے بھاگ گئے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہوئے گزری۔

حضرت علیؑ سے ہی روایت ہے کہ اس رات ہم میں سے سوائے رسول اللہ ﷺ کے کوئی شخص شب بیدار نہیں تھا۔ آپ ﷺ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور بہت لمبے لمبے بجدے کر رہے تھے۔ آپ بجدے میں گر کر مسلسل یا سحی یا قہوم کا ورد فرما رہے تھے یہاں تک کہ اسی طرح صبح ہو گئی۔ (ی) اس لئے کہ اس رات تمام مسلمانوں کو زبردست سستی اور نیند کا خمرا محسوس ہوا جس کی وجہ سے ہر شخص پہلو پر لیٹ کر سو گیا۔

(ی) حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کا سکون حاصل ہو گیا تھا۔

جہاں تک سستی اور لوگتھ کا تعلق ہے تو ایسی سستی اور لوگتھ دو ہی مرتبہ پیدا ہوتی ہے۔ ایک غزوہ بدر کی سستی اور دوسری غزوہ احد کی سستی۔ کیونکہ یہاں یعنی غزوہ بدر میں رات کے وقت یہ لوگتھ اور سستی پیدا ہوئی تھی اور غزوہ احد میں جنگ کے وقت یہ سستی پیدا ہوئی تھی۔

اب جہاں تک جنگ کے وقت یا جنگ کی تیاری کے وقت جو کراؤ کا وقت تھا لوگتھ اور سستی کے دل کا سکون ہونے کا تعلق ہے تو یہ بات ظاہر ہے یا اس سے پہلے نہیں (اور لوگتھ اور نیند کا خمد بے فکری کی دلیل ہے تو گویا حق تعالیٰ نے غزوہ بدر سے پہلے اور غزوہ احد کی شکست کے وقت مسلمانوں میں سستی یعنی بے فکری پیدا فرمادی)۔

غزوہ بدر میں ملائکہ کی شرکت..... علامہ شمس ثانی نے لکھا ہے کہ جب اس جنگ میں ملائکہ یعنی فرشتے نازل ہوئے اور لوگ اپنی صفوں میں کھڑے تھے انہوں نے دشمن پر حملہ نہیں کیا تھا اور آنحضرت ﷺ نے ان کو فرشتوں کے نازل ہونے کی خوش خبری سنائی تو سب لوگوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہو گیا، ساتھ ہی ان کو لوگتھ اور سستی بھی پیدا ہوئی جو اطمینان کی دلیل ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو عین کراؤ کے وقت نیند کا خمد محسوس ہوا۔ ورنہ کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ کہ سب لوگوں کو نیند کا خمد محسوس ہوا۔ جملہ حالیہ مانا جائے گا یعنی یوں کہا جائے گا کہ..... اس حال میں اس رات میں لوگوں کو یہ خمد اور سستی جنگ کے وقت نہیں بلکہ اس سے پہلے محسوس ہوئی تھی۔ چنانچہ اب اگر جنگ کے بعد بھی یہ خمد مان لیا جائے تو کوئی اشکال کی بات نہیں۔

چنانچہ حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ میدان جنگ میں کراؤ کے وقت سستی اور خمد کا محسوس ہونا ایمان کی علامت ہے اور نماز میں خمد کا محسوس ہونا نفاق کی علامت ہے۔ (ی) کیونکہ جنگ کے وقت خمد کا محسوس ہونا دل جمعی اور اطمینان قلب کو ظاہر کرتا ہے اور نماز کی حالت میں خمد کا ہونا نماز سے لاپرواہی کو ظاہر کرتا ہے۔

آنحضرت ﷺ کا خطبہ اور فہمائش..... غرض جب صبح ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ نے اعلان فرمایا کہ لوگو! نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگ درختوں وغیرہ کے نیچے سے نکل نکل کر آگے اور آنحضرت ﷺ نے نماز پڑھائی اور پھر آپ نے جو خطبہ دیا اس میں لوگوں کو جنگ کے لئے ابھارا۔ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فرمایا،

”ابعد ایس تمہیں ایسی بات کے لئے ابھارتا ہوں جس کے لئے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے۔ یہاں تک کہ پھر آپ ﷺ نے فرمایا اور تنگی اور سختی کے موقعوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکلیفوں سے بچالیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔“

حباب کا مشورہ..... اس کے بعد آنحضرت ﷺ قریش سے پہلے پانی تک پہنچنے کے لئے بڑھے اور کامیاب ہوئے اور آپ ﷺ مقام بدر کے قریب ترین پانی کے چشمے پر پہنچ گئے جو بدر کے سب سے زیادہ قریب تھا اور وہیں آپ ﷺ نے قیام فرمایا۔ حضرت حباب ابن منذر نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! یہاں جس منزل پر آپ ﷺ نے قیام فرمایا ہے کیا یہ ایسی منزل ہے جہاں قیام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا ہے اور ہم یہاں سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا یہ صرف آپ ﷺ کی رائے اور جنگی چال ہے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں یہ صرف رائے اور جنگی چال ہے۔ تب حضرت حبابؓ نے عرض کیا، تو یہ رسول اللہؐ ایہ جگہ مناسب نہیں ہے بلکہ آپ ﷺ لوگوں کو یہاں سے ہٹا لیجئے اور وہاں قیام کیجئے جو دشمن کے پانی سے قریب ترین جگہ ہو۔ جب دشمن یعنی قریش پڑاؤ ڈالیں تو وہ چشمہ وہاں سے قریب ترین ہو۔ پھر حضرت حبابؓ نے عرض کیا،

”میں اس چشمے کے زبردست سوت اور پانی کی کثرت سے واقف ہوں کہ وہ کبھی خشک نہیں ہوتا۔ وہاں پڑاؤ ڈالیں گے اور پھر اس کے علاوہ جو گڑھے اور سوت ہیں ان کو پاٹ دیں گے۔“

یعنی جو دوسرے خام اور کچے کنوئیں ہیں ان کو بھر دیں گے پھر ہم اس چشمے پر حوض بنا کر اس میں پانی جمع کر لیں گے اور اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی کافی مقدار میں ہوگا جبکہ ان لوگوں کو پانی نہیں ملے گا کیونکہ دوسرے تمام گڑھے اس چشمے کے پیچھے ہوں گے۔

یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھی رائے دی ہے۔ اسی وقت جبرئیلؑ ہازل ہوئے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے کہا کہ حباب نے جو رائے دی ہے وہ بہت عمدہ اور مناسب ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آنحضرت ﷺ اور تمام لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس چشمے پر آئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور پھر آپ ﷺ نے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔

علامہ سہیلیؒ کہتے ہیں کہ چونکہ کنوئیں میں یعنی چشمہ ہوتا ہے اس لئے اس کو انسان کی عین یعنی آنکھ کے طور پر بولا گیا اور انسانی آنکھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آنکھیں اندر کو دھنسن گئیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ دھنسا دی گئیں۔

لشکر اسلامی کے لئے حوض کی تعمیر..... پھر رسول اللہ ﷺ نے اس کچے کنوئیں پر ایک حوض بنوائی جہاں آپ ﷺ نے پڑاؤ ڈالا تھا اور اس میں پانی بھر دیا اور ڈول ڈالوا دیئے۔ (اور اس طرح حضرت حباب کے مشورے پر عمل فرمایا۔ ایسے کچے اور بغیر من کے کنوئیں کو عربی میں قلیب کہتے ہیں)۔

اسی وقت سے حضرت حبابؓ کو ذی رائے کہا جانے لگا تھا۔ اگرچہ بعض لوگوں کے کلام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حبابؓ اس سے پہلے اس لقب سے مشہور تھے۔

یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب وہ قلیب مسلمانوں کی پشت پر تھا اور پانی گڑھے اس قلیب کے پیچھے تھے تو پھر ان کو پاٹ دینے کا کیا مطلب ہے کیونکہ اگر ان کو نہ بھی پاٹا جائے تو بھی مسلمانوں کو پانی ملتا رہتا اور مشرکوں کو نہ ملتا۔ لہذا اب بھی کہا جاسکتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ مشرکین پشت کی طرف سے نہ آئیں لہذا گڑھوں کو پاٹ دینے کی غرض یہ تھی کہ مشرکوں کو پانی کا لالچ بھی نہ رہے۔ بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

حضرت حبابؓ کے پوچھنے پر آنحضرت ﷺ نے اپنے پڑاؤ ڈالنے کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یہاں خدا تعالیٰ کے حکم پر پڑاؤ نہیں ڈالا گیا ہے بلکہ صرف جنگی چال اور رائے کے پیش نظر پڑاؤ ڈالا گیا ہے۔ اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے لئے جنگ میں اجتہاد کرنا جائز تھا۔ اب یہ جو ازیا تو مخصوص حالات کے لحاظ سے تھا یا مطلقاً کیونکہ صورت سبب مخصوص نہیں ہوتی۔ البتہ ترجیحی قول یہی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے لئے مطلقاً اجتہاد کرنا جائز تھا۔ اب احکام کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ سے جو اجتہاد مراد ہوا اس کی دلیل آپ ﷺ کے اس قول سے ملتی ہے کہ آپ ﷺ نے حرم کی سب چیزوں یعنی ڈولے، پھر اور لکڑی وغیرہ کو کاٹنا

حرام قرار دیا تھا مگر اسی وقت حضرت عباسؓ نے کہا کہ سوائے گھاس کے۔ تو آپ ﷺ نے اجہتا کر کے فرمایا تھا کہ ہاں سوائے گھاس کے۔ مگر علامہ سبکی نے کہا ہے کہ اجہتا پر یہ دلیل قطعی نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے اسی وقت آپ ﷺ کو اس سلسلے میں وحی بھیجی گئی ہو۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان اس قلب کے قریب آدھی رات کے وقت پہنچے اور جمعی انہوں نے حوض بنا کر اس میں پانی بھر اور ڈول ڈالے جبکہ اس سے پہلے انہوں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ اس روایت کی تائید آگے آنے والی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔

سعدؓ کی طرف سے عریش بنانے کا مشورہ..... لوہر یہاں پہنچ کر حضرت سعد ابن معاذؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا،

”یا نبی اللہ! ہم آپ ﷺ کے لئے ایک عریش یعنی چھتر بنا دیں۔ جو کعبہ کے پتوں کا ایک سا بنان ہوتا ہے۔ آپ ﷺ اس میں تشریف رکھیں۔ اس کے پاس آپ ﷺ کی سواریاں تیار رہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح کی عزت عطا فرمائی اور دشمن پر غالب فرمایا تو ہمارے دل کی سرلوبہ آئے گی لیکن اگر دوسری شکل ہوئی (یعنی ہمیں شکست ہو گئی) تو آپ ﷺ سواریوں پر سوار ہو کر اپنے من ساتھیوں کے پاس پہنچ جائیں جنہیں ہم پیچھے یعنی مدینہ میں چھوڑ آئے ہیں۔ کیونکہ جن لوگوں کو ہم گھروں پر چھوڑ آئے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ آپ ﷺ کے عشاق اور جاں نثار ہیں اور وہ بھی آپ ﷺ کے لئے جہاد کو کھم نہیں رکھتے۔ اگر انہیں خیال ہو تا کہ اس سترہ آپ ﷺ کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ لوگ ہرگز وہاں نہ رکھتے۔ وہ تو صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ﷺ دشمن کے تجارتی قابض پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ورنہ شاید ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی حفاظت فرماتا اور وہ انتہائی خیر خواہی کے ساتھ آپ ﷺ کے شانہ بشانہ جہاد کرتے۔“

یہ مشورہ سن کر آنحضرت ﷺ نے حضرت سعدؓ کے جذبہ کی تعریف فرمائی اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ ﷺ نے ان سے فرمایا،

”اے سعد! اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بہتر چیز کا فیصلہ فرمایا ہو؟“

یعنی ان کی فتح و نصرت کا اور دشمن پر ان کو غالب کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔

ساتھ ان کی تیاری..... اس کے بعد آنحضرت ﷺ کے لئے ایک چھتر بنایا گیا جو ایک ایسے لوہے کے ٹکڑے پر بنایا گیا تھا جہاں سے آپ ﷺ پورے میدان جنگ کو ملاحظہ فرما سکتے تھے۔ پھر آنحضرت ﷺ اسی میں قیام فرما ہوئے۔

ابو بکرؓ بہادر ترین شخص..... حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے فرمایا،

”تمہارا سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے؟“

صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ہیں! آپ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے بہادر شخص ابو بکرؓ ہیں۔ حضرت علیؓ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرودہ بدر میں جب ہم نے آنحضرت ﷺ کے لئے وہ چھتر بنوایا تو ہم نے آپ ﷺ میں کہا کہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ یہاں کون شخص رہے گا تاکہ مشرکوں میں سے کوئی شخص آپ ﷺ کے قریب نہ آسکے۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں،

”خدا کی قسم یہ سن کر ہم میں ابو بکرؓ ہی آگے بڑھے اور آنحضرت ﷺ کے سر مبارک پر اپنی تلوار کا سایہ کر کے کہنے لگے کہ جو شخص بھی آنحضرت ﷺ کی طرف آنے کی جرأت کرے گا اسے پہلے اس سے یعنی ان کی تلوار سے نمٹنا پڑے گا۔“

اسی لئے آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو سب سے زیادہ بہادر شخص قرار دیا۔ چنانچہ اس روایت سے شیعوں اور رافضیوں کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ خلافت کا مستحق حضرت علیؓ کے سوا کوئی شخص نہیں تھا کیونکہ وہ سب سے زیادہ بہادر شخص تھے۔

مگر یہ بات جنگ کی آگ بھڑکنے سے پہلے کی ہے کہ (صرف حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرت ﷺ کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی) کیونکہ جنگ کے شروع ہونے کے بعد خود حضرت علیؓ چھپر کے دروازے پر نگہبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے جبکہ وہیں یعنی چھپر کے دروازے کے پاس حضرت ابو بکرؓ اور حضرت سعد ابن معاذؓ انصاریوں کے ایک دستے کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی حفاظت کے لئے تینتالیس تھے جیسا کہ آگے آئے گا۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت ابو بکرؓ حضرت علیؓ سے زیادہ بہادر تھے تو اس کی دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علیؓ کو آنحضرت ﷺ پہلے ہی اطلاع دے چکے تھے کہ ان کو امین مجسم ہی قتل کرے گا۔ اسی لئے حضرت علیؓ جب بھی جنگ میں شریک ہوتے اور دشمن کے سامنے پہنچتے تو ان کو یقین سے معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص بھی مجھے قتل نہیں کر سکتا لہذا وہ ایسے مطمئن رہتے تھے جیسے اپنے بستر پر سو رہے ہوں۔ لیکن جہاں تک حضرت ابو بکرؓ کا تعلق ہے تو ان کو اس کی اطلاع نہیں تھی کہ ان کو قتل کرنے والا کون ہے؟ چنانچہ وہ جب جنگ میں شریک ہوتے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آیا وہ قتل ہو جائیں گے یا زندہ رہیں گے۔ لہذا اس حالت میں بھی وہ جتنی محنت اور ہمت کرتے تھے اتنی کوئی دوسرا نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس کی مثال میں مرتدوں کے ساتھ ان کی جنگ کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ نیز انہوں نے جس عزم اور حوصلہ کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تھے وہ اس کا ثبوت ہے حالانکہ حضرت عمرؓ اس وقت نرم بڑ گئے تھے۔

مجاہدین قریشی لشکر کے سامنے..... غرض جب صبح ہوئی تو قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے اس گزشتہ قول کی تائید ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ رات کے وقت ہی پانی پر قبضہ کرنے کے لئے پہنچ گئے تھے کیونکہ قریش کی آمد فجر طلوع ہونے اور صبح کی نماز کے بعد ہوئی جیسا کہ بیان ہوا کیونکہ روی کے الفاظ سے یہی ظاہر ہے کہ جس وقت قریش نمودار ہوئے تو مسلمان وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔

آنحضرت ﷺ کی طرف سے قریش کی قتل گاہوں کی نشاندہی..... اور مسلمانوں میں حضرت انسؓ کی روایت ہے اس سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس روایت میں ہے کہ بدر کی رات میں جب کہ آپ ﷺ میدان جنگ میں پہنچ گئے آپ ﷺ نے زمین پر ہاتھ رکھ کر فرمایا،

”انشاء اللہ کل یہ جگہ فلاں شخص کی قتل گاہ ہوگی اور یہاں اس جگہ فلاں شخص قتل ہوگا اور یہاں فلاں قتل ہوگا۔“

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام آنحضرت ﷺ نے لے کر ان کی قتل کی جگہ بتلائی تھی وہ

اسی جگہ قتل ہوئے اس سے بال برابر لوہر یا لوہر نہیں ہوئے۔ بہر حال روایتوں کا یہ اختلاف قابل غور ہے اور ان میں موافقت کی ضرورت ہے۔

دعائے نبوی ﷺ..... رسول اللہ ﷺ نے جب قریش کو دیکھا جو سر سے پیر تک آہن پوش تھے اور جن کا عظیم الشان لشکر پورے ہتھیاروں سے لیس بڑھا چلا آ رہا تھا تو آپ ﷺ نے دعا فرمائی،

”اے اللہ! یہ قریش کے لوگ اپنے تمام بہادر سرداروں کے ساتھ بڑے غرور سے تجھ سے جنگ کرنے یعنی تیری دشمنی کرنے، تیرے احکام کی خلاف ورزی کرنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے آئے ہیں۔ پس اے اللہ! تو نے مجھ سے اپنی جس مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے وہ مدد بھیج دے۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں۔ ”اے اللہ! تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا اور قریش کی دو جماعتوں میں سے ایک پر غلبہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان دو جماعتوں میں سے ایک تو ہماری دوستوں سے نکل چکی ہے یعنی قریش کا تجارتی قافلہ تو اپنے وعدہ کا سچا ہے (لہذا اس دوسری جماعت پر ہمیں غلبہ عطا فرما) اے اللہ! ان کو آج ہلاک فرما دے۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ ”اے اللہ! اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ اور ٹھکانہ نہ دیجئے۔ اے اللہ! زمعہ ابن اسود قح کرنے جائے، اے اللہ! ابو زمعہ کو راندہ درگاہ کر دے گا، اے اللہ! ابو زمعہ کو کور چشم کر دے، اے اللہ! سبیل قح کرنے جائے۔“

قریش کے جاسوس..... غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر ابن وہب جہمی کو جاسوسی کیلئے بھیجا یہ عمیر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور نہایت اچھے مسلمان بنے اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے عمیر سے کہا جا کر محمد ﷺ کے لشکر کی تعداد معلوم کر لو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے اور انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا۔ پھر واپس قریش کے پاس آ کر ان سے بولے۔

”وہ لوگ تقریباً تین سو ہیں ممکن ہے کچھ کم یا کچھ زیادہ ہوں۔ مگر ٹھہرو۔ میں ذرا یہ دیکھ لوں کہ ان لوگوں کی کوئی کمین گاہ تو نہیں جہاں لوگ چھپے ہوئے ہوں یا کوئی مدد تو آنے والی نہیں ہے۔“

مجاہدوں کے عزم و ہمت پر جاسوس کی حیرت..... یہ کہہ کر عمیر پھر روانہ ہو گئے اور وادی میں بہت دور تک گئے مگر انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی تب وہ پھر واپس آئے اور کہنے لگے،

”مجھے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ مگر اے گروہ قریش! میں نے دیکھا ہے کہ یہ سر بکف لوگ موت کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں جیسے وداو تہنی ہوتی ہے جو اس کے مالک کی قبر پر باندھ دی جاتی ہے نہ اس کو چارہ دیا جاتا ہے نہ پانی یہاں تک کہ اسی حالت میں مر جاتی ہے۔ یعنی بیڑب کے یہ جیلے قتل و خون کا ہاؤ گرم کرنے آئے ہیں۔ بعض رولیوں نے یہ اضافہ بھی بیان کیا ہے کہ۔ کیا تم دیکھتے نہیں یہ لوگ گونگوں کی طرح خاموش اور مہربان لب ہیں، سانپوں کی طرح چھکارتے ہیں۔ انہیں موت نہ اپنے گھروں کو جانے کی تمنا نہیں ہے نہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نہ حمایتی ہیں اور نہ ان کی تلواروں کے سوا ان کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں ان میں کا کوئی آدمی اس وقت تک قتل نہیں ہوگا جب تک وہ تمہارے میں سے ایک آدمی کو نہیں ملے گا۔ اس طرح اگر تمہارے آدمی بھی اتنے ہی مرے جیتے ان کے تو اس کے بعد زندگی کا کوئی جزا نہیں پاس لئے اس بارے میں سوچ لو۔“

قریش کی واپسی کے لئے حکیم کی عتبہ سے درخواست..... حکیم ابن حزام نے یہ بات سنی تو وہاں سے عتبہ ابن ربیعہ کے پاس آئے اور کہنے لگے،

”ابو لید اتم قریش کے بڑے اور سردار ہو لو لوگ تمہاری بات ملتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ رہتی دنیا تک تمہارا ذکر بھلائی اور خیر کے ساتھ ہو جاوے۔“

عتبہ نے پوچھا کیا بات ہے تو حکیم نے کہا کہ بہتری اسی میں ہے کہ قریشی لشکر کو واپس لے چلو۔ عتبہ نے جب ساری بات سنی تو اس کی سمجھ میں آگئی اور اس نے محسوس کیا کہ یہ خوں ریزی نقصان دہ ہے چنانچہ اس نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا،

اے گروہ قریش! خدا کی قسم تمہیں محمد اور ان کے صحابہ سے جنگ کر کے کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا (محمد کے صحابہ سب کے سب تمہارے رشتہ دار اور عزیز ہیں اس لئے خدا کی قسم اگر تم نے ان لوگوں کو ہلا ڈالا تو تم میں سے ہر شخص (ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا قاتل ہو گا اور تم میں سے ہر ایک ہمیشہ دوسرے کو اس وجہ سے بڑی نظر اور نفرت سے دیکھے گا کہ ہر شخص دوسرے کے رشتہ داروں اور خاندان والوں کا قاتل ہو گا۔ لہذا بہتری اسی میں ہے کہ واپس لوٹ چلو اور محمد ﷺ سے منہنے کے لئے تمام عربوں کو چھوڑ دو۔ اگر انہوں نے محمد ﷺ کو نقصان پہنچا دیا تو یہ تمہارے دل کی مر لو ہوگی، اور اگر دوسری صورت ہوئی تو تمہارے اور کوئی ذمہ داری نہ ہوگی بلکہ وہ بھی تمہاری ہی عزت ہوگی لہذا تم ان کے ساتھ مت الجھو۔ اے قوم! آج اگر تمہیں اس طرح لوٹنے میں غیرت آتی ہے تو اس کی عار اور ذمہ داری تم مجھ پر ڈال دو اور مجھے بزدل کہہ سکتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تم میں بزدل نہیں ہوں۔“

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حکیم ابن حزام نے عتبہ ابن ربیعہ سے یوں کہا،

تم لوگوں کو اپنی پناہ دے دو اور عمر و ابن حفری کا خون بہا اپنے ذمہ لے لو جو تمہارا حلیف تھا اور اس کے تجارتی قافلے کا جو سامان محمد ﷺ کے دست کے امیر عبد اللہ ابن جحش کے ہاتھ لگا اس کا تلو ان اپنے سر لے لو کیونکہ یہ لوگ محمد ﷺ سے صرف اسی کے خون بہا اور مال تجارت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔“

(عمر و ابن حفری عتبہ ابن ربیعہ کا حلیف یعنی معاہدہ بردار تھا جو تجارت کی غرض سے سفر میں تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ایک دست حضرت عبد اللہ ابن جحش کی سربراہی میں قحط کی طرف دشمنوں کی سرکوبی اور ان کے قافلے روکنے کیلئے بھیجا ہوا تھا۔ حضرت عبد اللہ کا سامنا ابن حفری کے قافلے سے ہوا اس مقابلے میں حضرت واقد ابن عبد اللہ نے عمر و ابن حفری کو قتل کر دیا اور حضرت عبد اللہ ابن جحش نے اس قافلے کے مال پر قبضہ کر لیا) اس واقعہ کی تفصیل آگے آئے گی۔

اس طرح عمر و ابن حفری وہ پہلا شخص ہے جس کو مسلمانوں نے مقابلے میں قتل کیا۔ (حکیم ابن حزام نے عتبہ کو اسی کے متعلق مشورہ دیا کہ لڑائی کی بنیاد عمر و ابن حفری کا قتل ہے لہذا تم اس کی جان کی قیمت اپنے ذمہ لے لو اور اس کے قافلے کا جو مال تجارت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا ہے اس کی لواٹگی بھی اپنے سر لے لو اور اسی طرح اس جنگ کو نہ ہونے دو جو سر پر آچکی ہے) عتبہ اس پر راضی ہو گیا اور اس نے کہا،

”ہاں، میں اس کا خون بہا اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ وہ میرا حلیف تھا اس لئے اس کی جان کی قیمت لو زناں کے نقصان کی ادائیگی کا ذمہ میں اپنے سر لیتا ہوں۔ تم نے جو کہا اور جو مشورہ دیا میں اس کو قبول کرتا ہوں۔“

اس کے بعد عقبہ اپنے لونٹ پر سوار ہو کر لشکر کی صفوں میں گھومنا شروع کر لیا۔ اس کے لئے قوم کے لوگوں کو امیری بات مانو۔ تم صرف عمرو ابن حضری کے خوں بہاؤ اس کے لئے ہوئے مال کا مطالبہ ہی تو کرتے ہو۔ میں ان دونوں کی ادا ہوگی کا ذمہ لیتا ہوں۔“

بعض علماء نے اس میں یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے،
 ”اے گردہ قریش! میں تمہیں ان چروں کی قسم دیتا ہوں جو چراغوں کی طرح روشن اور تابناک ہیں یعنی قریش کے چرے کہ تم ان کو ان چروں کی نظیر بناؤ جو سرچشمہ حیات کی طرح ہیں یعنی انصار کے چرے۔“
 اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عمرو ابن حضری کی جان کی قیمت لو اکر دی تھی مگر اس گزشتہ روایت اور آگے آنے والی ایک دوسری روایت سے اس قول کی تردید ہوتی ہے۔
 عقبہ کی کوششوں کی آنحضرت ﷺ کی اطلاع..... تو عمر جب رسول اللہ ﷺ نے ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے قریشی لشکر کو نمودار ہوتے دیکھا اور اس کے بعد لشکر میں عقبہ ابن ربیعہ کو ایک سرخ رنگ کے لونٹ پر گھومتے دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا،
 ”ان دونوں یعنی لشکر یا لونٹ والے میں سے اگر کسی کے ساتھ اس وقت خیر ہے تو وہ سرخ لونٹ والے کے ساتھ ہے۔“

ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر کوئی خیر کا حکم دینے والا شخص ہو تا جس کی بات لوگ مانتے تو وہ سرخ لونٹ والا ہے جس سے یہ لوگ فلاح پاتے۔
 جب آنحضرت ﷺ نے اس سرخ لونٹ والے شخص کو قریشی لشکر میں گھومتے دیکھا تو آپ ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ حذرہ کو آواز دو۔ حضرت حذرہ مشرکوں کی صفوں کے سب سے زیادہ قریب تھے۔
 آنحضرت ﷺ نے حضرت حذرہ سے پوچھا،
 ”یہ سرخ لونٹ والا شخص کون ہے اور کیا کہ رہا ہے؟“
 حضرت حذرہ نے عرض کیا،

”وہ عقبہ ابن ربیعہ ہے جو لوگوں کو جنگ کرنے سے منع کر رہا ہے۔“

اب گویا آنحضرت ﷺ کا عقبہ کے بارے میں وہ گزشتہ ارشاد آپ ﷺ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک تھا کہ آپ ﷺ نے دور سے اس شخص کو دیکھ کر اور بغیر پہچانے اور بغیر اس کی آواز سے اس کے متعلق خبر دے دی۔

ابو جہل کا عقبہ پر غصہ..... غرض حکیم ابن حزام سے بات کرنے کے بعد جب عقبہ نے عمرو ابن حضری کا خوں بہا اپنے ذمہ لینے کا اعلان کر دیا تو اب اس نے حکیم سے کہا کہ تم ذرا ابن حنظلہ یعنی ابو جہل کے پاس جاؤ۔ حکیم کہتے ہیں کہ میں روانہ ہوا یہاں تک کہ ابو جہل کے پاس پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ زہرہ بکتر پن کر تھیا لگا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا،

”مجھے عقبہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔“

عقبہ کو بزدلی کا طعنہ..... ابو جہل یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور اس نے بڑی حدت سے کہا کہ عقبہ بزدل ہو گیا ہے۔ یہاں عربی کا ایک خاص محاورہ استعمال ہوا ہے جو بزدلی کا طعنہ دینے کے لئے بولا جاتا ہے۔ ایک روایت میں

یوں ہے کہ ابو جہل خورِ اُتقبہ کے پاس آیا اور غصہ کے ساتھ اس نے عقبہ سے کہا،
 ”یہ بات تم نے ہی کہی ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اس کو
 بزدلی کا زبردست طعنہ دیتا کہ تیرے دل میں دشمن کا خوف اور ڈر بیٹھ گیا ہے۔ خدا کی قسم ہم اس وقت تک ہرگز
 واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور محمد ﷺ کے درمیان فیصلہ نہ فرماوے۔“
 پھر ابو جہل نے حکیم سے کہا،

”عقبہ نے یہ بات یوں ہی نہیں کہی بلکہ اس لئے کہی ہے کہ وہ جانتا ہے مسلمانوں کی تعداد اس قدر کم
 ہے کہ ان کو ہمارے اونٹ اور گھوڑے ہی کافی ہو جائیں گے اور ان میں ہی عقبہ کا بیٹا ابو حذیفہ بھی ہے (لہذا
 مسلمانوں کی ہلاکت کا مطلب ہے کہ عقبہ کا بیٹا بھی ہلاک ہو جائے گا) لہذا وہ تم لوگوں کو خواہ مخواہ ڈر رہا ہے۔“
 حضرت ابو حذیفہ اسی عقبہ ابن ربیعہ کے بیٹے تھے اور بہت پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ ابو جہل نے عقبہ کی بات سن کر قریشی لشکر سے کہا،
 ”اے گروہ قریش! عقبہ تمہیں یہ مشورہ اس لئے دے رہا ہے کہ اس کا بیٹا بھی محمد ﷺ کے ساتھ ہے اور
 خود محمد ﷺ اس کے چچا کو بھائی ہیں لہذا وہ نہیں چاہتا کہ تم اس کے بیٹے اور اس کے چچا کو بھائی کو قتل کرو۔“
 یہ سن کر عقبہ بگڑ گیا اور ابو جہل کو گالیاں دینے لگا۔ پھر بولا،

”جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کون اپنی قوم کے حق میں کانٹے بورا ہے!“

کفر و اسلام میں عقبہ کے کنبہ کی تقسیم..... ایک عجیب بات یہ ہے کہ اسی عقبہ ابن ربیعہ کی بیٹی ام ابان کے
 چار بھائی اور دو چچا تھے اور سب ہی اس جنگ بدر میں شریک ہوئے ان میں سے دو بھائی مسلمان تھے اور دو مشرک
 تھے اور اسی طرح ان دونوں چچاؤں میں سے ایک مسلمان تھے اور ایک کافر تھے۔ دونوں مسلمان بھائی تو حضرت
 ابو حذیفہ اور حضرت مصعب ابن عمیر تھے۔ یہ حضرت مصعب غالباً ام ابان کے ماں شریک بھائی تھے۔ یعنی عقبہ کے
 بیٹے نہیں تھے بلکہ عقبہ کی بیوی کے بیٹے تھے۔ اور دو کافر بھائی وید ابن عقبہ اور ابو عزیز تھے۔ اسی طرح ام ابان
 کے مسلمان چچا معمر ابن حارث تھے۔ یہ بھی شاید عقبہ کے ماں شریک بھائی تھے۔ اور کافر چچا شیبہ ابن ربیعہ تھا۔
 عیسیٰ نصرت و حمایت..... اللہ کی حکمت اس موقع پر یہ ظاہر ہوئی کہ جب تک جنگ شروع نہیں ہوئی
 مشرکوں کو مسلمانوں کی تعداد بہت کم نظر آتی رہی جس سے پیش قدمی کرنے کے لئے ان کے حوصلے بڑھ گئے
 مگر جب جنگ شروع ہو گئی تو حق تعالیٰ نے کافروں کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر دی یعنی اس وقت انہیں
 مسلمان بہت زیادہ تعداد میں نظر آنے لگے تاکہ ان کے دلوں میں خوف اور رعب بیٹھ جائے۔ اور جنگ شروع
 ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظر میں مشرکوں کی تعداد بہت کم کر دی تاکہ حملہ کرنے کے لئے ان
 کے حوصلے بڑھ جائیں۔

چنانچہ ایک روایت میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود کہتے ہیں،

غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین ہمیں اتنے کم نظر آ رہے تھے کہ میں نے ایک شخص سے کہا کہ شاید یہ
 سب ملا کر ساٹھ آدمی ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ نہیں سمجھتا ہوں ان کی تعداد سو تک ہے۔“

چنانچہ حق تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی،

وَإِذْ يَرْكَبُوهُمْ إِنَّا الْقَائِمُونَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقَالِكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِقِصَّةٍ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَاللَّهُ تَرَجِعُ

الامورہ (سورہ انفال، پ ۱۰، ع ۵ آیت ۱۰)

ترجمہ :- اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم کو جب کہ تم مقابل ہوئے وہ لوگ تمہاری نظر میں کم کر کے دکھلا رہے تھے اور اسی طرح ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھلا رہے تھے تاکہ جو اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے اور سب مقتدے اللہ ہی کی طرف رجوع کئے جائیں گے۔

چنانچہ حق تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے،

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَيْتِنِ الْقُرْآنِ يُفْتَنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْآخِرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأَى الْعَيْنِ

(آیت ۱۳ سورہ آل عمران، پ ۳، ع ۲)

ترجمہ :- بے شک تمہارے لئے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں کے واقعہ میں جو کہ باہم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے تھے یعنی مسلمان اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصہ زیادہ ہیں کھلی آنکھوں دیکھنا۔

نبوت کی ایک اور نشانی..... ایک روایت ہے کہ قبائٹ ابن اشیم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور غزوہ بدر میں کافر کی حیثیت سے شریک تھے اپنے دل میں سوچنے لگے (کہ مسلمان اتنے ٹھوڑے نئے ہیں) کہ اگر قریش کی عورتیں بھی ساری کی ساری نکل آئیں تو وہی محمد ﷺ اور ان کے صحابہ کو پسپا کر دیں گی۔

پھر اس واقعہ کے کئی سال بعد یعنی غزوہ خندق کے بعد قبائٹ مسلمان ہونے کے لئے پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر میں نے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتلایا کہ آپ ﷺ مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں وہاں پہنچا مگر صحابہ کے مجمع میں آپ ﷺ کو پہچان نہ سکا۔ میں نے سلام کیا تو آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا،

”قبائٹ اغزوہ بدر کے موقعہ پر یہ بات تم نے ہی تو کہی تھی کہ اگر قریش کی عورتیں بھی ساری کی ساری نکل آئیں تو وہی محمد ﷺ اور ان کے صحابہ کو پسپا کر دیں گی۔“

قبائٹ نے کہا،

”قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق دے کر بھیجا کہ یہ بات میری زبان سے نکلی نہیں تھی اور نہ ہی میرے ہونٹوں تک یہ لفظ آئے تھے، نہ ہی اس بات کو کسی نے سنا تھا کیونکہ یہ بات تو میرے دل میں صرف ایک خیال کے طور پر گزری تھی۔“

اس کے بعد قبائٹ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب گویا آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات تم نے ہی تو اپنے دل میں سوچی تھی! قبائٹ نے فوراً ہی کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک سے اور محمد ﷺ اس کے رسول ہیں اور جو یہ پیغام وہ لے کر آئے ہیں وہ سچائی اور حق ہے۔

عتبہ کا ابو جہل بر غصہ..... غرض جب عتبہ کو معلوم ہوا کہ ابو جہل نے اس کو بزدل کہا ہے تو عتبہ نے کہا،

”اس شخص کو جو اپنے سرین خوشبوؤں سے رنگ رہا ہے۔ جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص بزدل ہے۔ میں یادہ۔؟“

سرین کو خوشبو سے رنگنے کا مطلب پیچھے گزر چکا ہے۔ اس موقعہ پر اس عبارہ کے استعمال کی تشریح

کرتے ہوئے علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ عتبہ کا ایجاد کیا ہوا نہیں تھا نہ وہ اس کو سب سے پہلے استعمال کرنے والا شخص ہے بلکہ یہ محاورہ اصل میں ایک بادشاہ کو طعنہ کے طور پر کہا گیا تھا (جس کا نام قابوس ابن نعمان یا قابوس ابن منذر تھا) یہ بادشاہ بہت زیادہ عیش پسند تھا اور جنگوں سے جان چراتا تھا یعنی ہر وقت خوشبوؤں میں معطر عیش و نشاط میں غرق رہتا تھا اس لئے اس کو کہا گیا کہ وہ بدن پر خوشبوئیں لے ہوئے یعنی زعفران وغیرہ لگائے رنگ ریلوں میں مصروف رہتا ہے۔ تو محاورہ میں رنگا ہوا ہونے سے مراد خوشبوؤں یعنی زعفران وغیرہ کی زردی ہے۔ چنانچہ سرداران عرب صرف آسودگی اور سکون و چین کے وقت ہی خوشبوئیں لگاتے تھے۔ جنگ کے موقعوں پر خوشبوئیں لگانا بے اہتمام اور معیوب سمجھتے تھے (کیونکہ اس سے نزاکت اور عیش پسندی کا اظہار ہوتا ہے)۔

علامہ سہیلی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ جب ابو جہل کو یہ معلوم ہوا کہ ابوسفیان کا تجارتی قافلہ صحیح سلامت بیچ کر نکل گیا ہے تو اس خوشی میں اس نے لونٹ ڈنک کئے۔ بدر کے مقام پر شراب و کباب کی محفل سجائی اور اس میں طوائفوں کے رقص و نغمہ سے دل بہلایا اسی وقت اس نے شاید خوشبو بھی لگائی یا اس کا لہوہ کیا۔ اسی لئے عتبہ نے اس کے متعلق یہ محاورہ استعمال کیا جس سے اس کا مقصد یہ طعن کرنا تھا کہ وہ میدان جنگ میں خوشبوئیں لگا تلوار بننا سنورتا ہے۔

جمال تک سرین کا لفظ بولنے کا تعلق ہے تو اس سے مراد تو سارا بدن ہے لیکن انتہائی نفرت و بیزاری ظاہر کرنے کیلئے جسم کے سب سے گندے اور لرزل جھے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں تک علامہ سہیلی کا کلام ہے۔

ابو جہل کی ضد اور سرکشی..... ایک روایت ہے کہ جنگ سے پہلے آنحضرت ﷺ نے حضرت عمر ابن خطاب کو مشرکین کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ کیونکہ یہ معاملہ اگر میں تمہارے سوا دوسروں کے ساتھ کروں تو یہ میرے لئے زیادہ بہتر ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ تمہارے ساتھ پیش آئے۔ یہ پیغام سن کر حکیم ابن حزام نے کہا،

”خدا کی قسم یہ انصاف کی بات ہے۔ اس انصاف کے بعد تم لوگ ہرگز ان پر فتح نہیں حاصل کر سکتے“

مگر ابو جہل بولا،

”اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے قابو میں کر دیا ہے تو خدا کی قسم ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے۔“

عتبہ کے خلاف عامر کا اشتعال..... اس کے بعد ابو جہل نے عامر ابن حضرمی کو بلایا جو اس مقتول شخص یعنی عمرو ابن حضرمی کا بھائی تھا اور اس سے کہا،

”یہ عتبہ تمہارا دوست اور معاہدہ بردار ہے اور لوگوں کو واپس لے جانا چاہتا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ سب لوگوں کو سوا کرے۔ اس نے تمہارے بھائی کی جان کی قیمت اپنے پاس سے ادا کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ تم اس خون بہا کو قبول کر لو گے۔ تمہیں اپنے بھائی کا خون بہا عتبہ کے مال سے لیتے ہوئے شرم نہیں آئے گی جبکہ تم اس کا شہر اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو۔ اٹھو اور اپنے بھائی کے خون کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔“

یہ عامر ابن حضرمی بھی اپنے بھائی عمرو ابن حضرمی کی طرح عتبہ کے معاہدہ برداروں میں سے تھا جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ چنانچہ عامر اٹھا اور اس نے اپنا بدن کھول کر اس پر منی ملی اور لوگوں کے درمیان چھینا

شروع کیا۔ ہائے میرا بھائی۔ ہائے میرا بھائی۔ یہ سن کر لوگوں میں جوش و خروش پھیل گیا۔
 عامر کے بھائی عطاء کا مرتبہ..... عامر ابن حضرمی کے مسلمان ہونے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ کتاب
 استیعاب میں ہے کہ عامر جنگ بدر میں کافر کی حیثیت سے قتل ہوا۔ جہاں تک کہ ان دونوں کے بھائی حضرت
 عطاء کا تعلق ہے تو وہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ایک قول ہے کہ وہ مستجاب اللہ عوات تھے یعنی ان کی
 دعا قبول ہوتی تھی اور یہ سمندر پر چلے تھے۔ یہ حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانے کی بات ہے جب انہوں نے ان کو
 ایک دستہ کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے لئے دریا خشک ہو گیا تھا یہاں تک کہ گھوڑوں کے
 کھروں پر گرد و غبار جم گیا۔ یہ ان کلموں کا اثر تھا جو انہوں نے سمندر میں داخل ہونے سے پہلے کے تھے انہوں نے
 ان کلموں کے ساتھ دعا کی تھی،

يَا عَلِيُّ يَا حَكِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ اِنَّا عَيْدُكَ وَفِي سَيْبِكَ نَقَابِلُ عَدُوِّكَ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ لَنَا إِلَيْهِمْ سَبِيلاً

ترجمہ: اے بلند و برتر اور اے حکمت والے، اے بلند و برتر اور اے عظمت والے میں تیرا ایک حقیر
 بندہ ہوں اور تیری راہ میں نکلا ہوں، ہم تیرے دشمنوں سے لڑنے کے لئے نکلے ہیں۔ پس اے اللہ! ان تک
 پہنچنے کے لئے ہمارے لئے راستہ بناو۔

ایک اور عجیب واقعہ..... اسی قسم کا ایک واقعہ بغیر کشتی وغیرہ کے سمندر میں داخل ہو کر سفر کرنے کا ایک اور
 بھی پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ ابو مسلم خولانی تہامی کا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ رومیوں سے لڑنے کے لئے
 اپنا لشکر لے کر نکلے تو راستے میں ایک بہت بڑا اور پڑا جو ان کے لشکر اور رومیوں کے لشکر کے درمیان حائل تھا۔
 اس وقت حضرت خولانی نے دعا کی اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا،

”اے اللہ! تو نے نبی اسرائیل کو سمندر عبور کرایا تھا، ہم تیرے بندے ہیں اور تیری راہ میں نکلے ہیں
 اس لئے آج ہمیں بھی یہ دریا عبور کر لو۔“

اس دعا کے بعد انہوں نے اپنے لشکر سے کہا،
 ”بِسْمِ اللّٰهِ پڑھ کر دریا عبور کر لو۔“

چنانچہ سب دریا پار ہو گئے اور اسے عبور کر لیا۔ دریا کا پانی گھوڑے کے پیٹ تک بھی نہیں پہنچا۔
 اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت ابو عبیدہ ثقفی تہامی کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ یہ بھی حضرت عمرؓ کی
 خلافت کے زمانے میں ایک اسلامی لشکر کے امیر تھے اور دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایک جگہ دریائے دجلہ
 ان کے لور دشمن کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس وقت انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی،

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ كَمَا يَأْمُرُ اللّٰهُ

ترجمہ: بسور کسی شخص کی موت کا آنا ممکن نہیں بدون حکم خدا کے اس طور سے کہ اس کی میعاد معین
 لکھی ہوئی رہتی ہے۔

اس کے بعد انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اپنا گھوڑا پانی میں اتار دیا ساتھ ہی ان کے لشکر نے بھی اپنے
 گھوڑے پانی میں ڈال دیئے۔ جب ان کو عجیبوں یعنی دشمنوں نے پانی میں اس طرح اترتے دیکھا تو وہ ایک دم چیخ
 اٹھے کہ یہ دیوانے لوریا گئے ہیں، یہ مجنوں ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے مسلمانوں نے
 ان کا پیچھا کر کے ان کو قتل کرنا شروع کیا اور ان کے مال و دولت کو مالِ خیریت کے طور پر حاصل کیا۔

حضرت علماء ابنِ حضرتِ کے ایک بھائی اور بھی تھے جن کا نام میمون تھا۔ ان ہی میمون نے مکہ کے بالائی حصہ میں وہ کنواں کھدوایا تھا جس کا نام چہر میمون ہے۔ مگر ان کے اسلام کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے البتہ ان کی ایک بہن تھیں جن کا نام صعبہ تھا اور یہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی والدہ تھیں اور صحابیہ تھیں۔ پہلے یہ ابوسفیان ابنِ حرب کی بیوی تھیں پھر انہوں نے صعبہ کو طلاق دے دی تو عبید اللہ نے ان سے نکاح کر لیا جن سے حضرت طلحہ پیدا ہوئے۔ حضرت طلحہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے،

”جو شخص روئے زمین پر چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہے وہ طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ لے۔“

اسود مخزومی کا عہد اور انجام..... غرض مسلمانوں نے پانی کے جس چشمہ پر حوض بنائی تھی اس سے مشرکین زیادہ غضبناک تھے ان میں ایک شخص تھا جس کا نام اسود ابن عبدالاسد مخزومی تھا اور انتہائی یہودہ اور بد فطرت آدمی تھا اور رسول اللہ ﷺ کا شدید ترین دشمن تھا۔ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس شخص کے پائیں ہاتھ میں سب سے پہلے اس کا اعمال نامہ تھمایا جائے گا وہ یہی اسود ہوگا جیسا کہ اس روز سب سے پہلے جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا وہ اس کے بھائی ابوسلمہ ہوں گے جیسا کہ بیان ہوا۔ غرض اس شخص اسود نے قسم کھا کر کہا،

”میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کی بھائی ہوئی اس حوض سے پانی پیوں گا یا اس کو توڑوں گا اور یا اس کو شش میں جان دے دوں گا۔!“

اس کے بعد جنگ شروع ہونے کے وقت جب یہ اسود میدان میں آیا تو اس کے مقابلے کے لئے حضرت حمزہ ابن عبدالمطلب نکلے جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے تو حضرت حمزہ نے اس پر کھوار کا دار کیا اور ایک ہی وار میں اس کی چنڈی کٹ کر دور جاگری اس وقت یہ اسود حوض کے قریب تھا، یہ زخمی ہو کر زمین پر چلتا گیا اور اس کی ٹانگ سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا اس حالت میں یہ حوض کی طرف سر کا یہاں تک کہ اس نے حوض میں من ڈال دیا اور اس میں سے پانی پی لیا ساتھ ہی اس کی جو ٹانگ صحیح و سالم تھی اس سے اس نے حوض کو توڑ دیا۔ اس کا مقصد اپنی قسم پوری کرنا تھا۔ حضرت حمزہ نے اس کو حوض کے پاس دیکھا تو وہ فوراً اس کے سر پر پتھے اور دوسرے وار کر کے اس کو حوض کے اندر ہی قتل کر دیا۔

حوض کی طرف پیش قدمی کی کوشش..... اس کے بعد قریش کے کچھ لوگ حوض کی طرف بڑھے ان میں حکیم ابن حزام بھی تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو حوض کے پاس آتے دیکھ کر صحابہ سے فرمایا،

”ان کو آئے دو۔ آج کے دن جو شخص بھی اس حوض سے پانی پی لے گا وہ ہمیں کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔“

سوائے حکیم ابن حزام کے کہ وہ قتل نہیں ہوئے بلکہ اس کے بعد اسلام لے آئے اور بہت اچھے مسلمان بنے چنانچہ اس کے بعد اگر وہ کوئی بڑی قسم کھاتے تو کہتے کہ نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے جنگ بدر کے وقت مجھے بچایا تھا۔

جنگ کا آغاز..... جہاں تک اس حوض کا تعلق ہے تو اس کے متعلق گزر چکا ہے کہ یہ حوض آنحضرت ﷺ کے یعنی آپ ﷺ کے چچے کے پیچھے تھے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو حوض کی طرف آئے تھے آنحضرت ﷺ کی پشت کی طرف سے آئے تھے۔ یہ بات قابل غور ہے۔

عتبہ اور اس کے بھائی اور بیٹے کی مقابلے کے لئے لاکھا..... غرض عتبہ ابن ربیعہ اور ابو جہل کے درمیان یہ حکم لڑا تم ہونے کے بعد عتبہ نے جنگ کے لئے اپنے سر پر لوڑھنے کی خود تلاش کی مگر پورے لشکر میں کوئی اتنی بڑی خود نہ مل سکی جو اس کے سر پر صحیح آجاتی کیونکہ اس کا سر بہت بڑا تھا۔ آخر اس نے اپنی چادر ہی عمامہ کی طرح لپیٹ لی مگر اس کی گردن کھلی رہی۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ کفار کی صفوں سے نکل کر میدان میں آیا (سب سے پہلے خود اور اپنے خاندان کو لے کر میدان جنگ میں نکلنے سے عتبہ کا مقصد یہ بھی تھا کہ ابو جہل نے اس کو بڑی دکان جو طعنہ دیا تھا اس کا جواب ہو جائے) غرض ان تینوں نے میدان میں آکر مسلمانوں کو لاکھا کہ ہم سے کوئی مقابلہ کرنے والا ہو تو نکل کر سامنے آئے۔

اس لاکھا پر مسلمانوں میں سے تین انصاری نوجوان نکلے جو تینوں بھائی تھے۔ ان کے نام معوذہ، معاذ اور عوف تھے اور ان کی ماں کا نام عنزہ تھا۔ ایک قول ہے کہ عوف کے بجائے عبد اللہ ابن رواحہ تھے۔ غرض ان تینوں نوجوانوں کو سامنے دیکھ کر عتبہ، شیبہ اور ولید نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصاری مسلمان ہیں تو انہوں نے کہا،

”ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں۔ نہیں ہمارے برابر کے اور معزز لوگ یعنی ہمارے جین میں سے بھیجو۔ ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ نہیں ہمارے خاندان کے آدمی ہمارے سامنے آؤ۔“

شیران ہمدانی کے معرکہ

ایک روایت میں ہے کہ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ نے ان کو حکم دیا کہ واپس آ جاؤ اور پتھر پھینکو۔ وہ اپنی صفوں میں واپس ہکر کھڑے ہو گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ نے ان کی تقریبات فرمائی کہ تم انہیں چاہتے تھے کہ جنگ کی ابتدا آپ کے خاندان والوں کے علاوہ کسی اور کے درپہ ہو۔ اس وقت مشرکوں کا طرف سے کسی نے پکار کر کہا

”اے محمد! ہمارے سامنے بہاری بر لوری اور قوم کے لوگوں میں سے کسی کو بھیجو!“

اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”عبیدہ ابن حرث اٹھو! اے حمزہ اٹھو! اے علی اٹھو!“ ایک روایت میں یہ ہے کہ،

”اے نبی باشم اٹھو اور اپنے اس اعزاز کی بنیاد پر مقابلہ کرو جس کے تحت تم میں نبی کا ظہور ہوا ہے۔

کیونکہ یہ لوگ اس کو جھٹانے اور اللہ کے نور کو بجھانے کے لئے آئے ہیں۔ عبیدہ اٹھو! حمزہ اٹھو! علی اٹھو!“

جب یہ تینوں سر فروش اپنی صفوں سے نکل کر ان کے قریب پہنچے تو عتبہ وغیرہ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو مشرکین ان تینوں کو اس لئے نہیں پہچان سکے کہ یہ سر لور منہ ڈھکے ہوئے تھے۔ اس پر حضرت عبیدہ نے کہا۔ عبیدہ، حضرت حمزہ نے کہا تمہارے اور حضرت علی نے کہا علی۔ اس پر ان تینوں نے کہا،

”ہاں تم لوگ برابر ہی کے اور معزز لوگ ہو!“

تینوں سرکش موت کی آغوش میں..... حضرت عبیدہ ابن حرث بہت عمر رسیدہ تھے، ان کی عمر رسول اللہ ﷺ سے دس سال زیادہ تھی۔ ان کا مقابلہ عتبہ ابن ربیعہ سے ہوا، حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا حضرت حمزہ نے تو شیبہ کو مار کر مارنے کا موقعہ بھی نہ دیا اور ایک ہی ہاتھ میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی نے ولید کا پہلے ہی وار میں سفایا کر دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار ہونے لگے اور دونوں زخمی ہو گئے حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے اپنے مقابلے کا کام تمام کرنے کے بعد مزے لور انہوں نے ان دونوں کی لڑائی دیکھی تو وہ اپنی تلواریں تولتے ہوئے عتبہ پر اپنے درازے

ختم کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور اپنے لشکر میں آکر ان کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لانا دیا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کے لئے اپنا گھنٹا پھیلا یا اور حضرت عبیدہ نے اپنا خیار آپ ﷺ کے قدم مبارک پر رکھ کر آپ ﷺ سے دریافت کیا،

”یا رسول اللہ! کیا میں شہید نہیں ہوں!“ آپ ﷺ نے فرمایا،

”میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو!“

حضرت عبیدہ کی شہادت..... اس کے بعد صفراء میں حضرت عبیدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کو وہیں دفن کر دیا گیا جبکہ مسلمان غزوہ بدر سے فارغ ہو کر مدینہ کو لوٹ رہے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ عقبہ سے حضرت جزہ کا مقابلہ ہوا تھا، شیبہ سے حضرت عبیدہ کا اور ولید سے حضرت علی کا پھر شیبہ اور حضرت عبیدہ کے درمیان تلواروں کے وار ہوتے رہے یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ حضرت عبیدہ کی پٹلی میں زخم آیا تھا جس سے ان کا ایک پیڑ جاتا ہوا اور پٹلی کی ہڈی سے خون کی دھار نکل رہی تھی۔ اسی وقت حضرت جزہ اور حضرت علی شیبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو ختم کر دیا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبیدہ کے وار سے شیبہ زمین پر گر کر فوراً ہی اٹھ کر اس نے وار کیا۔ اسی وقت حضرت جزہ اس کے مقابلے میں آگئے اور دونوں میں تلواروں کے وار ہونے لگے مگر دونوں کے وار بے کار گئے تو دونوں ایک دوسرے کو لپٹ گئے۔ اسی وقت حضرت عبیدہ جو زمین پر گرے ہوئے تھے اٹھے لگے تو شیبہ نے ان پر وار کیا جس سے ان کی پٹلی کٹ گئی۔ اسی وقت حضرت جزہ نے شیبہ کا کام تمام کر دیا۔

ایک قول یہ ہے کہ شیبہ سے حضرت علی کا مقابلہ ہوا تھا اور ولید سے حضرت عبیدہ کا مقابلہ ہوا اور عقبہ سے حضرت جزہ نبرد آزما ہوئے تھے، چنانچہ حسن سند کے ساتھ حضرت علی نے روایت بیان کی ہے کہ میں اور حضرت ولید کے مقابلے میں عبیدہ کی مدد کو پہنچے اس پر آنحضرت ﷺ نے ہم پر اعتراض نہیں فرمایا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔ مگر مشہور یہ ہی ہے کہ حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا تھا اور یہی بات مناسب بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ عقبہ اور شیبہ حضرت عبیدہ اور حضرت جزہ کی طرح پختہ کار اور عمر رسیدہ تھے جبکہ ولید اور حضرت علی دونوں نوجوان اور کم عمر تھے۔

اسی طرح حضرت جزہ نے مطعم ابن عدی کے بھائی طعیبہ ابن عدی کو بھی قتل کیا۔ یہ بات پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ خود مطعم اس غزوہ بدر سے چھ مہینے پہلے کافر کی حیثیت سے مرجا تھا۔ ایک قول ہے کہ حضرت جزہ وغیرہ اور عقبہ وغیرہ کے درمیان جو یہ مقابلہ ہوا یہ اسلام میں پہلا مقابلہ ہے۔

صحیحین میں روایت ہے کہ حضرت ابوذرؓ قسم کھا کر اس آیت پاک کے بارے میں کہا کرتے تھے،

هَذَا نَحْنُ اَحْسَبُوْا فِيْ رَايِهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَقْطَعَتْ لَهُمْ ثِيَابًا مِّنْ فَاوِرَاتِهَا مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمْ اَلْحَمِيْمُ

(آیت ۱۹ سورہ حج، پ ۷۷، ص ۲)

ترجمہ :- یہ جن کا لوہر آیت میں ذکر ہو لو وہ فریق ہیں جنہوں نے دربارے اپنے رب کے دین کے باہم اختلاف کیا۔ سو جو لوگ کافر تھے ان کے پہننے کے لئے قیامت میں آگ کے کپڑے قطع کئے جاویں گے اور ان کے سر کے لوہر سے چیز گر مہانی چھوڑا جاوے گا۔

کہ یہ آیت حضرت جزہ اور ان کے ساتھیوں یعنی حضرت عبیدہ اور حضرت علی اور عقبہ اور اس کے

ساتھیوں یعنی شیبہ اور ولید کے غزوہ بدر کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔

بخاری میں حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ باہمی دشمنی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گھنٹیوں کے بل کھڑے ہوں گے۔ اور ایک قول کے مطابق حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ علیؓ اور معاویہ ہوں گے۔

لشکروں کا ٹکراؤ..... غرض اس کے بعد دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے اور لوگ ایک دوسرے سے کھٹ گئے۔ آنحضرت ﷺ نے صحابہ کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا جو آپ ﷺ اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے۔ اس موٹھ میں پھل یا نیزہ لگا ہوا نہیں تھا۔ آپ ﷺ جب اس موٹھ کے ذریعہ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے سولوا بن غزیہ کے پاس سے گزرے جو نبی خجاء کے حلیف تھے تو وہ اپنی صف سے کچھ آگے کو کھڑے ہوئے تھے آپ ﷺ نے اس موٹھ سے ان کے پیٹ میں ٹھوکا دیا اور فرمایا،

”سولوا سیدھے یعنی صف میں کھڑے ہوا“

اس پر حضرت سولوا نے عرض کیا،

شیدائے رسول ﷺ..... ”یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے مجھے ٹھوکا دیا کہ تکلیف پہنچائی۔ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے لہذا مجھے موقعہ دیجئے کہ میں آپ ﷺ سے بدلہ لوں!“

آنحضرت ﷺ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور حضرت سولوا سے فرمایا،

”لو! تم اپنا بدلہ لے لو۔“

حضرت سولوا فوراً آنحضرت ﷺ کے سینے سے لگ گئے اور آپ ﷺ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے پوچھا کہ سولوا تم نے ایسا کس لئے کیا تو حضرت سولوا نے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! آپ ﷺ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ سر پر ہے اسلئے میری تمنا تھی کہ آپ ﷺ کے ساتھ میرے آخری جو لمعے گزریں وہ اس طرح کہ میرا جسم آپ ﷺ کے جسم مبارک سے مٹ کرے۔“ اس پر آپ ﷺ نے حضرت سولوا کے لئے دعا خیر فرمائی۔

یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہمارے یعنی شافعی فقہاء کے نزدیک ایسے معاملے میں قصاص اور بدلہ واجب نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بات قابل غور ہے۔

ان ہی حضرت سولوا کو آنحضرت ﷺ نے خیبر فتح ہونے کے بعد وہاں کا عامل یعنی حاکم بنا دیا تھا جیسا کہ آگے بیان آرہا ہے۔

حضرت عبدالرحمن ابن عوف سے ایک حسن حدیث ہے کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر جبکہ آنحضرت ﷺ ہماری صفیں درست فرمادے تھے کہ کچھ لوگ صفوں سے آگے بڑھ کر (جوش جہاد میں) پیش قدمی کرنے لگے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ٹھہرو میرے ساتھ ساتھ رہو۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: سولوا بن غزیہ کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا جو واقعہ پیش آیا ایسا ہی ایک واقعہ ایک انصاری کے ساتھ بھی آپ ﷺ کو پیش آیا تھا جن کا نام سولوا بن عمرو تھا۔ چنانچہ ابوداؤد میں روایت میں ہے کہ ایک انصاری شخص جو بہت پڑنق آدمی تھے وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور ان کو ہنسا رہے تھے کہ آپ ﷺ نے ان کے پہلو میں ایک چمڑی سے ٹھوکا دیا جو آپ ﷺ کے ہاتھ میں تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ

مجھ کو کے سچھے کی منی سے اور ایک روایت کے مطابق اپنے عصا سے ٹھوکا دیا۔ اس پر سوانے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے بدلہ لینے کی اجازت دیجئے! آپ ﷺ نے فرمایا تم بدلہ لے سکتے ہو۔ اس پر حضرت سوانے عرض کیا،

”مگر آپ تو کرتے پنے ہوئے ہیں جبکہ میرے آپ نے ملا تو میں کرتے پنے ہوئے نہیں ہوں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے اپنا کرتہ اٹھا دیا۔ حضرت سوانا ہی وقت آپ کے پہلو سے لپٹ گئے اور آپ کے جسم مبارک پر اس جگہ بوسے دینے لگے۔

خصائص صغریٰ میں آنحضرت ﷺ کی یہ خصوصیت ذکر ہے کہ جس مسلمان نے بھی آپ ﷺ کے جسم مبارک کو چھوا یا اس کے جسم کو آگ نہیں چھوئے گی۔ خصائص صغریٰ میں ہی ایک دوسری جگہ ہے کہ جو چیز آنحضرت ﷺ کے جسم مبارک سے لگ گئی آگ اس کو نہیں جلائے گی اور تمام انبیاء کا یہی حال ہے۔

پھر جب آپ ﷺ نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو صحابہ سے فرمایا،

”جب دشمن تم سے قریب آجائے تو ان کو تیر اندازی کر کے پیچھے دھکیلنا مگر اپنے تیروں کو اس وقت تک مت چلا نا جب تک دشمن قریب نہ آجائے کیونکہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بے کار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کلوں بھی اس وقت تک نہ سوتنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آجائے۔“

پھر آپ ﷺ نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا جس میں ان کو جہاد کی ترغیب دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ خطبہ میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا،

”مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں دور فرماتا ہے اور غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔“

یعنی یہ جملے آپ ﷺ نے غزوہ بدر میں دو موقعوں پر فرمائے۔ ایک تو میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے اور ایک دفعہ میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد (کیونکہ آپ ﷺ کے یہ نصیحتیں ان سے پہلے ہی گزرے ہیں) اس بارے میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ اپنے عرش یعنی چھپر میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ بھی تھے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ چھپر کے دروازے پر حضرت سعد ابن معاذؓ کچھ انصاری مسلمانوں کے ساتھ نکلی، کھوار ہاتھ میں لئے کھڑے تھے تاکہ دشمن سے آنحضرت ﷺ کی حفاظت کر سکیں۔ نیز آنحضرت ﷺ کے لئے سواریاں بھی تیار کھڑی تھیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو فوراً سوار ہو کر روانہ ہو سکیں۔

جب مسلمان جنگ کے لئے صف بندی کر کے فارغ ہوئے تو ابن عامر نے ایک چمراٹھا کر دو صفوں کے درمیان ڈال دیا اور کہا، اگر یہ چمراٹھا سے فرار ہو سکتا ہے تو میں بھی فرار ہوں گا (یعنی میں ہرگز یہاں سے فرار نہیں ہوں گا)

صحیح اور حارثہ کی شہادت ..... مسلمانوں میں سب سے پہلے صحیح نامی شخص آگے بڑھے جو حضرت عمر فاروقؓ کے غلام تھے۔ ان کو عامر ابن زمری نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کے وہ پہلے

مختص ہیں جن کو شہید پکارا جاتا ہے۔ اور اسی دن آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کبھی اس امت کے شہیدوں کے سردار ہیں۔

یہ بات اس حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ جس میں ہے کہ قیامت کے دن شہیدوں کے سردار حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام ہوں گے۔ وہی جنت کی طرف شہیدوں کی رہنمائی کریں گے اور وہی قیامت کے دن موت کو ذبح کریں گے وہ موت کو زمین میں گرائیں گے اور ایک چھری سے جو ان کے ہاتھ میں ہوگی اس کو ذبح کر دیں گے۔ تمام لوگ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔

مگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہیدوں کے سردار ہاتل ابن آدم ہیں۔ اس لئے مطلب یہ ہو گا کہ یہاں ہاتل کا ذکر انصافی ہے یعنی آدم کی براہ راست اولاد ہیں جو شہید ہیں ہاتل ان کے سردار ہیں۔

اسی طرح کبھی کو مسلمانوں میں پہلا شہید کہنا اس روایت کے خلاف نہیں ہے جس میں ہے کہ مسلمانوں کے پہلے شہید عمیر ابن حمام ہیں کیونکہ کبھی صحابہ مسلمانوں میں سب سے پہلے شہید ہیں اور عمیر انصاری مسلمانوں میں سب سے پہلے شہید ہیں۔

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ انصاری مسلمانوں میں سب سے پہلے شہید حادثہ ابن قیس ہیں مگر اس سے بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حادثہ انصاری مسلمانوں میں ایسے پہلے شہید ہیں جو ایک ان دیکھے تیر سے ہلاک ہوئے یعنی قاتل کا پتہ نہیں ہوا۔ چنانچہ بخاری میں حمید سے روایت ہے کہ حضرت انسؓ کہتے ہیں غزوہ بدر میں حادثہ کے ایک تیر آکر اگلا وقت حادثہ نو عمر لڑا کے تھے۔ (ی) گویا تیر آکر لگا کر تیر انداز کا پتہ نہیں کہ کس نے وہ تیر پھینکا تھا۔ اس وقت حادثہ حوض میں سے پانی پی رہے تھے۔ پیکر صبر و شکر..... بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں جو شخص سب سے پہلے قتل ہوا وہ حضرت عمرؓ کے غلام کبھی تھے اور ان کے بعد حادثہ ابن سراقہ تھے۔ حضرت حادثہ کی والدہ جو حضرت انسؓ ابن مالک کی پھوپھی تھیں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں،

”یا رسول اللہ! مجھے حادثہ کے متعلق بتلائے اگر وہ جنت میں ہے تو میں اس پر نہیں روؤں گی بلکہ صرف اس کا تم کروں گی اور اگر وہ جہنم میں ہے تو جب تک اس دنیا میں زندہ رہوں گی اس پر روتی رہوں گی۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور اگر ایسا نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ روتی کی کوشش کروں گی۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”اے ام حادثہ! جنت ایک نہیں ہے بلکہ وہاں بہت سی جنتیں ہیں اور حادثہ فردوسِ اعلیٰ میں ہیں۔ یہ سن کر ام حادثہ بہت خوش بخوش اور ہنسی ہوئی، آپس گئیں وہ کہتی جاتی تھیں،

”آفریں ہے تمہیں اے حادثہ!“

مگر جنت کے متعلق یہ بات ذہن خیزی کی طرف ابن قیم کے قول کے خلاف ہے جس میں ہے کہ جنت جو در ثواب یعنی ثواب کا گھر ہے وہ اپنے ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہے البتہ ناموں اور اپنی صفات کے اعتبار سے بہت سی ہیں۔ جہاں تک لفظ جنت کا متعلق ہے تو یہ نام جنت کے ناموں میں تمام جنت کو شامل ہے جیسے جنت عدن، فردوس، بلوی، دارالسلام، دارالخلد، دارالمنامہ، دارالتعمیر اور مقعد صدق وغیرہ۔ جنتوں کے کل نام

بیس سے زائد ہیں جن میں لفظ جنت سب پر یوں لایا جاتا ہے۔

واقعی سے یوں روایت ہے کہ جب حادثہ کے قتل کی خبر مدینہ میں ان کی والدہ اور بہن کو پہنچی تو ام حادثہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں آنحضرت ﷺ کے مدینہ واپس تشریف لانے تک نہیں روؤں گی۔ پھر آپ ﷺ سے پوچھوں گی کہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو اس کے لئے روؤں گی نہیں بلکہ صبر کروں گی اور اگر دوزخ میں ہے تو میں اس پر روؤں گی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ..... پھر دوسری صورت میں دیکھوں گی کہ کیا کروں؟ چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ غزوہ بدر سے فارغ ہو کر مدینہ واپس پہنچے تو حادثہ کی والدہ نے آپ ﷺ کے پاس آ کر عرض کیا،

”یا رسول اللہ! میرے دل نے مجھے حادثہ کی موت کی خبر دے دی تھی میں نے اس پر رونا چاہا مگر پھر سوچا کہ جب تک رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق نہ پوچھ لوں اس وقت تک نہیں روؤں گی۔ اگر وہ جنت میں ہے تو نہیں روؤں گی اور جہنم میں ہے روؤں گی۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”تمہارا بُرا ہو کیا تم سمجھتی ہو کہ وہاں صرف ایک جنت ہے۔ جنتیں بہت سی ہیں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ وہ فردوسِ اعلیٰ یعنی سب سے لوہی جنت میں ہیں۔“

پھر آنحضرت ﷺ نے پانی سے بھر ایک پیالہ منگایا، آپ نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا پھر منہ میں پانی لے کر اس میں ڈالا اور وہ پیالہ ام حادثہ کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی پی اور پھر وہ پیالہ اپنی بیٹی کو دیا اور انہوں نے بھی وہ پانی پیا پھر آپ نے ان کو حکم دیا کہ کچھ پانی اپنے لور لور پر چھڑک لیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہاں سے واپس ہوئیں۔ اس کے بعد جب تک یہ دونوں عورتیں زندہ رہیں مدینہ میں ان سے زیادہ مطمئن اور خوش و خرم کوئی دوسری عورت نہیں تھی۔

شوق شہادت..... حضرت حادثہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی تھی کہ آپ ان کے لئے شہادت کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صبح جب حادثہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچے تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا،

”حادثہ! تم نے کس حال میں صبح کی؟“

انہوں نے عرض کیا،

”میں اس حال میں صبح کو اٹھا کہ اللہ تعالیٰ پر صدق دل سے ایمان رکھتا تھا۔“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”تم جو کچھ کہہ رہے ہو دیکھ کر کہو کیونکہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔“

حادثہ نے عرض کیا،

یا رسول اللہ! میں نے اپنے نفس کو دنیا سے بیگانہ کر لیا ہے۔ لہذا اللہ میں نے اپنی راتوں کو بے خواب اور دنوں کو پیاسا کر لیا ہے۔ گویا میں اپنے پروردگار کے عرش کے سامنے کھڑا ہوں اور گویا میں جنت والوں کو کیف و نشاط میں دیکھ رہا ہوں اور گویا دوزخ والوں کو بلبلاتے دیکھ رہا ہوں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”تم نے صحیح دیکھا۔ تم ایسے بندے ہو جس کے دل میں حق تعالیٰ نے ایمان کا بیج بویا ہے۔“
 حادثہ کہتے ہیں پھر میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ میرے لئے شہادت کی دعا فرمائیے۔
 آنحضرت ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی۔

غرض جب اس پہلے اور انفرادی مقابلے میں مشرکوں کے تین بڑے سردار عقبہ، شیبہ اور ولید قتل ہو گئے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا:

”صبر کرو! ہمارے ساتھ ہمارا معبود عزریٰ ہے جبکہ تمہارے ساتھ عزریٰ نہیں ہے۔“
 اس پر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ایک شخص نے پکار کر کہا،

ہمارے ساتھ ہمارا معبود اللہ ہے جبکہ تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے، اور ہمارے مقتولین یعنی شہید بھی ہیں جبکہ تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔“

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں۔ آگے بیان آئے گا کہ یہی جملے غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے کہے تھے اور آنحضرت ﷺ کی طرف سے ان کا اسی طرح جواب دیا گیا تھا۔ واللہ اعلم۔

رسول اللہ ﷺ اپنے پروردگار کے سامنے گڑگڑا رہے تھے اور اس سے وہ حق و نصرت مانگ رہے تھے جس کا آپ ﷺ سے وعدہ کیا گیا تھا۔

حق و نصرت کے لئے نبی کی دعائیں..... جہاں تک آنحضرت ﷺ کے اس عریض کا تعلق ہے جس کا ذکر گذشتہ سطروں میں ہوا ہے تو بدی میں اس کو قہہ کہا گیا ہے جیسا کہ حضرت امین عباس کی حدیث ہے کہ غزوہ بدر کے دن جبکہ آنحضرت ﷺ اپنے قہہ میں تھے آپ ﷺ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! میں تجھ سے تیرا وعدہ مانگتا ہوں جو تو نے مجھے دیا تھا۔ آپ ﷺ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر فرماتے تھے۔

”اے اللہ! اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔“
 مسلم شریف میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے اس طرح فرمایا تھا کہ اے اللہ! اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے عبادت گزار زمین پر باقی نہ رہیں۔ یعنی آپ ﷺ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں یہی جملے کہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس جملے میں حق تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے تسلیم و رضا کا کھل اظہار بھی ہے اور اسی سے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید بھی ہو جاتی ہے جو قدر یہ کہلاتے ہیں اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ شر اور برائی کا وجود اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہوتی اور نہ ہی حق تعالیٰ کو شر اور برائی پیدا کرنے کی قدرت ہے۔

لام نووی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے ان جملوں کے بارے میں جو یہ قول ہے کہ یہ آپ ﷺ نے غزوہ بدر میں فرمائے تھے تو یہی مشہور قول ہے اور تفسیر اور غزوات کی کتابوں میں ہے کہ آپ ﷺ نے یہ دعا غزوہ احد میں مانگی تھی۔ مگر دونوں باتوں سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ ممکن ہے کہ آپ ﷺ نے دونوں موقعوں پر یہ بات فرمائی ہو یہاں تک علامہ نووی کا کلام ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے دعا میں یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ! اگر مومنوں کی یہ جماعت مغلوب ہو گئی تو کفر و شرک کا بول بالا ہو جائے گا اور تیرا دین باقی نہیں رہے گا۔ (ی) کیونکہ آنحضرت ﷺ جانتے تھے کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں لہذا اگر آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھی ہلاک ہو گئے تو اس شریعت پر چلنے اور عمل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اے اللہ! مجھ نہ تو چھوڑیے اور نہ سو فرمائیے میں تجھے تیرے اس وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ یعنی وہ وعدہ جو حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کو فتح و نصرت عطا فرمانے کے لئے دیا تھا۔

سوز صدیق..... ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ اسی طرح قبلہ رو بیٹھے ہاتھ اٹھائے دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی چادر آپ ﷺ کے شانے سے سرک کر گر گئی۔ حضرت ابو بکرؓ نے چادر سنبھالی اور اٹھا کر دوبارہ آپ ﷺ کے شانوں پر ڈال دی۔ پھر وہ آپ ﷺ کے پیچھے ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا،

اے اللہ کے نبی! آپ ﷺ اپنے پروردگار سے بہت مانگ چکے ہیں حق تعالیٰ نے آپ ﷺ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے ضرور پورا کرے گا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ..... خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی ضرور مدد فرمائے گا اور آپ ﷺ کو سرخ رو فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ..... آپ ﷺ اپنے رب کے سامنے بہت گڑگڑا چکے ہیں۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بغیر پورا ہوئے نہیں رہ سکتا تو یہ حقیقت ہے اور بہت زیادہ گڑگڑانے اور دعا مانگنے سے اس حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں گڑگڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ نے یہ بات آنحضرت ﷺ سے اس لئے عرض کی کہ اس شدت سے گڑگڑا کر دعا مانگنے کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کو جو تعب ہو رہا تھا حضرت ابو بکرؓ اس سے بے چین ہو رہے تھے کیونکہ صدیق اکبرؓ بہت تھوڑے دل کے رفیق القلب تھے اور آنحضرت ﷺ سے بے اندازہ محبت و عشق رکھتے تھے۔

مقام خوف اور مقام رجاء..... حضرت ابو بکرؓ کے اس قول کی ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ صدیق اکبرؓ اس وقت رجاء یعنی امید و آن کے مقام پر تھے اور رسول اللہ ﷺ مقام خوف میں تھے کیونکہ حق تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ امام سہیل نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہی مقام فضیلت میں برابر ہیں یعنی مقام رجاء اور مقام خوف۔

فرشتوں کے ذریعہ مدد..... غرض جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھی ہے تو وہ سب بھی انتہائی گریہ و زاری کے ساتھ کامیابی کی دعا مانگتے گئے۔ اسی وقت حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَزَّيْنَاهُ بِمَا نُرِيدُ لَعَلَّكَ تَهْتَدُ (سورہ انفال، پ ۹، ع ۱ آیت ۱۰۱)

ترجمہ: اس وقت، کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا جو سلسلے وار چلے آئیں گے۔

مرد فہین کے ایک معنی تو سلسلے وار کے لئے ہیں اور ایک قول کے مطابق یہ ہیں کہ بطور تمہاری مدد کے ہوں گے ایک قول ہے کہ یعنی ہر فرشتے کے پیچھے دوسرا فرشتہ ہو گا۔ اسی بات کی تائید حضرت ابن عباسؓ کے قول سے بھی ہوتی ہے جس میں کہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتوں سے اپنے نبی کی مدد فرمائی، پانچ سو فرشتے جبرائیل کے ساتھ تھے اور پانچ سو میرکائیل کے ساتھ تھے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ مدد فرمائی اور ایک ہزار فرشتے جبرائیل کے ساتھ تھے اور ایک ہزار میرکائیل کے ساتھ تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ تین ہزار فرشتوں کے ذریعہ مدد فرمائی گئی جن میں سے ایک ایک ہزار جبریل و میکائیل کے ساتھ تھے اور ایک ہزار اسرافیل کے ساتھ تھے۔ یہ روایت بیہقی نے کتاب دلائل النبوة میں حضرت علیؑ سے بیان کی ہے مگر اس کی سند میں ضعف ہے۔

ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ ایک ہزار فرشتوں کے ذریعہ ان کی مدد کی جائے گی پھر اس وعدے میں دو ہزار کا اضافہ ہوا اور پھر دوبارہ دو ہزار کا اضافہ ہوا۔ ایک قول کے مطابق تین ہزار فرشتوں سے مدد دی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد پورے پانچ ہزار فرمادی۔

حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے،

اذْ قَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَتَزَلِّينَ هَٰؤُلَاءِ لَنْ نَصْرِبَهُمْ وَتَقْوَاهُمْ وَأَيُّكُمْ
مِنْ نُورٍ هُمْ هٰذَا يَدْعُونَكَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مَسْمُومِينَ۔ (سورہ آل عمران ص ۱۳) ۱۱۷

ترجمہ :- جب کہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہو گا کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جاویں گے۔ ہاں کیوں نہیں اگر مستقل رہو گے اور حقیقی رہو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آئیں گے تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں سے جو کہ ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔

یہاں تین ہزار کا جوڑ کر ہے اس میں ایک ہزار جبریل کے ساتھ اور ایک ایک ہزار میکائیل و اسرافیل کے ساتھ مروا ہیں۔ غرض کہ پانچ ہزار فرشتوں کا جوڑ کر ہے یہ اکثر علماء کے نزدیک غزوہ بدر کے سلسلے میں ہی مروا ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ مروا غزوہ احد ہے جس میں تین ہزار کی امداد تھی پھر اس تعداد کو پورے پانچ ہزار تک کر دینے کا وعدہ دیا گیا اس شرط پر کہ مجاہدین تقویٰ اختیار کریں گے اور مال غنیمت جمع کرنے کے سلسلے میں صبر سے کام لیں گے مگر انہوں نے مال غنیمت کے سلسلے میں صبر نہیں کیا لہذا تین ہزار سے لوہر کی جوامد تھی وہ نہیں ملی۔

یہ دوسری جو روایت ہے یہ کتاب نہر میں ابو حیان نے پیش کی ہے کہ بدر کے دن ایک ہزار فرشتوں کی مدد تھی اور غزوہ احد کے موقع پر تین ہزار فرشتوں سے مدد کا وعدہ تھا۔ پھر پانچ ہزار کا وعدہ اس شرط پر ہوا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے کے سلسلے میں صبر کریں۔ انہوں نے اس پر صبر نہیں کیا لہذا بقیہ مدد نہیں آئی یہاں تک کہ کتاب نہر کا حوالہ ہے۔

اب یہ بات واضح جاتی ہے کیونکہ مال غنیمت جمع کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کا صبر نہ کرنا اور حکم خدا اور رسول کو پورا نہ کرنا غزوہ احد میں پیش کیا تھا بدر کے دن نہیں۔

مشرکوں پر قہر خداوندی..... بیہقی نے حکیم ابن حزام سے روایت نقل کی ہے کہ بدر کے دن مشرکوں پر آسمان سے چو ٹھیاں گریں اور اس قدر زیادہ تعداد میں گریں کہ اتنی نظروں سے لو جمل ہو گیا اور پوری دلوں میں چو ٹھیوں کا سیلاب آ گیا۔ اسی وقت میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ یہ یقیناً رسول اللہ ﷺ کی مدد کے لئے ہوا ہے اور یہ فرشتے ہیں۔

اسی طرح ایک حسن سند سے جبرائیل مطہم سے روایت ہے کہ مشرکوں کے شکست کھانے سے پہلے

جبکہ خوں ریزی کا بازار گرم تھا میں نے سیاہ و حداریاں سی دیکھیں جو اس قدر تھیں کہ ساری بولوی ان سے بھر گئی۔ اس وقت مجھ یقین ہو گیا کہ حقیقت میں یہ فرشتے ہیں اور قوم یعنی مشرکوں کو شکست ضرور ہوگی۔ روایت میں یہاں کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی سیاہ و حداریاں دار کپڑے کے ہیں۔ آگے بیان آئے گا کہ اسی قسم کا واقعہ فرد۶ حنین میں بھی پیش آیا۔

فرشتوں کی مدد کی نوعیت..... (قال) جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی کچھ کوششوں میں صرف شریک تھے تاکہ ان کوششوں کی نسبت رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کی طرف ہی رہے ورنہ تنہا جبرئیل کو ہی یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے بازوؤں کے صرف ایک پڑ سے مشرکوں کو پیچھے دھکیں دیں۔ جیسا کہ انہوں نے مدائن میں لوطؑ کی قوم کے ساتھ کیا تھا اور اپنی صرف ایک گرج سے قوم نمود اور صالحؑ کی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا اس لئے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ دشمن کے دل میں یہ بیبت بیٹھ جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتے بھی جنگ میں شریک ہیں۔

اس تفصیل سے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے جس میں ہے کہ بدر کے دن فرشتے جنگ نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ صرف مسلمانوں کی قہقہوں کو اپنی شرکت سے بڑھادے تھے ورنہ صرف ایک فرشتہ ساری دنیا کو ہلاک کرنے کے لئے کافی ہے۔

فرشتوں کی ہیبت..... حدیث میں آتا ہے کہ بدر کے دن جو فرشتے نازل ہوئے تھے اگر ان کے لور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ پر دے حائل نہ فرماتا تو ان کی گرج لور ہیبت ناک آوازوں سے ڈر کر ساری دنیا کے لوگ ختم ہو جاتے۔

مشرکوں کو ابلیس کی شبہ..... ایک مرسل حدیث میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کے ملاوہ کبھی شیطان اتنا ذلیل دیکھا اور بے بس نہیں دیکھا گیا جتنا بدر کے دن دیکھا گیا۔ (ی) اور اسی طرح تمام مغفرت لور دوزخ سے چھٹکارے کے موقعوں پر بھی جیسا کہ رمضان کے دن ہوتے ہیں لور خاص طور پر شب قدر میں۔

حدیث میں آتا ہے کہ بدر کے دن ابلیس سُرّاقہ ابن مالک مدُحی کنانی کی صورت میں شیاطین کے ایک لشکر کے ساتھ آیا جو سب کے سب بنی کنانہ کے لوگوں کے بھیس میں تھے۔ اس کے ہاتھ میں اس کا جھنڈا بھی تھا اس نے مشرکوں سے آکر کہا،

”آج کوئی انسان تم پر غالب نہیں آسکتا لور میں تمہارا محافظ ہوں۔“

یہی بات شیطان نے مشرکوں کی مکہ سے روانگی کے وقت بھی ان سے کہی تھی جو بنی کنانہ یعنی سُرّاقہ کی قوم کی وجہ سے بہت ڈر رہے تھے (کہ ایسے میں کہیں وہ قریش سے اپنی دشمنی نہ نکالیں) اگرچہ اس موقع پر بیان ہوا ہے کہ شیطان تنہا تھا مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ شاید ابلیس کا لشکر یعنی جنات کے مشرکین بعد میں آکر اس کے ساتھ شامل ہوئے۔

جبرئیل کو دیکھ کر ابلیس کی بدحواسی اور فرار..... (قال) اسی وقت جبرئیل لور دوسرے ملائکہ نے ابلیس کو دیکھا جو ایک مشرک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ (ی) یہ مشرک ابو جہل کے بھائی حرث ابن ہشام تھے جو اس وقت تک مشرک تھے۔ ابلیس ان کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا لور اسی طرح اس کے ساتھ ہی اس کے لشکر کی بھی جو اس باخبر ہو گئے۔ اسی وقت حرث ابن ہشام نے ابلیس سے کہا،

”سُرُاقہ! کیا تم واقعی ہمارے محافظ بن کر آئے ہو؟“

اس نے کہا،

”میں تم لوگوں سے بڑی اور بیزار ہوتا ہوں کیونکہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔“

حزرت امین ہشام نے یہ جواب سن کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا،

”خدا کی قسم میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کی شرب کی چمکادڑیں نکل کر سامنے آگئی ہیں۔“

سُرُاقہ یعنی ابلیس کے فرار پر ابو جہل کی تلملاہٹ..... اس پر ابلیس نے حُرث کے سینے پر ہاتھ بٹا کر انہیں دھکا دیا جس سے وہ گر پڑے۔ دوسری طرف حُرث امین ہشام کے بھائی عمرو امین ہشام یعنی ابو جہل نے سُرُاقہ یعنی ابلیس کی دعا بازی دیکھی تو اس نے لوگوں سے کہا،

”لوگو! تم سُرُاقہ کی دعا پر ہمت نہ بہنا کیونکہ وہ پہلے ہی محمد ﷺ کے ساتھ یہ سازش کر کے آیا تھا نہ ہی تم لوگ متبہ و شبیہ اور ولید کے قتل پر بھی بد دل نہ ہونا کیونکہ انہوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزیٰ کی قسم ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں کو رستوں سے نہیں جکڑ لیں گے۔“

پھر وہ لوگوں سے پکار پکار کر کہنے لگا،

”اے نہیں قتل کرو بلکہ پکڑ لو!“

سُرُاقہ کی حقیقت کا علم..... علامہ سیسی نے روایت بیان کی ہے کہ جنگ کے بعد جو قریشی زندہ بچے اور بھاگ کر مکہ پہنچے تو انہوں نے سُرُاقہ امین مالک مدنی کو مکہ میں موجود پایا (جبکہ وہ ابلیس کو سُرُاقہ کی شکل میں میدان بدر میں دیکھ چکے تھے اور اس کو سُرُاقہ ہی سمجھ رہے تھے) انہوں نے مکہ میں سُرُاقہ کو دیکھ کر کہا،

”سُرُاقہ! تم ہماری صفیں توڑ کر بھاگ آئے اور ہمیں جنگ میں ناکام کر لیا۔“

سُرُاقہ نے کہا،

خدا کی قسم! تمہارے معاملات کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے نہ میں میدان بدر میں گیا اور نہ مجھے کچھ خبر

ابلیس کے قول کا تجزیہ..... مکران لوگوں نے سُرُاقہ کی بات کا یقین نہیں کیا یہاں تک کہ یہ لوگ جب

مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اس بارے میں نازل ہونے والی وحی سنی تب انکو پتہ چلا کہ میدان جنگ میں جو شخص ان سے سُرُاقہ کی صورت میں ملا تھا وہ سُرُاقہ نہیں بلکہ اصل میں ابلیس تھا۔ یہاں تک علامہ سیسی کا حوالہ ہے۔

حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ابلیس نے سچ کہی کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو مگر یہ اس نے جھوٹ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خدا کی قسم اس میں خدا کا ذرا بھی خوف نہیں ہے۔

کتاب جنوع حیات میں ہے کہ مجھے اس بات پر کوئی تعجب نہیں کیونکہ ابلیس اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے وہ اس سے یقیناً ڈرتا ہے۔ یعنی چاہے حقیقت میں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہئے اس طرح ابلیس نہ ڈرتا ہو۔

ایک قول یہ ہے کہ ابلیس اس لئے ڈرتا تھا کہ کہیں یہ دن وہی متعین دن نہ ہو جس کے بارے میں حق

تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

يَوْمَ يُرَوِّنُ الْمَلَائِكَةُ لِابْنِ آدَمَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُحْسِنِينَ وَيَتْلُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا (سورہ فرقان، پ ۱۹، ع ۳) آیت

ترجمہ :- جس روز یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس روز بجز مومن یعنی کافروں کے لئے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی اور کہیں گے کہ پناہ ہے پناہ ہے۔

میں نے حضرت شیخ علی الخواص کا قول دیکھا کہ یہ ضروری نہیں کہ ایلیس باطن میں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہو جس کا وہ اظہار کر رہا ہے جیسا کہ تمام متافقیں کی حالت بھی یہی ہوتی ہے۔

ایلیس کا خوف..... وہب کا قول ہے کہ وہ حنیفہ دن جس تک ایلیس کو مہلت دی گئی تھی یہی بدر کا دن تھا جس میں فرشتوں نے اس (کی ذریت) کو قتل کیا۔ مگر مشہور قول یہ ہے کہ ایلیس کو قیامت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جب ایلیس حرت کے سینے میں ہاتھ مہر کر بھاگا تو بھاگتے بھاگتے آخر وہ سمندر میں جا کر سمندر میں گر کر اس لئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا،

”اے پروردگار یہ تیرا وہی حنیفہ دن ہے جس تک تو نے مجھ کو مہلت دی تھی۔ اے اللہ! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف نظر کرم فرما“

اس وقت اس کو ڈر لگد ہاتھ کا کہ وہ قتل نہ کر دیا جائے۔

ایلیس اور قیامت اور موت کی ترتیب..... جامع صغیر کے زوائد میں مسلم سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے اترنے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایلیس کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے اور مسلمان ان کی تلوار ایلیس کے خون سے رنگی ہوئی دیکھیں گے۔

ایک قول ہے کہ قیامت کے اس دن سے مراد جس تک شیطان کو مہلت دی گئی ہے وہ نغضہ یا پھونک نہیں ہے جس سے سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے بلکہ وہ صحن یا ہوش اڑا دینے والی پھونک مراد ہے جس سے آسمان وزمین کے وہ تمام باقی جاندار بھی مر جائے گے جو اس وقت تک نہیں مرے تھے۔ مگر ایک قول کے مطابق سوائے ان فرشتوں کے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جبرئیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل یعنی ملک الموت کے کہ یہ اس کڑا کے پر نہیں مریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ میں ان کو مستثنیٰ فرمایا ہے۔

وَيَفْخُ فِي الصُّورِ فَصِيقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ (سورہ زمر، پ ۲۳، ع ۷) آیت۔

ترجمہ :- بلور قیامت کے روز صور میں پھونک ماری جاوے گی سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جاؤں گے مگر جس کو خدا چاہے۔

اس کے بعد جبرئیل اور میکائیل کو موت آئے گی، پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں کو موت آئے گی، پھر اسرافیل کو موت آئے گی اور ان سب کے بعد عزرائیل یعنی ملک الموت کو موت آئے گی۔ اس طرح ملک الموت مرنے والوں میں سب سے آخری جاندار ہوں گے۔

موت کا پہلا دھماکہ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ صحن موت کے مقابلے میں اپنے مفہوم کے اعتبار سے زیادہ عام ہے یعنی اس سے خشکی طاری ہونا اور شعور کا ختم ہونا مراد ہے۔ لہذا جو لوگ اس پھونک سے پہلے مر چکے ہیں اور برزخ میں زندہ ہیں جیسے انبیاء اور شہید وہ اس صحن سے نہیں مریں گے بلکہ ان پر خشکی طاری ہو جائے گی اور شعور ختم ہو جائے گا اور وہ ملائکہ کی اس قسم سے مستثنیٰ رہیں گے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے۔

موسیٰ بلور موت کا دھماکہ..... دوسری قسم میں موسیٰ ہیں کہ ان کو اس غشی سے مستحق کیا گیا ہے یعنی ان پر یہ غشی طاری نہیں ہوگی کیونکہ ان پر طور کی آواز کے موقعہ پر غشی طاری ہو چکی ہے (لہذا اس وقت ان کو اس غشی سے مستحق رکھا جائے گا)۔

دھماکہ کے بعد غشی سے ہوش کی طرف..... مگر اس بارے میں یہ شبہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے موسیٰ کے متعلق یہ بات یقین کے ساتھ نہیں بتلائی بلکہ آپ ﷺ نے اس بارے میں تردد کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا،

”پھر اس وقت سب سے پہلے سر اٹھانے والا یعنی اس غشی سے ہوش میں آنے والا میں ہوں گا۔ مگر اچانک میں اپنے آپ کو موسیٰ کے ساتھ عرش کا پایہ تھا سے ہوتے پاؤں گلہ اب میں نہیں جانتا کہ کیا پہلے سر اٹھانے والے موسیٰ ہوں گے یعنی آیا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آچکے ہوں گے یا وہ ان میں سے ہوں گے جن کو حق تعالیٰ نے اس غشی سے مستحق فرمایا ہے اور وہ بیہوش ہی نہیں ہوں گے۔“

اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ جس میں ہے کہ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی۔ مگر بعض رولویوں نے شاید غلط فہمی کی وجہ سے اس روایت کو دور غشی ٹوٹنے والی روایت کو ملا کر ایک کر دیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی مگر اچانک میں اپنے آپ کو موسیٰ کے پاس کھڑا دیکھوں گا وغیرہ وغیرہ مگر اس بات میں شبہ ہے کیونکہ قیامت کے دن سے مراد دوبارہ زندہ ہونے کی پھونک مر لو ہے جبکہ صحن یعنی ہوش اڑوینے والی پھونک اس سے پہلے ہوگی جیسا کہ بتلایا گیا۔

موسیٰ کے متعلق آنحضرت ﷺ نے اگرچہ تردد ظاہر فرمایا ہے کہ نہیں معلوم ان کو پہلے ہوش آچکا ہو گا یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے ہوں گے مگر خود اپنے بارے میں یقین سے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے سر اٹھانے والے آپ ﷺ ہوں گے۔ اب اگر یہ دونوں روایتیں ایک ہیں تو اس تردد اور یقین کی وجہ سے یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ کے بارے میں تردد موجود ہے تو آپ ﷺ نے اپنے بارے میں یقین سے یہ کیسے فرمایا کہ آپ ﷺ سب سے پہلے سر اٹھانے والے ہوں گے۔

شیخ الاسلام نے اس کا جواب دیا ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ روایتیں ہیں ایک نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ مجھے موسیٰ پر فوقیت مت دو کیونکہ قیامت کے دن جب سب لوگ بیہوش ہوں گے تو میں بھی ان کے ساتھ بیہوش ہوں گا پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ کو وہاں کھڑا پاؤں گا..... آخر حدیث تک۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ موسیٰ سے افضل نہیں ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ ﷺ نے ایک دوسرے موقعہ پر یہ فرمایا کہ جس نے میرے بارے میں یہ کہا کہ میں یونس ابن متی سے بہتر ہوں وہ جھوٹا ہے۔ آپ ﷺ کا یہ فرمان تو واضح طور انکساری ظاہر کرتا ہے یا پھر یہ فرمان اس وقت کا ہے جب آپ ﷺ کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ آپ ﷺ تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔

بیچے بیان ہوا کہ وہ متعینہ دن جو ابلیس کو نظر آرہا تھا، تو ایک قول کے مطابق یہاں متعینہ دن یا وقت معلوم سے مراد وہ وقت ہے جب کہ وہ جانور ظاہر ہو گا اور وہ اس کو اپنے پیروں سے روند کر ہلاک کر دے گا۔

ایلیس ایوز پر چلایا..... حضرت امین عباس سے روایت ہے کہ جب ایلیس پر زمانے اور صدیوں گزر جاتی ہیں تو وہ بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے تو اچانک پھر تیس سالہ نوجوان بن جاتا ہے۔

جہاں تک صحن یعنی اس آواز کا تعلق ہے جس سے تمام جانداروں کے ہوش ہٹ جائیں گے اور ان پر موت کی غشی طاری ہو جائے گی تو اس سے پہلے ایک اور آواز ہو چکی ہوگی جن کو نغضہ فرخ کہتے ہیں۔ اس آواز سے تمام آسمان اور زمین والوں میں زبردست اتھری اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی۔ اس آواز پر زمین کی حالت اس کشتی کے مانند ہو جائے گی جو پانی میں ڈول رہی ہو اور جس کو موجوں کے پھیڑے ادھر سے ادھر تھرا رہے ہوں۔ بڑے بڑے پہاڑ بادلوں کی طرح فضا میں اڑتے پھریں گے، آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، چاند سورج کمن کھا کر ماند ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے،

يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (سورہ نازعات، پ ۳۰، آیت ۷۱-۷۲)

جس دن ہلادینے والی چیز ہلا ڈالے گی (مرو نغضہ لوتی ہے) جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آوے گی (مرو لو نغضہ لوتی ہے)۔

اسی طرح ایک اور ارشاد ربانی ہے،

اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تُرْوٰى اَنْهٰرٌ كَالْعِهْنِ كُلِّ مَرْجِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَ يُضِعُّ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلًا وَ حَمَلًا وَ تَوَرَّى النَّاسُ بِسُكْرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكْرٰى و لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ (سورہ نوح، پ ۷۱، آیت ۱۰-۱۲)

ترجمہ :- کیونکہ یقیناً قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے اس روز تمام دودھ پلانے والیاں مارے ہیبت کے اپنے دودھ پیچوں کو بھول جاویں گی اور تمام حمل والیاں اپنے حمل پورے دن ہونے سے پہلے ڈال دیں گی اور اے مخاطب! تجھ کو لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ واقعہ میں نشے میں نہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز۔

اسی طرح حق تعالیٰ کا ارشاد ہے،

فَنَزَعْنَا مِنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمِنْ فِى الْاَرْضِ الْاٰمَنَ شَاءَ اللّٰهُ (سورہ نمل، پ ۲۰، ع ۷)

ترجمہ :- سو جتنے آسمان اور زمین میں ہیں سب گھبراہٹوں کے مگر جس کو خدا چاہے وہ اس گھبراہٹ

سے اور موت سے محفوظ رہے گا۔

شہداء کا مقام بلند..... ان لوگوں کے بارے میں جن کا اس آیت میں استثنیٰ کیا گیا ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ شہید لوگ ہوں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس دن مردہ لوگوں کو ان باتوں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس پر ہم نے یعنی صحابہ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! پھر حق تعالیٰ نے الْاٰمَنَ شَاءَ اللّٰهُ کے ذریعہ کن لوگوں کو مستثنیٰ فرمایا ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”وہ شہید ہوں گے اتھری اور گھبراہٹ زندہ لوگوں میں ہوتی ہے اور وہ یعنی شہداء اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں اور ان کو وہاں رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ فرمایا ہے اور ان کو اس سے لمان دے دی ہے۔“

یہاں آنحضرت ﷺ نے صرف شہداء کا ذکر فرمایا ہے اس کے ساتھ انبیاء کا ذکر نہیں کیا اس کی وجہ

یہ ہے کہ یہ بات اصولی طور پر معلوم ہے کہ انبیاء کا مقام اور رتبہ شہداء سے بلند تر ہے چاہے نچلے طبقہ میں کوئی ایسی چیز بھی ہو جو نچلے طبقہ میں موجود نہ ہو۔ اسی لئے ایک قول ہے کہ رزق کی فراہمی صرف شہیدوں تک ہی مخصوص ہے اور اسی لئے (شافعی فقہاء کے نزدیک) ان کے جنازے کی نماز ضروری نہیں ہے۔

غزوہ بدر میں جنات کی شریکت..... کہا جاتا ہے کہ بدر کے دن مسلمانوں کے ساتھ جنات میں کے ستر افراد بھی شریک تھے جو مومن تھے۔ مگر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آیا انہوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا وہ صرف مدد کے طور پر ساتھ تھے۔

نصرت کی بشارت..... پھر وہاں عریش میں آنحضرت ﷺ کو کچھ دیر کے لئے غنودگی آگئی یعنی غنودگی کی وجہ سے آپ ﷺ کے گردن مبارک ایک طرف ڈھلک گئی مگر فوراً ہی آپ ﷺ چونک گئے اور آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا،

”اے ابو بکر! تمہیں خوشخبری ہو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی ہے۔ یہ جبرئیلؑ اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں۔“ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں،

”اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہوئے اسے گردوغبار میں ہنکاتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو، تم نے مانگی تھی اللہ کی وہ مدد تمہارے لئے آگئی ہے۔“ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بدر کے معرکہ سے فارغ ہو گئے تو جبرئیلؑ آپ ﷺ کے پاس ایک ایسے سرخ رنگ کے گھوڑے پر آئے جس کی پیشانی پر درخ تھا اور اس کا منہ غبار آلود تھا جبرئیلؑ ”زرہ یکتر پنے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا،

”اے محمد ﷺ! مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے پاس بھیجا ہے اور اس وقت تک آپ ﷺ کے پاس سے نہ جاؤں گا جب تک کہ آپ ﷺ مطمئن نہ ہو جائیں۔“

بہر حال اس میں اشکال کی بات نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر دومرتبہ جبرئیلؑ کو دیکھا ہو اور یہ کہ یہ واقعہ اس کے بعد رہا ہو۔ جہاں تک پہلی روایت کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس وقت جبرئیلؑ کو خواب میں دیکھا تھا اب جہاں تک غبار کا تعلق ہے تو وہ پہلی مرتبہ میں بہت زیادہ تھا لہذا اس کا منہ بھی گرد آلود ہو گیا تھا۔

مجاہدوں کے سامنے آنحضرت ﷺ کے ولولہ انگیز کلمات..... غرض اس کے بعد آنحضرت ﷺ اپنے عریش یعنی چھپرے سے باہر نکل کر لوگوں کے درمیان تشریف لائے اور آپ ﷺ نے ان کو جنگ پر ابھارتے ہوئے فرمایا،

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر و ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جہاد ہے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔“

صحابہ کا جوش و خروش اور شوق شہادت..... یہ سن کر حضرت عمیر ابن حمام نے جن کے ہاتھ میں کچھ گھوڑیں تھیں جنہیں وہ کھارے تھے کہا،

”واہو، تو میرے اور جنت کے دروازے کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔“

یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ سے کجوریں پھینک دیں اور تلوار سوخت کر دشمنوں سے بھڑکے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”اس جنت کی طرف بڑھو جو زمینوں اور آسمانوں سے بڑی ہے اور متقیوں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔“

یہ سن کر حضرت عمیر ابن حمام نے زولورہ کہا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا،

”تم کس بات پر حیرت اور خوشی کا اظہار کر رہے ہو؟“

”عمیر نے کہا اس پر کہ وہ وقت آگیا ہے جب میں جنت والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔“

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے پوچھا کہ تم نے کس بنا پر زولورہ کہا؟ عمیر نے کہا،

”یا رسول اللہ! اور کچھ نہیں صرف اس امید و آرزو میں کہ میں بھی جنت کے باسیوں میں کھلاؤں۔“

پھر وہ جلدی جلدی کجوریں چبانے لگے اور بولے،

”خدا کی قسم اگر میں ان کو کھاتا رہا ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ..... اگر میں ان کو کھانے کی وجہ سے

اتنی دیر اور زور نہ رہا تو یہ بڑی طویل زندگی ہو جائے گی۔“

یہ کہہ کر انہوں نے باقی کجوریں پھینک دیں اور لڑنا شروع کر دیا۔ جنگ کے دوران وہ یہ شعر پڑھتے

جاتے تھے،

رَكِبْنَا إِلَى اللَّهِ بِغَيْرِ زَادٍ
وَاللَّاتِيغَىٰ وَاعْمَلْنَا الْعَمَالَ

ترجمہ :- ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس حالت میں سفر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی زولورہ نہیں ہے

سوائے اللہ کے خوف اور تھوڑے سے عمل کے۔

وَأَبْصُرَ فِي اللَّهِ عَلَيَّ الْجِهَادِ
وَكُلَّ زَادٍ حَرْجَةَ النَّفَادِ
غَيْرِ النَّغَىٰ وَاللَّهِ وَالرَّشَادِ

ترجمہ :- اس کے علاوہ اپنی کوشش اور اس جہاد میں ہمارے پاس اللہ کی راہ میں صبر کا سرمایہ ہے اور ہر

سرمایہ اور زور راہ ختم ہوئے والی چیز ہے۔ سوائے اس زور راہ کے جو اللہ کے خوف، شکی اور راستی کی شکل میں ہو۔

آخر حضرت عمیر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

آگے غزوہ احد میں اسی قسم کا ایک واقعہ ایک دوسرے صحابی کے متعلق بھی آ رہا ہے جنہوں نے اسی

طرح کجوریں پھینک کر لڑنا شروع کیا تھا ان کی روایت حضرت جابرؓ نے بیان کی ہے مگر ان کا نام ظاہر نہیں کیا۔

چنانچہ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا،

”کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں ہوں گا؟“

آپ ﷺ نے فرمایا جنت میں۔

حضرت جابرؓ کہتے ہیں یہ سن کر اس شخص نے وہ کجوریں پھینک دیں جو ہاتھ میں لے رہا تھا اور پھر لڑنا

شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اس روایت کو بخاری، مسلم اور نسائی نے پیش کیا ہے اس

میں جو شبہہ نہ وہ بھی آگے بیان ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی ہنسی..... حضرت عوف ابن عمرانؓ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا،

”یارسول اللہ! بندے کے کس عمل پر پروردگار کو ہنسی آتی ہے۔ یعنی کس عمل پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں؟“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”جہاد کے بغیر زہر بکتر پینے دشمن پر حملہ آور ہونے پر۔“

یہ سن کر حضرت عوف نے اپنے جسم پر سے زہر بکتر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

یہاں حق تعالیٰ کی ہنسی سے اس کی انتہائی پسندیدگی اور خوشی مراد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ

آنحضرت ﷺ نے حضرت طلحہ ابن عمرؓ کے متعلق فرمایا،

”اے اللہ! طلحہ سے اس طرح ملاقات فرما کہ وہ تیرے لئے ہنستا ہو اور تو اس کے لئے ہنستا ہو۔“

یعنی اس کی اور تیری ملاقات ایسی ہو جیسے دو محبوب ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ ان کے دلوں میں

ایک دوسرے کے لئے جو انتہائی محبت و عشق ہوتا ہے وہ ہنسی من کر ان کے چروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح

یہ ایک نہایت نادر کلمہ ہے جس میں خوشنودی، محبت اور بندگی کے تمام پہلو شامل ہیں اور یہ آنحضرت ﷺ کے جامع کلام کا ایک بہترین نمونہ اور مثال ہے۔

غزوہ بدر میں حضرت معبد ابن وہب دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر لڑے۔ یہ حضرت معبدؓ،

ہریرہ بنت زعدہ کے شوہر تھے جو ام المومنین حضرت سودہ بنت زعدہ کی بہن تھیں۔ اس طرح یہ حضرت معبدؓ

رسول اللہ ﷺ کے ہمزلف تھے۔

مشرکوں پر آنحضرت ﷺ کی طرف سے مشت خاک..... غرض پھر آنحضرت ﷺ نے زمین

سے مٹی میں کچھ بادیگ لکڑیاں اٹھائیں۔ اس کا حکم آپ ﷺ کو حضرت جبرئیلؑ نے دیا تھا جیسا کہ ایک روایت

میں ہے کہ جبرئیلؑ نے آپ ﷺ سے کہا،

”زمین سے ایک مٹی بھر مٹی اٹھا کر ان لوگوں یعنی دشمن پر پھینک دیجئے!“

آنحضرت ﷺ نے مٹی اٹھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت علیؑ کو حکم دیا کہ مجھے

مٹی اٹھا کر دو۔ پھر وہ مٹی لے کر آپ ﷺ نے قریش کی طرف درج کیا اور فرمایا،

”یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ..... اے اللہ! ان کے دلوں کو خوف

نے بھر دے اور ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔“

مشرکوں پر مشت خاک کا اثر..... یہ کہہ کر آپ ﷺ نے وہ مٹی قریش کی طرف اچھال دی۔ قریش میں

کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا جس کی آنکھ میں یہ مٹی نہ پھینچی ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ جس کی ناک اور منہ میں یہ مٹی نہ پھینچی ہو۔ اور ہر شخص اس قدر بدحواس ہو گیا

کہ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کدھر جائے اور کس طرح آنکھوں سے مٹی صاف کرے۔

بندگان کفر کی پسائی..... آخر نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین شکست کھا کر ہماگے اور مسلمان ان کا پیچھا کر کے انہیں

قل اور کفر کرنے لگے۔

مگر اس سلسلے میں مشہور اور روایتی قول یہ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ خنین میں پیش آیا تھا مگر بعض علماء نے ایک روایت نقل کی ہے جس سے اسی پہلے قول کی تائید ہوتی ہے (کہ یہ واقعہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا کہ قول یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے،

وَمَارَمَتْ اِثْرَ مَيْتٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى (سورہ انفال، پ ۹، ع ۱۲ آیت ۱۷)

ترجمہ: سورہ آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی۔

جو غزوہ بدر میں نازل ہوا تھا۔ یہی بات عروہ، عکرمہ، مجاہد اور قتادہ نے بھی کہی ہے۔ ان ہی بعض علماء کا قول ہے کہ اسی طرح آنحضرت ﷺ نے غزوہ احد میں بھی مٹی اٹھا کر پھینکی تھی۔ یہاں تک اس قول کا حوالہ

ہے ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تین مٹی خاک اٹھائی تھی۔ آپ ﷺ نے ایک مٹی خاک دشمن کے سینہ یعنی دائیں جانب پھینکی، دوسری مرتبہ میسرہ یعنی بائیں حصے میں پھینکی اور تیسری مرتبہ دشمن کے سامنے کے حصہ میں پھینکی اور وہی جملہ فرمایا کہ یہ چہرے بگڑ جائیں جس پر دشمن کو شکست ہو گئی۔

حضرت جاہرا بن عبداللہ ﷺ کہتے ہیں کہ یہ تینوں مشت خاک بدر کے دن آسمان سے اس طرح نازل ہوئیں جیسے کسی طشت میں بھر کر ڈالی گئی ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو اٹھا کر مشرکوں کے چروں کی طرف پھینک دیا یعنی دائیں بائیں اور سامنے کے حصوں میں۔ جب آپ ﷺ نے یہ مشت خاک مشرکوں کی طرف پھینکی تو صحابہ سے فرمایا کہ تیزی سے حملہ کرو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا اسی وقت حق تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جو گذشتہ سطروں میں بیان ہوئی۔

آنحضرت ﷺ کی معرکہ فرمائی..... اس سلسلے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ دونوں صورتوں کے مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور دونوں ہی باتیں آیت سے مراد ہو سکتی ہیں۔

(قال) اس روز آنحضرت ﷺ نے زبردست جنگ فرمائی اور اسی طرح حضرت ابو بکر نے بھی یعنی جس طرح آپ ﷺ دونوں حضرات اپنے عرش میں دعا کے ذریعہ جلا فرما رہے تھے اسی طرح آپ دونوں نے اپنے جسموں سے بھی جلا فرمایا اور اس طرح ان حضرات نے دونوں مقامات کو حاصل کیا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: یہ روایت اموی سے اسی طرح بیان کی گئی ہے مگر اس کے قبول کرنے میں تامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ روایت سوائے ان کے اور کسی کے کلام میں نہیں ملتی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس روایت کو آنحضرت ﷺ کے جنگ کے درمیان موجود رہنے سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ جیسا کہ پیچھے حضرت علی کی روایت بیان ہوئی ہے کہ بدر کے دن ہم آنحضرت ﷺ کے ذریعہ مشرکوں سے اپنا بچاؤ کرتے تھے (یعنی انتہائی خطرناک موقعوں پر بھی آنحضرت ﷺ مروانہ دار اپنی جگہ بٹھے رہتے تھے اور ہم آپ ﷺ کو اپنی ڈھال بنا لیتے تھے) اور آنحضرت ﷺ ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور دلیر تھے۔ تو اگرچہ اس روایت سے کہیں یہ معلوم نہیں ہو تا کہ آنحضرت ﷺ نے خود بھی جنگ فرمائی مگر شاید گذشتہ روایت کے راوی کو اسی روایت سے غلط فہمی ہوئی ہے۔

واللہ اعلم۔

ہاں البتہ ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ جب مشرکوں کو شکست فاش ہو گئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگے تو آنحضرت ﷺ کو تلوار سونے ان کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا گیا اس وقت آپ ﷺ یہ آیت تلاوت فرما

رہے تھے،

سَبَّحُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبْرَةَ (سورۃ قمر، پے ۲، آیت ۲۵)

ترجمہ :- عنقریب ان کی یہ جماعت شکست کھاوے گی اور پھر پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے

کتاب اٹھان میں ہے کہ یہ آیت ان میں سے ہے جن کا حکم آیت کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوا کیونکہ یہ آیت تو مکہ میں نازل ہو چکی تھی اور یہ واقعہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے غزوہ بدر میں پیش آیا۔

چنانچہ حضرت عمرؓ سے بھی روایت ہے کہ یہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی۔ جب بدر کا واقعہ پیش آیا اور مشرکین مکہ شکست کھا کر بھاگے تو میں نے آنحضرت ﷺ کو تلوار لئے ان کے تعاقب میں دیکھا۔ آپ ﷺ اس وقت یہ آیت پڑھتے جاتے تھے جو لوہ پر بیان ہوئی۔ لہذا یہ آیت غزوہ بدر کے لئے نازل ہوئی تھی۔ اس روایت کو طبرانی نے لوسط میں پیش کیا ہے۔

اگر آنحضرت ﷺ نے خود جنگ فرمائی ہوتی تو آپ ﷺ نے مقابل کو زخمی یا قتل کیا ہوتا اور اگر ایسا کوئی شخص آنحضرت ﷺ کے ہاتھوں زخمی یا قتل ہوا ہوتا تو اس واقعہ کی کوئی نہ کوئی روایت ضرور ملتی کیونکہ ایسی بات کی روایت کے اسباب موجود ہیں۔

کتاب نور کے حوالے سے غزوہ احد کے بیان میں آگے آ رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سوائے ابی بن خلف کے نہ پہلے نہ بعد میں کبھی کسی شخص کو اپنے دست مبارک سے قتل نہیں کیا (لہذا جو روایت گزری وہ قابل غور ہے)۔

جمال تک آنحضرت ﷺ کے مشرکوں پر مشیت خاک پھینکنے کا تعلق ہے تو اس واقعہ کی طرف قصیدہ ہزیرہ کے شاعر نے بھی اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے،

وَرَمَى بِالْحَصَا فَاصْدَ جِيثًا
مَالِصًا عِنْدَهُ وَمَا الْإِلْقَاءُ

مطلب: یعنی آنحضرت ﷺ نے دشمن کے لشکر پر مشیت خاک اٹھا کر پھینکی جو ان میں سے ہر ایک شخص تک پہنچی۔ یعنی ایک ایسی ہی چیز جیسے موٹی نے فرعون کے ساحروں کی رستیوں اور لکڑیوں پر جو سانپ بن گئی تھیں اپنا عصارہ پھینکا تھا مگر پھر بھی عصارہ پھینکنے کا واقعہ، مشیت خاک پھینکنے کے واقعہ کے برابر اور ہم پلہ نہیں ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کے اس مٹی پھینکنے کے واقعہ کی کوئی نظیر نہیں ہے جبکہ موٹی کے عصارہ پھینکنے اور اس کے سانپ بن جانے کی نظیر موجود ہے کہ فرعون کے ساحروں اور جادو گروں نے رسیاں پھینکی تھیں جو سانپ بن گئیں جب موٹی نے عصارہ پھینکا جو اژدہا بن گیا۔ مگر آنحضرت ﷺ کے مشیت خاک پھینکنے کا واقعہ بے مثال ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔

اوپر اسی وقت آنحضرت ﷺ نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں میں جس نے جس شخص کو قتل کیا ہے اس کے جسم پر کاسا مان مارنے والے کا ہے۔ اسی طرح جس نے جس مشرک کو گرفتار کیا وہ قیدی اسی شخص کا ہوگا۔ جیسا کہ کتاب امتاع میں ذکر ہے۔

حضرت سعدؓ کا کفر کے خلاف شدید جذبہ ..... آخر جب دشمن نے شکست کھا کر ہتھیار پھینک دیئے اور

صحابہ ان کو گرفتار کرنے لگے تو آنحضرت ﷺ نے دیکھا کہ حضرت سعدؓ کے چہرے پر اس منظر سے ہلکا مہی کی آثار ہیں یعنی مسلمانوں کے اس عمل کو وہ ناپسندگی کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ ﷺ نے حضرت سعدؓ سے فرمایا،

”اے سعد! ایسا لگتا ہے کہ تم قوم کی اس حرکت کو یعنی مشرکوں کے گرفتار کرنے کو ناپسند کر رہے ہو۔“

انہوں نے عرض کیا،

بے شک یا رسول اللہ! مشرکوں کے ساتھ یہ ہماری پہلی لڑائی کا میاب جنگ ہے لہذا اس میں میرے نزدیک مشرکوں کو زندہ رکھنے کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ قتل کر دینا بہتر ہے۔

بنی ہاشم کو قتل نہ کرنے کی ہدایت..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا،

”ہمیں معلوم ہے کہ مشرکوں کے لشکر میں بنی ہاشم کے بھی کچھ لوگ تھے۔“

جو زبردستی قریش کے ساتھ چلے آئے تھے ورنہ انہیں دم سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا تم میں سے جو بھی ہاشمی شخص کو پکڑے وہ اس کو قتل نہ کرے۔ (ی) بلکہ اس کو گرفتار کر لے ان لوگوں میں آپ ﷺ نے ابوالبختری امین ہشام کا بھی ذکر کیا اور فرمایا۔

”جو شخص ابوالبختری کو پکڑے وہ اسے قتل نہ کرے۔“

کیونکہ یہی وہ ابوالبختری ہے جو اس وقت مسلمانوں کی حمایت میں سب سے آگے آگے تھاجب قریش نے مکہ میں رسول اللہ ﷺ اور تمام مسلمانوں کا مقابلہ اور بایکات کر رکھا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ قریش کے

اس عہد نامے کو پھاڑ دے جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا تھا اور جسے حرم میں لٹکا رکھا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ اس ہدایت پر ابوحنظیفہ کو ناگواری..... اسی طرح آپ ﷺ نے حضرت عباسؓ کو بھی قتل نہ کرنے کی ہدایت فرمائی اس پر حضرت ابوحنظیفہؓ نے کہا،

”کیا ہمارے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور خاندان والوں کو تو قتل کر دیا جائے اور عباسؓ کو چھوڑ دیا جائے۔“

کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا ان کا باپ عقبہ، ان کا چچا شیبہ اور بھائی ولید وہ لوگ ہیں جو غزوہ بدر میں شخصی مقابلے کے دوران سب سے پہلے قتل کئے گئے تھے۔ اسی طرح ان کے یعنی حضرت ابوحنظیفہؓ کے خاندان کے دوسرے کئی لوگ جنگ کے دوران قتل کئے گئے تھے (لہذا انہوں نے ناراض ہو کر کہا)۔

”مگر عباسؓ مجھے کسی جگہ مل گئے تو میں یقیناً ان کو تلوار پر رکھ لوں گا۔ یعنی قتل کر دوں گا۔“

آنحضرت ﷺ کو گرائی..... حضرت ابوحنظیفہؓ کی یہ بات رسول اللہ ﷺ تک پہنچی تو آپ ﷺ نے حضرت عمر فاروقؓ سے فرمایا،

”اے ابوحنظیفہ! کیا خدا کے رسول کے چچا کی گردن تلوار سے ناپ دی جائے گی؟“

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ یہ پسلادن تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ابوحنظیفہؓ کا لقب عطا فرمایا۔ فرض یہ سن کر انہوں نے عرض کیا،

”یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں خود ابوحنظیفہؓ ہی کی گردن اپنی تلوار سے ناپ دوں کیونکہ خدا کی قسم اس نے منافقانہ بات کہی ہے۔“

ابو حذیفہ کو ندامت و افسوس..... اس کے بعد خود حضرت ابو حذیفہؓ کو اپنے اس جملے پر سخت افسوس اور رنج ہوا وہ کہا کرتے تھے کہ وہ کلمہ جو اس دن میں نے کہہ دیا تھا اس کی وجہ سے میں ہمیشہ بے چین رہتا ہوں اور ہمیشہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہوں۔ اب میں اس غلطی کو اسلام کے لئے شہید ہو کر ہی اپنے لوہے سے دھو سکتا ہوں۔ چنانچہ جنگ یرامہ میں جہاد کرتے ہوئے دوسرے صحابہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ اس جنگ میں چار سو پچاس صحابیہ قتل ہوئے تھے ایک قول ہے کہ چھ سو صحابہ شہید ہوئے تھے۔

ابو البختری کو قتل نہ کرنے کی ہدایت..... غرض اس کے بعد جب کہ مسلمان مشرکوں کو پکڑ پکڑ کر گرفتار کر رہے تھے۔ ابو البختری حضرت جہزؓ کے ہاتھ آ گیا۔ جہز نے اس سے کہا،

”رسول اللہ ﷺ نے تمہیں قتل کرنے سے ہمیں منع کیا ہے۔“

اپنے ساتھی کیلئے ابو البختری کی قربانی..... ابو البختری نے کہا اور میرے ساتھی کے بارہ میں کیا کہا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی جو مکہ سے اس کے ساتھ ہی آیا تھا اس کا نام جنادہ ابن لیجر تھا۔ جہز نے کہا،

”نہیں۔ خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھی کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ آنحضرت ﷺ نے ہمیں صرف اکیلے تمہارے متعلق ہی حکم دیا ہے۔“

ابو البختری نے کہا،

”نہیں۔ خدا کی قسم تب پھر ہم دونوں اکٹھے ہی مریں گے ورنہ مکہ کی عورتیں مجھے طعنہ دیں گی کہ وقت پڑنے پر میں اپنے ساتھی سے منہ پھیر گیا۔“

یعنی اپنی جان بچانے کی خاطر اس کو قتل کر لیا۔ یہ کہہ کر ابو البختری نے جہز سے مقابلہ کیا اور ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جہزؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے۔

”قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ ظاہر فرمایا میں نے پوری کوشش کی کہ وہ گرفتار ہو جائے اور میں اس کو آپ ﷺ کی خدمت میں لا کر پیش کروں مگر اس نے انکار کر دیا اور لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ آخر لاتے ہوئے میں نے اس کو قتل کر دیا۔“

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: شاید جہزؓ آنحضرت ﷺ کے حکم کا مطلب یہ سمجھے تھے کہ جن لوگوں کو قتل کرنے کی آنحضرت ﷺ نے ممانعت فرمائی ہے ان کے علاوہ جو بھی دوسرے لوگ ہاتھ آئیں وہ چاہے اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کریں ان کو قتل کیا جائے گا۔ اسی لئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے ساتھی کو نہیں چھوڑیں گے یعنی وہ اگر ملتا تو چاہے خود کو گرفتاری کے لئے پیش کرے اسے قتل ہی کیا جائے گا۔ ان کے اسی جواب پر ابو البختری نے خود کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا کہ اپنے ساتھی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا کہ اسے قتل کر دیا جائے اور میں زندہ رہ کر قریشی عورتوں کے طعنے سنوں۔ واللہ اعلم۔

جنگ بدر کے لئے مشرکوں کے ساتھ جو لوگ مکہ سے آئے تھے ان میں حضرت عبدالرحمن ابن ابوبکر بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسلام سے پہلے ان کا نام عبدالکعبہ تھا، ایک قول ہے کہ عبدالعزیٰ تھا۔ ان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان کا نام عبدالرحمن رکھا تھا۔ یہ امتیازی بہادر قریشیوں میں سے تھے۔ بہت طاقتور اور بہترین تیر انداز تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے سب بڑے

بیٹے تھے۔ ساتھ ہی یہ بہت نیک اور سیدھے بھی تھے۔

جب یہ مسلمان ہوئے تو اپنے والد حضرت ابو بکرؓ سے کہنے لگے،

”جنگ بدر میں کئی بد آپ میرے تیر کے نشانے پر آئے مگر ہر دفعہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔“

حضرت ابو بکرؓ نے کہا،

”اگر تم میرے تیر کی زد پر آجاتے تو میں ہرگز نہ چھوڑتا۔“

یہاں تیر کی زد پر آنے سے مراد یہ ہے کہ ماد السنیٰ میں تیر انداز کے سامنے آگے اور اس سے بے خبر

رہے کہ تیر کے نشانے پر پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ لب یہ بات اس قول کے خلاف نہیں ہے کہ بدر کے دن

عبدالرحمن بن ابوبکر نے مسلمانوں کو لٹکا کر کوئی ان کے سامنے شخصی مقابلے کے لئے آئے۔ اس پر حضرت

ابو بکرؓ نے پناہ کر بیٹے کے مقابلے پر جانا چاہا تو آنحضرت ﷺ نے ان کو روکتے ہوئے فرمایا،

حضرت ابو بکرؓ کا مرتبہ بلند..... ابو بکرؓ تمہاری جان ہمارے لئے قیمتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم

میرے لئے آنکھوں اور کان کی حیثیت رکھتے ہو۔

سیرت کی بعض کتابوں میں ہے کہ بدر کے دن جبکہ عبدالرحمن مشرکوں کے ساتھ تھے حضرت

ابو بکرؓ نے ان سے کہا۔

اے خبیث! میرا مال کہاں ہے؟

عبدالرحمن نے جواب دیا،

”ہرگز نہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا سوائے ان ہتھیاروں کے اور حیر و قد گھوڑوں کے اور باغوں

کے جن کے لئے بڑھے اور عمر رسیدہ لوگ باہم دوست و گریباں ہو رہے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب صدیق اکبرؓ نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو وہ اپنا مال اپنے گھر والوں کے

پاس چھوڑ آئے تھے۔ مگر اس بات سے حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ کی اس گزشتہ روایت کی مخالفت ہوتی ہے جس

میں گزرا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ﷺ کو بھیجا تھا جو وہاں سے ان کا مال و دولت عار و ثور

میں لے آئے تھے اس مال کی مقدار پچاس ہزار درہم تھی۔ عبداللہ کے مال لے جانے کے بعد ہمارے پاس

ہمارے دو ابو القافز آئے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مال سے حضرت ابو بکرؓ کی مراد نقد روپیہ

نہیں تھی بلکہ سامان اور مویشی وغیرہ تھے۔ اس طرح ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کو جو

مشرکوں کے ساتھ تھے مقابلے کے لئے لٹکا۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے صدیق اکبرؓ سے وہ جملے فرمائے تھے جو

پچھے بیان ہوئے کہ تمہاری جان ہمارے لئے قیمتی ہے وغیرہ۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (سورہ انفال، پ ۹، ع ۳) آیت

ترجمہ :- اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے کہنے کو بجالا لیا کرو جب کہ رسول تم کو

تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلائے ہیں۔

مگر اس سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے کیونکہ اس بات کے ایک سے زائد مرتبہ پیش آنے میں کوئی

احوال نہیں ہے حتیٰ کہ آیت کے ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے میں بھی کوئی شبہ کی بات نہیں ہے ہاں البتہ

اس آیت کا غزوہ احد میں نازل ہونا قرین قیاس نہیں ہے کیونکہ جیب یہ آیت ایسے ہی موقعہ پر غزوہ بدر میں نازل ہو چکی تھی تو اس کے بعد غزوہ احد میں دوبارہ حضرت ابو بکر کا بیٹے کو مقابلے کے لئے لاکھانا ممکن نہیں معلوم ہوتا۔

لواہر علامہ ظفر نے کتاب بیوع حیات میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کا بیٹے کو مقابلہ لئے لاکھانا ثابت نہیں ہے مگر یہ واقعہ تفسیر کی کتابوں میں ہی کہیں کہیں ملتا ہے کہ اس موقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جو پچھلی سطروں میں بیان ہوئی ہے۔

جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے یہ مدینہ میں نازل ہونے والی آیت ہے مکہ میں نہیں ہے اس بات سے وہ روایت قطلاً ثابت ہو جاتی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر نے اپنے باپ کو برے انداز میں آنحضرت ﷺ کا ذکر کرتے سنا اس پر حضرت ابو بکر نے ابو قحافہ یعنی اپنے باپ کے منہ پر اس زور سے طمانچہ ملا کہ وہ زمین پر گر پڑے۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے آنحضرت ﷺ سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا،

”آئندہ ایسا کبھی مت کرنا۔“

حضرت ابو بکر نے عرض کیا،

”خدا کی قسم اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کو قتل کر دیتا۔“

(تو کویا بعض علماء کے قول کے مطابق اس واقعہ پر مذکورہ آیت نازل ہوئی تھی۔ مگر اس قول سے جس کے مطابق یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی مکہ میں نہیں اس روایت کی تردید ہو جاتی ہے)۔

علامہ زحرفی کے کلام میں ہے کہ حضرت عبدالرحمن ابن ابوبکر مدینہ کے موقعہ پر مسلمان ہوئے تھے اس کے بعد ہی انہوں نے مدینہ کو ہجرت کی اور ۵۳ھ میں مکہ سے چھ میل کے فاصلہ پر ایک مقام پر ان کا انتقال ہوا یہاں سے ان کا جنازہ کاندھوں پر اٹھا کر مکہ لے جایا گیا۔ پھر ان کی بہن ام المومنین حضرت عائشہ مدینہ سے مکہ آئیں تو وہ اپنے بھائی کی قبر پر گئیں اور وہاں نماز پڑھی۔

ابو عبیدہ کے ہاتھوں باپ کا قتل ..... غرض اسی بدر کے دن حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ کو قتل کیا جو مشرک تھا ان کے باپ نے پہلے خود بیٹے پر حملہ کیا تھا حضرت ابو عبیدہ نے اس کو طرح دے کر وہاں سے ہٹ جانے کی کوشش کی مگر باپ نے پیچھا نہ چھوڑا آخر حضرت ابو عبیدہ پلٹ پڑے اور حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اسی سلسلے میں حق تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ یہ آیت نازل فرمائی،

لَا جُنَاحَ مَا يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ

عَشِيرَتَهُمْ (سورہ مجادلہ، پ ۲۸، ع ۳ آیت ۲۲)

ترجمہ :- جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول ﷺ کے برخلاف ہیں گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنینہ ہی کیوں نہ ہوں۔ امیر امین خلف کی گرفتاری ..... حضرت عبدالرحمن ابن عوف سے روایت ہے کہ (میدان بدر میں) مجھے امیر امین خلف ملادہ جاہلیت کے زمانے میں میرا دوست تھا امیر کے ساتھ اس کے بیٹے علی بھی تھے جو باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ یہ علی مسلمان تھے اور اسی زمانے میں اسلام قبول کر چکے تھے جبکہ آنحضرت ﷺ مکہ میں تھے

یعنی ہجرت سے پہلے کا زمانہ تھا اس وقت ان کے پورے جیسے دوسرے لوگوں کے رشتہ داروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی آخر کار وہ لوگ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے پور پھر یہ لوگ کفر کی حالت میں ہی مرے۔ ان ہی لوگوں کے بارے میں حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،

۹۷
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَلَوْ أَلِيمَ كَتُمِبُمْ ذَلُّوا مَسْتَضْمِنِينَ فِي الْأَرْضِ (سورہ نساء، پ ۵، ع ۴۱) آیت
 ترجمہ :- بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرختے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو گنہگار کر رکھا تھا تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم سر زمین میں محض مطلوب تھے۔

ایسے لوگوں میں علی ابن امیہ کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے ان کے نام یہ ہیں۔ حرت ابن ربیعہ، ابو قیس امین ناکہ، ابو قیس ابن ولید، حاص ابن سبہ وغیرہ۔ (یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر لوگوں کے دباؤ سے مرتد ہو گئے)۔

کتاب سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ کی ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا پھر جب رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ان کے باپ دلو اور خاندان دلوں نے ان لوگوں کو مکہ میں زبردستی روک لیا اور دین سے پھیرنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ ان کے دباؤ میں آکر پھر کفر و شرک کی ظلمتوں میں گم ہو گئے۔

اس کے بعد جب غزوہ بدر کا وقت آیا تو دوسرے مشرکوں کے ساتھ یہ لوگ بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لئے روانہ ہوئے مگر میدان بدر میں ان لوگوں کو ان کی موت کھنچ کر لائی گئی کیونکہ یہ سب کے سب وہیں قتل ہو گئے تھے۔

اس پوری تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ آنحضرت ﷺ کی ہجرت سے پہلے اپنے دین سے نہیں پھرنے بلکہ آپ ﷺ کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد مرتد ہوئے۔ جبکہ حضرت عبدالرحمن کی روایت سے یہ مفہوم بھی نکلا ہے کہ یہ لوگ آنحضرت ﷺ کی ہجرت سے پہلے ہی مرتد ہو گئے تھے۔

غرض عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں مجھے امیہ ابن خلف اپنے بیٹے علی کے ساتھ ملا۔ میرے ساتھ کئی زر ہیں تمہیں جن کو میں اٹھائے ہوئے تھا۔ جب امیہ نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے میرے جاہلیت کے نام سے اے عبد عمرو کہہ کر پکارا۔ میں نے اس کو جواب نہیں دیا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے جب میرا نام عبدالرحمن رکھا تھا تو فرمایا تھا،

”کیا تم اپنے اس نام کو چھوڑنا پسند کرو گے جو تمہارے باپ دلو نے رکھا تھا؟“

میں نے عرض کیا۔ ”جی ہاں“

آپ ﷺ نے فرمایا،

”عبدالرحمن۔ مگر یہ نام سنا نہیں گیا۔ اس لئے میں تمہارا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔“

سرکش امیہ کی بے بسی..... جیسا کہ بیان ہوا، پھر اس کے بعد جب اس نے مجھے عبداللہ کہہ کر پکارا تو میں

نے اس کو جواب دیا۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جب امیہ نے ان کے پرانے نام سے پکارا تھا تو یہ سمجھ تو گئے تھے کہ مراد یہی

ہیں مگر انہوں نے اس پکار پر اس لئے جواب نہیں دیا کہ پکارنے والے نے ان کو ایک بت کا بندہ کہہ کر پکارا تھا۔

ساتھ ہی اس بات کا بھی بڑی حد تک امکان ہے کہ وہ سمجھے ہی نہ ہوں کہ ان کو پکارا گیا ہے کیونکہ یہ نام چھوڑے ہوئے ان کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ پھر جب امیہ نے ان کے موجودہ نام سے پکارا تو وہ سمجھ گئے کہ وہی مر لو ہیں اور وہ جو لب دے کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تب امیہ نے ان سے کہا،

”اگر میرا تم پر کچھ حق ہے تو میں تمہارے لئے ان زر ہوں سے بہتر ہوں جو تم ہاتھ میں لئے ہوئے

ہو“

میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے زر ہیں پھینک دیں اور اس کا اور اس کے بیٹے علی کا ہاتھ پکڑ لیا (چونکہ مشرکوں کو بری طرح شکست ہو چکی تھی اس لئے جو مشرکین زندہ بچے تھے وہ جان بچانے کے لئے پناہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے) امیہ کہنے لگا،

”میں نے زندگی میں کبھی ایسا دن نہیں دیکھا تھا۔“

کچھ وقفہ کے بعد پھر اس نے کہا،

”اے عید اللہ! تم میں وہ شخص کون ہے جس کے سینہ پر زرہ میں بال و پر کا نمہ لگا ہوا ہے؟“

میں نے کہا مزہ ابن عبد المطلب ہیں۔ تو امیہ نے کہا،

”یہ سارا کیا دھرا اسی شخص کا ہے۔“

اپنے ظالم کو دیکھ کر بلال کی فریاد..... ایک قول یہ ہے کہ یہ بات امیہ کے بیٹے نے کہی تھی۔

اس کے بعد میں ان دونوں کو لے کر روانہ ہوا۔ ابھی ہم جا ہی رہے تھے کہ اچانک بلال نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا۔ مکہ میں یہ امیہ ابن خلف ہی حضرت بلال کو اسلام سے پھیرنے کے لئے بڑے بڑے ہیبت ناک عذاب دیا کرتا تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ حضرت بلال اس کو دیکھتے ہی بولے،

”کافروں کا سردار امیہ ابن خلف یہ رہا اگر امیہ بیخ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔“

(حضرت عبدالرحمن چونکہ اس کے دوست تھے اس لئے چاہتے تھے کہ امیہ کو قتل کرنے کے بجائے گرفتار کر لیا جائے ممکن ہے اس سلوک کی وجہ سے اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ہو جائے بلال کی فریاد سن کر انہوں نے کہا،

”اے بلال! کیا یہ معاملہ تم میرے قیدیوں کے ساتھ کر رہے ہو۔“

حضرت بلال نے پھر بار بار یہی جملہ کہا کہ اگر امیہ بیخ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے پکار کر فریاد کی۔

”اے انصارو! اے اللہ کے مددگارو! یہ کافروں کا سردار امیہ ابن خلف ہے۔ اگر یہ بیخ گیا تو سمجھو میں

نہیں بچا۔“

امیہ کا قتل..... عبدالرحمن کہتے ہیں کہ یہ سن کر انصاری دوڑ پڑے اور انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر اس شخص یعنی بلال نے تلوار کھینچی اور حملہ کیا (حضرت عبدالرحمن نے امیہ کو بچانے کے لئے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا بلال کی تلوار اس کے گئی اور وہ کشتہ ہو کر گر لیا۔ امیہ نے اس پر خوف کی وجہ سے ایسی بھیاںک جھپٹی کہ ایسی چیخ میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے ان دونوں پر تلواریں بلند کیں اور انہیں نے ختم کر دیا۔

”اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: بخاری میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی روایت اس طرح ہے کہ جب بلالؓ نے حج کر انصاریوں کو بلایا تو مجھے امیہ کی طرف سے ڈر ہوا اس لئے میں نے اس کے بیٹے کو حملہ کرنے والوں کے آگے کر دیا تاکہ وہ اس میں لگ جائیں اور امیہ کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد پھر ہماری طرف بڑھے یہاں تک کہ ہمیں گھیر لیا۔

امیہ موٹے بدن کا آدمی تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اس لئے میں نے اس سے کہا کہ زمین پر لیٹ جاؤ اور اس کے بعد خود اس کے لوپر لیٹ گیا اور اس کو نیچے چھپایا کہ لوگ تلواریں نہ چلائیں مگر لوگوں نے میرے نیچے ہاتھ ڈال کر اس پر وار کئے اور اسے قتل کر دیا۔ اسی جدد جہد میں ان میں سے ایک شخص کی تلوار میرے پاؤں پر بھی لگی اور پیر کے لوپر کا حصہ زخمی ہو گیا۔

علامہ ابن عبدالبر نے ابن ہشام کے حوالے سے لکھا ہے کہ امیہ ابن خلف کو قتل کرنے والے حضرت معاذ ابن عفرہ، خادجہ ابن زید اور حبیب ابن اساف تھے یعنی ان سب نے مل کر اسے قتل کیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ امیہ کے بیٹے علی کو عمار ابن یاسر اور حبیب ابن اساف نے قتل کیا۔ یہ حبیب ابن اساف آنحضرت ﷺ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے بنت خادجہ سے نکاح کر لیا تھا جبکہ ان کے پہلے شوہر حضرت ابو بکر صدیقؓ کا انتقال ہو گیا۔ یہی حبیب حضرت مالک کے شیخ حبیب کے دو اتھے۔ واللہ اعلم۔

(غرض حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے امیہ کو بچانے کیلئے وہ زہر ہیں بھی پھینک دی تھیں جو ان کو میدان جنگ سے حاصل ہوئی تھیں اور اس وقت ہاتھ میں لے رہے تھے جب امیہ ان کو ملا تھا اسی لئے حضرت عبدالرحمن کما کرتے تھے کہ خد بلال پر رحم فرمائے میری زہر ہیں بھی گئیں، قیدی بھی گئے اور زخم بھی کھایا۔

حضرت عبدالرحمن اس واقعہ کو ایک دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مجھے دور زرہیں حاصل ہوئیں راہ میں مجھے امیہ ملا اور بولا کہ میرا اللہ میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لو کیونکہ میرا تم پر ان زرہوں سے زیادہ حق ہے۔ میں نے زرہیں ایک طرف پھینک دیں اور دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا پھر جب امیہؓ لوہے کی تلوار علیؓ قتل ہو گئے تو عبدالرحمن کما کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلالؓ پر رحم کرے میرے حصہ میں نہ زہریں ہی آئیں اور نہ قیدی ہی ملا۔

انکے ایسا کہنے کی وجہ آنحضرت ﷺ کا وہ اعلان تھا جس کے مطابق ہر قیدی اس شخص کا حق ہو گا جو اس کو گرفتار کرے گا جیسا کہ بیان ہوا۔ نیز آگے بیان آئے گا کہ اسی اعلان کے مطابق اگر قیدی کا کوئی عزیز یا دوست وغیرہ ان کی جان کی قیمت یعنی فدیہ دے کر اسے چھڑانا چاہے تو وہ فدیہ اسی شخص کو ملے گا جس کا وہ قیدی تھا۔ مگر یہ بات شافعی علماء کے اس قول کے خلاف ہے جس میں ہے کہ قیدی کا فدیہ اور جان کی قیمت

دوسرے تمام مال قیمت کے حکم میں ہی ہوتا ہے (اس شخص کی ملک نہیں ہوتا جس نے قیدی کو گرفتار کیا تھا) اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ شروع اسلام میں جان کی قیمت گرفتار کرنے والے کو ہی دینے کا حکم تھا تاکہ لوگوں کو جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب ہو اور پھر جب اسلام نے دلوں میں گھرنی کر لیا تو وہ حکم ہو گیا جو

شافعی فقہاء نے بیان کیا ہے۔

دشمن خدا نوافل کا قتل..... غرض پھر میدان بدر میں ہی آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کیا کسی کو نوافل ابن خویلد کا بھی پتہ ہے۔ حضرت علیؓ نے عرض کیا،

”اس کو میں نے قتل کیا ہے“

اس پر رسول اللہ ﷺ نے تکبیر کی بلور فرمایا،

”اس پروردگار کا شکر ہے جس نے اس شخص کے متعلق میری دعا قبول فرمائی۔“

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے پر جب دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے تو نفل

نے نہایت بلند آواز سے کہا تھا،

”اے گروہ قریش! آج کا دن عزت و سر بلندی کا دن ہے“

یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا،

”اے اللہ! نونقل ابن خویلد کا انجام مجھے دکھلا“

بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ نونقل ابن خویلد کو پہلے حضرت جبرائیل صغریٰ نے گرفتار کر لیا تھا مگر پھر

حضرت علیؑ نے اس کو قتل کر دیا۔

چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت جبرائیل نونقل کو گرفتار کر کے لئے جا رہے تھے کہ اس کی نظر

حضرت علیؑ پر پڑی، نونقل نے جبار سے کہا،

”اے انصاری بھائی! یہ شخص کون ہے؟ لات و عزریٰ کی قسم یہ میری تاک میں رہا ہے“

جبار نے کہا کہ یہ علی ابن ابوطالب ہیں۔ اسی وقت حضرت علیؑ نونقل کی طرف بڑھے اور اس کو قتل کر

دیا۔
ابو جہل کی لاش ڈھونڈنے کا حکم اور اس کی علامت..... اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ

فل شدہ لوگوں میں ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ ساتھ ہی آپ ﷺ نے فرمایا۔

”اگر تم لوگ اس کو شناخت نہ کر سکو۔ یعنی اگر اس کی گردن کاٹ ڈالی گئی ہو اور جسم سے علیحدہ پڑی ہو۔

تو اس کی لاش کی شناخت یہ ہے کہ اس کے گھٹنے میں زخم کا ایک نشان تلاش کرنا۔ کیونکہ جب میں نور و دونوں نو

عمر لڑکے تھے تو ایک دن ہم دونوں عبد اللہ ابن جدعان کے یہاں دعوت میں گئے وہاں بہت زیادہ بھینٹ تھی اور ہم

دونوں ہی گھٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ابو جہل سے عمر میں کچھ بڑا تھا میں نے اس کو دھکا دیا تو وہ گھٹنوں کے

نیل گر جس سے اس کے ایک گھٹنے میں چوٹ آگئی اور اس زخم کا نشان آج تک اس کے گھٹنے پر باقی ہے۔“

غالباً یہی واقعہ ہے جس کو بعض رولویوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ اور

ابو جہل کے درمیان زور آزمائی ہوئی تھی جس میں آپ ﷺ نے ابو جہل کو پچھاڑ دیا لیکن یہ روایت غلط ہے کہ

بھی آنحضرت ﷺ اور ابو جہل میں زور آزمائی ہوئی۔

نیز شاید اسی نشان کی طرف حضرت ابن مسوڈ نے بھی اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے کہ جب میں

نے ابو جہل کو قتل کر دیا (یعنی ابن مسوڈ نے اس کو اس وقت قتل کیا جبکہ وہ زخموں سے چور پڑا تھا) اور میں نے

آنحضرت ﷺ کو اطلاع دی کہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے تو اس وقت آپ ﷺ کے پاس عقیل بھی موجود تھا

جو جنگی قیدی تھا اس نے میری بات سن کر کہا کہ تو جھوٹا ہے تو نے اس کو قتل نہیں کیا میں نے کہا،

”لو خدا کے دشمن! تو خود جھوٹا اور گنہگار ہے خدا کی قسم میں نے ہی اس کو قتل کیا ہے“

اس پر اس نے کہا کہ اچھا اس کی یعنی ابو جہل کی کوئی علامت تلاؤ۔ میں نے کہا،

”اس کی ران پر ایک ایسا گول نشان ہے جیسا منڈے ہوئے لونٹ کے سر پر ہوتا ہے۔“

ابو جہل کے منہ سے خود اپنے انجام کی دعا..... اس نے کہا، تو ٹھیک لگتا ہے۔

ابو جہل نے اپنے انجام کے لئے خود ہی دعا کی تھی کیونکہ جب جنگ شروع ہوئی اور دونوں لشکر

ٹکرائے تو اس نے کہا،

”اے اللہ! ہم نے آج خونِ رشتوں کے سب علاقوں کو ختم کر دیا ہے۔ ہمارے سامنے ایسی چیز لائی گئی

ہے جس کو ہم نہیں جانتے اس لئے ایسی چیز لانے والے کو ہلاک کر دے۔“

بعض روایوں نے اس میں یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ

”اے اللہ! تیرے نزدیک ہم میں جو زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہو۔“ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ.....

”اے اللہ! ہم میں جہانیت اور سچائی کے لحاظ سے جو بہتر ہے اسی کی مدد فرما۔“

چنانچہ جو گروہ حق پر تھا، حق تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی اور یہ آیت نازل فرمائی،

﴿إِن تَتَّبِعُوا أَهْلَ الْقَدْحِ كَمَا طَلَبْتُمْ (سورۃ انفال، پ ۹، ع ۲ آیت ۱۹)﴾

ترجمہ: اور اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تو تمہارے سامنے آ موجود ہو۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: یہ بات کہ ابو جہل نے خود ہی اپنے انجام کی دعا کی تھی اور اپنی جان کا فیصلہ

چاہا تھا اس صورت میں تو واضح تھا کہ اس نے اپنی دعائیں یہ نہ کہا ہوتا کہ ہمارے سامنے ایسی چیز لائی گئی ہے جس کو

ہم نہیں جانتے۔ کیونکہ اس جملہ میں اس نے رسول اللہ ﷺ کی طرف صاف اشارہ کیا ہے (کیونکہ اگر وہ صرف یہ

کہتا کہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کی مدد فرماتو یہ کتنا ٹھیک تھا کہ اس نے خود ہی اپنا انجام مانگ لیا تھا کیونکہ اس

کے قتل اور شکست سے ظاہر ہو گیا کہ وہی ناق پر تھا۔ لیکن اس نے ساتھ ہی آنحضرت ﷺ کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے جو کچھ کہا اس سے اس نے یہ ظاہر کر دیا کہ حق پر وہ خود ہے اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پر نہیں چھوڑا۔)

سہل کی تفسیر میں یہ ہے کہ ابو جہل نے بدر کے دن یہ کہا تھا کہ اے اللہ! دونوں دینوں میں جو دین

تیرے نزدیک زیادہ افضل اور پسندیدہ ہو اسی کی مدد اور نصرت فرما۔ اس پر حق تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جو

گذشتہ سطروں میں بیان ہوئی۔ واقعہ ہی نے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے غریب اور

کمزور مہاجرین کے ذریعہ فیصلہ چاہا تھا واللہ اعلم۔

ابو جہل تلوار کی زد میں..... حضرت معاذ ابن عمرو ابن جوح کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ

ابو جہل کو بہت سے لوگ اپنی حفاظت میں لئے ہوئے تھے اور اس کے چاروں طرف گھیر ڈالے ہوئے تھے۔ وہ

لوگ کہہ رہے تھے کہ ابوا حکم یعنی ابو جہل کے پاس تک کوئی پہنچ نہیں پائے گا۔ میں نے جب یہ سنا تو میں اس کی

طرف بڑھا اور اس پر حملہ کرنے کے تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور اس کی ٹانگ پٹنڈی سے کاٹ ڈالی۔ خدا کی قسم میں نے

جب اس کی پٹنڈی پر ایک زور دار دیا تو بالکل ایسا ہی لگا جیسے کھجور کی پٹنڈی کٹ کر گر جاتی ہے۔ یہاں ”مرحمتہ

النوی“ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو خشک کھجور اور تازہ کھجور کی پٹنڈی یا اس کی پٹنڈی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔

حضرت معاذ کی سر فروشی..... ابو جہل کے بیٹے عکرمہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں

نے یہ دیکھا تو میرے موڑھے پر تلوار کا وار کیا جس سے میرا بازو کٹ گیا صرف ذرا سی کھال کا تسمہ باقی رہ گیا

جس سے ہاتھ لگا ہوا تھا۔ میں جنگ میں مصروف رہا مگر اس ہاتھ کے ٹکڑے کی وجہ سے میرا وہ بیان بٹ رہا تھا۔ میں

تمام دن لڑتا رہا اور وہ لڑکا ہوا ہاتھ میرے ساتھ جھول رہا تھا۔ جب اس کی وجہ سے مجھے زیادہ تکلیف ہونے لگی تو میں نے اس پر اپنا پلاؤں لڑکھ کر جھٹک دیا۔ جس سے وہ کھال کا تسمہ ٹوٹ گیا اور میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر پھینک دیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت معاذؓ اس ہاتھ کو اسی طرح لٹکائے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے کئے ہوئے حصہ پر اپنا لعاب دہن لٹکایا اور اسے ملا دیا وہ ہاتھ وہیں چپک گیا۔

لام سبکی نے اسی واقعہ کی طرف اپنے قصیدہ تانیہ میں اشارہ کیا ہے مگر اس میں انہوں نے معاذ کے بجائے ابن عفرء کا ذکر کیا ہے مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہوتا کیونکہ شاید انہوں نے (ضرورت شعری کی وجہ سے) معاذ ابن عمروؓ اور ابن عمروؓ کو صرف ابن عفرء لکھا ہے۔ آگے آنے والی روایت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ لام سبکی کے قصیدے میں اس سلسلے کا شعر یہ ہے

وَبِالْبَيْتِ يَهَاكَفُ ابْنُ عَفْرَاءٍ فَاشْتَكَيْتِ
إِلَيْكَ فَصَادَتْ بَعْدَ أَحْسَنِ عَوْدَةٍ

ترجمہ :- ابن عفرء کا ہاتھ اس غزوہ میں کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ انہوں نے آپ ﷺ سے فریاد کی تو آپ کی برکت سے وہ ہاتھ بالکل پہلے کی طرح جوں کا توں ہو گیا۔

البتہ یہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس شعر میں بھا (یعنی اس غزوہ میں) کا اشارہ غزوہ احد کی طرف ہے جبکہ اب واضح ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا۔ نیز یہ بات بھی تقریباً قابل یقین ہے کہ ایک ہی واقعہ ایک ہی شخص کے ساتھ غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں میں پیش آیا ہو۔ سوائے اس کے کہ ایسی بات روایتوں سے ثابت ہوتی ہو تو ماننی جاسکتی ہے۔

ابو جہل موت کی سرحد پر..... اس کے بعد جب کہ ابو جہل سخت ذمہ خلی حالت میں تھا اس کے پاس سے معوذہ ابن عفرء کا گزر ہوا۔ انہوں نے اس پر دلوں کیا جس سے وہ گر گیا اور وہ اس کو مردہ سمجھ کر وہیں چھوڑ گئے مگر ابو جہل میں ابھی زندگی کی دھڑکی باقی تھی۔

بعض روایتوں میں یوں ہے کہ..... معوذہ نے اس پر دلوں کیا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ مراد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مردوں کی طرح بے حس و حرکت ہو کر گر گیا۔ چنانچہ بعض روایتوں میں برد (ٹھنڈا) ہونے کے بجائے برث کا لفظ ہے کہ وہ زمین پر گر گیا۔ یعنی وہ پہلو کے بل گر گیا یعنی اگرچہ اس کی ٹانگ آدھی پٹنڈی سے کٹی ہوئی تھی اور ایسی حالت میں آدھی عموماً پہلو کے بل نہیں گرتا۔ حضرت معوذہ اس کے بعد آگے بڑھ گئے اور مسلسل جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ خود بھی شہید ہو گئے۔

ابن مسعودؓ ابو جہل کے سر پر..... حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کو (جنگ ختم ہونے کے بعد) تلاش کیا تو ایک جگہ پڑے ہوئے پایا اس میں کچھ جان باقی تھی میں نے اسے پہچان لیا اور اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر اس سے کہا،

”اے خدا کے دشمن! کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟“

ابو جہل نے کہا،

موت کے منہ میں ابو جہل کی سرکشی..... ”کیوں میری کیا رسوائی ہوئی؟ کیا جس شخص کو تم نے قتل کیا“

ہے اس کے لئے یہ کوئی عذر اور شرم کی بات ہے۔“
یعنی تم نے مجھے قتل کر دیا تو یہ بات میرے لئے کوئی عذر اور شرم کی چیز نہیں ہے ایک روایت میں ہے کہ
”تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو اپنی قوم کا بڑا ستون ہے یعنی میں اپنی قوم کا بڑا سردار ہوں
کیونکہ قوم کا ستون قوم کا سردار ہوتا ہے۔ لہذا تم لوگوں کا مجھے قتل کر دینا میرے لئے شرم کی کیا بات ہے۔“
ابو جہل کو ایک انصافی مسلمان نے ملا تھا اور انصافی مسلمان زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے لہذا ایک
روایت میں ہے کہ پھر ابو جہل نے کہا،

”اگر ان کسانوں کے علاوہ کسی اور نے مجھے قتل کیا ہوتا تو وہ بات میرے لئے زیادہ لوٹنے و زچہ کی اور
میری شان کے مطابق ہوتی اور اس میں بھی میری شان سے بکتر و زچہ کی بات نہ ہوتی۔ مگر تو..... اے بکریوں
کے چرانے والے۔“ بڑی لوٹچی جگہ کھڑا ہوا ہے۔ (کیونکہ ابن مسعود ابو جہل کی گردن پر پیر رکھے کھڑے تھے)
مجھے بتا۔ آج فتح کامیابی کس کو حاصل ہوئی ہے۔“

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ..... ”ہمیں فتح ہوئی ہے یاد دشمن کو ہم پر فتح ہوئی ہے؟“

میں نے کہا،

”اللہ تو اس کے رسول کو فتح ہوئی ہے“

یہاں ابو جہل نے فتح کے لئے دبر اور دبرہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس کے معنی کامیابی اور فتح کے کئے
گئے ہیں مگر صحاح میں دبر اور دبرہ کے معنی جنگ میں شکست کے لئے گئے ہیں۔ مگر پہلے معنی کی تائید ابو جہل کے
اس گذشتہ جملہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں فتح ہوئی ہے یا ہم پر دشمن کو فتح ہوئی ہے۔

فرعون امت کے لئے نبی ﷺ کی بددعا..... موسیٰ ابن عقبہ کی کتاب مفادی میں ہے کہ جس کے
متعلق امام مالک نے کہا ہے کہ غزوات پر یہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، کہ رسول اللہ ﷺ مشرکین کی لاشوں
کے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کی نگاہیں ابو جہل کی لاش کو تلاش کر رہی تھیں مگر آپ ﷺ کو وہ
لاش نظر نہیں آئی اس تلاش و جستجو کا اثر آپ ﷺ کے چہرہ مبارک سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ آخر آپ ﷺ نے
فرمایا۔

”اے اللہ! اس امت کا فرعون بچ کر نہ نکلا ہو۔“

اسی وقت لوگ ابو جہل کی تلاش میں دوڑ پڑے یہاں تک کہ حضرت ابن مسعود اس کو تلاش کرنے
میں کامیاب ہو گئے۔

بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کون ہے جو ابو جہل
کو تلاش کر کے لائے۔ تو حضرت ابن مسعود اس کی تلاش میں نکلے انہوں نے اس کو اس حالت میں پایا کہ ابن
عمر اے اس کو مار کر ٹھنڈا کر دیا تھا۔

مسلم میں یوں ہے کہ مار کر گرا دیا تھا۔ ٹھنڈا کر دینے سے بھی یہی مراد ہے جیسا کہ بیان ہوا۔
ابو جہل کا قتل..... حضرت ابن مسعود نے ابو جہل کی داڑھی پکڑ کر اس سے کہا کہ تو ہی ابو جہل ہے۔ وغیرہ
یہاں داڑھی پکڑنا اس روایت کے خلاف نہیں ہے جس میں گزرا ہے کہ ابن مسعود نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ
دیا تھا کیونکہ ممکن ہے ان سے دونوں باتیں سرزد ہوئی ہوں۔

غرض حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کا مرتبہ سے جدا کر دیا۔
ایک دوسری روایت میں ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے تلواریں لگا تو ابو جہل کا اور کچھ بس
نہ چلا تو اس نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ پھر وہ کہنے لگا،
”میری تلواریں لے لو اور اس سے میری گردن شانوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ (زمین پر رکھی جائے تو) مسترد
لو اور لوچی رہے۔“

(یعنی گردن کے نچلے حصے کی جڑ میں سے کاٹنا تاکہ یہ سر لوٹنے پر تھوڑے سے سر دلو کا سر
ہے) چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اسے لے کر آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا،
فرعون امت کا سر بارگاہ نبوت میں..... ”یا رسول اللہ! یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔“
آپؐ نے فرمایا،

”برتری ہے اسی ذات خداوندی کے لئے جس کے سوا کوئی سزاوار ابوہیت نہیں“
آپؐ نے یہ کلمہ تین بار فرمایا۔ طبرانی نے یہ روایت بیان کی ہے کہ ابن مسعودؓ سے یہ سن کر
آپؐ نے فرمایا،

”کیا واقعی تم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے؟“

میں نے عرض کیا،

”ہاں! قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔“

آنحضرتؐ کا سجدہ شکر..... پھر میں نے ابو جہل کا سر آنحضرتؐ کے سامنے رکھ دیا جس پر آپ
نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر آنحضرتؐ نے شکرانے کے لئے پانچ سجدے کئے۔
ایک قول یہ بھی ہے کہ آپؐ نے فرمایا،

”اللہ اکبر، تعریف و حمد ہے اس ذات کے لئے جس کا وعدہ سچ ہوا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمہا
نے تمام فرقوں کے لشکر کو شکست دی۔“

مگر جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ ابو جہل نے ابن مسعود کے حصہ پر تھوک اور ان سے کہا کہ میری
تلواریں سے میری گردن کاٹو۔ تو یہ بات اس قول کے خلاف ہے جس میں گزرا ہے کہ ابو جہل زخمی ہونے کے بعد
بے حس و حرکت ہو کر مردوں کی طرح گر پڑا تھا۔

اس سلسلے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ شاید شروع میں تو وہ مردوں ہی کی طرح بے حس و حرکت ہو گیا تھا
مگر پھر بعد میں اس کو ہوش آ گیا تھا یہاں تک کہ اس نے مذکورہ باتیں کہیں۔ بہر حال یہ بات آئندہ ذکر ہونے والی
روایت کی روشنی میں قابل غور ہے۔

www.ziaraat.com
Sabeel-e-Sakina

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت مفصل و مستند تصنیف
علاء علی ابن برہان الدین حلبی کی تصنیف کا اردو ترجمہ
مآبہ ناز عسکری

الم

سیرۃ حلبیہ
اردو
مع اضافات

مرتب و مترجم اردو ○ مولانا محمد اسلم قاسمی فاضل
زیور سکر پورستی ○ حکیم الامت مولانا قاری محمد طیب صاحب

ذی الحجۃ

اردو بازار ○ ایم اے جناح روڈ ○ کراچی پاکستان فون 2631861

جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں
کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر 8143

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی
طباعت : مئی ۲۰۰۹ء علمی گرافکس
شخامت : ۴۲۰ صفحات

قارئین سے گزارش

اپنی سچی النوح کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جملہ حقوق ملکیت صحیح ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود ہے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر ممنون قرار دیا جائے گا تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

..... ملنے کے پتے ..... ﴿﴾

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت القلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی
مکتبہ اسلامیہ ایمن پور بازار فیصل آباد
مکتبہ المعارف محلہ جنگلی۔ پشاور

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
بیت العلوم 20 بھدر روڈ لاہور
یونورسٹی بک اینجینسی نمبر بازار پشاور
مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ ایبٹ آباد
کتب قاعدہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی

﴿﴾ انگریز میں ملنے کے پتے ﴿﴾

Azhar Academy Ltd.
54-68 Little Ilford Lane
Manor Park, London E12 5QA
Tel : 020 8911 9797

Islamic Books Centre
119-121, Halli Well Road
Bolton BL 3NE, U.K.

﴿﴾ امریکہ میں ملنے کے پتے ﴿﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
182 SOBIESKI STREET,
BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
6665 BINTLIFF, HOUSTON,
TX-77074, U.S.A

فہرست عنوانات سیرت حلبیہ جلد دوم نصف آخر

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۵	آنحضرت کے نزدیک لاش کی پردہ پوشی کا اہتمام۔	۲۱	آنحضرت کے سامنے کس کے سر لائے گئے
۲۶	مقتولین بدر سے آنحضرت کا خطاب۔	۲۲	فرشتوں کے لگائے ہوئے زخم۔
۲۶	کیا مقتولین نے آپ کی آواز سنی تھی۔	۲۳	ابو جہل کی تلوار ابن مسعود کا انعام
۲۷	شہید اور نبی اس واقعہ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں	۲۴	فرعون امت ابو جہل
۲۷	برزخ میں شہیدوں کا کھانا پینا۔	۲۴	دو کسین مجاہد
۲۹	کیا انبیاء و شہداء کو جنسی لذت بھی میسر ہے	۲۵	آنحضرت کی طرف سے ہمت افزائی۔
۳۰	آنحضرت کے نکاحوں کی غرض۔	۲۵	عمراء کے بیٹے ابو جہل کے قاتل
۳۱	حیات النبی ﷺ	۲۶	ابو جہل کے قتل میں ملائکہ کی شرکت۔
۳۲	حج کی خبر شجرہ کے پیغامبر	۲۸	بدر میں شریک ملائکہ کی شرکت
۳۲	حج کی خبر پر کعبہ یسوی کا بیچو تاب	۲۸	بدر میں حضرت زبیر کی سرفروشی
۳۳	صاحبزادی حضرت صدیقہ کی وفات۔	۲۹	فرشتوں کے گھوڑوں کی نشانی۔
۳۳	یسوی کی وفات پر حضرت عثمان کی بول کر فحش	۳۰	انصاف اور مساوات کے جنگی نعرے۔
۳۳	دوسری صاحبزادی کا حضرت عثمان سے نکاح	۳۰	جبرئیل علیہ السلام کا گھوڑا۔
۳۳	حضرت عثمان کا مقام۔	۳۰	خرد مہیا حیات کا مظہر گھوڑا
۳۳	حج کی خبر اور منافقین۔	۳۰	جیزوم کی خاک قدم پلور سامری کا چھڑا
۳۵	مال غنیمت کی تقسیم۔	۳۰	زمین پر رحمت یا معصیت کیلئے جبرئیل کے نزول
۳۵	تقسیم پر مسلمانوں میں اختلاف۔	۳۰	بدر میں جبرئیل کے نزول کا مقصد
۳۶	آسانی فیصلہ۔	۳۱	زندگی اور موت کے مظہر
۳۷	عازیوں اور بیت المال کے حصہ	۳۱	بادلوں پر فرشتے
۳۹	مغذورین کا حصہ۔	۳۲	دو ہبادل
۳۹	شمشیر ذوالفقار۔	۳۲	آندھی کی صورت میں مدد خداوندی
۴۰	جاہلیت میں تقسیم غنیمت کے طریقہ۔	۳۲	مددگار فرشتوں کی تعداد
۴۱	نصر ابن حرس کا قتل	۳۳	جنگ کے دوران معجزات نبوی ﷺ
۴۱	نصر کے قتل پر بنی کاعبرہ اور آنحضرت کا تاثر۔	۳۳	قلیب بدر یعنی مشرک مقتولوں کی مشرک
۴۲	عقبہ ابن معیط کا قتل۔	۳۳	تیرا گڑھا
۴۲		۳۳	عقبہ ابن خلف کا انجام

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۹	بیٹے کے بدلے ابو سفیان کے ہاتھوں ایک مسلمان کی گرفتاری۔	۵۵	دینے میں آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری زہر خورانی کی کوشش۔
۷۰	ابو سفیان کے بیٹے کی رہائی۔	۵۶	دینے میں استقبال کے میں شکست کی اطلاع
۷۱	قیدیوں میں آنحضرت کے دلدادہ ابو العاص کی بیٹی اور آنحضرت کی لاڈلی نواسی صاحبزادی کی طرف سے آنحضرت کی خدمت میں فدیہ کاہد۔	۵۷	قاصد کے ہوش و حواس پر شبہ غیر انسانی مخلوق کے متعلق خبر اور ابورافع کی تصدیق۔
۷۲	حضرت خدیجہ کاہد دیکھ کر آنحضرت کی دلگیری ابو العاص کی رہائی۔	۵۸	ابو لبیب کی ابورافع پر دست درازی ابو لبیب کی عبرت ناک موت کے میں شکست پر صفحہ ماتم
۷۳	حضرت زینب کو لانے کیلئے زید کی روانگی حضرت زینب کے نکل جانے پر قریش کا غصہ سبیل کی رہائی۔	۵۹	قریش کی طرف سے نوحہ و ماتم پر پابندی ابتداء اسلام میں اسود کی وریدہ بنتی اور دعائے رسول ﷺ کا اثر۔
۷۴	ولید ابن ولید کی رہائی اور اسلام وہب ابن عمیر کی رہائی صفوان سے عمیر کا آنحضرت کو قتل کرنے کا عہد۔	۶۰	دینے میں مشرک قیدیوں کے متعلق مشورہ صدیق اکبر کی طرف سے جاں بخشی کا مشورہ فاروق اعظم کی طرف سے قتل کا مشورہ
۷۵	قتل کی نیت سے عمیر دینے میں عمیر آنحضرت کے رو برو۔	۶۱	ابن رواحہ کی طرف سے آگ میں جلانے کا مشورہ۔
۷۶	مجزوہ نبوی دیکھ کر قبول اسلام۔	۶۲	صدیق اکبر فاروق اعظم کے متعلق ارشادات رسول۔
۷۷	قیدیوں میں آنحضرت کے چچا عباس۔	۶۳	قیدیوں کی جاں بخشی اور فدیہ کا اعلان جاں بخشی پر عتاب خدو بندی
۷۸	حضرت عباس کا فدیہ۔	۶۴	قیدیوں کے فدیہ لینے کے متعلق اللہ کی طرف سے مشروط اختیار۔
۷۹	حضرت عباس کا فدیہ پر احتجاج۔	۶۵	ابو دوانہ کی رہائی اور فدیہ کا پہلی و صولیابی
۸۰	انصدا کا عباس کو قتل کرنے کا ارادہ۔	۶۶	نادر قیدیوں کی رہائی کے لئے شرط۔
۸۱	حضرت علی و حضرت عباس کا مکالمہ۔	۶۷	آنحضرت کی احسان شناسی۔
۸۲	ابو سفیان کی رہائی اور فدیہ کا پہلی و صولیابی	۶۸	ابو سفیان کا بیٹے کو چھڑانے سے انکار۔
۸۳	ابو سفیان کی رہائی اور فدیہ کا پہلی و صولیابی	۶۹	
۸۴	ابو سفیان کی رہائی اور فدیہ کا پہلی و صولیابی	۷۰	
۸۵	ابو سفیان کی رہائی اور فدیہ کا پہلی و صولیابی	۷۱	
۸۶	ابو سفیان کی رہائی اور فدیہ کا پہلی و صولیابی	۷۲	
۸۷	ابو سفیان کی رہائی اور فدیہ کا پہلی و صولیابی	۷۳	
۸۸	ابو سفیان کی رہائی اور فدیہ کا پہلی و صولیابی	۷۴	
۸۹	ابو سفیان کی رہائی اور فدیہ کا پہلی و صولیابی	۷۵	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۹	حضرت علی کے بارے میں آیات قرآنی	۸۹	نجاشی کے پاس قریشی وفد میں عمرو ابن عاص
۹۰	حضرت علی کے اقوال زریں۔	۹۰	نجاشی کے پاس آنحضرت کا سفیر
۹۱	باب ۳۴۔ غزوہ بنی قریظہ	۹۱	عمرو ابن عاص پر نجاشی کا فخر۔
۹۲	یہود کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی	۹۲	عمرو آغوش اسلام میں۔
۹۳	ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہود کی چھیڑ خانگی	۹۳	عمرو ابن عاص کا عزم مدینہ۔
۹۴	مسلمانوں اور یہود میں اشتعال	۹۴	نجاشی کا اسلام۔
۹۵	معاہدہ سے برائت کا اعلان	۹۵	نجاشی قوم کی عدالت میں۔
۹۶	بنی قریظہ کی کھلی دھمکی	۹۶	قوم کی رضامندی
۹۷	یہود کا محاصرہ	۹۷	نجاشی کا بیٹا
۹۸	جلاوطن ہونے کی پیشکش	۹۸	عمرو ابن امیہ حمیری۔
۹۹	فنی اور مال غنیمت	۹۹	آنحضرت کے ایک سفیر
۱۰۰	بنی ہاشم کا حصہ اور بنی نضیر و عبد شمس کی عمروی	۱۰۰	دشمن خدا ابو جہل کا عذاب
۱۰۱	بنی ہاشم کی فضیلت	۱۰۱	غازیان بدر کے فضائل
۱۰۲	یہود کے لئے ابن ابی کی سفارش	۱۰۲	غازیان بدر پر اللہ کی نظر کریم
۱۰۳	آنحضرت پر بچا ہر لہ	۱۰۳	غازیان بدر کے گناہوں کی بخشش
۱۰۴	یہود کی جاں بخشی	۱۰۴	غازی بدر کا واقعہ
۱۰۵	نبی کی دعا کا نتیجہ	۱۰۵	آنحضرت کی نگاہوں میں غازیان بدر کا احترام
۱۰۶	غنیمت میں سے آنحضرت کا انتخاب	۱۰۶	باب ۳۳۔ غزوہ بنی سلم
۱۰۷	باب ۳۵۔ غزوہ سویق	۱۰۷	مدینے میں قائم مقامی
۱۰۸	ابو سفیان کا عہد۔	۱۰۸	بلا جنگ کے واپسی
۱۰۹	دور جاہلیت میں ابراہیمی سنتیں۔	۱۰۹	حضرت فاطمہ و حضرت علی کی شادی۔
۱۱۰	جاہلیت کی نماز جنازہ	۱۱۰	رشتہ پر آنحضرت کا صاحبزادی سے استفادہ
۱۱۱	عہد کی تکمیل کے لئے ابو سفیان کی ہم۔	۱۱۱	حضرت علی کا ایک عجیب واقعہ۔
۱۱۲	یہود سے ساز باز	۱۱۲	خلیہ نکاح
۱۱۳	آنحضرت ابو سفیان کے تعاقب میں۔	۱۱۳	چھوہاروں کی لوٹ
۱۱۴	سویق یعنی ستو کے قتل	۱۱۴	دو لٹاؤ لہن کے لئے دعا
۱۱۵	باب ۳۶۔ غزوہ قرظہ کا لہر	۱۱۵	حضرت علی و حضرت فاطمہ کا سفر
۱۱۶	بنی سلم اور غطفان کی جنگی تیاریاں	۱۱۶	موسیٰ ابن عمران کی مثال
۱۱۷	سرکوبی کیلئے آنحضرت کی روانگی۔	۱۱۷	لوہان نبوت سے حضرت علی کے مناقب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۳	قریش کی جنگی تیاریاں	۱۲۰	دشمن کا فرار۔
۱۳۴	ایک احسان فراموشی	۱	مابل غنیمت کے لوٹ
۱۳۵	تیرا اندوختی	۱۲۴	باب ۲۷۔ غزوہ ذی ہجر
۱	شہیر و سناں اور طاؤس درباب	۱	بنی عبد مناف و ثقبہ کے جنگی ارادے۔
۱	عباس کی طرف سے آنحضرتؐ کو اطلاع	۱	سرکوبی کے لئے نبی کا کوچ
۱	خبر کی برآورداری	۱	لیکن گاہوں میں دشمن کی روپوشی
۱۳۶	قریشی لشکر کا کوچ	۱	آنحضرتؐ پر تھائی میں حملہ
۱	بنی مصلطون دینی ہون سے دفاعی معاہدہ	۱۲۳	فیہی حفاظت اور دشمن نبی کی تکویر کی زد میں
۱۳۷	حضرت آمنہ کی قبر کھودنے کا ارادہ	۱	دشمن کے سرگردہ کا اسلام۔
۱	سجھدار قریش کی طرف سے مخالفت	۱۳۳	باب ۳۸۔ فرخہ نجران۔ بنی سلیم کے جنگی حرازم
۱	آنحضرتؐ کا خواب اور اس کی تعبیر	۱	آنحضرتؐ کا کوچ اور دشمن کا فرار
۱	صحابہ سے مشورہ اور نبی کی رائے	۱	دوسری صاحبزادی کا مہمان غمی سے نکاح
۱۳۸	امین ابلی کی رائے	۱۲۵	حصہ بنت عمر سے آنحضرتؐ کا نکاح۔
۱	نوجوان صحابہ کا جوش اور حملہ کیلئے اصرار	۱	زینب بنت حمیرہ سے نکاح۔
۱۳۹	اکثریت کی رائے پر حملہ سے اتفاق	۱۲۶	زینب بنت جحش سے زید کی خواہش نکاح
۱	آنحضرتؐ کی تیاری	۱	نبی سے سفارش
۱	حضرت اسید کی نوجوانوں کو ملامت	۱	نبی کی کوشش سے زید و زینب کا نکاح
۱	آنحضرتؐ کا جنگی لباس	۱۲۷	زید و زینب میں ناپاکی
۱۴۰	اٹل فیصلہ اور نبی کا مقام	۱	طلاق
۱	اسلامی لشکر کی تعداد	۱	زینب سے آنحضرتؐ کا نکاح
۱۴۱	یہود کی مدد لینے سے انکار	۱	آسمان پر زینب سے نبی کا نکاح
۱	لشکر کا معائنہ اور کسٹوں کی واپسی	۱۲۸	لے پالک کی بیوہ سے نکاح کا جواز
۱۴۲	ہکسٹوں کا جوش جلا	۱۲۹	دعوتِ ولیمہ اور صحابہ کی طویل نشست
۱۴۳	حزہ کی شہادت کی پیشین گوئی	۱	آنحضرتؐ کو گرانی
۱	امین ابلی اور منافقوں کی غداری	۱	پردے کا حکم
۱	امین حرام کی منافقوں کو ملامت	۱۳۰	آنحضرتؐ کا حضرت عائشہؓ سے تعلق خاطر
۱۴۴	منافقوں کے حلق صحابہ میں رائے زنی	۱۳۳	باب ۴۹۔ غزوہ احد
۱	ایک جماعت صحابہ کی پیچھے اللہ بھیجی	۱	احد پہلا
۱۴۵	ایک اندھے منافق کی نیکیاں	۱۳۳	غزوہ احد کا سبب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۷	قریشی پرچم پھر سر بلند	۱۵۶	میدان جنگ میں صف بندی اور آنحضرت کا خطبہ۔
۱۵۸	آنحضرت ﷺ کے قتل کی اطلاع مسلمانوں میں	۱۵۷	دائیں بائیں بازوؤں پر دستوں کی تعیناتی
۱۵۹	افزاتفری میں باہم دست و گریبان	۱۵۸	پشت کی حالت کیلئے تیر اندازوں کی تعیناتی
۱۶۰	بعض مسلمانوں کی مایوسی	۱۵۹	اس دستے کے لئے سخت ترین ہدایات
۱۶۱	کچھ صحابہ پساہو کر دینے میں	۱۶۰	نبی کی تلوار کا حق ادا کرنے والا کون ہے؟
۱۶۲	مناظروں کی دریدہ دہنی اور مسلمانوں کی سراسیمگی	۱۶۱	ابو جہانہ کو تلوار کی بخشش
۱۶۳	مضطرب دلوں کو نیند کے ذریعہ تسکین۔	۱۶۲	ابوسنیان کے انصار کو درغلانے کی کوشش
۱۶۴	دشمن کے زخم میں نبی کی ثابت قدمی	۱۶۳	نور مایوسی۔
۱۶۵	شیخ نبوت کے پروانے	۱۶۴	زیر امن عوام کا مخصوص مقابلہ
۱۶۶	آنحضرت کی تیر انگلیں۔	۱۶۵	حضرت زبیرؓ کو حواری رسول کا لقب
۱۶۷	آنحضرت کیلئے ابن ابی وقاص کی جاں سپاری	۱۶۶	طلحہ کی مبارزت طلحی اور لافد گزاف
۱۶۸	سعدؓ ابن ابی وقاص مستجاب اللہ عولت تھے	۱۶۷	شیر خدا کے ہاتھوں طلحہ جنم رسید
۱۶۹	سعد کیلئے آنحضرت کے محبت آمیز کلمات	۱۶۸	طلحہ کے بھائی کا تہرہ کے ہاتھوں انجام
۱۷۰	حضرت سعد پر آنحضرت کا فخر	۱۶۹	تمام قریشی پرچم بردار موت کی راہ پر
۱۷۱	ایک بہادر خاتون کی نبی کیلئے جاں فروشی	۱۷۰	احد میں نبی عبداللہ کی چابی
۱۷۲	ایک قابل فخر گھرانہ	۱۷۱	مسلم اور مشرک جنگی نعرے
۱۷۳	جنت میں آنحضرت کے ساتھی	۱۷۲	صدیق اکبرؓ کی بیٹے سے مقابلے کی کوشش
۱۷۴	نبی کے بیٹے مسیلہ کذاب کے قاتل	۱۷۳	خالد ابن ولید کے ناکام حملے
۱۷۵	مسیلہ کے قتل کا واقعہ	۱۷۴	قریشی عورتیں میدان عمل میں
۱۷۶	ایک مثالی موت	۱۷۵	ابو جہانہ شمشیر نبوی کے صحیح ہتھلہ
۱۷۷	حضرت مصعب کی جاں فدا	۱۷۶	ابو جہانہ کی بے مثال سرفروشی
۱۷۸	امیر کی آنحضرت پر حملہ کی کوشش	۱۷۷	شیر خدا تہرہ کی گھن بردوشی
۱۷۹	امیر آنحضرت کے دست مبارک سے زخمی	۱۷۸	وحشی کا تہرہ اور شیر خدا کی شہادت
۱۸۰	اس زخم کی شدت و سوزش	۱۷۹	مشرکوں میں ایتری اور فرار
۱۸۱	نبی کے دست مبارک سے پہلا اور آخری قتل	۱۸۰	تیر انداز دست اور حکم رسول کی خلاف ورزی
۱۸۲	نبی کے ہاتھوں مقتول کا مہر تاکہ انجام	۱۸۱	دستے کے امیر کی اطاعت شہادی اور شہادت
۱۸۳	آنحضرت کا گڑھے میں گرنا	۱۸۲	خالد ابن ولید کا خالی عقب سے حملہ
۱۸۴	ایک باپ اور ایک بیٹا	۱۸۳	فتح شکست میں تبدیل اور مسلمانوں میں ایتری
۱۸۵	آنحضرت پر پاپے حملے		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۷	صرف ایک تیر سے دس دن دستے کی پہچانی	۱۷۲	حملہ آور تھپے اپنے انجام کو
۱۸۵	کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز	۱۷۳	آنحضرت حملہ آوردوں کی نگاہ سے لاجعل
۶	صحابہ کے زخموں کی کیفیت	۱۷۵	ابن قتیہ کیلئے نبی کی بددعا
۶	طلحہ کا عشق رسول	۶	ابن قتیہ جنگی بکرے کا شکار
۱۸۶	قرآن ایک شہید قوم	۶	قوم کی حالت پر افسوس
۶	قرآن کی سرفروشی اور محرومی	۱۷۶	پیشبروں کا اجر و ثواب
۱۸۷	زخموں سے چھاپ ہو کر قرآن کی خود کشی	۶	مالک ابن سنان کا نبی کے زخموں کا خون چوستا
۶	عمل کا ظاہر و باطن	۶	مالک کو جنت کی بشارت
۱۸۸	ایک مشرک کو توفیق خداوندی	۱۷۷	بے خبری میں پیشاب پنی لینے کا واقعہ
۱۸۹	بغیر نماز پر جسے جنت کا حقدار	۱۷۸	آنحضرت کے چھوٹوں کا خون پینے کا واقعہ
۶	ابوعامر قاسم	۱۷۹	کیا نبی کے فضائل پاک ہوتے ہیں
۶	ابوعامر قریش کے دامن میں	۶	دانتوں کے ذریعہ چہرہ میلہ کس سے زور کی
۱۹۰	ابوعامر کے بیٹے حضرت حذفہ	۶	کڑیاں نکالنا
۶	حذفہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا	۶	عمل کی افواہ کے بعد آنحضرت کا
۱۹۱	نوشاہ حذفہ اور نبی تو بی بی ولیمین جیلہ	۶	پہچانک دیدار
۶	دولہا کے متعلق ولیمین کا خواب	۱۸۰	پر دانائے نبوت آنحضرت کے گرد
۶	ابوعامر کی وجہ سے حذفہ کی لاش کے ساتھ	۶	رائظیوں کی نفور و لیاقت
۶	رعایت۔	۶	آنحضرت ﷺ پر ایک اور حملہ
۶	لاشوں کی بے حرمتی پر قتادہ کا قصہ	۱۸۱	آنحضرت کے زخموں کی دھلائی
۱۹۲	بددعا کا لہر اور ممانعت	۶	ٹیلے پر چڑھنے کیلئے طلحہ کے شانوں کا سردا
۶	ایک مشرک کی مبادرت طلبی	۶	طلحہ کو اس خدمت کا انجام
۱۹۳	ایک سفردہ صحابی کا جوش جملہ	۶	آنحضرت کو پیاس
۶	شہادت کی دعا اور قبولیت	۱۸۲	حضرت فاطمہ کے ذریعہ مرہم پٹی
۶	اللہ جن کی قسموں کا پاس کرنا ہے	۶	کیا آنحضرت کے زخموں کو دھلا گیا تھا
۱۹۴	ایک اور قسم کے بچے صحابی	۶	جسہم غولنا جاڑ نہیں ہے
۶	عظیم المرتبہ لوگ	۱۸۳	علاج کے تین طریقے
۶	اللہ کے ہاں حضرت براتوں کی قسم کا پاس	۶	جسہم غولنا کی ممانعت
۱۹۵	براتوں کا ایک اور واقعہ	۶	اس ٹیلے پر دشمن کا سامنا اور نبی کی دعا
۶	ولیمین قرنی کی قسم کا پاس		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۲	مدینے پر حملے کا رولہ اور صفوان کی مخالفت۔	۱۹۵	ہندہ کے شوہر بھائی اور بیٹے کی شہادت
۶	این ریح کے متعلق تحقیق حال کا حکم۔	۶	ہندہ کا میر اور عشق نبوی
۶	این ریح کو نبی کا سلام۔	۱۹۶	لاشیں مدینے میں دفن کرنے کا رولہ اور
۶	لب دم حالت میں این ریح کی دریافت۔	۶	لونٹ کا پلٹے سے اٹھنا۔
۶	این ریح کو نبی کا سلام اور قوم کو پیغام۔	۶	عائشہ صدیقہ اور ام سلیمہ زینبوں کو پانی
۲۰۳	این ریح کا دم دیا نہیں۔	۶	پلانے پر۔
۶	پروانہ نبوت کا سوز و گداز عشق۔	۶	دو بوڑھوں کا جذبہ جناب۔
۶	این ریح کے متعلق کلمات رسول ﷺ۔	۱۹۷	حضرت یمان کا غلط فہمی میں قتل۔
۶	این ریح کے پسماندگان۔	۶	حضرت یمان۔
۲۰۴	خلفاء و رسول کے دلوں میں این ریح کا احترام	۶	قریشی عورتوں کے ہاتھوں مسلم لاشوں کا مسئلہ۔
۶	صدیق اکبر کی زبانی بنت ریح کا تعارف۔	۱۹۸	شیر خدا حمزہ کا جگر ہندہ کے منہ میں۔
۶	آنحضرتؐ حمزہ کی نعش کی تلاش میں۔	۶	حضرت حمزہ کا بلند مقام۔
۶	شیر خدا کی آخری دعا۔	۶	دوستی کو ہندہ کا انعام۔
۶	انس این نصر کی یہی دعا۔	۶	ہندہ کے گلے میں حمزہ کی آنکھ ناک اور کانوں کا ہار
۶	نبی کے قتل کی اٹوٹ پر انسؓ کا رد عمل۔	۱۹۹	ہندہ کی خوشی اور ابوسنیان کا اعلان فتح۔
۲۰۵	یہ غلہ آشیلہ رو سین	۶	ابوسنیان اور پانسہ کے تیر۔
۶	انس کی لاش کا مسئلہ	۶	جنگ ایک بازی ہے۔
۶	چچا کی مشلہ شدہ لاش پر نبی کی افسردگی	۶	لاشوں کے متعلق ابوسنیان کا خطاب۔
۶	دشمن کی لاشیں مشلہ کرنے کیلئے آنحضرتؐ کی قسم۔	۲۰۰	شیر خدا کی لاش پر ابوسنیان کی بہادری۔
۶	آنحضرتؐ کے شدید رد عمل پر صحابہ کا جوش	۶	ابوسنیان پر نبی کنانہ کا طعن۔
۲۰۶	قسم پر وحی کا نزول	۶	ابوسنیان کا نعرہ ہیل۔
۶	نبی کی طرف سے غولور قسم کا اظہار۔	۶	آنحضرتؐ کی طرف سے جواب
۶	چچا کی لاش پر گریہ بے اختیار	۶	ابوسنیان و عمر فاروقؓ کا مکالمہ
۲۰۷	لل فلک میں حمزہ کی شہرت	۲۰۱	ابوسنیان آنحضرتؐ کے قتل کی غلط فہمی میں
۶	بہن کو لاش نہ دکھانے کی کوشش۔	۶	حقیقت کا انکشاف
۶	شیر دل بھائی کی شیر دل بہن۔	۶	ابوسنیان کی غلط فہمی کا سبب
۶	صفیہ کے میر و بہت کے لئے نبی کی دعا۔	۶	ابوسنیان کا لگے سال میدان جنگ میں
۶	کفن کی جستجو اور دو انصار یوں کی پیمائش۔	۲۰۲	ملاقات کا وعدہ۔
			دشمن کی واپسی اور علی کو تعاقب کا حکم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۶	مشترک قبر کا مسئلہ۔	۲۰۸	بے سرو سامانی۔
۶	آنحضرتؐ شہداء احد کے گواہ۔	۶	شہیدوں کا کفن۔
۶	وہ شہیدانِ دقایہ طائرانِ خوش نوا۔	۶	مصعب ابن عمیر کا کفن۔
۲۱۷	برزخ میں شہداء کے مختلف نشین۔	۲۰۹	منہ دہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد۔
۶	شہید احمد ابو جابر سے کلام خداوندی۔	۶	مصعب کا زہر اور خوفِ خدا۔
۶	باپ کی لاش پر جابر کی بے قراری اور حرورہ رسول۔	۶	مشترک کفن اور مشترک قبریں۔
۲۱۸	باپ کے بدلے بشر کیلئے بہترین ماں باپ۔	۶	بچا کی بے کسی پر آنحضرتؐ کے شدید جذبات۔
۶	ایک عورت کی ستارہ و عشقِ محمد۔	۶	حزبِ انصار اور دوسرے شہیدوں کی نماز۔
۶	نبی کے ہوتے ہوئے باپ بھائی اور شوہر کی موت۔	۲۱۰	ایسا شہداء احد کی تجزیہ و تکفین اور نماز نہیں ہوئی
۶	نگلی ہوئی آنکھ پر آنحضرتؐ کی میٹھی۔	۶	شہداء کی تجزیہ و تکفین کے متعلق شاہی مسلک
۲۱۹	آنکھ جاتے رہنے پر قندوہ کا مال۔	۲۱۳	شیر خدا کے قاتل وحشی۔
۶	نبی کا دستِ شفا۔	۶	لوہ پکارے گا آستین کا۔
۲۲۰	قندوہ کی نسلوں کا اس واقعہ پر فخر۔	۶	وحشی کا اسلام اور آنحضرتؐ سے ملاقات
۶	ایک لور زخمی کی معجزانہ میٹھی۔	۶	حزبہ کے قاتل اور فطرت کا انتقام۔
۶	غزوہ احد میں فرشتوں کی شرکت۔	۲۱۳	ابنِ محسن کی لاش لانا کی آرزو کے مطابق۔
۶	شرکت کی نوعیت۔	۶	موت کی تمنا تک ناجائز ہے
۲۲۱	عبدالرحمن ابن عوف کو فرشتوں کی مدد۔	۶	ابنِ محسن کی تلوار ایک معجزہ نبوی
۶	فرشتوں کی عام مدد نہ ملنے کا سبب۔	۶	ابنِ عمر اور ابنِ جوح ایک قبر میں۔
۶	اسلامی پرچم کو فرشتے کا سارا۔	۶	ابنِ عمر کا خونِ شہادت
۲۲۲	مصعب کی زبان پر نزول سے پہلے آیت قرآنی	۲۱۴	چالیس سال بعد شہداء احد کی تروتازہ لاشیں
۶	مصعب کی شکل میں فرشتہ۔	۶	یہ لوگ جن کی لاشیں خراب نہیں ہوتیں
۶	میدانِ احد سے واپسی اور نبی کی دعا۔	۲۱۵	تیار ہے اور ابنِ ریح کی مشترک قبر۔
۶	حنہ کو عزیزوں کے قتل کی اطلاع۔	۶	خارجہ کے قتل پر صفوان کا طمیعان۔
۲۲۳	ماموں اور بھائی کے قتل پر حنہ کا صبر و بیعت	۶	کشادہ اور گہری قبریں بنانے کی ہدایت۔
۶	شوہر کی خبر پر دلگان صبرِ نادر۔	۶	گدہ میں حافظہ قرآن کو آگے رکھنے کا حکم۔
۶	عورت کے لئے شوہر کا درجہ۔	۶	لاشوں کو مدینے سے واپس لانے کا حکم۔
۶	حنہ اور یتیم بچوں کے لئے دعا۔	۶	کیا میت کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا
۶		۶	جاسکتا ہے۔
۶		۶	میت کو کئی دفعہ لور پر دو حکم منتقل کیا جاسکتا ہے۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۱	آنحضرت ﷺ کو اطلاع۔	۲۲۳	آنحضرت ﷺ کی عمر کی والدہ کو تعزیت
۲	تغاب کا مشورہ اور فیصلہ۔	۲۲۴	شہداء کے عزیزوں کو بشارت۔
۴	صرف شہداء کو تیاری کا حکم۔	۴	پسماندگان کے لئے صبر و سکون کی دعا۔
۴	جاہل کے احد میں شریک نہ ہونے کی وجہ۔	۴	حزہ کی بے کسی پر آنحضرت کی دلگیری۔
۴	تغاب میں بھراہی کی درخواست۔	۴	خواتین کے رونے کی آواز اور آپ کی طرف سے دعا۔
۲۳۲	سر دار منافقین کی درخواست رو۔	۲۲۵	انصار کے جذبہ ہمدردی کی قدر دانی۔
۴	اسلامی پرچم اور دینے میں قائم مقامی۔	۴	سجد کے درود تے پر تمام رات بھر۔
۴	زخمی صحابہ اور حکم رسول کی بجا آوری۔	۴	نوحہ و شیون کی ممانعت۔
۲۳۳	آنحضرت کا زخمی حالت میں کوچ۔	۴	صحابہ کے جوش بھاؤ کی تعریف۔
۴	نبی کی پیشین گوئی۔	۲۲۶	شہداء احد کی تعداد۔
۲۳۴	حرام اسد میں پڑاؤ۔	۴	شرک متقولین کی تعداد۔
۴	دو انصار یوں کا ذوق اطاعت۔	۲۲۷	کیا لوئیس قرنی احد میں شریک تھے۔
۴	زخمی حالت میں پیدل سفر۔	۴	لوئیس قرنی کی روایت۔
۴	نبی کی طرف سے دعائے خیر۔	۴	قاروق اعظم کی روایت۔
۴	حکمت عملی سے قریش پر رعب۔	۴	کیا لوئیس قرنی صحابی تھے۔
۲۳۵	معبد خزاعی کی طرف سے احد کے نقصان پر تعزیت۔	۲۲۸	لوئیس کے متعلق آنحضرت کی پیشین گوئی
۴	معبد کی ابوسفیان سے ملاقات۔	۴	ایک شخص کلاویس کے ساتھ تسخیر۔
۴	معبد مسلمانوں کا ایک شرک بھرو۔	۴	قاروق اعظم کی زبانی لوئیس کے مقام کا علم
۴	مسلمانوں کے جوش پر ابوسفیان کا خوف و ہشت	۴	لوئیس سے دعا کی درخواست۔
۲۳۶	مسلمانوں کو ابوسفیان کا جھوٹا پیغام۔	۲۲۹	اجد کی شکست پر یہود و منافقین کی خوشیاں۔
۴	مسلمانوں کی واپسی۔	۴	دریدہ و ہنوں پر عمر کا غصہ۔
۴	ابو عزة شاعر کی دوبارہ گرفتاری۔	۴	ابن ابی کامومن بنینے پر غصہ۔
۴	ابو عزة کی گزشتہ بد عہدی۔	۴	ابن ابی کی ظاہر دلیلیاں۔
۲۳۷	جان بخش کیلئے ابو عزة کی دوبارہ خوشامد۔	۴	صحابہ کی ابن ابی کو پھینکار۔
۴	ابو عزة کا قتل۔	۴	ابن ابی کی خود سری۔
۲۳۸	نبی کے ایک ارشاد کی وضاحت۔	۲۳۰	باب پنجہ غزہ حرام الامس۔
۴	معاویہ کو حنین غمی کی پناہ کی تلاش	۴	قریشی لشکر کے تغاب کا ارادہ۔
۴	معاویہ کی تلاش کا حکم	۴	قریش کے خطر ناک ارادے۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۹	یسود کو جلا وطنی کا حکم۔	۲۳۹	گر قہاری اور مشروط رہائی۔
"	شرعیاتی کرنے کے لئے دس دن کی مہلت	"	فرار کے لئے تین دن کی مہلت۔
"	مناقضوں کی طرف سے یسود کو سہارا۔	"	معاویہ کی خلاف ورزی اور قتل۔
"	ابن ابی کی طرف سے مدد کا وعدہ۔	"	دو مسلم جاسوسوں کا قتل۔
۲۵۰	یسود کو ڈھارس اور جلا وطنی سے انکار۔	"	حرت اور مجذراہی دو مسلمانوں کا واقعہ۔
"	ابن مشکم کی جینی کو فہمائش۔	۲۴۰	حرت کے ہاتھوں مجذراہ کا قتل۔
"	نصیحت ماننے سے حنی کا انکار۔	"	حرت کی گرفتاری۔ حرت کے قتل کا آسمانی حکم
"	بھیانک نتائج کی طرف انتہاء۔	"	اقبال جرم اور معافی کی درخواست۔
"	نئی کیلئے بنی نصیر کی تابعداری۔	"	حرت کا قتل۔
۲۵۱	مسلمانوں کا بنی نصیر کی طرف کوچ۔	۲۴۱	حسن ابن علیؑ کی پیدائش۔
"	یسود کی ہت دھری دوسر گئی۔	"	شراب کی حرمت کا حکم۔
"	یسود کا محاصرہ۔	"	شراب کی ممانعت کے لئے تین حکم۔
"	بقہ نبوی پر غزول کی تیر اندازی۔	۲۴۲	حضرت حزہؓ کی ایک بد شراب نوشی۔
۲۵۲	غزول کا سر نیزہ حیدری پر۔	"	مد ہوش حزہ کا بنی سے کلام۔
"	اسلامی دستہ یسود کی حلاش میں۔	۲۴۲	حرمت کا حکم اور صحابہ کا ذوق اطاعت۔
"	بنی نصیر کے بغاوت کاٹنے کا حکم۔	"	دوا کیلئے بھی شراب سازی کی حرمت۔
"	بغاوت کی مشہور کھجوریں۔	۲۴۱	اعشیؓ ابن قیس کا اسلام اور شراب سے توبہ
"	فضیلت نبوی سے کھجور کا نام۔	"	مرجوم صحابہ کے متعلق اضطراب۔
۲۵۳	کھجوروں کی اقسام۔	۲۴۵	حضرت انسؓ خلام رسول ﷺ
"	عجوبہ کھجور کی تاثیر۔	۲۴۶	باب پنجادیکم۔ غزوہ بنی نصیر۔
"	آدم کے ساتھ نازل شدہ تین چیزیں۔	"	تاریخ غزوہ۔
۲۵۴	کھجور کی فضیلت۔	"	اس غزوہ کا سبب۔
"	کھجوریں کٹنے پر یسود کی آدھ بکا۔	"	عمر و کے ہاتھوں یسود کے دو طریقوں کا قتل۔
"	یسود کی طرف سے امن و انصاف کی دہائی۔	۲۴۷	آنحضرتؐ مشورہ کے لئے بنی نصیر میں
"	جواب میں وحی کا نزول۔	"	آنحضرتؐ کے قتل کیلئے یسود کی سازش
"	ابن ابی کی یسود کو یقین دہانیاں۔	"	وحی کے ذریعہ آنحضرتؐ کو سازش کا علم۔
"	ابن ابی کی دعا بازی۔	۲۴۸	یسود کا فریب۔
۲۵۵	حنی کی پشیمانی و پھارگی۔	"	ایک مسلمان کے ذریعہ آنحضرتؐ کو اطلاع
"	آخر جلا وطنی پر آبادگی۔	"	یسود کی ناکامی و خواری۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶۳	انصار کے دینے ہوئے مال کی واپسی کا حکم	۲۵۵	سوائے ہتھیاروں کے کل سامان کے ساتھ
"	ام ایمن کی غلط فہمی اور ضد۔	"	یہودی روایتی۔
۲۶۴	باب پنجاہ و دوم۔ غزوہ ذات الرقاع۔	"	یہودی عورتوں کی آن بان۔
"	عجائبات کا غزوہ۔	"	سبلی ام وہب ایک یہودی داشتہ۔
"	تاریخ غزوہ۔	"	سبلی اور غزوہ۔
"	اسلامی لشکر کا کوچ۔	۲۵۶	عروہ کے لئے سبلی کے جذبات۔
"	اس غزوہ کا تاریخی مقام۔	"	جلا وطنی کا عبرتناک منظر۔
۲۶۵	اس غزوہ کے نام کا سبب۔	"	یہودی حکومت۔
۲۶۶	دشمن کا فرار اور عورتوں کی گرفتاری۔	"	مدینے کے بعد خیر مین یہود کا مسکن۔
"	پہلی نماز خوف۔	"	یہود کے۔ اتھ انصار یوں کی لولاد۔
"	نماز خوف کا طریقہ۔	۲۵۷	بنی نضیر کے دو مسلمان۔
۲۶۷	نماز خوف آنحضرت کی خصوصیت۔	"	یا مین کے ہاتھوں یہودی بد نما کا قتل۔
"	لشکر کیلئے عبادہ عمر کی سپرہ داری۔	"	بنی نضیر کے حقائق سورت قرآنی۔
"	قیدی عورت کا شوہر انتقام کی راہ پر۔	۲۵۸	یہود کا ولین حشر۔
"	عبادہ پر نماز میں تیرا اگلی۔	"	دوسرا حشر۔
۲۶۸	عبادہ کا ذوق عبادت۔	"	یہود پر مسلمانوں کی اہمیت۔
"	نماز کے لئے جان کی بازی۔	۲۵۹	بنی نضیر سے حاصل شدہ نئی کامال۔
"	آنحضرت کے قتل کے لئے غوث کا عزم	"	نئی کامال مخصوص۔
"	نبی سے فریب کی کوشش۔	۲۶۰	اہل قرنی
۲۶۹	غوث کی بدحواسی۔	"	تقسیم مال کیلئے انصار سے مشورہ اور تعریف
"	غوث کا عاجز و وعدہ۔	۲۶۱	مہاجرین کیلئے انصار کی قربانیاں۔
"	غوث کی ذہنی کاپاپٹ۔	"	انصار کی سیر چشمی۔
"	اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ۔	"	انصار کے جذبہ ایمانی پر نبی کی وعاد۔
۲۷۱	مدینے میں خوش خبری۔	"	صدق اکبر کی طرف سے شکر یہ۔
"	ایک ماندہ لونٹ اور نبی کی مسیحا۔	"	انصار کی تعریف میں وحی کا نزول۔
"	جابر سے لونٹ کی خریداری۔	۲۶۲	مہاجرین میں مال کی تقسیم۔
"	لونٹ کا بھاؤ تناؤ۔	"	سعد ابن معاذ کو ابن ابوالحقین کی تلوار۔
"	جابر کے لئے آنحضرت کا استغفار۔	"	زمینوں کی تقسیم۔
۲۷۲	خریدے ہوئے لونٹ کا جابر کو ہدیہ۔	"	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۱	قریش کو مسلمانوں کی ہدایت میں آمد کی اطلاع	۲۷۳	اس غزوہ کے نام کے دوسرے اسباب۔
۲۸۲	باب پنجاہ و چہم غزوہ و موتہ الجہد۔	۴	آنحضرت کی ایک اور سیاحت۔
۴	دومہ کا محل وقوع۔	۴	نبی کے دربار میں ایک پرندہ کی ادائیگی۔
۴	مشرکین کے اجتماع کی خبر اور آنحضرت کا کوچ	۴	شتر مرغ کے اٹنے اور مجزے کا ظہور
۴	تاریخ غزوہ۔	۴	مالک کے خلاف ایک لونٹ کی فریاد۔
۴	مسلمانوں کی آمد پر مشرکوں کا فرار۔	۲۷۴	مظلوم جانور کی نبی سے سرگوشیاں۔
۲۸۳	سرکوبی کیلئے فوجی دستوں کی روانگی۔	۴	لونٹ کی شکایت۔
۴	ایک دشمن کا قبول اسلام۔	۲۷۵	مالک کی طرف سے شکایت کی تصدیق۔
۴	عیسہ کی احسان فراموشی۔	۴	لونٹ کی خریداری اور رہائی۔
۴	عیسہ کی گستاخی۔	۴	نبی اور امت کے لئے لونٹ کی دعائیں۔
۲۸۴	عیسہ کا اسلام لانا اور پھر اسلام	۲۷۶	ام سلمہ سے آنحضرت کا نکاح۔
۴	پردے اور قصر نماز کا حکم۔	۲۷۷	باب پنجاہ و سوم۔ غزوہ بدر آخر۔
۴	حضرت حسن کی پیدائش۔	۴	ابوسفیان سے کیا ہوا جنگ کا وعدہ۔
۴	نوا سے کا نام۔	۴	تاریخ غزوہ۔
۲۸۵	یہودی سنگدلی و جح کی فریضت	۴	بدر کا میلہ۔
۴	تیمم کا حکم۔	۲۷۸	مدینے میں قائم مقامی۔
۴	سعد کی والدہ کی وفات۔	۴	قریش کی طرف سے مسلمانوں کا کوچ رکوانے کی کوشش۔
۲۸۶	باب پنجاہ و چہم غزوہ بنی مصلح۔	۴	تیمم کی مدینے میں ہر اس پھیلانے کی کوشش
۴	اس غزوہ کا نام۔	۴	ابوبکر و عمر کا جوش اور نبی سے گفتگو۔
۴	بنی مصلح۔	۴	آنحضرت کی مسرت اور کوچ کا عزم۔
۴	اس غزوہ کا سبب۔	۲۷۹	لشکر اسلام کی بدر کو روانگی۔
۴	تحقیق حال کیلئے بریدہ کی روانگی۔	۴	ابوسفیان کی حیلہ جوئی۔
۲۸۷	بریدہ بنی مصلح میں۔	۴	قریش کا پر فریب کوچ۔
۴	اسلامی لشکر۔	۴	راہ میں سے واپسی۔
۴	مسلم لشکر میں منافقین۔	۴	دشمن کیلئے آنحضرت کا بدر میں انتظار۔
۴	ایک شخص کو اسلام کی ہدایت۔	۲۸۰	مفسدوں و منافقوں کی طرف سے انواہیں۔
۲۸۸	دشمن کے جاسوس کا قتل۔	۴	حجی کے ذریعہ مسلمانوں کی ثابت قدمی کی تعریف
۴	دشمن پڑاؤ میں بھگدڑ۔		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰۱	ولید کی معزولی اور حضرت سعد کی بحالی۔	۲۸۸	آمناسنا اور تبلیغ۔
✓	مسلمانوں کی لشکر کشی سے پہلے حضرت جویریہ کا خواب۔	✓	جنگ میں پسپائی اور گرفتاری۔
۳۰۲	غزوہ بنی مصطلق میں فرشتوں کی شرکت۔	۲۸۹	مال غنیمت۔
✓	غلط فہمی میں مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا قتل	۲۹۰	قیدیوں میں سردار بنی مصطلق کی بیٹی۔
✓	مقتول کے بھائی کا اسلام اور ارتداد۔	✓	بڑیا حضرت جویریہ سے نکاح۔
۳۰۳	انصار و مہاجرین میں تصادم کا امکان۔	✓	حضرت عائشہ اور حضرت جویریہ۔
✓	کلمات جاہلیت۔	۲۹۲	عورت کی فطرت۔
✓	حجہ و ستان کا تفسیر۔	✓	قیدی عورتیں اور مسلمانوں کی خواہش۔
۳۰۴	حجہ اور عثمان غنی۔	۲۹۳	اٹل تقدیرات۔
✓	حجہ پر ابن ابی کاغصہ اور مہاجرین کو گالیاں	✓	قیدیوں کی رہائی کیلئے بنی مصطلق کا وفد۔
✓	ابن ابی کی دیدہ گوئی۔	۲۹۴	خاندانی منصوبہ بندی کی ایک شکل۔
۳۰۵	ابن ابی خزیموں کو مشتعل کرنے کی کوشش میں	۲۹۵	جویریہ کے باپ کا اسلام۔
✓	زید کی آنحضرت کو اطلاع اور صحابہ کی بے یقینی۔	✓	جویریہ کو اختیار اور اللہ و رسول کا انتخاب۔
✓	خبر کو تسلیم کرنے میں آنحضرت کا قائل۔	۲۹۶	جویریہ سے آنحضرت کے نکاح کی برکت
۳۰۶	زید کا ابن ابی کو جواب۔	۲۹۷	قیدیوں کی رہائی کیسے ہوئی۔
✓	ابن ابی کے قتل کیلئے عمر فاروق کی اجازت طلبی	✓	بنی مصطلق کا اسلام بریدہ کی بھیانک غلط فہمی
✓	غیر وقت میں غیر معمولی زلف سے کوچ۔	۲۹۸	تحقیق کیلئے حضرت خالد کا کوچ۔
۳۰۷	ابن اعنی کے شکستہ خواب۔	✓	بنی مصطلق کی اسلام سے محبت۔
✓	آنحضرت کی حکمت عملی۔	✓	حقیقت حال۔
✓	ابن ابی کو معافی خواہی کیلئے نمائش۔	✓	آنحضرت کو اطلاع اور بریدہ کے متعلق وحی
✓	ابن ابی کو آنحضرت کی نمائش۔	۲۹۹	ولید ابن عقبہ ابن معیط۔
۳۰۸	ابن ابی کا جھوٹا حلقہ۔	✓	حضرت سعد کی جگہ ولید کو فد کی گورنری پر۔
✓	لوگوں کا حسن ظن۔	✓	خلافت و ملوکیت۔
✓	کافریاب کو قتل کرنے کیلئے بیٹے کی پیشکش	۳۰۰	ولید کی گورنری پر لوگوں کا اضطراب۔
✓	نبی کی طرف سے مہربانی کا معاملہ۔	✓	ولید کا فسق و فجور۔
۳۰۹	کافر کی ناپاک دوح کا تفتیش۔	✓	ولید پر لوگوں کا غصہ۔
۳۱۰	رقاعہ کی موت کے متعلق آسمانی اطلاع۔	✓	خلیفہ کے حکم سے ولید پر شرعی سزا
✓	رقاعہ اور زینہء جاہلیت کا ایک دستور۔	۳۰۱	حد شرعی میں کوڑوں کی تعداد۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۱	ام المومنین اور صفوان کو دیکھ کر ابن ابی کی دریدہ ہوئی!	۳۱۱	لو متقی کی گمشدگی اور ایک متناقض کی بکواس۔
"	ابن ابی کی شرمناک بکواس اور واقعہ کی تشبیہ	۳۱۲	نبی کو واقعہ کے متعلق آسانی خبر۔
"	ابن ابی کی مجلسوں میں جہ ہے۔	"	متناقض بچے دل سے مسلمان۔
"	حضرت عائشہ کی بیماری اور آنحضرت کی	"	نبی کے سامنے اقبال اور دعائے مغفرت کی
"	سر دھری۔	"	درخواست۔
"	حضرت عائشہ ام مصلح کی ساتھ۔	"	لو تلوں اور گھوڑوں کی دوڑ۔
۳۲۲	بستان کی اچانک اطلاع اور شدید رد عمل۔	۳۱۳	آنحضرت کو عائشہ کا دوڑ میں مقابلہ۔
"	مرض کا علاج۔	"	نبی کی بے تکلفی اور مزاح۔
"	ام المومنین اپنے میکے میں۔	"	ابن ابی کا بیٹے کے سامنے اعتراف شکست و ذلت
۳۲۳	والدہ سے تذکرہ اور ان کی فمائش۔	۳۱۴	ابن ابی کی نبی سے شکایت۔
"	ازواج مطہرات اس طوفان سے علیحدہ ہیں	"	زید ابن ارقم کی تصدیق۔
۳۲۴	حضرت عائشہ کی بے قراری۔	۳۱۵	زید کی مزاح گوش ملی۔
"	آنحضرت کا عائشہ سے استفادہ۔	"	نبی کی رائے اور دور اندیشی۔
۳۲۵	حضرت عائشہ کی حالت میں پر جوش تعمیر	"	ابن ابی کی کج فہمی اور خیر خواہوں کو جواب
"	بے لاگ جواب۔	"	ابن ابی جیسوں کے متعلق ارشاد حق۔
"	حضرت عائشہ کی تنہا۔	۳۱۶	بیٹے کی خیر خواہی اور ابن ابی کی ردالت۔
"	صدیق اکبر کا اثر اور حزن و ملال۔	"	باپ کی حرماں نفیسی پر بیٹے کا غم و غصہ۔
۳۲۶	زودل وحی کے آثار۔	"	اس ستر کے متفرق واقعات۔
"	آثار وحی پر حضرت عائشہ کا طبعیتان۔	۳۱۷	انک یعنی حضرت عائشہ پر تہمت تراشی کا واقعہ
"	ام المومنین کو نبی کی طرف سے خوشخبری۔	"	لشکر سے دور ہد کی گمشدگی۔
"	بازش صفت۔	"	واپسی میں تاخیر اور لشکر کا کوچ۔
"	عظیم باپ اور عظیم بیٹی۔	۳۱۸	لشکر گاہ میں سنا اور حضرت عائشہ کی حرمانی
"	آیات برکت۔	"	لشکر کے عقب میں چلنے والے صفوان سلمی
۳۲۷	حضرت عائشہ پر تہمت تراشی کا مسئلہ۔	"	صفوان کی آمد۔
"	خواب میں الفاظ دعا کی تعلیم۔	۳۱۹	ام المومنین کو دیکھ کر جبران و ششدر صفوان
۳۲۸	چادر لوگوں کی چادر تھیں۔	"	ام المومنین کے لئے صفوان کا احترام۔
"	مصلح کے خلاف ابو بکر کی کارروائی۔	۳۲۰	صفوان کی ساریانی میں حضرت عائشہ کی روانگی
"		"	حضرت عائشہ کیلئے تمام امت کے لوگ محرم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۱	حسان کی گزوری قلب۔	۳۲۸	ابو بکر کا حلقہ۔
۵	حسان کی اطاعت رسول ﷺ	۳۲۹	قسم کا کفارہ اور مطمح کی ادائیگی۔
۳۲۲	حسان کو برحاکا تختہ	۵	ایک مسئلہ۔
۵	ابو طلحہ اور بارخ بڑھا	۵	ایک دلچسپ واقعہ۔
۵	برحاکا آنحضرت کی خدمت میں۔	۳۳۰	حضرت ابو بکرؓ کے عالیٰ نوصاف۔
۵	نبی کی طرف سے حسان کیلئے سیرت۔	۵	تہمت کے متعلق صحابہ سے مشورہ۔
۳۲۲	حسان اور صفوان کا جھگڑا۔	۵	حضرت علیؓ کی رائے۔
۳۲۲	جھگڑے میں امین عبادہ کی مداخلت۔	۵	بریرہ سے پوچھ گچھ۔
۵	تصفیہ اور انعام۔	۳۳۱	بریرہ پر سختی اور ان کی بے لاگ رائے۔
۵	حسان کی زبان یا شاعری اسلام کی تلواریں۔	۵	بریرہ سے ایک روایت۔
۵	حسان کی زبان۔	۳۳۲	ام المومنین زینبؓ کی رائے۔
۳۲۵	امین ابی پر حد کیوں نہیں لگائی گئی۔	۵	حضرت زینبؓ
۵	کیا امین ابی کو سزا دی گئی۔	۵	آنحضرتؐ کا خطبہ اور امین ابی کی طرف اشارہ
۳۲۶	تمام انبیاء کی بیویاں پاک دامن تھیں۔	۳۳۳	سعد ابن معاذؓ کی پرورش پیشکش
۵	نبی کی بیوی کا کافر ہو سکتی ہے نہ نکاح نہیں۔	۵	سعد امین عبادہ کا غصہ اور جواب۔
۵	ایک واقعہ اور ازدواج کی پاک دامن۔	۵	اسید حضرت سعد کی حمایت میں۔
۳۲۷	قرآنی دلیل۔	۵	اوس و خزرج میں تصادم کا خطرہ۔
۵	کھیلوں کے ذریعہ حضرت عائشہؓ کی برات۔	۳۳۴	غلط فہمی پر ایک نظر۔
۵	سائے سے عائشہؓ کی برات کی دلیل۔	۵	امین عبادہ کے عار کا سبب۔
۳۲۸	مسلمانوں کو ایذا نہ سنانی ہو وگرنہ عیب۔	۳۳۵	تہمت تراشوں کو شرعی سزا کا حکم۔
۵	صدقہ کی پاک دامن پر علیؓ کی دلیل۔	۳۳۶	بن عبادہ و امین معاذ میں نبی کے ذریعہ مصالحت
۵	تہمت تراشی کے متعلق ابویوب کی بیوی	۵	صفوان سلمیٰ کا مرد تھے۔
۵	سے گفتگو۔	۳۳۷	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نبی وصف۔
۳۲۹	حضرت عائشہؓ اور مرض موت۔	۵	چار ملعون۔
۵	حضرت عائشہؓ کی فضیلتیں	۳۳۸	کیا حسان تہمت تراشوں میں شامل تھے۔
۵	حضرت عائشہؓ کے ہار کا دوسرا واقعہ۔	۵	حسان کے متعلق حضرت عائشہؓ کی رائے۔
۳۵۰	ہار کی تلاش اور نماز کلوقت۔	۳۳۹	ام المومنین کے دل میں حسان کا احترام۔
۵	عائشہؓ پر ابو بکر کی بدگمانی۔	۳۴۰	شاعر اسلام حسان امین ثابت۔
۵	تہمت کا حکم۔	۵	حسان اور ان کے باپ دو لوہور پڑولو کی عمریں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۳	مسلمان کی اہمیت و طاقت۔	۳۵۰	آل ابو بکر کی برکات اور مہد کباب۔
۳۶۴	نبی کو تغیر مشرق و مغرب کی بشارت۔	۳۵۱	پہار کی بازیافت۔
۴	آسمانی خبریں اور تصدیق۔	۳۵۲	چاند گرہن اور نماز خوف۔
۴	بشارتوں پر منافقین کا تسخر۔	۳۵۳	غزوہ خندق۔
۳۶۵	دشمن لشکر کی آمد۔	۴	اس غزوہ کا سبب۔
۴	دونوں لشکروں کی تعداد اور پڑاؤ۔	۴	یہودی کی قریش کے ساتھ سازش۔
۴	عورتوں و بچوں کا تحفظ۔	۴	یہودی کی ابن ابوقحیفہ اور بیت پرستی۔
۳۶۶	یہودی کی سازش۔	۳۵۵	قریشی جوانوں کا عہد۔
۴	لشکروں میں چھیڑ چھاڑ۔	۳۵۶	یہود اور یوم بیت۔
۴	خندق عبور کرنے کی کوشش اور نوحی کا انجام۔	۳۵۷	قریشی لشکر اور جنگی تیاریاں۔
۳۶۷	صحنی کا دشمن سے سازباز۔	۴	خطبات کا لشکر۔
۴	بنی قریظہ پر حئی کا باراؤ۔	۳۵۸	دیکر لشکر۔
۴	کعب کا عہد شکنی سے انکار۔	۴	لشکر کی ترتیب اور سالاری۔
۳۶۸	کعب کی پیر اندازی۔	۴	آنحضرت کو اطلاع اور صحابہ سے مشورہ۔
۴	توم میں عہد شکنی کا اعلان۔	۴	خندق کو مدینے کا مشورہ۔
۴	آنحضرت کو اطلاع اور تشویش۔	۳۵۹	اہل فارس کا جنگی طریقہ۔
۴	تحقیق حال کی جستجو۔	۴	کھدائی میں نبی کی شرکت۔
۳۶۹	یہودی و عابدی کی تصدیق۔	۴	نبی اور مسلمانوں کا جرم۔
۴	نصرت خداوندی کی خوش خبری۔	۴	صحابہ کی باہنشانی اور خالی بیعت۔
۴	ذہیر کے ذریعہ تحقیق اور حسان ابن ثابت۔	۴	نبی کی محنت و مشقت۔
۳۷۰	خول ربیزی سے حسان کا خوف۔	۳۶۲	عمار کے متعلق نبی کی پیشین گوئی۔
۴	حسان سے مایوسی اور صفیہ کی دلیری۔	۴	صحابہ کی لگن اور جذبہ اطاعت۔
۴	حضرت ذہیر سے نبی کی محبت۔	۴	مناقضوں کی کاہلی۔
۴	ذہیر کا تقویٰ اور صدقات۔	۴	زید کی حکمت اور صحابہ کا مذاق۔
۳۷۱	ذہیر کی امانت دہاری۔	۴	پتھر ملی زمین نبی کے سامنے موم۔
۴	مسلمانوں کو عہد شکنی کی اطلاع اور اضطراب۔	۴	صدیق اکبر و فاروق اعظم کی محنت۔
۴	مناقضوں کی زبان زور۔	۳۶۳	جمہار کے اور بشارتیں۔
۴	بنی فزیرہ مرہ سے آنحضرت کی خفیہ معاہدہ۔	۴	مسلمان کی قبولیت و محبوبیت۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۸۳	جنگی فریب کے لئے اجازت	۳۷۱	کی کو خوش۔
۳۸۵	نعیم کا پہلا جنگی فریب۔		
۳۸۵	دوسرا جنگی فریب۔	۳۷۲	سر دلو بس کی مخالفت اور معاہدہ کی منسوخی
۳۸۶	تیسرا جنگی فریب۔	۳۷۲	فرزادہ عمرہ کو کور اجواب۔
۳۸۶	فریب کے اثرات۔	۳۷۳	عمر ابن عبدود کی مقابلہ طلی اور لافہ گزاف
۳۸۶	اترابی لشکر میں پھوٹ۔	۳۷۳	حضرت علی کا جوش مقابلہ۔
۳۸۶	سر داندھی کا طوفان۔	۳۷۴	علی کی دعوت اسلام اور عمرو کا انکار۔
۳۸۶	دشمن کا حال معلوم کرنے کی کوشش۔	۳۷۴	علی کے ہاتھوں عمرو کا قتل۔
۳۸۶	صحابہ کی پریشانی۔	۳۷۵	عمر ابن عبدود۔
۳۸۸	حدیفہ دشمن کی ٹوہ میں۔	۳۷۵	حضرت علی کی شجاعت و بہادری۔
۳۸۸	حدیفہ کو نبی کی دعائیں۔	۳۷۵	عمرو کی بے قیمت لاش کی قیمت۔
۳۸۹	ابوسفیان کی بوکلاہٹ اور واپسی۔	۳۷۶	باقی مشرکوں کا فرار اور تعاقب۔
۳۸۹	مسلمانوں کے تعاقب کا خطرہ۔	۳۷۶	عمر فاروق کا بھائی سے مقابلہ۔
۳۹۰	حدیفہ رازدان رسول ﷺ۔	۳۷۷	غظلی سے مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ۔
۳۹۱	طوفانی ہوا کی تباہ کاریاں۔	۳۷۷	سعد ابن معاذؓ خمی۔
۳۹۱	باد صبا۔	۳۷۷	حضرت سعد کی دعا۔
۳۹۱	اس غزوہ کی تاریخ۔	۳۷۸	دور لان جنگ کی قضا نمازیں۔
۳۹۲	غزوہ خندق نبوت کی نشانیاں۔	۳۷۹	نماز خوف اور نماز شدت خوف۔
۳۹۲	صوم وصال۔	۳۸۱	دشمن کی رسد مسلمانوں کے قبضہ میں۔
۳۹۲	نبیؐ پر چتر باندھے ہوئے۔	۳۸۱	خالد ابن ولید کا کام حملہ۔
۳۹۳	جاہز کی طرف سے دعوت اور نبیؐ کا مجرہ۔	۳۸۲	صحابہ کو دعا کی تلقین۔
۳۹۳	ایسی ہی شیخ شمرانی کی کرامت۔	۳۸۲	فتح نصرت کی بشارت۔
۳۹۳	شیخ شہابی کی کرامت۔	۳۸۳	ان دعاؤں کے دن
۳۹۳	کرامات لولیا و معجزات انبیاء۔	۳۸۳	بدھ کے دن کی فضیلت
۳۹۳	آنحضرتؐ کے نام ابوسفیان کا خط۔	۳۸۳	مہینے کے آخری بدھ کی مذمت
۳۹۵	ابوسفیان کے نام نبیؐ کا جوابی خط۔	۳۸۳	آنحضرتؐ کا مورچہ۔
۳۹۶	باب و خباہت ہضم غزوہ بنی قریظہ۔	۳۸۳	شرک لشکر میں سے نعیم ابن مسعود کا اسلام
۳۹۶	نبی قریظہ پر حملہ کیلئے جبرئیل کا پیغام۔	۳۸۳	جنگ ایک دم ہو کر ہے۔
۳۹۶	نبی قریظہ کی طرف کوچ کا اعلان۔		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۹۷	سعد کا فیصلہ۔	۳۹۸	یسود کے مقابلہ کے لئے مسلم لشکر۔
۳۹۸	مالِ شہادت۔	۳۹۹	یسود بندروں اور خنزیروں کے بھائی
۳۹۸	قتل کے فیصلے کی بحیل۔	۴۰۰	یسود کو بندرو خنزیر کہنے کی وجہ
۳۹۹	صحی کا آخری کلام۔	۴۰۰	حکم رسولؐ بود عصر کی نماز۔
۴۰۰	ایک یہودی عورت کا قتل۔	۴۰۱	بنی قریظہ کا شدید محاصرہ۔
۴۰۱	یسودی کا احسان پور مسلمان کی احسان شناسی	۴۰۱	کعب کی یہود کو فہمائش۔
۴۰۲	بنی قریظہ کے نابالغ بچے اور عورتیں۔	۴۰۲	کعب کی تجویزیں۔
۴۰۲	سعد ابن معاذ کی وفات۔	۴۰۲	عمر و امین سعدی کی فہمائش۔
۴۰۳	حضرت سعد کی فضیلت و تدفین۔	۴۰۳	یسود کی زور و پشیمانی اور آنحضرتؐ کا انکار۔
۴۰۳	حفظہ قبر۔	۴۰۳	ابولہبہ کو بلانے کی درخواست۔
۴۰۴	مومن و کافر کے حفظہ قبر	۴۰۴	ابولہبہ کو خیانت کا احساس۔
۴۰۴	ابولہبہ کی قبولیت توبہ۔	۴۰۴	پشیمانی پور خود کو سزا۔
۴۰۵	یسودی باندیوں کی فروختگی اور اسلحہ کی خرید و فرو	۴۰۵	بنی قریظہ کی سپر اندازی۔
۴۰۵	باندیوں کے ساتھ انسانیت کا معاملہ۔	۴۰۵	امین سلام کی ہمدردی۔
۴۰۶	ریحانہ بنت عمروہ بنی کا انتخاب۔	۴۰۶	لوسیوں کی ہمدردی پور سعد ابن معاذ کا حکم
۴۰۶	ریحانہ کا اسلام۔	۴۰۶	سعد سے لوسیوں کی سفارش۔

آنحضرت ﷺ کے سامنے کس کس کے سر لائے گئے

ایک قول کے مطابق اس روایت سے کہ ابو جہل کا سر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لا کر پیش کیا گیا علامہ زہری کے قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے سامنے کوئی سر کبھی نہیں لایا گیا۔ ایک سر حضرت ابو بکرؓ کے سامنے لایا گیا تھا مگر اس بات کو انہوں نے بھی ناپسند کیا تھا۔

اس کے جواب میں علامہ بیہقی کا قول ہے کہ ابو جہل کا سر لائے جانے کی جو روایت ہے اس میں کلام کیا گیا ہے اور اس کو صحیح جو مانا گیا ہے تو وہ اس طرح کہ ایک جگہ سے سر اٹھا کر دوسری جگہ تو لایا جاسکتا ہے مگر ایک شہر سے دوسرے شہر میں لانا درست نہیں ہے یعنی دلمر الکفر سے دلمر الاسلام میں لانا درست نہیں ہے اور یہی وہ بات ہے جس کو حضرت ابو بکرؓ نے ناپسند کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس پر ناپسندیدگی ظاہر کی تھی کہ کسی کا سر دلمر الکفر سے دلمر الاسلام میں لایا جائے۔

شافعی علماء میں علامہ بلوردی اور امام غزالی نے اس بات کو اس صورت میں جائز قرار دیا ہے کہ اس طرح کفار کے لئے کوئی فریب اور مکر مقصود ہو۔

کتب نور میں یہ ہے کہ ہمیں ایسے بہت سے لوگوں کے نام معلوم ہیں جن کے سر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لائے گئے ایسے لوگ یہ ہیں۔ ابو جہل، سفیان ابن خالد، کعب ابن اشرف، مرحب بن یسود، ایک روایت کی بنیاد پر اسود عقی، عصماء بنت مردان، فاعہ ابن قیس یا قیس ابن رفاعہ، اور عقبہ ابن ابی وقاص کا سر جس نے غزوہ احد میں آنحضرت ﷺ کے سامنے کے چار دانت توڑ دیئے تھے اور آپ کے ہونٹوں کو زخمی کر دیا تھا جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔

حضرت ابن مسعودؓ نے ابو جہل کی گردن پر جو پیر رکھا اور پھر اس کا سر کاٹا تو اس میں ان کے خواب کی تعبیر کی تصدیق ہے جو انہوں نے ابو جہل کے متعلق دیکھا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اگر میرا خواب سچا ہے تو میں تیری گردن کو اپنے پاؤں سے پامال کروں گا اور تجھے بکرے کی طرح ذبح کروں گا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے اس کو لوہے میں غرق یعنی زہر بکتر میں سر سے پیر تک ملبوس پلایا وہ زخمی حالت میں بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ ابن مسعودؓ نے اس کے خود کو گردن پر سے سر کاٹا اور پھر اس پر دابر کیا جس سے اس کا سر کٹ کر ایک طرف جا پڑا۔

روایت میں خود کے نچلے حصہ کے لئے *سابعاً لیضہ* کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ اس لفظ کے معنی ہیں وہ چیز جو گردن کو ڈھک لے اسی لئے کہا جاتا ہے بیضہ لھا صابع

طبرانی کی کتاب معجم الکبیر میں خود ابن مسعودؓ ہی کی روایت ہے کہ جب میں ابو جہل کے پاس پہنچا تو وہ زمین پر پڑا تھا اور اس کے پاس اس کی تلوار بھی تھی جو نہایت عمدہ قسم کی تھی جبکہ میری تلوار نہایت گھٹیا قسم کی تھی۔ میں اس کی کھوپڑی پر ٹھوکریں ملانے لگا اس وقت مجھے وہ ضربیں یاد آ رہی تھیں جو مجھے میں ابو جہل میرے

سر پر مارا کرتا تھا اس کے بعد میں نے اس کی تلوار اٹھالی۔ اسی وقت ابو جہل نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا۔

”شکست کس کو ہوئی ہے۔ کیا تو کے میں ہلاری بکریوں کا چرواہا نہیں تھا۔“

فرشتوں کے لگائے ہوئے زخم ..... غرض اس کے بعد ابن مسعود نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے جسم پر جو ہتھارو وغیرہ تھے وہ اتار لئے اس کے بعد ابو جہل کی لاش پر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر زخم کا گہمیں نشان نہیں ہے بلکہ جلنے کے نشانات ہیں یعنی اس کی گردن پر ہاتھوں پر لور موٹھوں پر دروم سا ہے اور ایسے آثار ہیں جیسے یہ حصے آگ کا کوڑا لگنے سے سیاہ ہو گئے ہیں یعنی اس کے جسم پر زخموں کے اندر روتی تھی تھے وہ ایسے نہیں تھے جیسے آدمی کے ہاتھ سے زخم لگتے ہیں۔

لہذا اس تشریح کے بعد یہ بات اب اس گزشتہ روایت کے خلاف نہیں رہی جس میں تھا کہ ابن جوح نے اس کی ٹانگ کا ٹدی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ابن صفراء کی جس ضرب سے وہ زمین پر گر پڑا تھا اس سے بدن کے اندر کوئی زخم نہیں پڑا تھا۔

غرض اس کے بعد ابن مسعود آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو یہ حیرت ناک بات بتلائی تو آپ

نے فرمایا۔

”یہ ملائکہ اور فرشتوں کے لگائے ہوئے زخموں کے نشانات ہیں۔“

(ی) فرشتے یہ نہیں جانتے تھے کہ آدمیوں کو کیسے قتل کیا جاتا ہے اس لئے حق تعالیٰ نے اپنے اس

ارشاد کے ذریعہ ان کو اس کا طریقہ بتلایا۔

فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاصْرِبُوا رِئْسَهُمْ كُلًّا مِّنْ أَعْنَاقِ ع ۲ آیت ۳۷

ترجمہ: سو تم گتاری گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔

چنانچہ اسی وجہ سے مشرک عقولین میں جن کو فرشتوں نے مارا تھا ان کے بدن پر جلنے کے جیسے نشانات دکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ نشانات فرشتوں کی لگائی ہوئی ضربوں کے ہیں اور ان کو فرشتوں نے مارا ہے فرشتوں کی ضرب ..... بعض روایتوں میں ابو جہل کے جسم پر سبزی مائل نشانات کا ذکر ہے مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اکثر گمراہ بزرگ جس کو کاہی سبز کہتے ہیں سیاہی مائل ہوتا ہے اور اس کو سیاہ بھی کہ دیا جاتا ہے۔ پھر سر یا ہاتھ کٹ جانے کے باوجود گردن اور پوروں پر ان نشانات کا باقی رہنا بظاہر اسی لئے تھا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ سر اور ہاتھ فرشتوں نے ان کے تن سے جدا کئے ہیں۔ نیز اکثر حالات میں تو فرشتوں کی ضربیں گردن اور جوڑوں کے لو پر ہی ہوتی تھیں لیکن اس کا اثر موٹھوں پر بھی ظاہر ہو جاتا تھا جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا لہذا اس سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لئے ان ضربوں کے آثار چرے اور نلگہ پر بھی مل جاتے تھے۔ چنانچہ بعض صحابہ سے روایت ہے کہ ہمیں اپنے سامنے کسی مشرک کی لاش پڑی نظر آئی تو دیکھتے کہ اس کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے اور چہرہ ایسے پختا ہوا ہے جیسے کسی کوڑے کی ضرب سے پختا ہو اور وہ جگہ سبزی مائل ہو گئی ہے (یعنی جیسے سخت چوٹ کی وجہ سے نل پڑ جاتا ہے)۔

بعض مفردوں نے گردنوں کے لفظ کی تفسیر سر سے کی ہے مگر یہ بات غیر مناسب ہے جیسا کہ اس کی تفصیل اور وجہ گزشتہ سطروں میں بیان کی گئی ہے۔ (یعنی فوق الاعناق سے مراد گردنوں کے لو پر کے بجائے سر لیا گیا ہے جو درست نہیں ہے)۔

سل ابن حنیف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان مشرک کے سامنے پہنچ کر اس کو قتل کرنے کے لئے تلوار بلند کر تا مگر تلوار کے اس تک پہنچنے سے پہلے اس کا سرتن سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔

اب اس موجودہ لور گزشتہ روایت کے درمیان اس طرح موافقت پیدا ہو جاتی ہے کہ کبھی تو فرشتوں کی ضرب سے گردن علیحدہ ہو جاتی تھی لور کبھی نہیں ہوتی تھی مگر دونوں حالتوں میں گردن پر سیاہ نشان ضرور ہوتا تھا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ فرشتوں کی لگائی ہوئی ضرب ہے جیسا کہ بیان ہوا۔

حضرت ابن مسعود ایک دوسری روایت میں لے کر فرماتے ہیں کہ جب میں ابو جہل کے پاس پہنچا لور وہ زمین پر پڑا ہوا اپنی تلوار کے ذریعہ لوگوں کو قریب آنے سے روک رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اے خدا کے دشمن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے تجھے رسوا کیا۔ اس نے کہا۔

”اس سے زیادہ لور کیا بات ہے کہ ایک شخص کو اسی کی قوم نے قتل کر دیا۔“

ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میرے ہاتھ میں جو چھوٹی سی تلوار تھی میں اس سے اس کے کچھ کے لگانے لگا آخر اس کے ہاتھ پر میری تلوار لگی لور اس کی تلوار چھوٹ کر گر گئی۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اٹھا کر اس کو قتل کر دیا۔ پھر میں آنحضرت ﷺ کے پاس گیا تو خوشی کی وجہ سے اپنے آپ کو انتہائی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی تو آپ نے وہی جملہ فرمایا جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ اس موقع پر آپ کا ایک دوسرا جملہ بھی گزرا ہے جو آپ نے تین مرتبہ فرمایا تھا۔

ایک روایت میں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس خبر پر آنحضرت ﷺ نے مجھ سے تین مرتبہ حلف لیا لور پھر یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا۔

”حم ہے اس خدائے پاک کی جس نے اسلام لور مسلمانوں کو یہ عزت عطا فرمائی۔“

ابو جہل کی تلوار ابن مسعود کا انعام ..... پھر آپ سجدے میں گر گئے لور آپ نے شکرانے کے پانچ سجدے کئے جیسا کہ ذکر ہوا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دو رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر آپ میرے ساتھ ابو جہل کی لاش دیکھنے کے لئے تشریف لائے لور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے بھی وہی جملہ فرمایا کہ اے خدا کے دشمن احمد ہے اس خدائے پاک کی جس نے تجھے رسوا لور ذلیل کیا۔ یہ شخص اس امت کا فرعون تھا۔ ایک روایت میں آپ کے یہ لفظ بھی ہیں کہ۔ لور کافروں کے گروہ کا سر خنہ تھا۔

پھر آنحضرت ﷺ نے ابو جہل کی تلوار مجھے عنایت فرمائی یہ تلوار لمبائی میں چھوٹی لور چوڑائی میں زیادہ تھی۔ اس پر چاندی کا کام تھا لور اس کا ستہ بھی چاندی کا تھا۔ یعنی اس کی تلوار ابن مسعود سے چھوٹی تھی۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: یہاں آنحضرت ﷺ کے ابو جہل کی لاش کے پاس جانے کا ذکر ہے بظاہر آپ کے قدموں میں ابو جہل کا سر لائے جانے کے بعد آپ اس کی لاش تک تشریف لے گئے کیونکہ اس کا قتل بہت بڑا معاملہ تھا۔

لور اس روایت میں ابن مسعود نے نہ تو ابو جہل کا سر کاٹنے کا ذکر کیا لور نہ ہی اسکو آنحضرت ﷺ کے پاس لے کر آنے کا ذکر کیا ہے مگر اس سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے (جیسا کہ ظاہر ہے)۔

ایک مرتبہ کے میں ابو جہل نے رسول اللہ ﷺ کا دامن پکڑ کر کھینچا۔ آپ نے اس کو یہ جواب دیا جو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔

أَوَّلِي لَكَ فَأَوَّلِي ثُمَّ أَوَّلِي لَكَ فَأَوَّلِي الْآيَةَ بِ ۲۹ سورہ قیامہ ص ۲ آیت ۳۵، ۳۶

ترجمہ: تیری سچی پر سچی آنے والی ہے پھر مکرر سن لے کہ تیری سچی پر سچی آنے والی ہے۔ یعنی اس کے لئے وعید یعنی دھمکی پر دھمکی ہے۔ اس پر ابو جہل نے جواب دیا۔

”تم لوہر تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اس ولوی کے لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت اور بلند مرتبہ کوئی ہوں!“

اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

فَلَا تَنْفَعُكَ وَلَا صَلَاتُكَ لَئِنَّ كَذَّبْتَ وَكَوْنتَ مِنَ الْغَالِبِينَ الْآيَةَ بِ ۲۹ سورہ قیامہ ص ۲ آیت ۳۷

ترجمہ: تو اس نے نہ تو خدا اور رسول کی تصدیق کی تھی اور نہ نماز پڑھی تھی لیکن خدا اور رسول کی تکذیب کی تھی اور احکام سے منہ موڑا تھا اور پھر ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا تھا۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت گزشتہ آیت کی طرح عدی ابن ربیعہ کے سلسلے میں ہی نازل ہوئی تھی جب کہ اس نے آپ سے قیامت کے دن کے متعلق پوچھا تھا۔ آپ نے اس کو روز قیامت کے متعلق بتلایا تو عدی نے کہا۔

”اگر اس دن کو میں خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تب بھی تمہاری تصدیق نہیں کروں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو جوڑ کر پھر انسان بنائے گا!“

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو اس سے پہلے اسی سورت میں ہے۔

يَتَحَسَّبُ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ لَنْ يَجْمَعَ عِظَاهُ الْآيَةَ بِ ۲۹ سورہ قیامہ ص ۲ آیت ۳۸

ترجمہ: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہر گز نہ جمع کریں گے۔

فرعون امت ابو جہل ..... حضرت قادۃ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ بہت بری حالت میں قتل کر لیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اس کو امین (عمر فاروق) اور فرشتوں نے قتل کیا اور امین مسود نے اس کو ہلاک کیا۔“

جہاں تک امین عمر فاروق کا تعلق ہے تو یہ حضرت معاذ امین عمر و امین مروح بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے بھائی معاذ امین حرت بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو ابو جہل کا قاتل اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو زخمی کر کے لوہے مر کر دیا تھا (اگرچہ وہ اس کے بعد مرانہیں تھا مگر مردوں کی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا) جیسا کہ بیان ہوا۔
دو کسمن مجاہد ..... مسلم میں حضرت عبدالرحمن امین عوف سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے دوران جبکہ میں اپنی صف میں گھڑا ہوا جنگ میں مصروف تھا میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اپنے آپ کو دو انصاری نوجوانوں کے درمیان پایا جو دونوں ابھی کسمن تھے۔ اسی وقت ایک نے ان میں سے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اور کہا۔

”اے چچا! کیا آپ ابو جہل امین ہشام کو پہچانتے ہیں۔“

میں نے کہا۔

”ہاں تمہیں اس سے کیا کام ہے۔“
اس نے کہا۔

”میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دیتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو وہ مجھ سے بچ کر نہیں جاسکتا۔ یہاں تک کہ ہم میں سے وہ موت کے گھاٹ اتار جائے جس کا وقت آچکا ہے۔“

اسی وقت دوسرے نے مجھے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے وہی بات کہی جو پہلے نے کہی تھی میں اس بات پر فوراً ان دونوں کے اس جذبے پر حیران ہو رہا تھا کہ دونوں اپنے اس ارادہ کو ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے۔ یعنی دونوں کا مقصد ایک تھا مگر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے اس ارادہ سے بے خبر رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اکیلے ہی یہ کارنامہ انجام دے سکے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اتفاق سے ابو جہل پر میری نظر پڑ گئی جو لوگوں کو جوش دلاتا ہوا لوہر سے لوہر پھر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا۔
”وہ دیکھو۔ یہی تو وہ شخص ہے جس کے متعلق تم پوچھ رہے تھے۔“

یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں بلند کر کے اس کی طرف بڑھے اور اس پر دوڑنے لگے یہاں تک کہ ابو جہل کشتہ ہو کر گر پڑا۔ یعنی انہوں نے لوہہ مرا کر کے ڈال دیا جس سے وہ بے حس و حرکت ہو کر زمین پر گر پڑا یہ دونوں سمجھے کہ وہ مر چکا ہے اس کے بعد یہ دونوں کس مجاہد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا۔

آنحضرت ﷺ کی طرف سے ہمت افزائی..... ”تم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے۔“
اس پر دونوں نے اپنے متعلق کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ آخر آپ نے فرمایا ”کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں۔“

انہوں نے کہا نہیں۔ تب آپ نے ان کی تلواروں کو دیکھا اور دونوں تلواروں کو خون آلود دیکھ کر فرمایا۔
”تم دونوں ہی نے اسے قتل کیا ہے۔“

پھر آپ نے فیصلہ دیا کہ ابو جہل کے جسم کے کپڑے اور زہرہ بکتر وغیرہ ان دونوں کو دی جائیں البتہ ابو جہل کی تلوار کے متعلق آپ نے یہ حکم نہیں دیا تھا۔ لہذا اب یہ حدیث اس گزشتہ روایت کے خلاف نہیں رہی جس کے مطابق ابو جہل کی تلوار آپ نے حضرت ابن مسعود کو عنایت فرمائی تھی۔

عفراء کے بیٹے ابو جہل کے قاتل..... یہ دونوں کس عازی معاذ ابن عمرو ابن جموح اور معاذ ابن عفراء ابن حرث تھے اب یوں کہنا چاہئے کہ معاذ ابن عمرو ابن جموح اور معاذ ابن حرث دونوں ہی معاذ ابن عفراء ہوئے یعنی پہلے معاذ اپنے باپ عمرو ابن جموح کی نسبت سے مشہور ہوئے اور دوسرے معاذ اپنی ماں کی نسبت سے مشہور ہوئے جو عفراء تھیں۔ اب جہاں تک علامہ ابن حجر کا یہ قول ہے کہ معاذ ابن عمرو ابن جموح کی ماں کا نام عفراء نہیں تھا تو ممکن ہے یہاں ان کا مقصد ابن جموح کے مقابلے میں ابن عفراء رہے ہوں اور یہ بات اس کلام کے لحاظ سے ہو جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے۔

اس بات پر کتاب نور کے کلام سے بھی کوئی اشکال نہیں ہوتا جو امام نووی سے نقل کیا گیا ہے کہ عمرو ابن جموح اور ابن عفراء نامی دونوں شخص یعنی معاذ اور معاذ رضی اللہ عنہم ابو جہل کے قتل میں برابر کے

شریک تھے۔ یہاں اشکال اس لئے نہیں ہوتا کہ دوسرے معاذ جو ہیں وہ ابن حرث ہیں۔ لہذا یوں کہا جائے گا کہ ان دونوں کے باپ یعنی عمرو ابن جموح اور حرث نے عفراء نامی عورت سے شادی کی اور دونوں ہی نے اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کا نام معاذ رکھا۔ چنانچہ آگے آنے والی امتناع کی روایت سے بھی اسی قول کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ عفراء کے دونوں بیٹوں پر رحمت فرمائے کہ وہ دونوں ہی اس امت کے فرعون کے قتل میں

شریک ہیں۔“

ابو جہل کے قتل میں ملائکہ کی شرکت ..... پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ان دونوں کے ساتھ اور کون شریک تھا تو آپ نے فرمایا کہ ملائکہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ عمرو ابن جموح۔ مگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ عفراء کے سات بیٹوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی جن میں سے تین تو اس کے پہلے شوہر حرث ابن رفاعہ سے تھے جن کے نام معوذ، معاذ اور عامر تھے اور چار بیٹے عفراء کے دوسرے شوہر بکر ابن عبدیلمیل سے تھے جن کے نام یہ ہیں، خالد، اساس، حائل اور عامر اور ان میں سے معاذ، معوذ اور حائل غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ یہاں تک ان بعض علماء کا حوالہ ہے۔

یہاں پہلے شوہر کی لولاد میں عامر (یعنی عامر ابن حرث ابن عفراء) کا جو ذکر آیا ہے پیچھے اس کے بجائے عوف ابن حرث ابن رفاعہ گزر رہا ہے جو واضح ہے یعنی پیچھے ایک روایت گزری ہے جس میں ہے کہ عوف ابن حرث ابن عفراء نے آنحضرت ﷺ سے حق تعالیٰ کی ہمتی کے متعلق سوال کیا تھا۔

بہر حال ان بعض علماء نے یہ نہیں لکھا کہ اسی عفراء نامی عورت کی لولاد میں معاذ ابن عمرو ابن جموح بھی تھے۔ اب اس بات سے ابن حجر اور لام نووی کے گزشتہ قول کی تائید ہوتی ہے۔ لہذا یہ بات قابل غور ہے۔

(غرض یہ ذکر چل رہا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے ابو جہل کے قتل کی اطلاع پانچ ماہ کے جسم پر کاسمان معاذ ابن عمرو ابن جموح اور معاذ ابن عفراء ابن حرث کو دیئے جانے کا فیصلہ فرمایا) ایک قول یہ ہے کہ آپ نے معاذ ابن عمرو ابن جموح کو دیئے جانے کا فیصلہ دیا۔ یعنی اس قول میں معاذ ابن عفراء ابن حرث کا ذکر نہیں ہے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: اس کی وجہ یہ ہے کہ معاذ ابن عمرو نے ہی ابو جہل کی مدافعت کی قوت کو ختم کیا تھا (جس سے وہ ناکارہ ہو کر مردوں کی طرح گر گیا تھا) لہذا ان ہی کو ابو جہل کے جسم پر کاسمان دیئے جانے کا حکم دیا گیا۔ مگر اس بات سے آنحضرت ﷺ کے اس گزشتہ قول کی مخالفت نہیں ہوتی جس میں گزرا ہے کہ تم دونوں ہی نے اس کو قتل کیا ہے۔ کیونکہ شاید آپ نے دوسرے کی دلداری کے لئے یہ بات فرمادی ہو تاکہ دوسرے کا دل بھی بڑھے اور جہاد کی ترغیب بھی ہو کیونکہ بہر حال ابو جہل کے قتل میں شرکت تو اس کی بھی یقیناً تھی اور اس نے بھی ہولہ کر کے اس کو مزید زخمی کیا تھا۔

لہذا اس بات سے اس کی تردید بھی ہو جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ابو جہل کے جسم پر کاسمان دونوں قاتلوں کے درمیان تقسیم کرنے کا حکم کر دیا تھا۔ چنانچہ اسی لئے ہمدے یعنی شافعی فقہاء کا قول ہے کہ جسم پر کاسمان اس کو دیا جاتا ہے جو زخمی کر کے دشمن کی قوت اور مدافعت ختم کر دے اس کو نہیں جو اس لوہ مرے دشمن کی گردن کاٹ کر اسے قتل کر دے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ابو جہل کے جسم پر کاسمان اس کو لوہ مرے کرنے والوں یعنی دونوں ابن عفراء کو دیا۔ ابو جہل کے قاتل حضرت ابن مسعود کو نہیں دیا۔

مگر جہاں تک اس گزشتہ قول کا تعلق ہے کہ یہ سامانِ معاذ ابن عمرو ابن جموح کو دیا گیا تو ہمارے بعض فقہاء نے بھی یہ بات کہی ہے اور یہی بات بخاری میں بھی ہے جو مالِ غنیمت کا پانچواں حصہ فرض ہونے کے باب میں بیان ہوئی ہے کہ معاذ ابن عمرو ابن جموح اور معاذ ابن عفران نے ابو جہل کو قتل کیا اور پھر ان دونوں کے درمیان اس سلسلے میں جھگڑا ہوا۔ یہ اس بناء پر کہ آنحضرت ﷺ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں تو دونوں کو خون آلود پایا اور فرمایا کہ دونوں ہی نے ابو جہل کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے معاذ ابن عمرو ابن جموح کو ابو جہل کے جسم کا سامان دیئے جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ معاذ ابن عمرو نے ابو جہل کی مدافعت اور قوت ختم کی اور دوسرے نے اس کے بعد اس کو مزید زخمی کیا۔ آپ نے دونوں کو اس کا قاتل و دلہنری کے طور پر فرمایا۔ یہاں تک بخاری کا حوالہ ہے اور یہ اختلاف قابلِ غور ہے۔

جہاں تک میرا خیال ہے یہ بات کہ آپ نے دونوں کی تلواروں کو خون آلود پایا۔ تو یہ رلوی کی غلط فہمی ہے کیونکہ یہ واقعہ کعب ابن اشرفِ یسودی کے قتل کے موقع پر پیش آیا تھا (جس کا بیان آگے آئے گا) رلوی کو اس روایت سے مغالطہ ہوا اور اس نے یہ بات ابو جہل کے قتل میں بیان کر دی۔ لوہر ابن مسعود کی گزشتہ روایت سے بھی اس مغالطہ کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے ابو جہل کے بدن کے اندرونی حصوں میں زخم کے نشانات نہیں دیکھے۔

کتاب امتناع میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عفران کے دونوں بیٹوں پر رحمت فرمائے کہ ان دونوں نے اس امت کے فرعون کے قتل میں شرکت کی جو کفر کے سرغنوں کا سردار تھا اس پر آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان دونوں کے ساتھ اور کس نے ابو جہل کو قتل کیا تو آپ نے وہی فرمایا کہ فرشتوں نے اور ابن مسعود نے اس کا کام تمام کیا۔ اب آنحضرت ﷺ سے یہ سوال کیا جانا کہ ان دونوں کے ساتھ اور کس نے شرکت کی اور خود آپ کا ان دونوں کے بارے میں شرکت کا لفظ استعمال کرنا۔ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ان کے علاوہ کسی اور نے بھی اس کام میں شرکت کی تھی۔ یہ بات قابلِ غور ہے۔

کتاب روض الانف کی شرح میں ہے جو بھاری یعنی شوانغ کی اہم ترین کتابوں میں سے ہے کہ عبد اللہ ابن رواحہ اور عفران کے دونوں بیٹے ابو جہل کو مقابلے کے لئے لاکھ کر یعنی مبارزت کے ساتھ لڑے اور پھر جب آنحضرت ﷺ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کے اس قتل کو درست قرار دیا اور اسی سے انہوں نے یہ دلیل پیدا کی کہ ایک طاقت ور کا کسی ایسے کافر کو لاکھ کر اس سے لڑنا جائز ہے جس نے مبارزت یعنی مقابلے کے لئے لاکھ لڑا ہو۔

اب جہاں تک اس گزشتہ واقعہ کا تعلق ہے جس میں آپ نے حضرت حمزہ علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہم کو عقبہ و شیبہ ابن ربیعہ اور دہید ابن عقبہ کے مقابلے کے لئے روانہ فرمایا تو وہ ایک ایسے کافر کے مقابلے میں تھا جس نے مبارزت اور مقابلہ طلب کیا تھا چنانچہ پیچھے اس سلسلہ میں بیان ہوا ہے کہ عقبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ اپنی صف سے نکل کر آیا اور مقابلے کے لئے لاکھا جس پر تمین انصاری نوجوان معاذ و عوف ابن عفران جو تینوں کے بھائی تھے آگے بڑھے۔ ایک قول ہے کہ عوف کے بجائے عبد اللہ ابن رواحہ تھے مگر عقبہ وغیرہ نے ان سے مقابلہ کرنا گوارا نہیں کیا تب آنحضرت ﷺ نے حضرت حمزہ وغیرہ کو بھیجا۔ مگر میرے نزدیک شرح روض الانف میں جو عبد اللہ ابن رواحہ اور دونوں ابن عفران کی ابو جہل سے جس مبارزت کا ذکر کیا ہے اس

میں ابو جہل کا نام غلط فہمی کی وجہ سے ذکر ہو گیا ہے بلکہ اصل میں یہ وہی مقابلہ ہے جس کے لئے عتبہ نے لاکھ اٹھا اور پہلے یہ تینوں بڑھے تھے تو گویا ان تینوں نے مبارزت اور مقابلہ کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ مقابلے کے لئے ان کو پکارا گیا تھا۔ مگر یہ مقابلہ واقع نہیں ہو سکا کیونکہ لاکھ نے دلوں نے اس سے لڑنا پسند نہیں کیا تھا ویسے بھی تین آدمیوں کا ایک شخص کو مقابلے کے لئے لاکھ نا سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ابو جہل کے قتل پر فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فرعون ابو جہل کو قتل فرمایا۔ پس شکر ہے اس خدائے پاک کا جس نے

اپنا وعدہ سچا فرمایا اور اپنے دین کی مدد فرمائی۔ واللہ اعلم۔

بدر میں شریک ملا ننگہ کی ہیئت ..... بدر کے دن جو ملا ننگہ مجاہدوں کی مدد کے لئے بھیجے گئے تھے ان کے سروں پر سفید عمامے تھے جن کے پلے انہوں نے اپنی پشت پر لٹکا رکھے تھے سوائے جبرئیل علیہ السلام کے کہ وہ زرد رنگ کا عمامہ لوڑھے ہوئے تھے۔ ایک قول کے مطابق سرخ رنگ کا تھا بعض علماء نے یوں لکھا ہے کہ بعض فرشتوں کے عمامے سبز تھے۔ بعض کے زرد اور بعض کے سرخ تھے۔ اسی طرح بعض کے عمامے سفید تھے اور بعض کے سیاہ تھے۔ مگر اس سے کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔

ایک روایت ہے کہ جس روز فرعون کو غرق کیا گیا اس روز جبرئیل علیہ السلام کا عمامہ سیاہ رنگ کا تھا۔ (قال) ایک روایت میں ہے کہ ان کے سروں پر سیاہ عمامے تھے۔ ابن مسعود کے نزدیک بدر کے دن ملا ننگہ کی بیٹھائیوں پر سبز زرد اور سرخ عمامے تھے جن کے پلے انہوں نے دونوں شانوں کے بیچ میں پشت پر لٹکا رکھے تھے (ی) نیز ان کے رنگ سیاہ اور سفید بھی تھے۔ بعض علماء نے یوں لکھا ہے کہ بدر کے دن فرشتے اس حالت میں نازل ہوئے کہ ان کے عمامے زرد تھے۔ اور جہاں تک سیاہ سفید رنگ کے عمامے کی روایت ہے تو وہ ضعیف ہے۔

ابن اسحاق نے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کے عمامے سفید تھے مگر جبرئیل علیہ السلام کا عمامہ اپنے نور کی وجہ سے زرد رنگ کا تھا۔ جبکہ غزوہ احد کے دن ان سب کے عمامے سرخ رنگ کے تھے۔ اسی طرح غزوہ حنین میں بھی سرخ رنگ کے تھے کتاب جامع صغیر میں اس طرح ہے کہ بدر کے دن سیاہ تھے (احد کے دن سرخ تھے۔ ہر حال ان باتوں سے اس قول کی تردید نہیں ہوتی جس میں بدر کے دن زرد عمامے بتلائے گئے ہیں۔

ایسے ہی روایت ہے کہ بدر کے دن حضرت زبیر زرد رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے آنحضرت ﷺ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ آج میرے پاس جو فرشتے نازل ہوئے وہ ابو عبد اللہ یعنی زبیر کے عمامے جیسے عمامے باندھے ہوئے تھے۔ ہر حال ان باتوں سے گزشتہ روایتوں کی مخالفت نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے ان میں سے اکثر کے عماموں کا رنگ زرد ہی رہا ہو۔

بدر میں حضرت زبیر کی سر فروشی ..... ایک روایت میں ہے کہ بدر کے دن حضرت زبیر نے نہایت زبردست جنگ کی کہ ان کے جسم پر اتنے بڑے اور اتنے زیادہ زخم پائے گئے کہ کمر کے زخم میں سے ہاتھ ڈال کر گردن میں سے نکل آتا تھا۔

گزشتہ قسط میں قرآن پاک کی یہ آیت ذکر ہوئی ہے۔

يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ پ ۳ سورہ آل عمران ع ۱۳ آیت ۱۳
ترجمہ: تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں سے جو کہ ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے
یہاں سُوْمِن کا ترجمہ کیا گیا ہے خاص وضع والے۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے اس لفظ کا ترجمہ کیا
ہے۔ نشانی کرنے والے۔ اسی لفظ کے متعلق ایک مرتبہ علامہ سیوطی سے پوچھا گیا کہ سمت اور خاص وضع سے کیا
مراد ہے جو اس وقت فرشتے اختیار کئے ہوئے تھے۔

فرشتوں کے گھوڑوں کی نشانی..... علامہ نے جواب میں کہا ہے کہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں حضرت
علیؑ کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ وہ نشانی یہ تھی کہ ان فرشتوں کے گھوڑوں کی
پیشانیوں اور دموں پر سفید لون یعنی داغ تھے۔ (گویا اس روایت کے مطابق وہ فرشتے اس نشانی کے ساتھ غزوہ بدر
میں شریک ہوئے۔ مگر مکحول وغیرہ سے روایت ہے کہ اس نشانی سے مراد خود فرشتوں کے عمامے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی روایت ہے کہ وہ فرشتے سفید عمامے باندھے اور ان کے پلے لٹکائے
ہوئے تھے۔ مگر اس سند میں ایک راوی ضعیف ہے ان ہی سے ایک روایت کے مطابق سیاہ عمامے تھے۔ مگر اس
سند میں ایک راوی متروک ہے۔ اس کے بعد ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ سیاہ اور سفید والی روایت ضعیف
ہے۔ یہاں تک ابن ابی حاتم کا حوالہ ہے۔ بہر حال اس حوالے کو اگر درست مانا جائے تو ہماری گزشتہ قول کی
مخالفت نہیں ہوتی بلکہ وہی جواب دیا جائے گا جو پیچھے بیان ہو چکا ہے۔

انصار اور مہاجرین کے جنگی نعرے..... غزوہ بدر میں انصاروں کا شعار یا نشان جسے نعرہ کہا جائے آئند
آئند تھا جو اس لئے مستعمل کیا گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں یا بے حد گھمسان کی لڑائی کے دوران اس نعرہ سے
پہچانا جاسکے کہ یہ انصاری ہیں۔ اسی طرح مہاجر مسلمانوں کا نعرہ یا نبی عبد الرحمن تھا۔

حضرت زید ابن علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا نعرہ یعنی مہاجرین کا یا خود آنحضرت ﷺ کا یا
منصور امت تھا تاکہ دوسروں کے ساتھ مخالفت نہ پیدا ہو۔ ایک قول کے مطابق آپ کا نعرہ آئند آئند تھا۔
اسی طرح قبیلہ خزرج کا نعرہ یا نبی عبد اللہ تھا اور قبیلہ لوس کا نعرہ یا نبی عبد اللہ تھا۔ ابن سعد سے یہ
روایت ہے کہ غزوہ بدر میں سب کا مشترکہ نعرہ یا منصور امت تھا کہا جاتا ہے کہ اس میں اور گزشتہ روایت میں
کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہاں سب یا جمع سے مراد مجموع ہے یعنی تمام مہاجرین کا نعرہ یہی تھا۔ مگر اس
صورت میں گزشتہ تمام روایتوں کو درست ماننے کی صورت میں ان کے درمیان موافقت کی ضرورت ہے۔

اس روز فرشتوں کے گھوڑے سیاہ و سفید رنگ کے تھے۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ اس روز
فرشتوں کی پیشانیاں یعنی فرشتوں کے گھوڑوں کی پیشانیاں سفید لون یعنی سفید رنگ کی تھیں۔
ایک روایت میں ہے کہ ان گھوڑوں میں سے اکثر کی پیشانیاں اور دیش سرخ رنگ کی تھیں۔ اس سے
کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ مراد بظاہر یہ ہے کہ کچھ ایسے تھے اور کچھ ایسے تھے۔

پھر اسی وقت آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کے نشان لگاؤ کیونکہ فرشتوں نے
بھی نشان لگائے ہیں۔ اس طرح یہ پسلان تھا کہ جب گھوڑوں کی پیشانیوں اور دموں پر لون باندھا گیا مگر مجھے یہ
معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لون کس رنگ کا تھا۔

جبرئیل علیہ السلام کا گھوڑا..... حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ مجھ سے بنی غنم کے ایک شخص نے

یہ روایت بیان کی کہ غزوہ بدر کے موقع پر میں لور میرا ایک چچا زاد بھائی جنگ میں شریک تھے اس وقت ہم دونوں مشرک تھے ہم ایک پہاڑ کے سامنے پہنچے لور اس پر چڑھ گئے جہاں سے ہم میدان بدر کو دیکھ رہے تھے ہم وہاں اس کا انتظار کر رہے تھے کہ کس کوچ ہوئی ہے تاکہ جو بھی مل غنیمت لوٹنے والا لشکر ہو، ہم اسی کے ساتھ شامل ہو کر مل لوٹیں۔ اچانک ایک بادل ہمارے قریب آیا پھر اس میں سے ہم نے گھوڑوں کے ہنسنے کی آواز سنی۔ ساتھ ہی مجھے کسی کے بولنے کی آواز آئی جو کہ رہا تھا۔

”خیزوم۔ آگے بڑھ!“

(خیزوم جبرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے) اس وحشت ناک آواز پر میرے چچا زاد بھائی کا تو سینہ پھٹ گیا اور وہ ماسی جگہ مر گیا اور خود میں بھی خوف و ہشت کی وجہ سے موت کے کنارے پر پہنچ گیا تھا مگر پھر سنبھل گیا۔

خیزوم یا حیات کا مظہر گھوڑا..... یہاں فرشتے کی جو آواز سنائی دی تھی وہ یہ کلمہ تھا اقدم خیزوم یہ اقدم کا کلمہ گھوڑوں کو ڈپٹنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ لور خیزوم جس کو کہیں خیزون بھی کہا گیا ہے جبرئیل علیہ السلام کا گھوڑا ہے اور غالباً زندگی کا مظہر یہی ہے اور ان دونوں لفظوں میں سے ایک تو اس کا نام ہے اور دوسرا لقب ہے۔ اس گھوڑے کو حیات یا زندگی کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے اس چیز میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے یہ عبادہ گھوڑا یا زندگی کا سرچشمہ ہے جس کا ہلکا سا اثر یعنی اس گھوڑے کی گرد پلاوہ مٹی جس پر اس کا کھر پڑا تھا سامری کو حاصل ہوئی تھی۔ یہ سامر ایک گاؤں یا جتھے کا نام تھا اسی کی نسبت سے اس شخص کو سامری کہا جاتا ہے۔

غرض سامری نے اس گھوڑے کی وہ خاک قدم اپنے اس پھڑے کے اندر ڈال دی جو اس نے قبیلوں کے زیورات سے بنایا تھا۔ (قبلی مصر میں نصرانیوں کی ایک جماعت کا نام تھا) اس مٹی کے اس پھڑے میں ڈالنے کا اثر یہ ہوا کہ اس پھڑے سے ایک غراہٹ کی آواز آنے لگی۔ چنانچہ جب بھی اس کے اندر سے آواز آتی تو سامری کے چیلے اس پھڑے کے سامنے سجدے میں گر جاتے اور جب وہ پھڑا خاموش ہوتا یہ لوگ اٹھ جاتے۔ کتاب نمر میں ہے کہ اس پھڑے میں زندگی پیدا ہو گئی تھی۔

خیزوم کی خاک قدم لور سامری کا پھڑا..... ایک قول یہ ہے کہ جب سامری نے وہ پھڑا بنایا تو اس میں آواز پیدا کرنے کے لئے اس نے پھڑے کو کھوکھلا کر کے اس میں ایک طرح کی کارگیری کی تھی یعنی اس کے کھوکھلے پیٹ میں اس نے مٹک کی قسم کے کھوکھلے خانے بنوائے تھے اور ان کو اس طرح بنایا تھا کہ ان میں سے ہوا داخل ہو سکے چنانچہ جب ہوا ان کھوکھلے خانوں میں داخل ہوتی تو ایک گونج داری تو اسی پھڑے کے پیٹ میں سے نکلی تھی۔

زمین پر رحمت یا مصیبت کے لئے جبرئیل کے نزول..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ جبرئیل علیہ السلام کے گھوڑے خیزوم کی آواز یعنی ہنسنے کا جو ہے وہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتا ہے اور جب جبرئیل علیہ السلام اس پر سوار ہو کر زمین پر اترتے ہیں تو تمام فرشتے جان ملیتے ہیں کہ اس پر ان کا نزول رحمت کے لئے ہو رہا ہے اور جب وہ اپنے پر پھیلا کر یعنی اڑتے ہوئے زمین پر اترتے ہیں تو سب فرشتے جان لیتے ہیں کہ وہ عذاب کے لئے اتر رہے ہیں۔

بدر میں جبرئیل کے نزول کا مقصد..... لب گیا غزوہ بدر کے دن جبرئیل علیہ السلام کا اپنے گھوڑے

حیزوم پر سوار ہو کر نازل ہونا مسلمانوں کے لئے رحمت خداوندی کی علامت تھا اگرچہ ان کا یہی نزول کافروں کے لئے عذاب تھا۔ اور اگر وہ صرف عذاب دینے کے لئے اترتے ہیں تو اپنے پر پھیلا کر اترتے ہوئے ہی اترتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ممکن ہے کہ حیزوم وہ گھوڑا نہ ہو جو سرچشمہ حیات و زندگی ہے بلکہ زندگی کا گھوڑا اسکے علاوہ کوئی دوسرا ہو۔ علامہ سہیلی کا قول یہی ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حیات نامی گھوڑا بھی جبرئیل علیہ السلام کا ہی گھوڑا ہے۔

زندگی اور موت کے مظہر..... علامہ حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ وہی روایتوں کے مطابق موت ایک مینڈھے کی شکل میں ہے جس چیز کو بھی اس کی ہوا لگ جاتی ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے اور زندگی کی ایک اہلیق یعنی سیاہو سفید گھوڑی کی شکل میں ہے اور کتب عرائس کے مطابق اس کی ایک ٹاپ یعنی قدم اتنا لمبا ہوتا ہے جتنی دور تک آدمی کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ یہی حیات وہ گھوڑی ہے جس پر جبرئیل اور انبیاء علیہم السلام سوار ہوتے ہیں۔ یعنی تمام ہی انبیاء اس پر سوار ہوئے ہیں جیسا کہ عرائس میں ہے یہ گھوڑی جس چیز کے پاس سے گزر جاتی ہے اور جس کو بھی اس کی ہوا چھو جاتی ہے اس چیز میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔

ایک مرسل اثر یعنی صحابی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا ”غزوہ بدر کے دن فرشتوں میں سے کس نے اقدم حیزوم یعنی حیزوم آگے بڑھ۔ کہا تھا۔“ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا۔

”اے محمد آسمان کے تمام رہنے والوں کو میں نہیں جانتا!“

اب ابن کثیرؒ کہتے ہیں کہ اس روایت سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حیزوم جبرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ مگر یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ کسی دوسرے فرشتے نے جبرئیل علیہ السلام کے گھوڑے کو اقدم حیزوم کہہ دیا ہو اور کہنے والے کا پتہ نہ چلا ہو کہ کون ہے۔ ابن کثیر اس روایت میں آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے کہ یہ جملہ کہنے والا کون ہے۔ یہ سمجھے ہوں کہ وہ گھوڑا کہنے والے کا ہی رہا ہوگا۔

ہاں اگر یہ روایت اس روایت کے بعد واقع ہوئی ہے جو اس کے بعد ذکر ہونے والی ہے تو علامہ ابن کثیر نے جو کچھ سمجھا ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد میں ایک لفظ اور رہا جو روایت میں ذکر ہونے سے چھوٹ گیا ہو یعنی روایت کے الفاظ یہ رہے ہوں کہ۔ بدر کے دن فرشتوں میں سے کس نے اپنے گھوڑے کے لئے یہ کہا تھا کہ اقدم حیزوم۔ تو بھی علامہ ابن کثیر کا ایسا سمجھنا صحیح ہو سکتا ہے لہذا یہ بات قابل غور ہے۔

بادلوں پر فرشتے..... ایک روایت میں اسی گزشتہ واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب کہ ہم اس پہاڑ پر تھے اچانک ایک بدلی آئی ساتھ ہی ہمیں لوگوں کے بولنے اور ہتھیاروں کے کلکھانے کی کولہ آئی۔ پھر ہم نے کسی شخص کو اپنے گھوڑے کو اس طرح ڈپٹے سنا کہ حیزوم آگے بڑھ۔ اس کے بعد وہ سب کے سب رسول اللہ ﷺ کے دائیں جانب آکر اتر گئے۔ اس کے بعد ایک دوسری بدلی آئی اور اس میں سے جو فرشتے اترے وہ آنحضرت ﷺ کے بائیں جانب صف آرا ہو گئے۔ اب جو ہم نے ان آنے والوں کی تعداد دیکھی تو معلوم ہوا کہ قریشی لشکر سے دو گئے ہیں۔

یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر میرا چچا زلزلہ بھائی تو اسی دم ہلاک ہو گیا اور میں موت کے منہ سے بال بال بچا۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حیرت ناک واقعہ کی اطلاع دی اور مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ اس شخص کو صحابہ میں شہد کیا گیا ہے۔ کتاب نور میں ہے کہ یہ شخص صحابہ میں سے ہیں۔ گزشتہ سطروں میں جو پہلی روایت بیان ہوئی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے ان کے اسلام اور مسلمان ہونے کا ثبوت ملتا ہو سوائے اس کے کہ اس شخص کا رسول اللہ ﷺ کے اس مہجرے کو ابن عباسؓ سے بیان کرنا اس شخص کے اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔

یہاں یہ شبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کا یہ کہنا کہ ہم مشرک تھے اس بات کی دلیل ہے کہ اس واقعہ کو ابن عباسؓ سے ذکر کرنے کے وقت وہ شخص مسلمان ہو چکا تھا (لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ روایت سے کہیں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ رلوی مسلمان ہے)۔

وہ بادل..... حضرت عباسؓ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جس بادل نے میدان چبہ میں بنی اسرائیل پر سایہ کیا تھا وہی وہ بادل ہو گا جس پر جلوہ لگن ہو کر قیامت کے دن حق تعالیٰ آئیں گے اور وہی وہ بادل تھا جس پر سوار ہو کر بدو کے دن فرشتے آئے تھے۔

آندھی کی صورت میں مدد خد لوندی..... حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے دوران اس قدر زبردست آندھی آئی کہ ایسی شدید ہوا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایسی ہی شدید آندھی آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر تیسری دفعہ ایسی ہی طوفانی ہوا چلی اور اس کے تھوڑی دیر بعد پھر ایسی ہی خوفناک ہوا چلی۔ یعنی پہلی مرتبہ میں جبرئیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ یعنی آپ کے قول کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ آنحضرت ﷺ کے آگے آکر اترے۔ دوسری دفعہ میں میکائیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آنحضرت ﷺ کے دائیں جانب آکر اترے۔ اور تیسری دفعہ میں اسرائیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے جلو میں آکر آنحضرت ﷺ کے بائیں جانب اترے۔ مگر اس روایت میں چوتھی مرتبہ کی آندھی کے متعلق کوئی تشریح نہیں ہے کہ وہ کس کی آمد تھی۔

کتاب استیعاب میں اس روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اپنی صف کے بیچ میں تھے مگر دوسرے فرشتوں کی طرح وہ نہیں لڑ رہے تھے۔ اب اس روایت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جبرئیل اور میکائیل علیہ السلام دونوں ہی خود بھی لڑ رہے تھے۔

مددگار فرشتوں کی تعداد..... اوپر چھ بیان ہو چکا ہے کہ غزوہ بدر میں ایک قول کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد ایک ہزار سے زائد نہیں ہوئی تھی اور دو ہزار کی روایت ضعیف روایت ہے جو حضرت علیؓ کی ہے لہذا حضرت علیؓ کی یہ روایت بھی ضعیف ہوگی۔ نیز گزشتہ اس قول کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں کہ بدر کے دن ابتداء میں تین ہزار فرشتوں کے ذریعہ مدد کی گئی تھی اور ان کو وعدہ دیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے یعنی صحابہ نے ثابت قدمی اور صبر سے کام لیا تو ان کو مزید پانچ ہزار فرشتوں کی مدد دی جائے گی۔ اکثر علماء کا قول بھی یہی ہے۔ مگر اس قول کو اہمیت دینے کی ضرورت یوں نہیں کہ یہ واقعہ غزوہ احد کے سلسلے کا ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ اس سلسلے کی مزید تفصیلات آگے احد کے بیان میں آئیں گی۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ فرشتوں نے سوائے غزوہ بدر کے کسی اور غزوہ میں جنگ نہیں کی۔ یعنی اس

کے علاوہ دوسرے غزوات میں جنگ کے بغیر شامل رہے عملی طور پر انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی۔ مگر آگے بعض روایتیں ذکر ہوں گی جن میں ہے کہ فرشتوں نے غزوہ احد اور غزوہ حنین میں بھی جنگ کی تھی۔ چنانچہ مسلم میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے احد کے دن رسول اللہ ﷺ کے دائیں اور بائیں دو شخص دیکھے جو سفید کپڑوں میں تھے اور ان دونوں کو میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد دیکھا۔ یعنی یہ جبرئیل اور میکائیل علیہما السلام تھے۔ جو زبردست جنگ کر رہے تھے۔

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی عملی جنگ صرف غزوہ بدر میں ہی مخصوص نہیں تھی اور یہی بات درست ہے سوائے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی عملی جنگ صرف غزوہ بدر ہی کی خصوصیت ہے۔ کیونکہ امام نووی کا قول صاف طور پر ان لوگوں کے قول کی تردید کرتا ہے۔

اقول۔ موافق کہتے ہیں: ان روایتوں اور اقوال میں اس طرح موافقت ممکن ہے کہ بدر کے دن کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ فرشتوں نے آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ سب کی طرف سے جنگ کی جبکہ دوسرے غزوات میں فرشتوں کی جنگ صرف آنحضرت ﷺ کی طرف سے تھی۔ اس طرح دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

موافقت کی یہی صورت غزوہ احد کے بیان میں ہے جو علامہ بیہقی کے حوالے سے بھی بیان کی گئی ہے مگر اس کے بعد ہی یہ روایت ہے کہ اس دن یعنی غزوہ احد میں فرشتوں نے عبدالرحمن ابن عوف کی طرف سے جنگ کی۔ اب اس بات کو تسلیم کرنے کی صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرشتے غزوہ احد میں بھی جنگ میں عملی حصہ لینے تو ان کے لگائے ہوئے زخموں کے نشان اس دن بھی لوگوں کے جسوں پر اسی طرح ظاہر ہوتے جیسے غزوہ بدر میں ظاہر ہوئے تھے۔

اس سلسلے میں ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں فرشتوں کے جنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے عملی طور پر جنگ کے بغیر مسلمانوں کی دشمن سے مدافعت کی جبکہ غزوہ بدر میں جنگ سے مراد ان کی عملی جنگ ہے۔ واللہ اعلم

جنگ کے دوران معجزات نبوی ﷺ..... غزوہ بدر کے دوران حضرت عکاشہ (اس کو عکاشہ بھی پڑھا جاتا ہے) ابن عسمن کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو ایک لکڑی کا تھوڑا سا ٹکڑا دیا اور فرمایا کہ عکاشہ اس سے لڑو۔ حضرت عکاشہ نے وہ لکڑی آنحضرت ﷺ کے ہاتھ سے لے کر جیسے ہی بلند کی وہ اسی دم ایک نہایت لمبی بے حد مضبوط اور سفید چمک دار اور آبدار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ وہ تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ آخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس تلوار کا نام عون تھا اور بدر کے بعد ہمیشہ یہ تلوار حضرت عکاشہ کے پاس رہی پھر وہ تمام غزوات میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک رہے اور اسی تلوار سے جنگ کرتے رہے۔ عکاشہ کے انتقال کے بعد یہ تلوار انکی لولاد اور لولادوراثت میں ایک سے دوسرے کے پاس پہنچتی رہی۔

یہ نام عکاشہ لفظ عکس سے نکلا ہے جس کے معنی حملہ کرنا ہیں۔ عکاشہ لکڑی کو بھی کہتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ آگے غزوہ احد کے بیان میں بھی آئے گا جو عبد اللہ ابن جحش کے ساتھ پیش آیا۔ اسی طرح سلمہ ابن اسلم کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی آنحضرت ﷺ نے ان کو گھوڑے کے سچے کی جڑی

اور فرمایا کہ اس سے لڑو انہوں نے جیسے ہی اس کو اپنے ہاتھ میں لیا وہ ایک نہایت بہترین تلوار بن گئی اور اس غزوہ کے بعد ہمیشہ ان کے پاس رہی۔

(قال) حضرت خضیب ابن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر خضیب نے (عالم) اسی نام کا کوئی مشرک (فحص تھا) میرے دل اور ایک دلوں پر کیا جس سے ان کی ایک پسلی ٹھک ہو گئی۔ آنحضرت ﷺ نے زخم پر لعاب دہن لگا کر اس ٹوٹے ہوئے عضو کو دہن لگایا جس کے بعد وہ پہلے ہی کی طرح جم گیا اور ٹھیک ہو گیا۔ حضرت رفقاء ابن مالک سے روایت ہے کہ غزوہ بدر میں میرے ایک تیرا گر لگا جس سے میری آنکھ پھوٹ گئی۔ آنحضرت ﷺ نے میری آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا جس سے وہ اسی گھڑی ٹھیک ہو گئی اور پھر کبھی اس آنکھ میں مجھے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی۔

قلیب بدر یعنی مشرک مقتولوں کی مشترکہ قبر یا کتواں..... غرض اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ مشرکین کی لاشوں کو ان جگہوں سے اٹھالیا جائے جہاں جہاں آپ نے ان کی قتل گاہوں کی پہلے ہی خبر دیدی تھی جبکہ اس وقت تک جنگ بھی شروع نہیں ہوئی تھی چنانچہ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں بدر میں قتل ہونے والے مشرکوں کی قتل گاہیں دکھادی تھیں۔

آپ یہ قتل گاہیں دکھاتے ہوئے فرماتے جاتے تھے کہ کل انشاء اللہ یہ عتبہ ابن ربیعہ کی قتل گاہ ہوگی۔ یہ شیبہ ابن ربیعہ کی قتل گاہ ہوگی۔ یہ امیہ ابن خلف کی قتل گاہ ہوگی۔ یہ ابو جہل ابن ہشام کی قتل گاہ ہوگی اور یہ قلال کی قتل گاہ ہوگی۔

آپ اپنا دست مبارک زمین پر رکھ کر یہ نشان دہی فرماتے جاتے تھے اور پھر اگلے دن غزوہ بدر میں جو لوگ مرے ان کی لاشیں اس جگہ سے ذرا بھی اُدھر اُدھر نہیں تھیں جہاں جہاں آپ نے اپنا دست مبارک رکھا تھا جیسا کہ حضرت انس کی روایت سے یہ بات ذکر ہو چکی ہے۔ نیز یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بدر کی رات کا ہے جب کہ آنحضرت ﷺ میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے کیونکہ ظاہر ہے میدان جنگ میں پہنچے بغیر یہ نہیں سوچا جاسکتا کہ آپ نے اپنا دست مبارک رکھ کر ان جگہوں کی نشان دہی فرمادی تھی۔

ادھر اسی سے وہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے جو بعض حضرات نے بیان کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قتل گاہوں کی نشان دہی دو مرتبہ فرمائی ایک دفعہ تو غزوہ سے ایک دن یا اس سے زائد پہلے اور دوسری مرتبہ خاص غزوہ بدر کے دن۔ یہاں تک ان بعض علماء کا حوالہ ہے۔

اب اس سلسلے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ خاص غزوہ بدر کے دن سے مراد یہ ہے کہ آپ دن کے وقت میدان بدر میں پہنچے تھے۔ جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ یہ نشان دہی رات کے وقت کی گئی تھی تو وہ اس قول کی بنیاد پر ہے کہ آپ میدان بدر میں رات کے وقت پہنچے تھے۔ ہر حال یہ مسلمہ ہے کہ آپ نے اپنا دست مبارک رکھ کر ان جگہوں کی نشان دہی فرمائی تھی۔

امیہ ابن خلف کا انجام..... غرض آپ نے صحابہ کو ان مشرکوں کی لاشیں اٹھانے کا حکم فرمایا کہ ان سب کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ نے سب کو اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا سوائے امیہ ابن خلف کے کہ اس کی لاش اس کی زرہ کے اندر ہی پھول کر اس میں پھنس گئی۔ صحابہ نے اس کو ہلا کر زرہ نکالی چاہی مگر اس کے

نتیجہ میں اس کے بدن کے ٹکڑے علیحدہ ہو گئے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس کو اسی حالت میں ایک جگہ ڈال کر اس پر مٹی پور پھر ڈال دیئے تاکہ لاش چھپ جائے۔

اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حربی کو دفن کرنا ضروری نہیں ہے چنانچہ یہی بات ہمارے یعنی شافعی فقہاء نے کہی ہے۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حربیوں کی لاشوں کو کتوں کو کھلا دینا بھی جائز ہے۔
آنحضرت ﷺ کے نزدیک لاش کی پردہ پوشی کا اہتمام..... کتاب دہر قطعی میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ غزوہ میں جب بھی آپ کا کسی انسانی لاش کے پاس سے گزر ہوتا تو آپ اس کو دفن کرنے کا حکم دیتے اور یہ نہیں پوچھتے تھے کہ وہ مومن تھا یا کافر تھا۔

غزوہ بدر میں چونکہ مشرکوں کی لاشیں بہت زیادہ تھیں اس لئے آنحضرت ﷺ نے اسے گولہ نہیں فرمایا کہ اپنے صحابہ کو ان سب کے دفن کا حکم فرما کر تکلیف میں ڈالیں۔ اس کے مقابلے میں ان لاشوں کو کھینچ کر ایک کنویں میں لا ڈالتا بہت آسان تھا (اس لئے آپ نے ایسا کرنے کا حکم دیا) یہ کنواں بنی نجا کے ایک شخص کا کھود ہوا تھا اور گویا جیسا کہ علامہ سیبلی نے لکھا ہے کہ اس کنویں کا وجود مشرکوں کے لئے ایک پیشگی بد شگون ہی تھی۔

جب حضرت ابو حذیفہ کے باپ عقبہ کو گڑھے میں ڈالا گیا تو ابو حذیفہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آنحضرت ﷺ نے اس تبدیلی کو محسوس فرما کر کہا۔
 ”شاید تمہیں اپنے باپ کا خیال ہو رہا ہے۔“
 ابو حذیفہ نے عرض کیا۔

”خدا کی قسم نہیں۔ بلکہ دراصل میں اپنے باپ کو ایک ڈیڑے بلند مرتبہ اور ردو آدمی سمجھتا تھا اسی لئے میری تنہا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا مگر جب میں نے اس حالت میں ان کی موت دیکھی تو مجھے اس سے بہت افسوس ہوا۔“

اس پر رسول اللہ ﷺ نے ابو حذیفہ کے لئے دعائے خیر فرمائی اور ان کی تعریف فرمائی۔
 اقول مولف کہتے ہیں: ہمارے یعنی شافعی فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اس غزوہ میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو حذیفہ کو اس بات سے منع فرمایا تھا کہ وہ اپنے باپ کو قتل نہ کریں کیونکہ ابو حذیفہ نے ایسا ارادہ کیا تھا۔ واللہ اعلم

مقتولین بدر سے آنحضرت ﷺ کا خطاب..... غرض مشرکوں کی لاشوں کے گڑھے میں ڈالے جانے کے بعد ایک قول کے مطابق تین دن بعد آنحضرت ﷺ اس گڑھے کے کنارے پر آ کر کھڑے ہوئے یہ رات کا وقت تھا۔ صحیحین میں حضرت انسؓ سے یوں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب غزوہ میں فتح حاصل ہوئی تھی تو آپ اسی مقام پر تین رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ تیسرے دن آپ نے لشکر کو تیسری کا حکم دیا اور وہاں سے کوچ کے وقت آپ صحابہ کے ساتھ آ کر اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے وہاں آپ نے لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”اے فلاں ابن فلاں۔ اور اے فلاں ابن فلاں، اکیاتم نے دیکھ لیا کہ اللہ اور اسکے رسول کا وعدہ سچا تھا۔ میں نے تو اس وعدہ کو چیلایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا۔“

بعض سندوں کے ساتھ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے نام لے کر پکارے اور اس طرح فرمایا کہ اے عقبہ ابن ربیعہ اے شیبہ ابن ربیعہ اے امیر ابن خلف اور اے ابو جہل ابن ہشام وغیرہ وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں یا فلاں ابن فلاں ہی کہا گیا تھا مگر یہ بات تین قیاس نہیں ہے۔ لہذا یہ الفاظ قابل غور ہیں۔

اس سلسلے میں ایک شبہ یہ کیا گیا ہے کہ امیر ابن خلف کو تو اس گڑھے میں نہیں ڈالا گیا تھا جیسا کہ بیان ہوا (پھر آپ نے دوسروں کے ساتھ اس کا نام لے کر بھی کیوں پکارا۔“

اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ جہاں اس کو دبایا گیا تھا وہ جگہ اس گڑھے سے قریب ہی تھی۔

غرض اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”تم لوگ نبی کا خاندان ہوتے ہوئے بہت برے ثابت ہوئے۔ تم مجھے جھٹلاتے تھے جبکہ لوگ میری تصدیق کر رہے تھے۔ تم نے مجھے وطن سے نکالا جبکہ دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے میرے مقابلہ میں جنگ کی جبکہ خیروں نے میری مدد کی!“

یہ سن کر حضرت عمر فاروقؓ نے کہا۔

”یا رسول اللہ! آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں جو بے روح لاشے ہیں۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ جو گلی ہوئی لاشیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو گل سڑ چکی ہیں!“

آپ نے فرمایا۔

”جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو تم لوگ اتنا نہیں سن رہے ہو جتنا یہ سن رہے ہیں۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ۔ جو کچھ میں نے کہا انہوں نے اس کو سنا ہے مگر یہ لوگ لب جواب نہیں

دے سکتے!“

حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان مردوں میں جان ڈال دی تھی تاکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی گفتگو سنیں اور خود پر پھٹکار اور حسرت و افسوس کریں۔

کیا اعتقוליםین نے آپ ﷺ کی آواز سنی تھی ..... اقول۔ مولف کہتے ہیں: ان کے زندہ کئے جانے سے

مراویہ ہے کہ ان کی روحوں کا ان کے جسموں سے قرعی تعلق پیدا کر دیا گیا جس سے وہ زندوں کی طرح ہو گئے

مقتصد وہی تھا جو بیان ہوا۔ کیونکہ جسم سے جدا ہو جانے کے بعد بھی روح کا جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے یا

کم از کم اتنا ہی کہ اس جسم کی وجہ سے وہ باقی رہتی ہے چاہے وہ تعلق کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ کیونکہ چاہے جسم کو مٹی

کھا کر فنا کر دے یا درندے یا مردار خوار پرندے کھالیں یا آگ میں جل کر نیست و نابود ہو جائے مگر روح فنا نہیں

ہوتی وہ باقی رہتی ہے (اور جب روح باقی رہتی ہے تو جو جسم اس کا مسکن رہا ہے اس سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور باقی

رہتا ہے) چنانچہ اسی تعلق کے واسطے سے مردہ ہر اس شخص کو پچھتا ہے جو اس کی قبر پر جاتا ہے۔ مردہ اس آنے

والے سے انیعت محسوس کرتا ہے اور جب وہ سلام کرتا ہے تو مردہ جواب دیتا ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے

(کیونکہ اگر روح کا جسم سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو مردے کے کسی کو دیکھنے یا سننے یا جواب دینے کا سوال ہی پیدا نہیں

ہوتا) مگر اس تعلق کے باوجود مردہ اس کی وجہ سے ایسا زندہ نہیں کہلاتا جیسا وہ اپنی دنیا کی زندگی میں تھا بلکہ وہ

زندہ اور مردہ کی اس درمیانی کیفیت میں رہتا ہے جس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق باقی نہ رہا ہو۔ عام طور پر تو

یہی ہوتا ہے مگر کبھی یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ شخص ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ دنیا کی زندگی میں تھا۔ مگر شاید اس کے باوجود بھی اس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ اپنے فعل اور حرکتیں کر کے۔ لہذا اب یہ بات سعد کے اس قول کے خلاف نہیں رہتی جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں قدرت اور اختیاری فعل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ یہاں تک سعد کا حوالہ ہے۔

شہید اور نبی اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں..... یہ تمام گفتگو انبیاء اور ان شہداء کے علاوہ ہے جو کسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ کیونکہ جہاں تک انبیاء عظیم السلام اور شہداء کا تعلق ہے تو ان کی روحوں کا ان کے جسموں سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اسی طرح زندہ رہتے ہیں جیسے اپنی دنیا کی زندگی میں زندہ تھے اور انہیں اپنے اختیاری فعل کرنے کی قدرت بھی ہوتی ہے۔

چنانچہ علامہ سیاقی نے جو کتب قبروں میں انبیاء کی زندگی کے موضوع پر لکھی ہے اس میں حضرت انسؓ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری موت کے بعد میرا علم ایسا ہی رہے گا جیسا میری زندگی میں ہے۔ ابو یعلیٰ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے حدیث بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یقیناً آسمان سے اس دنیا میں آئیں گے اس وقت وہ اگر میری قبر پر کھڑے ہو کر مجھے خطاب کرتے ہوئے یا مجھ کہیں گے تو میں ان کو جواب دوں گا۔ اسی لئے امام سبکی نے کہا ہے کہ انبیاء اور شہداء کی زندگی موت کے بعد بھی ان کی دنیا کی زندگی کی طرح ہی ہوتی ہے اس بات کی شہادت موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قبر میں نماز پڑھنے سے ملتی ہے (جو حدیث میں بتلایا گیا ہے) کیونکہ نماز کے لئے ضروری ہے کہ زندہ جسم ہو (اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جاسکتی) اسی طرح شب معراج میں آنحضرت ﷺ نے انبیاء کی جو صفات اور مصروفیات دیکھی اور بتلایا ہیں وہ سب بھی زندہ جسم والوں کی صفات ہیں۔ مگر اس زندگی کے حقیقی اور اصلی زندگی ہونے کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ روح کے ساتھ بدن کھانے پینے کا اسی طرح محتاج ہو جیسا وہ دنیا میں رہتا تھا۔ البتہ جہاں تک اور لاکھ اور فہم و حواس کا تعلق ہے جیسے علم ہے اور سننے کی قوت ہے تو یہ بلا شک ثابت ہے کہ ان میں اور تمام مردوں میں یہ اور لاکھ اسی طرح برقرار رہتے ہیں۔ یہاں تک امام سبکی کا کلام ہے۔ یہاں تمام مردوں میں کفار کے مردے بھی شامل ہیں۔

برزخ میں شہیدوں کا کھانا پینا..... اب جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ شہید عالم برزخ میں کھاتے پیتے ہیں تو ان کا یہ کھانا پینا ضرورت مندی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ صرف ان کا اکرام اور اعزاز ہے مگر یہ صرف شہداء کی خصوصیت ہے (کہ وہ عالم برزخ میں کھاتے پیتے ہیں) انبیاء کی نہیں۔ لیکن اس بات میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے کیونکہ حقیقی مفسول یعنی نچلے درجہ کی چیز کو بھی کوئی ایسی خصوصیت حاصل ہوتی ہے جو قابل یعنی اونچے درجہ کی چیز میں نہیں ہوتی (اس سے دونوں کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا) مثلاً سامنے کی بات ہے کہ جن قبروں پر نماز پڑھنا واجب ہے جبکہ شہیدوں پر حرام ہے۔

اس تفصیل سے ان بعض حضرات کی تردید ہو جاتی ہے جو قبروں میں انبیاء کی حیات کے تعلق اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَا حَيًّا وَعَدُودُهُمْ يُرْزَقُونَ الْآيَةُ ۴ سوره آل عمران ص ۱۳۳

ترجمہ: پورا نے مخاطب جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مردہ مت خیال کر بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کو رزق بھی ملتا ہے۔

تو بعض علماء نے اس آیت سے دلیل لیتے ہوئے کہا ہے کہ کھانے پینے کا جو اکرام اور اعزاز شہیدوں کو حاصل ہے (وہ انبیاء کو بھی حاصل ہے) انبیاء اس اعزاز کے لئے زیادہ مقدم ہیں کیونکہ وہ اپنے مرتبہ میں کہیں زیادہ بلند اور بالاتر ہیں۔ نیز یہ کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو نبوت کے ساتھ ساتھ شہادت کا مقام بھی حاصل نہ ہو لہذا آیت کا جو اشارہ اور مفہوم ہے اس میں انبیاء بھی شامل ہیں۔

نیز یہ کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا تھا کہ میں نے خیر میں جو کھانا کھلایا تھا اس کی تکلیف مجھے اب تک محسوس ہوتی ہے (یہ زہر خوردنی کا واقعہ ہے جس کی تفصیل آگے خیر کے واقعات میں آئے گی) اور اس وقت اس زہر کی وجہ سے رکیں کھتی ہوئی سی محسوس ہو رہی ہیں (جس سے آپ کی شہادت ثابت ہوئی) لہذا یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ سب یا تو یہ کہ آپ ﷺ آیت کے عام مفہوم اور معنی کے مطابق حیات ہیں (یعنی شہداء کی طرح کھاتے پیتے بھی ہیں) اور یا صرف حیات کی حد تک اس آیت کے مفہوم میں شامل ہیں (کہ حیات کامل ہے مگر کھانا پینا نہیں ہے)۔

یہاں تردید کی وجہ یہ ہے کہ ولایت اور تقدیم کبھی کبھی موخر نہیں رہتی بلکہ قیاس کی اصل ہی یہ ہے جیسا کہ بیان ہوا کہ کبھی کبھی معقول یعنی نچلے درجہ کی چیز میں وہ خصوصیت پائی جاتی ہے جو فاضل یعنی بلند درجہ کی چیز میں نہیں ہوتی۔ جہاں تک انبیاء علیہم السلام کا تعلق ہے تو اگرچہ ان میں نبوت اور شہادت دونوں فضیلتیں جمع ہیں مگر آیت میں شہادت سے مراد وہ شہادت ہے جو کسی معرکہ اور جنگ میں نصیب ہوئی ہو محض شہادت مراد نہیں ہے (جیسے بعض پہاڑوں میں نبوت شہادت کے درجے کی ہوتی ہے) اب جہاں تک معرکہ میں حاصل ہونے والی شہادت کا تعلق ہے تو وہ شہادت انبیاء میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔

پھر یہ کہ جو بات ثابت ہے وہ قبروں میں انبیاء کی زندگی ان کا نماز پڑھنا اور حج کرنا ہے اور جہاں تک قبروں میں روزے رکھنا یا کھانا پینا ہے تو اس بارے میں میرے سامنے کوئی حدیث صحیحی یا قول نہیں ہے۔ جہاں تک انبیاء کو شہیدوں پر قیاس کرنے اور اس بناء پر قیاس کرنے کا تعلق ہے کہ وہ مرتبہ میں یقیناً شہداء سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا جواب وہی ہے کہ کبھی فاضل کو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہوتی جو معقول کو حاصل ہوتی ہے۔

جہاں تک وفات کے بعد انبیاء کے حج کرنے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ لوہے کے درمیان سفر میں تھے ایک دہلی سے ہلا گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی دہلی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا دہلی مرقی یعنی نیل دہلی تب آپ نے فرمایا۔

”میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے لیک پڑھتے ہوئے اس دہلی سے گزر رہے ہیں۔“

اس کے بعد ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم حنیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا۔

”میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ لوتھی پر سولہ ہیں لولی جب پتے ہوتے ہیں اور تکیہ یعنی لیک پڑھتے ہوئے اس دہلی میں سے گزر رہے ہیں۔“

ایک روایت میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یوں ہے کہ وہ لونٹ پر سوار تھے اور ایک روایت کے مطابق تیل پر سوار تھے۔ مگر اس سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے انہوں نے بار بار حج کیا ہو یا ایک دفعہ لونٹ پر سوار ہوئے ہوں اور دوسری دفعہ تیل پر سوار ہوں۔

کیا انبیاء و شہداء کو جنسی لذت بھی میسر ہے..... واضح رہے کہ شہداء کو رزق پہنچائے جانے یعنی ان کے کھانے پینے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہم بستری بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم بستری سے بھی لذت حاصل ہوتی ہے جیسے کھانے اور پینے سے لذت ملتی ہے۔

میں نے اس سلسلے میں شیخ ابوالموہب شاذلی کی کتاب اہل السر المصون فی کشف عورات اہل الجون دیکھی جس میں انہوں نے لکھا ہے۔

حق تعالیٰ نے شہیدوں کے متعلق بتلایا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے یعنی اس زندگی کو حقیقی زندگی تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حقیقت میں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں۔ اور جو شخص اس کے خلاف معنی لیتا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ کھانے پینے اور نکاح کرنے سے حقیقت میں کھانا پینا اور ہم بستری کرنا مر لو نہیں بلکہ اس سے وہ لذت مراد ہے جو کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ شخص بلاوجہ آیت کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر ایک دوسرے اور دور از کار معنی پیدا کر رہا ہے جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

پھر اس کے بعد شیخ ابوالموہب نے انبیاء علیہم السلام کو بھی شہیدوں پر قیاس کیا ہے اور وہی دلیل دی ہے جو پیچھے ذکر ہوئی کہ ان کا مرتبہ چونکہ شہیدوں سے بھی بلند تر ہے اس لئے یہی خصوصیات ان کو بھی حاصل ہیں نیز یہ کہ تمام پیغمبروں کو نبوت کے ساتھ ساتھ شہید کا مقام بھی حاصل ہے۔ مگر اس کا جواب پیچھے گزر چکا ہے کہ انبیاء کو شہیدوں پر قیاس کرنا یہاں درست نہیں ہے۔

پھر میں نے اس سلسلے میں شیخ شمس رملی کا فتویٰ دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام اور شہداء اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں۔ روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حضرات نکاح یعنی ہم بستری بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ کرتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں کرتے۔ نیز یہ کہ ان حضرات کو ان کے نماز روزے اور حج کا ثواب اور جزاء بھی ملتی ہے۔ اگرچہ وہ اب ان فرائض کے مکلف نہیں ہیں یعنی ان پر اس کی پابندی اور ضرورت نہیں ہے کیونکہ موت نے ان پر سے یہ پابندی ختم کر دی ہے لیکن ان کو ان عبادتوں کا ثواب ان کے اعزاز اور درجات کی بلندی کے لئے ملتا ہے۔ یہاں تک شیخ رملی کا فتویٰ ہے۔

غالباً شیخ رملی نے بھی نماز اور حج کے علاوہ انبیاء کے لئے کھانا پینا جو ثابت کیا ہے اس کے لئے انہوں نے بھی اس قیاس کو ہی دلیل بتلایا ہے جو شہیدوں پر کیا گیا ہے اور پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ اس بارے میں جو شبہ ہے وہ ذکر ہو چکا ہے۔

لہذا شیخ نے انبیاء کے نکاح کرنے کے سلسلے میں جس اختلاف کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ آیا وہ ان کے ہم زمانہ علماء کے درمیان پیدا ہوا ہے یا ان سے پہلے علماء کا اختلاف ہے۔ آنحضرت ﷺ کے نکاحوں کی غرض..... انبیاء کے نکاح کے سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ اس بنیاد پر

ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ایک لڑشاہ ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وفات کے بعد انبیاء نکاح یعنی ہم بستری نہیں کرتے یعنی اس لڑشاہ کی جو حکمت بیان کی گئی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء اس لذت سے لطف اندوز نہیں ہوتے وہ لڑشاہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا۔

”تمہاری دنیا میں سے مجھے جو چیزیں محبوب اور پسندیدہ ہیں وہ عورتیں اور خوشبو ہیں۔“

اس لڑشاہ میں آپ نے نہ تو یہ فرمایا کہ اپنی دنیا میں سے اور نہ یہ فرمایا کہ اس دنیا میں سے۔ کیونکہ آپ نے اس لفظ تمہاری سے یہ اشارہ فرمایا کہ عورتیں اور خوشبو لوگوں کی دنیا ہیں کیونکہ وہ ان دونوں چیزوں کو اپنے لطف و عیش اور سرمستی کے لئے حاصل کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ ﷺ لطف و عیش کی تمنا سے پاک اور بری ہیں۔ آپ عورتوں کو اس لئے پسند فرماتے تھے کہ وہ ہر وقت کی شریک حیات ہونے کی وجہ سے آپ کی خوبیوں آپ کے باطنی معجزات اور پوشیدہ احکام کو امت تک پہنچا سکیں کیونکہ عام حالات میں ان صفات اور خوبیوں سے بیویوں کے علاوہ دوسرے لوگ واقف نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح بیویوں کے ذریعہ دوسرے دینی قائدے بھی لوگوں کو حاصل ہوتے تھے۔

پسند کرتے ہیں اور بدبو سے نفرت کرتے ہیں۔

حیات النبی ﷺ..... اب وہ علماء کہتے ہیں کہ حقیقی اکرام اور اعزاز کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کو برزخ میں وہی لذتیں اور خوشیاں حاصل ہوں جو آپ کو دنیا میں حاصل تھیں تاکہ برزخ میں بھی آپ کے حالات وہی رہیں جو دنیا میں تھے۔ مگر اس حکمت سے تو اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برزخ میں انبیاء نکاح نہیں کرتے۔

اور ایک اشکال یہ ہے کہ یہ حکمت آپ کے اس قول کے مطابق نہیں رہتی جس میں ہے کہ مجھے چار چیزوں میں لوگوں پر فوقیت حاصل ہے۔ ان چار چیزوں میں آپ نے کثرتِ عمل کا بھی ذکر فرمایا ہے۔

اس تعلق میں وہ دوسروں ہی کی طرح ہوتے ہیں اور اپنے مقامات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کم زیادہ ہوتے ہیں اور جسم میں روح کی اسی واپسی کو زندگی کے دوبارہ لوٹ آنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ قواد سے روایت ہے کہ روح دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ نیز بعض علماء نے کہا ہے کہ انبیاء اور شہداء کی رو میں اپنے جسموں سے نکل جانے کے بعد جسم کے قبر میں پہنچنے پر دوبارہ اس میں لوٹ آتی ہیں اور ان کو اپنی قبروں سے باہر نکلنے اور بلند پست نفاذوں میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے۔

اسی وجہ سے علامہ ابن عربی نے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو آپ کی برتر صفات کے ساتھ دیکھنا آپ کا حقیقت میں لوہا اک اور دیکھنا ہے اور ان برتر صفات کے بغیر دیکھنا آپ کا مثالی لوہا اک اور دیکھنا ہے۔

اسی کو روح کے جسم کی طرف لوٹانے جانے سے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ کا لڑشاہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مجھے سلام کرتا ہے تو حق تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس شخص کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری روح کے جسم سے تعلق کو زیادہ مضبوط فرماتا ہے اور یہ بات اس مسلمان کے اعزاز کے طور پر کی جاتی ہے تاکہ آنحضرت ﷺ اس شخص کو سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس حالت میں کہ آپ کی روح مہلک کا تعلق آپ کے جسم مہلک سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔

روح کو اگر غیر عرضی یعنی غیر مادی چیز بنا جائے تو اگرچہ اس کا اپنا طیبہ مقام ہوتا ہے (جو جسم کے

مقام سے الگ ہوتا ہے) مگر پھر بھی جسم سے اور اس چیز سے اس کا تعلق رہتا ہے جو اس کے ذریعہ باقی رہتی ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ مثلاً سورج چوتھے آسمان پر ہے مگر زمین سے اس کا تعلق ہے۔ روح اور جسم کا یہ تعلق جب کمزور ہو جاتا ہے تو اسی کو روح کے پرواز کرنے یا نکل جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

دوسری صورت میں اگر روح کو عرضی یعنی کسی دوسری چیز سے اس کے وجود کو وابستہ اور پابند بنا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ موت کے وقت ذائل ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ آجاتی ہے۔

میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام النسخة العلویة فی الاجوبة الحلیة من الاسئلة المقرومة ہے اس کتاب میں اس موضوع پر تفصیل اور وضاحت کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ مصر کے بعض دیہاتوں نے مجھ سے روح کے متعلق کچھ سوالات کئے تھے ان کے جوابات کے سلسلے میں ہی یہ کتاب مرتب کی گئی تھی۔ اس میں میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو طول طویل جوابات علامہ سیوطی نے دیئے ہیں اور ان پر لمبی بحثیں کی ہیں اور ان پر جو واضح قسم کے شہادتیں پیدا ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ جوابات زیادہ بہتر ہیں۔

حضرت عمار ابن یاسر کی ایک حدیث میں نے دیکھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے تمام بندوں کی باتیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس کو مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔ میں نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس گناہ درود بھیجے گا۔“

علامہ ذہبی نے اس حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس مضمون اور اس سند کے ساتھ یہ روایت تھوڑی رولوی نے بیان کی ہے (یعنی یہ حدیث اور یہ سند اور کسی رولوی نے بیان نہیں کی ہے) واللہ اعلم بچیہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر جس میں غزوہ بدر کے مشرک متوکلین کی لاشیں ڈالی گئی تھیں یہ فرمایا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ان مردوں نے سن لیا ہے۔ حضرت عائشہ نے آنحضرت ﷺ کے اس قول کا انکار کیا ہے کہ آپ نے ایسے نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ۔ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ میں جو کچھ کہتا تھا وہ حق تھا!

حضرت عمرؓ کے سوال پر اسی وقت آنحضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو یہ لوگ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس حملہ سے آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ میں ان سے کہا کرتا تھا وہی حق اور سچائی تھی۔ آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت اس طرح اپنے کانوں سے میری کوئی سن رہے ہیں جیسے اس دنیا میں سنا کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہؓ نے اپنی دلیل کے طور پر باری تعالیٰ کا یہ ارشاد تلاوت کیا۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْغَوْنِي وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّةَ الذَّكَاءَ إِذَا وَلَّىٰ أُمَّمْنِيْنَ الْآيَةُ پ ۲۰ سورہ نمل ع ۶ آیت ۶

ترجمہ: آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہرول کو اپنی کوئی سنا سکتے ہیں خصوصاً جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں یا ہی طرح حضرت عائشہؓ نے اپنی دلیل کے طور پر دوسری آیت پر پڑھی۔

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ الْآيَةُ پ ۲۲ سورہ قاطر ع ۳ آیت ۲۲

ترجمہ: اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں۔

(تو گویا حضرت عائشہؓ اس سے انکار کرتی ہیں کہ اس وقت ان مردوں نے آنحضرت ﷺ کی آواز سنی تھی اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ اس موقع پر ان مردوں کی سماعت یعنی سننے کی طاقت حقیقی طور پر باقی رہی ہو کیونکہ جب ان کفار کی روحوں کا تعلق ان کے جسوں سے اتنا قوی اور مضبوط ہو گیا کہ وہ اسی طرح زندہ ہو گئے تھے جیسے دنیا کی زندگی میں تھے۔ اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ آنحضرت ﷺ کی آواز سن سکیں۔ تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں کہ انہوں نے اپنے ہی کانوں سے یہ آواز سنی ہو کیونکہ ان کے سننے کی قوت کی جگہ یعنی کان موجود تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے جسم اور روح کے اسی تعلق کی بنا پر قبر کے اندر جسم میں یہ طاقت آجاتی ہے کہ وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے کے لئے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔

جہاں تک ان دونوں آیتوں کا تعلق ہے جو پیچھے بیان ہوئیں تو ان میں اگرچہ مردوں کے سننے کی نفی کی گئی ہے مگر اس سے وہ مستثنا رہے جو انسان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے (یعنی کچھ سن کر اسے سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے یا صحیح حاصل کرتا ہے جو اس کے کام آسکے۔ یہی سننے کا فائدہ ہے۔ ان آیتوں میں اسی کی نفی کی گئی ہے کہ آپ مردوں کو اپنی بات سنا کر ان کے لئے کوئی فائدہ اور نفع نہیں پہنچا سکتے۔

اسی بات کو علامہ طہطاوی نے نظم کیا ہے اور اپنے ان شعروں میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

سمع مونی کلام الخلق فاطمة

جاءت به عندنا لا لار فی الکتب

ترجمہ: مردوں کا سنا تمام لوگوں کا منفقہ فیصلہ ہے جس کی دلیل میں بہت سی روایتیں کتابوں میں موجود ہیں۔

وابتہ النفی معا ما سمع ہدی

لا یقولون ولا یصفون للادب

ترجمہ: پورہ آیت جس سے اس بات کا انکار ثابت ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے کلام

ہدایت کو نہیں سن سکتے کیونکہ ہدایت قبول نہیں کرتے اور گوش ہوش کو اس طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔

کیونکہ حق تعالیٰ نے زندہ کافروں کو ایسے مردوں سے تشبیہ دی ہے جو قبروں میں ہوں کہ قبر کے مردوں کو اگر اسلام کی طرف بلا یا جائے تو وہ اس تبلیغ اور دعوت سے کوئی نفع اور فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔

رح کی خوشخبری کے پیغامبر..... غرض غزوہ بدر سے فارغ ہونے اور اسلام کی پہلی اور عظیم الشان فتح حاصل کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو خوشخبری دیکر عالیہ کے مقام کی طرف

بھیجا جو مدینے منورہ کے قریب اس سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ اسی طرح حضرت زید ابن حارثہ کو آپ نے ساقلہ کے مقام کی طرف یہ خوشخبری دے کر بھیجا۔ حضرت زید کو آنحضرت ﷺ نے اپنی لوثنی قصویٰ بر سوار کر کے بھیجا اور ایک قول ہے کہ صحبہ نامی لوثنی پر بھیجا کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی اور مسلمانوں کو جو عظیم فتح

نصیب فرمائی ہے اس کی اطلاع لوگوں کو پہنچاویں چنانچہ عالیہ کے علاقوں میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور ساقلہ کے علاقوں میں حضرت زید ابن حارثہ نے جا کر اعلان کیا۔

۳۱؎ گر وہ انصدا تمہیں خوشخبری ہو۔ رسول اللہ ﷺ کی سلامتی اور مشرکوں کے قتل اور گرفتاری کی

خبر پر کعب یہودی کا تیج و تاب..... ساتھ ہی یہ دونوں کہتے جاتے تھے کہ قریشی سرداروں میں سے فلاں اور فلاں قتل ہو گئے اور فلاں فلاں گرفتار ہو گئے۔

ان دونوں کے منہ سے یہ اعلان سن کر اللہ کا دشمن کعب ابن اشرف یہودی ان کو جھٹلانے لگا۔ وہ کہنے

”اگر محمد ﷺ نے ان بڑے بڑے سوراخوں کو مد ڈالا ہے تو زمین کی پشت پر رہنے سے زمین کے اندر رہنا۔ یعنی زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔“

صاحبزادی حضرت رقیہ کی وفات..... حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ فتح کی یہ خبر ہمیں اس وقت ملی جبکہ ہم مدینہ میں ہم رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو دفن کر کے قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ کو جب حضرت رقیہ کی تعزیت پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا۔

”الحمد لله اللہ تعالیٰ کا شکر ہے شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے ایک روایت میں ہے کہ۔ بھلائیوں میں سے ہے بیٹیوں کا دفن ہونا۔“

اس سلسلے میں علامہ باخزری کا قول بھی قابل تہنیت ہے۔

القبر اخفی سترة للبنات
ودفنها بروی من المکرمات
اما رایت اللہ عزاسمہ
قد وضع النعش بحجب الجنات

ترجمہ: قبر لڑکیوں کے لئے سب سے بہتر پر دے کی جگہ ہے اور ان کا دفن کرنا بھی ایک باعزت کام مانا گیا ہے۔

ترجمہ: کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حق تعالیٰ نے لڑکیوں کے جنازے پر مزید ستر پوشی کے لئے گولہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔

یہ حضرت رقیہ حضرت عثمان کی بیوی تھیں حضرت عثمان نے ان سے بیوی کی وفات پر حضرت عثمان کی دل گر فگنی۔ ایک بیٹا تھا اسی لئے بننے کے نام سے پھر حضرت عثمان کا لقب پڑ گیا تھا اس سے پہلے حضرت عثمان کا لقب ابو عمرو تھا حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا نکاح آنحضرت ﷺ کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ کی بہن سے وحی کے آنے پر ہوا۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان کو بہت تمکین اور اس دیکھا تو فرمایا۔

”کیا بات ہے تم مجھے بہت رنجیدہ اور مغموم نظر آتے ہو۔“

حضرت عثمان نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! کیا مجھ سے بڑا صدمہ بھی کسی پر پڑا ہو گا! آپ کے اور میرے درمیان سے سر الی رشتہ ختم ہو گیا۔“

دوسری صاحبزادی کا حضرت عثمان سے نکاح..... ابھی حضرت عثمان آپ سے بات ہی کر رہے تھے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

یہ جبرئیل علیہ السلام ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس کی یعنی رقیہ کی بہن ام کلثوم کو اسی کے سر پر اور اسی کی طرح تم سے بیاہ دوں!۔“

چنانچہ پھر آپ نے حضرت ام کلثوم کو ان سے بیاہ دیا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ ایک دفعہ ان کے پاس گئے اور فرمایا۔

”بیٹی ابو عمرو یعنی عثمان کہاں ہیں۔“

حضرت ام کلثوم نے عرض کیا کہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے ان سے فرمایا۔

”تم نے اپنے شوہر کو کیلایا۔“

حضرت ام کلثوم نے عرض کیا۔

”ابا جان اذہ بہت اچھے اور بلند مرتبہ شوہر ثابت ہوئے ہیں۔“

حضرت عثمان کا مقام..... آپ نے فرمایا۔

”بٹی کیوں نہ ہوں۔ وہ دنیا میں تمہارے ہوا اور ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد ﷺ سے سب

سے زیادہ مشابہ ہیں!“

ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق و عادات

سے مشابہ ہیں۔

حضرت ابن عباس کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبرئیل علیہ

السلام نے کہا۔

”اگر آپ زمین والوں میں یوسف صدیق علیہ السلام کا شبیہ اور ہم شکل تلاش کرنا چاہیں تو عثمان ابن

عقمان کو دیکھ لیں!“

چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کی دو صاحبزادیوں کی شادی ہوتی اس لئے ان کو

ذی النورین یعنی دو نور والے کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ شرف اور اعزاز حضرت عثمان غنی

کے ہوا کسی دوسرے شخص کو حاصل نہیں ہوا کہ اس کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں رہی ہوں چنانچہ نبی وجہ یہاں کہ

جب ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے حضرت علیؑ نے حضرت عثمانؓ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔

”وہ شخص وہ ہیں جن کو آسمانوں میں ذی النورین کہا جاتا ہے۔“

پھر ۹ھ میں آنحضرت ﷺ کی ان دوسری صاحبزادی یعنی حضرت عثمانؓ کی بیوی ام کلثومؓ کی بھی وقات

ہو گئی اس وقت آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے فرمایا۔

”عثمان کی شادی کرو۔ اگر میرے کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کو بھی عثمان سے بیاہ دیتا

بیٹی کا نکاح میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پر کیا تھا۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عثمانؓ سے فرمایا۔

”اگر میرے چالیس بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ایک کے بعد ایک سب کو تم سے ہی بیاہتا یہاں تک کہ ان

میں سے کوئی باقی نہ رہتی۔“

حضرت عثمانؓ کی والدہ اروی بنت عبدالمطلب رسول اللہ ﷺ کی چھوٹی بیٹی یعنی آنحضرت ﷺ کے والد

عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔

حج کی خبر اور منافقین..... غرض جب حضرت زید ابن حارثہ نے مدینے کے سفر کے علاقہ میں آکر حج کی

خوش خبری سنانی تو ایک منافق شخص نے کہا۔

”اصل بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی صحابہ کلمت کہا کر اس بری طرح تتر بتر اور منتشر ہو گئے

ہیں کہ اب کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ محمد ﷺ قتل ہو گئے ہیں اور ان کے صحابہ کلمت کھا گئے ہیں۔

دیکھو یہ محمد ﷺ کی کوئی نئی ہے جس پر زید ابن حارثہ بیٹھ کر آئے ہیں۔ (یعنی اگر محمد ﷺ زندہ ہوتے تو اپنی موت پر

خود سوار ہوتے) مگر یہ زید ایسے بد خواہش ہو رہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں! ”
اسامہ ابن زیدؓ کہتے ہیں کہ منافقوں کی باتیں سن کر میں تھمائی میں اپنے والد حضرت زیدؓ کے پاس آیا اور
ان سے اس منافق کی افواہوں کے بدلے میں پوچھا اس پر انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتلائی۔ اس پر اسامہ نے
(اجنبائی مسرت کی وجہ سے) کہا
”کیا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔“

حضرت زیدؓ نے کہا۔

”ہاں بیٹے! خدا کی قسم جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے!“

اسامہ کہتے ہیں۔ اب میرے دل کو اطمینان ہو گیا تو میں اسی منافق شخص کے پاس واپس آیا اور اس سے

بولاً۔

”لو آنحضرت ﷺ کے بدلے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے رسول اللہ ﷺ کو یہاں آنے دے
ہم تجھے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس وقت تیری گردن ملد ہی جائے گی۔
یہ سن کر اس شخص نے کہا۔

”یہ باتیں تو میں نے لوگوں کو کہتے سنیں اور وہی خود بھی بیان کر دیں۔“

یہ باتیں اسامہ نے اس وقت سنی تھیں جبکہ اپنے والد سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی (اسی لئے یہ
وحشت ناک افواہیں کر رہے فوراً اپنے والد حضرت زیدؓ اور ان کے پاس گئے اور ان سے صحیح حالات معلوم کئے)۔
مالِ غنیمت کی تقسیم..... غرض سچ کے ان پیغامبروں کو بھیجنے کے بعد آنحضرت ﷺ خود میدان بدر سے
مدینہ واپسی کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب آپ صغراء کی گھائی میں پہنچے تو وہاں آپ نے مالِ غنیمت
تقسیم فرمایا۔ اس مال میں ایک سو پچاس اونٹ اور دس گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان، ہتھیار، کپڑے
اور بے شمار کھالیں اور لون وغیرہ تھی جو مشرک اپنے ساتھ تجارت کے لئے لے کر آئے تھے۔ اس تقسیم کے
وقت رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کیا۔

”جس شخص نے کسی کو قتل کیا اس کے جسم کا سامان ہاسی کو ملے گا اور جس نے جنس کو گرفتار کیا وہ قیدی
اسی کا ہے۔“

جیسا کہ بیان ہوا۔ غالباً یہ اعلان آنحضرت ﷺ کی طرف سے دو مرتبہ کر لیا گیا ایک مرتبہ جنگ کے
وقت تاکہ مجاہدین کو جہاد کی ترغیب ہو اور دوسری مرتبہ مالِ غنیمت تقسیم کئے جانے کے وقت ہی اعلان دہرایا

تقسیم پر مسلمانوں میں اختلاف..... چنانچہ مرنے والوں کے جسموں کے ساز و سامان اور قیدیوں کے
علاوہ جو مال بچا وہ مسلمانوں میں برابر تقسیم کیا گیا۔ تقسیم کے وقت اس بدلے میں مسلمانوں کے درمیان
اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ جن لوگوں نے دشمن سے جنگ کی اور ان کی پیش قدمی کو رد کا وہ کہتے تھے کہ مال
غنیمت کے ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ دوسری طرف جن لوگوں نے مالِ غنیمت کو حج کیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم
اس کے حقدار ہیں۔ اسی طرح جن صحابہ نے عرش یعنی اس چھپر میں رسول اللہ ﷺ کی حفاظت اور نگہبانی کی
تھی وہ کہتے تھے کہ ہم سے مقابلے میں دوسرے اس کے حقدار نہیں ہیں۔

”حضرت سعد ابن معاذ اس عریش کے دروازے پر محافظ تھے جس میں رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کچھ انصار یوں کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت عباد بن صامت سے روایت ہے کہ دشمن جس وقت ٹکست کھا کر بھاگا تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس کا بیچا کیا ایک جماعت مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئی اور اس نے تمام مال ایک جگہ جمع کیا اور صحابہ کی تیسری جماعت دشمن کے پسپا ہونے کے وقت اس عریش کے گرد آنحضرت ﷺ کی حفاظت کے لئے ٹھہر گئی کہ مبادا دشمن اچانک دوسری طرف سے آنحضرت ﷺ کو گزند پہنچانے کی کوشش کرے۔ غالباً یہ جماعت ان لوگوں کے علاوہ تھی جو حضرت سعد ابن معاذ کی سربراہی میں پہلے سے عریش کے گرد پہرہ دے رہے تھے۔“

غرض اب ان لوگوں نے جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھا دعویٰ کیا کہ اس کے حقدار سب سے زیادہ ہم ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے ان کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس کے حقدار ہیں۔

جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ دشمن کے پسپا ہونے کے وقت ایک جماعت آنحضرت ﷺ کی حفاظت کے لئے عریش کے گرد پہرہ دے رہی تھی۔ تو اس قول سے حضرت سعد کی اس گزشتہ روایت کی تردید نہیں ہوتی جس میں گزرا ہے کہ جب مشرک پسپا ہوئے تو آنحضرت ﷺ نکلی تو لوہے لئے ان کے تعاقب میں تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے کہ سبھزم الجمع ویولون اللہو کیونکہ یہ ممکن ہے آنحضرت ﷺ تھوڑی دیر کے لئے مشرکوں کے تعاقب میں نکلے ہوں اور اس کے بعد فوراً ہی واپس عریش میں تشریف لے آئے ہوں اور اس وقت ان حضرات نے عریش کے گرد آپ کی حفاظت کے لئے پہرہ دیا ہوا۔“

آسانی فیصلہ ..... غرض صحابہ کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم کے وقت پیدا ہونے والے اختلاف پر حق تعالیٰ نے یہ سورہ انفال نازل فرمائی۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُلِ اللَّهُ يَمْلِكُ مَقُودِيْنَ الْأَنْفَالِ ع آیت ۱

ترجمہ: یہ لوگ آپ سے خاص غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرمائیے کہ یہ غنیمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور رسول کی ہیں سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔

یہاں نفل (انفال) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ نفل کا لفظ مال غنیمت کے لئے بھی بولا جاتا ہے جس طرح یہاں ہوا ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا۔ یہاں حق تعالیٰ نے نفل کے بجائے اس کی جمع انفال کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کے معنی ہیں غنیمتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مال سے مسلمانوں کے مال میں اضافہ ہوا ہے اور یہ اس کے علاوہ ہے۔ اسی طرح انفال کے علاوہ فنی کا لفظ ہے جو سورہ حشر میں ذکر ہوا ہے سورہ حشر غزوہ بنی نضیر کے موقع پر نازل ہوئی تھی وہاں فنی کا لفظ بھی مال غنیمت کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

فنی کے معنی لوٹائی ہوئی چیز کے ہیں مال غنیمت کو حق تعالیٰ نے اس لئے فنی فرمایا ہے کہ خدا نے اس مال و دولت کو کفار سے لے کر مومنوں کے پاس لوٹا دیا کیونکہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی (یعنی مومنوں کی) عبادت اور مدد کے لئے مال کو پیدا فرمایا ہے کیونکہ مخلوق کو عبادت کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے چنانچہ

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے پاس وہ چیز لوہوی جس کے وہ مستحق تھے جیسا کہ اگر کسی شخص کی میراث غضب کر لی گئی ہو اور وہ اس کو ولادی جائے چاہے اس سے پہلے بھی وہ میراث اس کے قبضے میں نہ رہی ہو (مگر اس کا مستحق وہی ہوگا۔)

اسی بنیاد پر بعض علماء کا قول ہے کہ فنی کے مستحق صدقہ کے مستحق لوگوں سے علیحدہ ہیں اور صدقہ کے مستحق فنی کے مستحقوں سے علیحدہ ہیں۔ صدقہ سے یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کی آمد لو کی جاتی ہے۔ پھر جب وہ یتیم بالغ ہو جائے تو وہ صدقہ کے بجائے فنی یعنی مال غنیمت کا مستحق ہو جاتا ہے اور صدقہ کے استحقاق سے نکل جاتا ہے۔

لہذا حق تعالیٰ نے وہ مال بن مشرکوں کے ہاتھوں سے نکال کر اپنے رسول کے ہاتھ میں دیدیا۔ یعنی اس نے جہاں چاہا اس مال کو پھیلایا۔ لہذا یہ آیت جو لو پر تحریر ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مال غنیمت خاص رسول اللہ ﷺ کا تھا اس میں سے کوئی چیز ان لوگوں کی نہیں تھی جنہوں نے جہاد کیا تھا۔ مگر پھر اس کے بعد اس آیت کا حکم حق تعالیٰ کے اس دوسرے ارشاد سے منسوخ ہو گیا جو یہ ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّذِي عَمِلُوا فِي الْمَعْرَكِ وَاللَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ
الآیہ پ ۱۰ سورہ انفال ع ۵ آیت ۱۰

ترجمہ: اور اس بات کو جان لو کہ جو شے کفار سے بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا پانچواں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے اور ایک حصہ آپ کے قرابت دہروں کا ہے اور ایک حصہ یتیموں کا ہے اور ایک حصہ غریبوں کا ہے اور ایک حصہ مسافروں کا ہے۔

غازیوں اور بیت المال کے حصے..... اب گویا پانچواں حصہ بیت المال کے لئے نکالنے کے بعد باقی چار حصے سر فردوشوں اور غازیوں کے ہیں۔ گویا پانچواں حصہ جو ہے اس کے پانچ حصے کئے جائیں گے۔ ایک رسول اللہ ﷺ کا ہوگا جس میں سے آپ جو چاہیں کریں اور اس پانچویں حصے کے باقی چار حصے ان لوگوں کا حق ہوں گے جن کا آیت پاک میں ذکر کیا گیا ہے اور باقی چار عدد پانچویں حصے مجاہدین اور غازیوں کا حق ہوں گے۔

آگے حضرت عبداللہ ابن جحش کے غلطہ کے سر یہ میں بیان ہوگا کہ جو مال غنیمت حضرت عبداللہ لے کر آئے آپ نے ان کو اسی طرح تقسیم فرمایا کہ آپ نے اس کا پانچواں حصہ تو اللہ کے لئے نکالا اور باقی چار حصے غازیوں میں تقسیم فرمائے۔ ایک قول یہ ہے کہ خود حضرت عبداللہ نے ہی اس مال کے اسی طرح پانچ حصے کر دیئے تھے اور آنحضرت ﷺ نے اس کو درست قرار دیا تھا۔

اس طرح یہ مال غنیمت اسلام کا پہلا غنیمت ہے اور یہی وہ غنیمت ہے جس کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا تو گویا اس غنیمت کے پانچ حصے سورہ انفال کی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کئے گئے جس میں غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ جیسا کہ بتلایا گیا۔ یہ آیت غزوہ بدر کے واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جن کا حکم پہلے نازل ہو گیا اور آیت بعد میں نازل ہوئی۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کے لئے مال غنیمت کو حلال کئے جانے کی ابتدا غزوہ بدر میں ہی ہوئی جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ غنیمت کو حلال کئے جانے کا حکم حق تعالیٰ کے اس ارشاد

میں دیا گیا ہے۔

فَكُلُوا مِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم مَّا كَانَ مِنَ اللَّهِ عَسْوًا ذَرْبًا لِّمَن لَّا يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ لَآ يَكُن مِّنَ اللَّهِ عَاقِبَةً
ترجمہ: سو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں۔

لہذا اس حکم کے ذریعہ مال غنیمت مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا گیا۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قتلہ کے معرکہ کی غنیمت کی تقسیم کو غزوہ بدر سے اپنی وہیسی تک رو کے رکھا تھا (یعنی اگر غزوہ بدر کے مال غنیمت کو وہ پہلی غنیمت مانا جائے جو مسلمانوں کے لئے حلال کی گئی) مگر یہ بات اس گزشتہ قول سے کمزور ہو جاتی ہے کہ قتلہ کے مال غنیمت کو غزوہ بدر سے پہلے فوراً آنحضرت ﷺ نے پانچ حصوں میں تقسیم فرمایا تھا یا عبد اللہ ابن جحش نے تقسیم کیا تھا اور آنحضرت ﷺ نے اس کو درست قرار دیا تھا۔ یہ بات علم میں آچکی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ بدر کے مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان برابر برابر تقسیم فرمایا تھا۔ یعنی اس میں ایک دوسرے کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز نہیں فرمایا تھا۔ پیدل کو پیدل کے برابر اور گھوڑے سوار کو گھوڑے سوار کے برابر رکھا تھا۔ مگر یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس دن گھوڑے سوار کو پیدل پر فضیلت حاصل تھی (یعنی اس کا حصہ زیادہ تھا) اس کا جواب آگے آئے گا۔

اس سے اس قول کی بھی تائید ہوتی ہے جس کے مطابق اس روز اسلامی لشکر میں پانچ یا دو گھوڑے تھے بخلاف اس قول کے جس کے مطابق بدر میں صرف ایک ہی گھوڑا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ (اس قول کی تائید اس لفظ سے ہوتی ہے کہ گھوڑے سوار کو گھوڑے سوار کے برابر حصہ ملا جس سے معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار ایک سے زائد تھے)۔

یہاں تک کہ خود آنحضرت ﷺ کا بھی ایک ہی حصہ لگا یعنی ہوتا دوسرے گھوڑے سواروں کو ملا اتنی ہی آپ کو بھی ملا (یعنی ایک گھوڑے سوار کے برابر حصہ ملا) یہ وضاحت اس قول کی بنیاد پر ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس غزوہ بدر میں دو گھوڑے تھے۔ البتہ آپ کو جو چیز زائد ملی وہ ذوالفقار نامی تلوار تھی جو آپ نے اپنے لئے منتخب فرمائی تھی جس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔

اب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جو یہ قول ہے کہ کیا آپ گھوڑے سوار کو بھی اتنی ہی دے رہے ہیں جتنا کمزور کودے رہے ہیں جس سے وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ تو اس میں گویا گھوڑے سوار سے ان کی مراد قوی ہے چنانچہ سعد لام احمد میں حضرت سعد سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔
”یا رسول اللہ! گھوڑے سوار جس کی قوم کو ضرورت ہوتی ہے کیا اس کا اور دوسرے کا حصہ برابر ہوگا؟“
آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”تمہارا برابر ہو۔ کیا تم اپنے کمزور لوگوں کے بغیر چمپا سکتے ہو۔“

اب گویا سعد لام احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے سوار سے حضرت سعد کی مراد قوی ہے کیونکہ انہوں نے اس کے مقابلہ میں پیدل کہنے کے بجائے کمزور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لہذا جب یہاں گھوڑے سوار کو نہیں تو اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ گھوڑے سوار کو اس کے گھوڑے کے دو حصے دیئے گئے اور

خود سوار کو پیدل کی حیثیت سے ایک حصہ دیا گیا۔

معدورین کا حصہ..... آنحضرت ﷺ نے اس مال غنیمت میں ان لوگوں کے حصے بھی نکالے جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں تھے جیسے وہ لوگ جن کو خود آنحضرت ﷺ نے ان کے کسی عذر کی وجہ سے غزوہ میں شرکت سے منع فرمایا تھا جیسے حضرت عثمان ابن عفان کہ ان کو آنحضرت ﷺ نے ان کی بیوی یعنی آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے مدینے میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا جیسا کہ بیان ہوا یا اس وجہ سے کہ خود حضرت عثمانؓ کے چچک نکل ہوئی تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے ان کو اصحاب بدر میں شہد فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابولبابہ تھے کہ خود آنحضرت ﷺ نے ان کو مدینے والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اسی طرح حضرت عامر ابن عدی تھے کہ ان کو آپ نے قبور عالیہ والوں کے پاس چھوڑا تھا۔

اسی طرح آپ نے ان لوگوں کا حصہ بھی لگایا جن کو آپ نے جاسوس کے طور پر دشمن کی خبریں لانے کے لئے بھیجا تھا اور وہ لوگ اس وقت واپس آئے جبکہ غزوہ بدر ختم ہو چکا تھا۔ یہ لوگ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور سعید ابن زید تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

ان کے علاوہ حرث ابن حاطب تھے کہ ان کو نبی عمر و ابن عوف کے واقعات کے سلسلے میں آپ نے بھیجا تھا۔ اسی طرح خواتین جبر اور حرث ابن صہمہ تھے کہ وہ لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے مگر روجاء کے مقام پر دونوں کے چوٹ آگنی اور وہ چلنے کے قابل نہ رہے اس لئے آپ نے ان کو واپس فرمایا جیسا کہ بیان ہوا۔ مگر ان کے مسئلہ میں علامہ سیوطی نے تامل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے خصائص صغریٰ میں بیان کیا کہ آپ نے غزوہ بدر میں غیر حاضر لوگوں میں حضرت عثمان کا ایک حصہ لگایا۔ ان کے علاوہ غیر حاضر لوگوں میں آپ نے کسی اور کا حصہ نہیں نکالا۔ اس روایت کو ابوداؤد نے ابن عمر سے بیان کیا ہے۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ مال غنیمت میں کا یہ حصہ صرف حضرت عثمانؓ کے لئے خاص ہے کیونکہ وہ مدینے میں رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی یعنی اپنی بیوی کی تیار داری کر رہے تھے۔ یہاں تک علامہ خطابی کا حوالہ ہے۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے چودہ ایسے شہیدوں کا حصہ بھی نکالا جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے غالباً یہ حضرات جنگ کے دوران شہید نہیں ہوئے بلکہ زخمی ہو کر غزوہ ختم ہونے کے بعد ان کی وفات ہوئی لہذا یہ بات ہمارے یعنی شافعی فقہاء کے قول کے خلاف نہیں رہتی جس کے مطابق وہ حضرات جو غزوہ کے دوران شہید ہو جائیں مال غنیمت میں سے ان کا حصہ نہیں نکالا جاتا۔

شمشیر ذوالفقار..... آنحضرت ﷺ نے مال غنیمت میں کے اپنے حصے سے زیادہ تلوار لی جس کا نام ذوالفقار ہوا۔ یہ تلوار مجاہدین حجاج کی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے بیٹے عاص کی تھی وہ بھی بدر کے دن ہی قتل ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے چچانبیہ کی تھی۔ مگر ابی العباس ابن تمیم نے لکھا ہے کہ یہ تلوار ابو جہل کی تھی۔

اب یہ بات ممکن ہے کہ اصل میں یہ تلوار ابو جہل کی ہی رہی ہو اور پھر اس نے اس کو مجاہدین حجاج یا ان دونوں میں سے کسی کو دیدی ہو جن کا گزشتہ سطروں میں ذکر ہوا۔ مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے برعکس بھی ممکن ہے (کہ اصل میں مدینہ کی رہی ہو اور اس نے ابو جہل کو دیدی ہو) کیونکہ گزشتہ سطروں میں بیان ہو چکا ہے کہ ابو جہل کی تلوار حضرت ابن مسعود کو ملی تھی۔ بہر حال اس تفصیل کے ساتھ گزشتہ روایتوں میں کوئی

مخالفت باقی نہیں رہتی۔

اسی طرح آنحضرت ﷺ نے ابو جہل کا لونٹ بھی اپنے لئے لے لیا تھا (جو آپ کے حصے کے علاوہ تھا) یہ لونٹ مہری یعنی نہایت بہترین لور بے حد تیز رفترا تھا۔ (تیز رفترا لونٹ کو مہری کہتے ہیں۔ یہ لفظ مہر امین حیدان کی طرف نسبت کیا جاتا ہے کہ تیز رفترا لور بھاگنے میں کوئی دوسرا لونٹ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا)۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے سب غزوؤں میں اسی لونٹ پر سوار ہو کر شرکت فرمائی یہاں تک کہ حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اس کو قربانی کے لئے حرم میں بھیج دیا۔ جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔

اپنے حصے سے زیادہ آپ نے جو چیزیں لیں۔ یعنی قیمت کی تقسیم سے پہلے اس صورت میں جبکہ آنحضرت ﷺ بھی لشکر کے ساتھ ہوں تو اس کو صفی اور صفیہ کہتے ہیں وہ چیز چاہے غلام ہو یا باندی۔ سولہری ہو یا تلوار یا زره بکتر۔

مگر کتاب امتناع میں محمد ابن ابو بکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے لئے ہر مال قیمت میں صفی ہوتی تھی چاہے آپ اس لشکر کے ساتھ رہے ہوں یا غیر حاضر رہے ہوں۔ (یعنی ہر مال قیمت میں آنحضرت ﷺ کو اپنے لئے کسی بھی چیز کے انتخاب کا حق تھا جس کو صفی کہتے ہیں اور جو آپ کے حصے کے علاوہ ہوتی تھی)۔

مگر بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ یہ صفی لور انتخاب کی چیز جب آنحضرت ﷺ پسند کر لیتے تھے تو اس کے برابر چیز آپ کے حصے میں سے کم کر دی جاتی تھی۔ مگر ایک قول یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے حصے کے علاوہ ہوتی تھی۔

اس بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ چیزیں جن کے متعلق یہ اختلاف ہو چکا ہے انچوں حصے نکالنے کی آیت کے نزول کے بعد کی ہیں جبکہ یہ بات اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ لہذا الب یہ بات اس گزشتہ تفصیل کے خلاف نہیں رہی کہ آپ نے تقسیم سے پہلے جو چیزیں لے لی تھیں وہ آپ کے اس حصے سے زائد تھیں جو سب لوگوں کے حصوں کے برابر تھا (یعنی مال قیمت کے حصے کے جانے اور اسے تقسیم کرنے سے پہلے آپ نے اپنے لئے صفی کا انتخاب فرمایا تھا)۔

جاہلیت میں تقسیم قیمت کے طریقے ..... جاہلیت کے زمانے میں جب سردار خود لشکر کے ساتھ ہوتا تھا اور اپنے حصے سے زائد کوئی چیز چھانٹ لیتا تھا تو اس کو مہربان کہتے تھے یہ لفظ ریح یعنی چو تھا یعنی سے بنا ہے کہ سردار مال قیمت کا جو حصہ لے لیتا تھا۔

مہربان کے بارے میں یہی سننے میں آیا ہے کہ وہ چو تھا یعنی ہی ہوتا تھا۔ بخلاف اس کے پانچوں حصے لور اس کے بعد کے حصے ہوتے تھے۔ دوسری طرف صفیا یعنی صفی ہوتے تھے۔ صفی وہ ہوتا تھا جس کو قوم کا سردار اپنے اختیار کے تحت مال قیمت میں سے چن لیتا تھا۔ تیسری چیز نشیبہ ہوتی تھی۔ نشیبہ اس مال کو کہتے ہیں جو لشکر کو اس کی اصل منزل لور مقصد تک پہنچنے سے پہلے راستے میں حاصل ہو جاتا تھا۔

اس طرح سردار قوم کے لئے ایک چیز لور ہوتی تھی جو صرف اسی کا حق سمجھی جاتی تھی اس کو نتیجہ کہتے ہیں نتیجہ وہ لونٹ ہوتا تھا جس کو قوم کا سردار مال قیمت کی تقسیم سے پہلے چھانٹ کر ذبح کرتا تھا اور اس سے لوگوں کی دعوت کرتا تھا۔ یہ سب تفصیلات غلامہ حمزوی کی کتاب شرح حمارہ میں درج ہیں۔

(قال) اسلام آنے کے بعد جہاں جاہلیت کے زمانے کی پورر سمیں اور قاعدے قانون ختم ہوئے وہیں تقیہ اور شیط کے قاعدے بھی ختم کر دیتے گئے (اسلام نے مال قیمت کا پانچواں حصہ بیت المال کے لئے وقف کیا اور باقی سب کے لئے رکھا)۔

نضر ابن حرث کا قتل..... غرض غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کو حکم دے کر صفراء کے مقام پر نضر ابن حرث کو قتل کر لیا۔

کتاب امتاع میں ہے کہ نضر ابن حرث جنگی قیدی کی حیثیت سے آنحضرت ﷺ کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اس پر نضر نے لیسرے کہا جو اس کی برابر میں کھڑے تھے۔
”خدا کی قسم یہ محمد ہی میرے قاتل ہوں گے کیونکہ انہوں نے جن نظروں سے مجھے دیکھا ہے ان میں موت پوشیدہ ہے!“

لیسرے کہا۔

”ہرگز نہیں۔ یہ صرف تمہارا خوف اور دہشت ہے!“

پھر نضر نے حضرت مصعب ابن عمیر سے کہا۔

”مصعب! تم رشتے کے لحاظ سے ان کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ قریب ہو اس لئے اپنے ان صاحب یعنی آنحضرت ﷺ سے کہو کہ میرے دوسرے ساتھیوں یعنی قیدیوں کی طرح مجھے بھی سمجھیں۔ خدا کی قسم یہی میرے قاتل ہوں گے!“

حضرت مصعب نے کہا۔

”تو اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتا تھا تو خدا کے رسول کے حلق کیا کیا کہا کرتا تھا اور تو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو بڑی بڑی توتیتیں دیتا تھا۔“

علامہ سیوطی کی کتاب اسباب نزول میں اس کے سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو علامہ نے درست قرار دیا ہے حضرت مقدو نے نضر ابن حرث کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد جب رسول اللہ ﷺ نے نضر کے قتل کا حکم دیا تو مقدو نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا قیدی ہے (کیونکہ آنحضرت ﷺ یہ اعلان فرما چکے تھے کہ جس شخص نے جس قیدی کو گرفتار کیا ہے وہ اسی کا غلام ہوگا) حضرت مقدو کی یہ بات سن کر آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کے بارے میں بدزہانی کیا کرتا تھا۔

نضر کے قتل پر بنی کا مرثیہ اور آنحضرت ﷺ کا تاثر..... غرض صفراء کے مقام پر آپ کے حکم سے نضر ابن حرث کو ہلاک کر دیا گیا اس کی موت پر اس کی بن نے اس کا مرثیہ لکھا تھا ایک قول ہے کہ بنی نے لکھا تھا یہ اس کے بعد فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئی تھیں۔ ان کے کہے ہوئے مرثیہ کے چند مصرعے یہ ہیں۔

امحمد یاخیر صنء کرمہ حماسہ میں اس مصرعہ کو میں نے اس طرح دیکھا ہے۔

امحمد ولات ضمنء لعیبة . فی قومها والفعل فعل معری

ترجمہ: محمد ﷺ اپنے قبیلے میں ایک شریف ترین انسان ہیں اور جو ان مردود ہی ہے جو قبیلے کا شریف ترین انسان ہوں۔

ماکان ضرك لومنت ووبما . من القتی وهو المعنق المنجق

ترجمہ: اے عمر اگر اس معمول پر تم کھا کر اس کو چھوڑ دیتے تو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچتا کیونکہ شریف آدمی کبھی ایسے شخص پر بھی احسان کر دیتا ہے جو اس کے نزدیک گردن زدنی ہو۔

آنحضرت ﷺ نے جب یہ شعر سنے تو آپ ابدیدہ ہو گئے اور اتار دئے کہ آپ کی بلا مئی تر ہو گئی۔ پھر

آپ نے فرمایا:

”اگر اس کو قتل کرانے سے پہلے میں یہ شعر سن پاتا تو اس کو معاف کر دیتا۔“

مطلب یہ ہے کہ ان شعروں کو بطور سفارش کے قبول کر کے اس کو امان دیدیتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نضر کے قتل کرانے پر ملامت ہوئے یا پھنچائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ جو کچھ بھی حکم فرماتے تھے اور جو کچھ کرتے تھے وہ حق اور صرف حق ہوتا تھا۔

اسی نضر ابن حارث کے ایک بھائی تھے جن کا نام نضیر تھا یہ سب سے بوڑھے ماجرتھے۔ ایک قول ہے کہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونے والوں میں سے تھے۔ غالباً اسی بات کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے آنحضرت ﷺ نے ان کو سولونٹ مہرمت فرمائے۔ اس پر ایک شخص نضیر کے پاس سولونٹوں کی خوش خبری لے کر آیا تو انہوں نے کہا:

”میں یہ لونٹ نہیں لوں گا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں آنحضرت ﷺ یہ سولونٹ مجھے اس لئے دے رہے

ہیں کہ اسلام پر میرا دل جم جائے۔ مگر میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اس سلسلے میں کوئی رشوت قبول کروں!“

ان سے کہا گیا کہ یہ تو آنحضرت ﷺ کا عطیہ ہے۔ اس پر انہوں نے یہ سولونٹ قبول کر لے اور ان

میں سے دس لونٹ خوشخبری لانے والے کو دیئے اور باقی نوے لونٹ آنحضرت ﷺ کے عطیہ کے طور پر اپنے

پاس رکھے۔

عقبہ ابن معیط کا قتل..... غرض صفراء کے مقام پر نضر ابن حارث کو قتل کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ

وہاں سے آگے روانہ ہوئے اور عرق ظہیر کے مقام پر آپ نے عقبہ ابن معیط کو قتل کئے جانے کا حکم دیدیا۔ یہ

عرق ظہیر ایک درخت تھا جس کے نیچے مسافر سائے میں آرام کرتے تھے۔

جب عقبہ کو قتل کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ کے سامنے لایا گیا تو اس نے کہا کہ اے محمد ایک

سیدین کا لشکر کون ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب عقبہ کو قتل کے لئے لایا گیا تو اس نے فریاد کرتے ہوئے

مسلمانوں سے کہا:

”اے گروہ قریش! مجھے کس وجہ سے تمہارے سامنے یوں بے کسی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”تمہارے کفر اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ میرے منہ پر تھوکے کی

وجہ سے!“

یہ عقبہ آنحضرت ﷺ کے پاس اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے یہاں ایک دعوت کا اہتمام ہوا

اس نے رسول اللہ ﷺ کو بھی دعوت میں بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اس وقت تک اس کا کھانا نہیں کھائیں گے

جب تک کہ یہ کلمہ شہادت نہیں پڑھے گا۔ یعنی مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ عقبہ نے کلمہ شہادت پڑھ دیا تاکہ

مہمان کی بات پوری ہو جائے، ابلی ابن خلف عقبہ کا دست تھا اس نے عقبہ کو بہت ملامت کی اور کہا کہ توبہ یون ہو گیا ہے۔ عقبہ نے کہا۔

انہوں نے اس کے بغیر کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا وہ اس وقت میرے گھر میں تھے اس لئے مجھے شرم آئی کہ وہ بغیر کھائے چلے جائیں اس لئے میں نے ان کی خواہش کے مطابق شہادت کا کلمہ کہہ دیا مگر میرے دل میں کچھ نہیں ہے۔“

اس پر ابلی ابن خلف نے کہا۔

”اچھا تو اس وقت تک تم پر میری صورت دیکھنا حرام ہے جب تک کہ تم ان کی گردن کو پھال نہ کرو اور ان کے منہ پر نہ تھو کرو اور ان کی آنکھوں پر پھینڈ نہ دو“

چنانچہ اس کے بعد ایک دن عقبہ نے آنحضرت ﷺ کو درالندہ میں دیکھا آپ ﷺ اس وقت سجدہ میں تھے عقبہ نے وہی سب کیا جو ابلی ابن خلف نے اس سے کہا تھا آنحضرت ﷺ نے عقبہ سے فرمایا۔

”کے سے باہر میں تجھ سے جب بھی ملوں گا تو اسی حالت میں ملوں گا کہ تلو سے تیرا سر قلم کروں

”۱۶“

کشاف میں یہ تفصیل اسی طرح ہے۔ غرض جب عرقِ ظنیہ کے مقام پر آنحضرت ﷺ نے عقبہ کو قتل کرنے کے لئے بلوایا اور عقبہ نے فریاد کی تو آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا کہ تجھے تیری ان بیویوں کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ

”تیرے کفر، تیری بد تمیزیوں اور تیری اس سرکشی کی وجہ سے جو تو نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کی۔“

اسی عقبہ کے متعلق حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَيَوْمَ يَقُضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِمْ يَقُولُ نَدَعِيَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَسَىٰ أَنْ يَرْجِعَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَيَكُونَ لَكُمْ آيَاتٍ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

ترجمہ: اور جس روز ظالم یعنی آدمی غایتِ حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھلے گا اور کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاؤں۔

ابن قتیبہ نے روایت بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے عقبہ کے قتل کا حکم دیا اور اس نے فریاد کی کہ اے گروہ قریش! مجھے تمہارے سامنے کیوں اس بے کسی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے جبکہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں تو اس کے بعد اس نے آنحضرت ﷺ سے کہا۔

”اے محمد! میں تمہیں خدا کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں!“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”تم صرف صفوریہ کے یہودیوں میں سے ایک یہودی ہو!“

یعنی تم سے قبیلہ یا خاندان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ تم صلہ رحمی کا واسطہ دے رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقبہ ابن معیط قبیلہ قریش سے نہیں تھا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ عقبہ کے باپ معیط کا دوا امیہ اپنے چچا ہاشم کے ساتھ ملک شام کو گیا تھا

جیسا کہ اچھے گزر چکا ہے۔ پھر وہ ہیں صفوریہ کے مقام پر رہ پڑے ہیں ایک یہودی عورت سے اس کے تعلقات ہو گئے اور امیہ نے اس کے ساتھ زنا کیا جبکہ اس کا شوہر بھی تھا جو صفوریہ کے یہودیوں میں سے تھا اس زنا کے نتیجہ میں اس عورت کے یہاں اپنے شوہر کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو ابو عمرو کہا جاتا تھا یہی ابو عمرو عقبہ کا باپ محیط تھا۔ زنا کے وقت کے مطابق وہ پچھراپ کے حوالے کیا گیا۔ امیہ اس کو لے کر کے آگیا یہاں اس نے بچے کا نام ذکوان رکھا اور اس کا لقب ابو عمرو رکھا حالانکہ وہ اس کا ناجائز بیٹا تھا۔

ایک قول یہ ہے کہ ابو عمرو امیہ کا غلام تھا پھر اس نے اس غلام کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد جب امیہ کا انتقال ہوا تو جاہلیت کے دستور کے مطابق ابو عمرو اپنے باپ کی بیوی کا مالک ہو گیا۔

اسی دوسرے قول کی تائید بعض مورخوں نے بھی کی ہے کہ امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا انہوں نے اس سے اس کی عمر پوچھی تو اس نے بتایا کہ دو سو چالیس سال۔ امیر معاویہ نے پوچھا کہ تم نے زمانے میں کیا کیا دیکھا تو اس نے کہ۔

”مصیبتوں اور بلاؤں کے دور بھی اور فراغت کے دور بھی۔ باپ مر گئے اور بیٹے جانشین بنتے گئے۔ اگر مرے دل لے نہ مرتے تو یہ دنیا انسانوں سے بھر جاتی اور اگر لولادیں نہ پیدا ہوتیں تو آج دنیا ویران ہو چکی ہوتی“

پھر امیر معاویہ نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ کیا تم نے عبدالمطلب کو بھی دیکھا ہے۔ اس نے کہا۔

”ہاں۔ میں نے ان کے بڑھاپے کا زمانہ دیکھا ہے جب کہ وہ بھاری بھر کم یاد کار اور شاندار آدمی تھے۔ ان کے دس بیٹے ان کے گرد اس طرح رہتے تھے جیسے چاند اور ستارے ہوتے ہیں۔“

پھر امیر معاویہ نے بوڑھے سے اپنے دادا امیہ ابن عبد شمس کے بدلے میں پوچھا کہ کیا تم نے ان کو بھی دیکھا ہے۔ اس نے کہا۔

”ہاں۔ میں نے ان کو دیکھا ہے وہ کمزور و نظر کے اور گہرے رنگ کے ایک بد شکل آدمی تھے اور ان کو ان کا غلام ذکوان رہا بہر کے طور پر لے کر چلا تھا“

امیر معاویہ نے یہ سن کر کہا۔

”تیرا اہو۔ خاموش ہو جا۔ تو ذکوان کو ان کا غلام کہتا ہے حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ذکوان امیہ کا بیٹا تھا۔“

اس پر اس بوڑھے نے کہا کہ یہ بات تم خود ہی تو کہتے ہو۔

غرض عرق طیبہ کے مقام پر اسکو آنحضرت ﷺ کے حکم پر حضرت عامر ابن ثابت نے قتل کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے قتل کیا تھا۔ نیز عقبہ کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کو ایک درخت پر لٹکا کر پھانسی دی گئی تھی۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: محمد ابن صہیب ہاشمی نے کہا ہے کہ اسلام آنے کے بعد یہ عقبہ پہلا شخص ہے جس کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ مگر علامہ ابن جوزی نے اس قول کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اسلام میں وہ پہلا شخص جس کو پھانسی دی گئی ضییب ابن عدی ہیں۔

مگر ان دونوں اقوال سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے کیونکہ ضییب ابن عدی کو جن لوگوں نے پہلا

پھانسی پانے والا قرار دیا ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ مسلمانوں میں پہلے شخص ہیں جن کو سولی پر لٹکایا گیا اور عقوبت شرکوں میں ایسا پہلا شخص ہے۔

کہا جاتا ہے کہ دنیا میں وہ پہلا شخص جس نے جان لینے کے لئے پھانسی کا طریقہ ایجاد کیا وہ فرعون ہے یہاں غالباً موسیٰ امین عمران علیہ السلام کا فرعون مراد ہے اور انجیم علیہ السلام کا فرعون مراد نہیں ہے جو فرعون سلطے کا پہلا فرعون ہے نہ ہی یوسف علیہ السلام کا فرعون مراد ہے اور نہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے کا فرعون مراد ہے جو فرعون سلطے کا دوسرا فرعون تھا۔

ایک قول ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا وہی موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا یعنی یوں کہنا چاہئے کہ فرعون یوسف موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا اور پھر موسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھوں وہ ہلاک ہوا۔

ابن تیمیہ نے سعید ابن جبیر سے روایت بیان کی ہے کہ طعمہ ابن عدی کو بھی عقبہ ابن معیط اور نضر ابن حرث کیساتھ ہی شامل کیا جاتا ہے کیونکہ طعمہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ بے کسی میں قتل کیا گیا (یعنی جس طرح غزوہ بدر سے واپسی کے دوران راد میں نضر ابن حرث اور عقبہ ابن معیط قتل کئے گئے اسی طرح اسی راستے میں طعمہ کو بھی قتل کیا گیا)۔

مگر اس روایت کو ماننے میں تامل ہوتا ہے کیونکہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ طعمہ کو حضرت حمزہؓ نے جنگ کے دوران ہلاک کیا تھا لہذا آگے غزوہ احد میں بیان آ رہا ہے کہ غزوہ بدر میں اسی طعمہ کو قتل کرنا غزوہ احد میں حضرت حمزہؓ کے قتل کئے جانے کا سبب بنا۔

مدینے میں آنحضرت ﷺ کی تشریف آوری ..... غرض اس کے بعد رسول اللہ ﷺ آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ قیدیوں سے ایک دن پہلے مدینے پہنچے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب میں مدینے پہنچا تو مجھے بھوک لگی تھی۔ اسی وقت ایک یہودی عورت نے میرا استقبال کیا جو اپنے سر پر بکری کا بھنا ہوا گوشت ایک پیالے میں اٹھائے ہوئے تھی اس نے کہا۔

”اے محمد! اس خدا نے بھوک کا شکر ہے جس نے آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ میں نے مت مانی تھی کہ اگر آپ صحیح سلامت مدینے پہنچے تو میں اس بکری کو ذبح کروں گی اور اس بکری کا گوشت بھون کر آپ کے لئے لاؤں گی اور اس سے آپ کی تواضع کروں گی۔“

زہر خورانی کی کوشش ..... اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو بولنے کی قوت عطا فرمادی اور اس نے کہا۔

”اے محمد ﷺ! میرا گوشت نہ کھائیے کیونکہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔“ مگر خیر کے موقع پر جب اسی طرح ایک یہودی عورت آپ کے لئے بکری کا بھنا ہوا گوشت لائی تھی تو اس نے آپ کو اس میں لٹے ہوئے زہر کی خبر نہیں دی یہاں تک کہ اسے منہ میں رکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلا جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ وہیں یہ بھی ذکر آئے گا کہ آپ نے اس عورت سے گوشت میں زہر ملانے کا سبب بھی پوچھا مگر یہاں آپ نے نہیں پوچھا۔

آنحضرت ﷺ جب مدینے کے قریب پہنچے تو مسلمان آپ کا استقبال کرنے اور صحیح پر آپ کو مبارک

باد دینے کے لئے شہر سے باہر آئے یہ لوگ آپ سے روجاء کے مقام پر ملے۔ جب مسلمان مبارک باد دینے لگے تو غازیوں میں سے حضرت سلمہ ابن سلامہ ابن وثن نے ان سے کہا۔

”تم کس چیز پر ہمیں مبارک باد دے رہے ہو۔ خدا کی قسم ہمارا تو بوڑھی عورتوں سے سابقہ پڑا ہوا لگتا تھا جیسے مشرکین رسیوں میں بندھے ہوئے لونٹ تھے جن کو ہم ذبح کرتے چلے گئے۔“

یہ سن کر رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور آپ نے فرمایا۔

”وہی لوگ تو کئے کے بڑے بڑے سردار اور اشراف تھے!“

مدینے میں استقبال ..... غرض اس کے بعد جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو شہر کی بچیوں نے آپ کا استقبال اس طرح کیا کہ ان کے ہاتھوں میں دف تھے اور وہ یہ گیت گارہی تھیں۔

طلع البدر علینا . من ثیبات الوداع

ترجمہ: ہمارے سامنے ثیباتِ وداع کی طرف سے بھگالِ طلوع ہوا ہے۔

وجب الشکر علینا . مادعا لله داع

اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔

پھر آپ کو حضرت اسید ابن حنیس نے اور انہوں نے کہا۔

”اس خدا نے پاک کا شکر و احسان ہے جس نے آپ کو کامیاب و کامران فرمایا اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی

فرمائیں۔“

غزوہ بدر سے واپسی میں ایک جگہ اچانک لوگوں کو معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ موجود نہیں ہیں۔ سب لوگ وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ ﷺ حضرت علیؑ کے ساتھ تشریف لائے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم نے آپ کو کھو دیا تھا۔ آپ نے حضرت علیؑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

”ابو الحسن کے پیٹ میں اچانک درد ہو گیا تھا۔ میں ان کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔“

پھر آنحضرت ﷺ کے مدینے پہنچنے کے اگلے دن بدر کے جنگی قیدی مدینے پہنچے۔ آپ نے ان کو صحابہ

میں تقسیم فرمایا اور ہدایت کی کہ ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کروا۔

کے میں شکست کی اطلاع ..... دوسری طرف جنگ بدر میں قریش کی شکست کے بعد کے میں جو شخص

سب سے پہلے یہ خبر لے کر پہنچے وہ امین عبد عمرو تھے جو اس وقت تک کافر تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔

انہوں نے وہاں پہنچنے ہی بیکار بیکار کر لوگوں سے کہنا شروع کیا۔

”قتبہ و شبہ قتل ہو گئے۔ ابوالحکم یعنی ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے اور سرداران قریش میں سے قلاں

قلاں بھی قتل ہو گئے!“

قاصد کے ہوش و حواس پر شبہ ..... ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قلاں قلاں لوگ گرفتار ہو گئے۔

یہ وحشت ناک خبر صفوان امین امیہ نے بھی سنی جس کو بھلا کا سردار کہا جاتا تھا اور جو قریش کے سب

سے زیادہ فصیح لوگوں میں سے تھا۔ اس وقت حرم میں حجر اسود کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے امین عبد عمرو کا

یقین نہیں کیا بلکہ وہ سمجھا کہ شاید یہ شخص پاگل ہو گیا ہے اس لئے اس نے لوگوں سے کہا۔

”مگر یہ شخص صحیح الذہن ہے تو اس سے ذرا میرے بدلے میں تو پوچھنا۔“

چنانچہ لوگوں نے ابن عبد عمرو سے پوچھا کہ صفوان کا کیا ہوا اس پر انہوں نے جواب دیا۔
 ”وہ تو یہ سامنے حجر اسود میں بیٹھا ہوا ہے مگر میں نے اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے خود دیکھا ہے۔“
 ابن عباس کے غلام عکرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے غلام ابورافع نے ان سے بتایا تھا کہ میں پہلے
 عباس ابن عبد المطلب کا غلام تھا۔ یعنی بعد میں حضرت عباس نے ان کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھیج کر دیا
 تھا آگے سر لیا یعنی صحابہ کی فوجی مہمات کے بیان میں اس پر تفصیلی بحث آئے گی (حضرت عباس قریش کے
 ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے)۔

غرض حضرت عباس نور ان کی بیوی ام فضل اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ
 حضرت حذیفہ کے بعد ام فضل پہلی عورت ہیں جو مسلمان ہوئیں جیسا کہ بیان ہوا۔ حضرت عباس کی اولاد ان ہی
 کے پیٹ سے تھی جو یہ ہیں۔ عبد اللہ، عبد اللہ، عبد الرحمن، فضل، قثم و معبد اور ام حبیب۔ ام حبیب کے بارے
 میں ایک کزور قول ہے کہ یہ آنحضرت ﷺ کے سامنے گزلیوں چل رہی تھیں تو آپ نے ان کی طرف اشارہ
 کرتے ہوئے فرمایا۔

”اگر اس کے بالغ ہونے کے وقت تک میں زندہ رہتا تو میں اس سے شادی کروں گا۔“

مگر پھر ام حبیب کے بالغ ہونے سے پہلے آنحضرت ﷺ کی وفات ہو گئی۔

علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ صحابیات میں اس لقب یعنی ام فضل نام کی صرف ہی خاتون تھیں جن
 سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔

غرض ابورافع کہتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہو چکا تھا اور ہم اپنے اسلام قریش سے چھپایا کرتے تھے کیونکہ
 حضرت عباس اپنی قوم کو اپنا مخالف بنا لینا پسند نہیں کرتے تھے اس لئے کہ حضرت عباس بہت دولت مند آدمی تھے
 اور ان کی دولت کا اکثر حصہ تجارت کے سلسلے میں قریش کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔ اس بات کا جواب آگے آئے گا
 کہ مسلمان ہونے کے باوجود حضرت عباس کیوں گرفتار کئے گئے اور ان کی جان کی قیمت یعنی فدیہ کیوں لیا گیا۔
 آگے یہ بھی بیان آئے گا کہ انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کجھ کے دن کیا تھا۔

غیر انسانی مخلوق کے متعلق خبر اور ابورافع کی تصدیق..... ابورافع کہتے ہیں کہ جب کے میں یہ خبر
 سنی کہ میدان بدر میں قریش کو ذلت ناک شکست اٹھانی پڑی تو ہمیں اس سے بہت خوشی ہوئی خدا کی قسم ابھی
 میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ابوبہر گھسٹتا ہوا آیا اور آکر ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ اسی وقت وہاں ابوسفیان امین حراٹ آیا جو
 جنگ بدر میں قریش کے ساتھ شریک تھا۔ ابوبہر نے اسے دیکھتے ہی کہا۔

”میرے پاس آؤ۔ تمہاری کیا خبریں ہیں۔“

ابوسفیان نے کہا۔

”خدا کی قسم بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی دشمن سے ہمارا ٹکراؤ ہوا تو گویا ہم نے اپنی گردنیں ان کے
 سامنے پیش کر دیں اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرتے رہے اور جیسے چاہا گرفتار کرتے رہے۔ پھر بھی میں
 لوگوں یعنی قریش کو الزام نہیں دوں گا کیونکہ ہمارا جن لوگوں سے پالا پڑا وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ و سفید
 گھوڑوں پر سوار آسمان و زمین کے درمیان پھر رہے تھے۔ خدا کی قسم ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی۔“

ابورافع کہتے ہیں میں نے یہ سنتے ہی کہا۔

”تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے!“

ابو لہب کی ابوراغ پر دست درازی ..... میری بات سنتے ہی ابو لہب نے غصہ میں ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے میرے منہ پر پھینکا اور اس کے بعد ابو لہب نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور میرے سینے پر چڑھ کر بے تحاشہ مجھے مارنے لگا ام فضل یعنی میری ماں بھی وہاں موجود تھیں انہوں نے ایک لکڑی کا پایہ اٹھایا اور اتنی زور سے ابو لہب کے سر پر مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی ام فضل نے ڈپٹ کر ابو لہب سے کہا۔

”تو اس کو کزور سمجھ کر مار رہا ہے کہ اس کا آقا یعنی عباس یہاں موجود نہیں ہیں!“

اس طرح ابو لہب ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے چلا گیا۔

ابو لہب کی عبرت ناک موت ..... جنگ بدر میں قریش کی اس ذلت ناک شکست کے حادثہ کے بعد ابو لہب سات دن بھی زندہ نہیں رہ سکا یہاں تک کہ وہ پھنسی یعنی طاعون کی کٹلی کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ یعنی اس مرض میں گرفتار ہونے سے پہلے سات ہی دن وہ ٹھیک رہا۔

یہ کٹلی مسور کی دال کے دانے جیسی پھنسی ہوتی ہے جو طاعون کی بیماری کی علامت ہے۔ وہ اسی مرض میں مر گیا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو دبانے کے لئے کوئی گڑھا بھی نہیں کھودا بلکہ اس کو اس کے گھر کے پاس کوڑی پر پھینک کر اس کے پورے پتھر ڈال دیئے اور اس کو ڈھانپ دیا۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ طاعون کی بیماری نہایت گندی بیماری ہے اور عرب کے لوگ اس بیماری سے بہت ڈرتے تھے وہ اس کو بے حد متحذی اور چھوت کی بیماری سمجھتے تھے۔ اسی لئے جب ابو لہب کو یہ بیماری ہوئی تو اس کے بیٹے بھی اسے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ چنانچہ وہ اس بیماری میں مرا تو کوئی شخص اس کے پاس نہیں تھا۔ تین دن تک اس کی لاش گھر میں پڑی سڑتی رہی کوئی شخص نہ تو اس کے پاس جانے کی ہمت کرتا تھا اور نہ اس کو دفن کرنے کی جرات کرتا تھا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی اور شدید بدبو پھیلنے لگی۔ اس وقت اس کے بیٹوں کو ڈر ہوا کہ لوگ ان کے باپ کی لاش سڑنے کے لئے چھوڑنے پر برا بھلا کہیں گے اسی لئے انہوں نے اتنا کیا کہ اس کو کھینچ کر کوڑی پر ڈال دیا اور اس پر پتھر پھینک کر اسے ڈھک دیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور ایک لکڑی کے ذریعہ اس کی لاش کو دھکیلتے ہوئے لے گئے پھر لکڑی مار کر اس کو گڑھے میں گر لیا اور پھر دور کھڑے ہو کر اس گڑھے میں پتھر پھینکے یہاں تک کہ اسے پلٹ دیا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب نور میں ہے کہ وہ قبر ابو لہب کی قبر نہیں جو باب شیبہ کے باہر ہے اور جس پر اب پتھر مارے جاتے ہیں بلکہ وہ قبر ان دو آدمیوں کی ہے جنہوں نے کعبہ میں پانخانہ ڈال کر اس کو آلودہ کیا تھا۔ یہ واقعہ عباسی خلافت کے دور کا ہے۔ کہ ایک دن لوگ صبح کو اٹھ کر کعبہ میں گئے تو دیکھا کہ وہاں گند کی پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے یہ حرکت کرنے والے شخص کی تلاش شروع کی اور پوشیدہ طور پر اس کے لئے کھات لگائی۔ آخر وہ دونوں کوئی چند دن بعد پکڑے گئے۔ ان دونوں کو اس جگہ پھانسی پر لٹکایا گیا اور ان ہی دونوں پر آج تک پتھر مارے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم

یہاں پڑھنے والوں کو یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں حج کے دوران ننگریاں ماری جاتی ہیں وہ تین جگہیں کہ کے باہر منی میں ہیں اور ان کو جمرات کہنا جاتا ہے۔

کے میں شکست پر صرف ماتم..... غرض جب قریش کی اس ذلت ناک شکست کی خبر پہلی تو کھلا مکہ نے مینوں اپنے مقتولوں کا لوحہ و ماتم کیا۔ عورتوں میں آہ و فغان کا شور مچ گیا۔ انہوں نے اپنے بال بکیر لئے وہ اپنے آدمیوں کے گھوڑوں اور سواریوں کے پاس جاتیں بلن پر ماتی کپڑے ڈھانپ دیتیں پھر ان سواریوں کے گرد لوحہ و شیون کرتیں اور اسی حالت میں گلیوں اور سڑکوں میں نکل آئیں۔

قریش کی طرف سے لوحہ و ماتم پر پابندی..... آخر لوگوں نے عورتوں کو نصیحت کی اور مشورہ دیا کہ ایسا مت کرو۔ یہ باتیں عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں تک پہنچیں گی تو ہار مذاق اڑائیں گے لوگوں نے عورتوں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔

ابتداء اسلام میں اسود کی ویریدہ دہنی اور دعاء رسول کا اثر..... ہم اپنے مقتولوں پر آنسو نہیں بہائیں گے بلکہ ان کے خون کا انتقام لیں گے۔

اسود ابن زعمہ ابن عبد المطلب کی جنگ بدر میں تین لولادیں ہلاک ہوئیں تھیں دو بیٹے اور ایک پوتا۔ وہ لانا پر رہتا اور آنسو بہانا چاہتا تھا۔ آنحضرت ﷺ کی بددعا سے اس کی آنکھیں جاتی رہی تھیں کیونکہ جیسا کہ پیچھے گزرا یہ اسود جب بھی آنحضرت ﷺ اور صحابہ کو دیکھتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا۔
”دیکھو یہ تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو قیصر و کسری کے ملکوں کو فتح کریں گے۔“

یہ آنحضرت ﷺ سے ایسی باتیں کہتا جن سے آپ کو سخت تکلیف پہنچتی۔ آخر آنحضرت ﷺ نے اس کو اندھا ہو جانے کی بددعا دی۔ اس کی تفصیل اور اندھے ہونے کا واقعہ گزشتہ قسطوں میں بیان ہو چکا ہے۔
بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسود کو یہ بددعا دی تھی کہ وہ اندھا ہو جائے اور اس کی لولاد ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے اندھا ہونے کی دعا قبول فرمائی اور اس کے بعد جنگ بدر کے موقع پر اس کو یہ صدمہ پہنچا کہ اس کے بیٹے کی موت کی خبر آئی یعنی زعمہ کی جوان تین لوگوں میں سے ایک تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے قریشی لشکر کے سولہوں کو زلور لہ دیا تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ دوسرے اسود کے بھائی عقیل اور حارث تھے کیونکہ وہ دونوں کفر کی حالت میں غزوہ بدر کے موقع پر قتل ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی دعا قبول فرمائی۔

غرض چونکہ جنگ بدر کے بعد مشرکوں کی طرف سے اپنے مقتولین پر ماتم سرائی کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی اس لئے یہ اسود ابن زعمہ روہنا چاہنے کے باوجود نہیں روہنا سکتا تھا۔ ایک رات جبکہ وہ اپنے گھر میں پڑا ہوا تھا اس نے کسی عورت کے روہنے کی کوہوشی تو فوراً اپنے غلام سے کہا۔

”زرا دیکھو تو کیا روہنے اور ماتم کرنے کی اجازت ہو گئی ہے۔ کیا قریش نے اپنے مقتولوں پر روہنا شروع دیا ہے۔ شاید میں بھی روہ سکوں کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے!“

غلام فوراً دیکھنے گیا کہ کیا جڑ لپے مگر اس نے وہاں آکر کہا۔

”کوئی عورت اپنے لونٹ کے گم ہو جانے پر روہ رہی ہے۔“

اسود نے یہ سنا تو فوراً یہ شعر پڑھا۔

انکی ان یضل لها بعیر
ویمتھا من النوم السہود

ترجمہ: کیا وہ عورت اس لئے روزہ ہی ہے کہ اس کا لونٹ گم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ذات رات بھر بے خواب اور بے چین رہتی ہے۔

فلا نیکی علی بکر و لکن
علی بکر لقا صرت الحدود

ترجمہ: اسے چاہئے کہ وہ لونٹ کو رونے کے بجائے جنگ بدر کو رونے جس نے خوشیوں اور مسرتوں کو کاٹ ڈالا ہے یہاں پہلے شعر میں سود کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی بے خوابی کے ہیں۔ اسی طرح بکر فوجوں لونٹ کو کہتے ہیں۔ جدو جدو کی جمع کے معنی خوشی اور نشاط اور خوش بختی کے ہیں۔ ان دو شعروں کے بعد ایک شعر اور ہے۔

الاقدم ساد بعد ہمو رجال
ولا لا یوم بکر لم یسودوا

ترجمہ: کیا اس آفت کے اور لوگوں کو چاہ کرنے کے بعد کچھ لوگ سرد نہ نہیں بن گئے۔ اگر جنگ بدر تہ ہوتی تو ان کو سرد لڑی کہاں سے ملتی۔

اس شعر میں اس نے ابوسفیان پر طنز کیا ہے کیونکہ قریش کا سردار دوسرے وعی بن گیا تھا۔ مدینے میں مشرک قیدیوں کے متعلق مشورہ..... (قال) جنگ بدر کے بعد جو مشرک قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے ان کے متعلق بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہ اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے قیدیوں کے بارے میں سوال فرمایا۔ آپ نے فرمایا تھا۔

”ان قیدیوں کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تمہیں قابو عطا فرمایا

ہے!“

مگر یہ بات ہم گزشتہ روایت کے خلاف ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ جس نے جس شخص کو گرفتار کیا ہے وہ اسی کا ہوگا (کیونکہ جب یہ واضح اعلان موجود تھا تو اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی) اس سلسلے میں ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قیدی کا گرفتار کرنے والے کا ہونے سے مراد یہ تھی کہ اس کو اعتقاد ہے چاہے وہ اس قیدی کو قتل کر دے اور چاہے اس سے جان کی قیمت لے کر اسے چھوڑ دے۔

یہ بات غالباً اس گزشتہ روایت کے خلاف بھی نہیں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے نضر ابن حرت کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت مقداد نے جنہوں نے نضر کو گرفتار کیا تھا رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ تو میرا قیدی ہے اور اس پر آنحضرت ﷺ نے جواب دیا تھا کہ یہ شخص کتاب اللہ کے بارے میں یہودہ باتیں کرتا تھا۔

صدیق اکبر کی طرف سے جان بخشی کا مشورہ..... ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قیدیوں کے بارے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔

ایک روایت میں حضرت علیؑ کے بجائے عبداللہ ابن جحش کا نام ہے۔ غرض آپ نے ان حضرات سے

مشورہ فرمایا کہ آیا ان قیدیوں کو قتل کرنا مناسب ہو گا یا ان کا فدیہ یعنی جان کی قیمت یعنی مناسب ہوگی اس پر حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ۔ یہ لوگ آپ کے خاندان اور قوم کے ہیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ یہ لوگ آپ کے دو صیالی اور آپ کے خاندان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح اور ان لوگوں پر کامیابی عطا فرمائی ہے اس لئے میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو زندہ رہنے دیں اور ان لوگوں سے فدیہ لے لیں۔ اس صورت میں ہم جو کچھ ان سے لیں گے اس سے کفار کے مقابلے میں ہماری قوت میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی امید ہے کہ (آپ کے اس احسان کے نتیجہ میں) ان لوگوں کو حق تعالیٰ کی طرف سے ہدایت میسر ہو جائے اور اس طرح یہ لوگ ہمارا زور بازو میں جائیں۔

یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ کی طرف دیکھا اور فرمایا۔

”اے ابن خطاب! تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو۔“

فاروق اعظمؓ کی طرف سے قتل کا مشورہ..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا۔ آپ کو وطن سے نکالا اور آپ سے جنگ کی۔ اس لئے ابو بکرؓ کی جو رائے ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں بلکہ میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں جو میرے رشتے دار ہیں ان کو میرے حوالے فرما دیجئے تاکہ میں ان کی گردن مردوں۔ علیؓ کا جو بھائی عقیل ہے اس کو علیؓ کے حوالے فرمائیے تاکہ اس کی گردن وہ مردیں۔ حمزہؓ کا جو بھائی ہے یعنی عباسؓ اس کو حمزہ کے حوالے کیجئے کہ اس کی گردن وہ مردیں۔ تا معلوم ہو جائے کہ مشرکوں کے لئے ہمارے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہے۔ میری رائے یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو قیدی بنا کر رکھیں بلکہ ان کی گردنیں مرد دیجئے یہ قریش کے سرغنے اور ان کے سرگروہ ہیں۔

ابن رواحہ کی طرف سے آگ میں جلانے کا مشورہ..... عبد اللہ ابن رواحہ نے کہا تھا۔

”کوئی ایسی بولوی تلاش کرو جس میں بہت زیادہ لکڑیاں یعنی خشک درخت اور شنیاں ہوں اور وہاں ان سب کے اوپر آگ دہکادو۔“

حضرت عباس نے جو اس وقت خود قیدی تھے اور یہ باتیں سن رہے تھے ابن رواحہ کا یہ مشورہ سن کر فوراً

کہا۔

”تیرے رشتے دار خود برباد ہو جائیں۔“

صدیق اکبرؓ و فاروق اعظمؓ کے متعلق ارشاد است در سول..... غرض یہ مشورے سن کر رسول اللہ ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ آپ کمر میں چلے گئے اب لوگوں میں چہ میگوئیں شروع ہونے لگیں کسی نے کہا کہ آپ حضرت ابو بکرؓ کا مشورہ مانیں گے کسی نے کہا عبد اللہ ابن رواحہ کا مشورہ مانیں گے مگر یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ حضرت عمرؓ کا مشورہ مانیں گے۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے قلب اتنے نرم و ملائم بناتا ہے کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت فرماتا ہے کہ وہ پھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اے ابو بکر! فرشتوں میں تمہاری مثال میکائیل علیہ السلام کی سی ہے جو رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں ا“

عاباً میکائیل علیہ السلام رحمت کے بغیر کبھی زمین پر نہیں اترتے۔ لہذا اب یہ بات اس روایت کے

خلاف نہیں رہی جس کے مطابق حضرت جبرئیلؑ کبھی رحمت لے کر بھی نازل ہوتے ہیں جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں میرے امتی کے ساتھ سب سے زیادہ زہد مال ابو بکرؓ ہیں۔ غرض پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”اور (اے ابو بکر) پیغمبروں میں تمہاری مثال ابراہیم علیہ السلام کی سی ہے جو یہ فرماتے تھے کہ جس نے میری پیروی اور اطاعت کی وہ مجھ سے وابستہ ہے اور جس نے میری خلاف ورزی کی تو اے اللہ اس کے لئے تو معاف فرمائے والا اور رحمت والا ہے۔ اور اے ابو بکرؓ پیغمبروں میں ہی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر تو ان (سرکشوں کو) عذاب دیتا ہے تو بہر حال وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف فرماتا ہے تو بڑا غالب حکمت والا ہے جس کو چاہے معاف کر دے تیری معافی حکمت سے خالی نہیں ہے۔“

عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے جو یہ ہے۔

۱۱۸
 اِنْ تَعْلَمُوْهُمْ فَاَنْتُمْ عَلَيْهِمْ بِعَادِلَةٍ وَاِنْ تَقْفُوْهُمْ لَكُمْ غَوْلٌ ۗ وَبَلَّغْنَاكَ الْاٰیٰتِ

ترجمہ: اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرمادیں تو آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔

ایک قول ہے کہ اس آیت میں **وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** مشکلات فواصل میں سے ہے کیونکہ آیت کے ظاہری الفاظ کا قاضی تو یہ ہے کہ **إِنْ تَقْفُوهُمْ لَكُمْ غَوْلٌ** کے بعد **وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ** ہونا چاہئے جس کے معنی ہیں کہ۔ کیونکہ آپ نہایت معاف فرمانے والے اور نہایت رحمت والے ہیں۔

اس سلسلے میں عزیز اور حکیم کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ عزیز کے معنی ہیں وہ ذات جس کے اوپر کوئی دوسرا غالب نہ ہو اور عذاب کے مستحق شخص کو صرف وہی ذات معاف کر سکتی ہے جس کے اوپر کوئی دوسری ایسی طاقت نہ ہو جو اس کے عزم اور فیصلہ کو ختم کر سکے اور حکیم سے مراد وہ ذات ہے جو ہر کام کو اس کی صحیح جگہ میں کرے (یعنی امتیائی حکمت اور دانائی والا کہ اس کا کوئی کام غلط نہ ہو۔ لہذا اس تفسیر کے بعد ظاہر ہے کہ اس آیت میں **عَزِيزٌ** اور **حَكِيمٌ** کے لفظ ہی آنے چاہئیں۔

غرض آنحضرت ﷺ نے پھر حضرت عمرؓ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

”اور اے عمر! ملائکہ میں تمہاری مثال جبرئیل علیہ السلام کی سی ہے جو جب بھی زمین پر اترتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں کے حق میں سختی اور شدت و مصیبت لے کر اترتے ہیں۔“

مراد یہ ہے کہ زیادہ تر جبرئیل علیہ السلام سختی و شدت لے کر ہی اترتے ہیں۔ لہذا یہ بات اس قول کے خلاف نہیں ہے جس میں ہے کہ کبھی کبھی جبرئیل علیہ السلام رحمت لے کر بھی اترتے ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔ پھر آپ نے آگے فرمایا۔

”اور (اے عمر) پیغمبروں میں تمہاری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے جنہوں نے اپنے پروردگار سے

عرض کیا تھا کہ

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ اَكْرَمُ الرَّحْمٰنِيْنَ ۗ فَاَنْزَلْنَا الْاٰیٰتِ ۲۹ سوره نوح ع آیت ۲۹

ترجمہ: اے میرے پروردگار! کافروں میں سے دشمن پر ایک بھی باشعور مت چھوڑ۔

اور نبیوں ہی میں تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے جنہوں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا تھا۔
 رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيْنَا أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَيْنَا لِقَاؤَهُمْ فَلَا يُؤْتُوا سِحْرًا وَلَا طَبَاغًا وَلَا يَتُوبُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِرِضَاكَ يَا رَبَّنَا
 ترجمہ: اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجئے جس سے
 ہلاکت کے مستحق ہو جائیں سو یہ ایمان نہ لائے پائیں یہاں تک کہ عذاب الیم کے مستحق ہو کر اس کو دیکھ لیں۔
 علامہ جلال سیوطی نے خصائص صغریٰ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خصوصیات میں سے یہ بات
 بھی ہے کہ آپ کے صحابہ میں وہ بھی ہیں جو جبرئیل علیہ السلام سے مشابہ ہیں اور وہ بھی ہیں جو حضرت امیر الائمہ
 حضرت نوحؑ حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ حضرت یوسفؑ اور لقمان حکیم اور صحابہ میں سے مشابہ ہیں۔ یہاں
 تک علامہ سیوطی کا حوالہ ہے۔

گزشتہ روایت میں حضرت ابو بکرؓ کو میکائیل علیہ السلام کے مشابہ بھی قرار دیا گیا ہے مگر علامہ سیوطی
 نے میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ کے صحابہ میں یوسف علیہ
 السلام سے مشابہ کون ہے۔ مگر ہم نے گذشتہ سطر دوں میں قریب ہی میں ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے
 مشابہ حضرت عثمان ہیں۔ مگر پھر بھی یہ بات قابل غور رہتی ہے کہ آپ کے صحابہ میں لقمان حکیم اور صاحب
 یس سے مشابہ کون لوگ ہیں۔

غرض حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے متعلق یہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر آنحضرت ﷺ نے ان
 سے فرمایا۔

”اگر تم دونوں کسی ایک رائے پر متفق ہوتے تو میں تمہاری رائے کی مخالفت نہ کرتا اور ان میں سے کوئی
 بھی اس کے بغیر نہ بچتا کہ یا تو اس کو ندیہ دینا پڑتا (یعنی اپنی جان کی قیمت ادا کرنی ہوتی) اور یا اس کی گردن مار دی
 جاتی۔“

آنحضرت ﷺ کے سامنے ایک اور موقعہ پر بھی حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہم کی رائے
 میں ایک دوسرے میں اختلاف ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ بنی تمیم پر دو آدمیوں میں سے ایک کو بنی تمیم کا والی بنانا
 چاہتے تھے مگر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی رائیں مختلف رہیں کہ ان میں سے ایک نے کسی کی تائید کی اور
 دوسرے نے کسی اور کے نام کی رائے دی۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص کون لوگوں پر
 عامل یعنی امیر بنائیے۔ اور حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں کون کا عامل بنائیے۔ تب آنحضرت
 ﷺ نے فرمایا۔

”اگر تم دونوں ایک رائے پر متفق ہوتے تو میں تمہارے مشورے پر عمل کرتا مگر کبھی کبھی میرے
 لئے تم دونوں کا مشورہ مختلف ہو جاتا ہے۔“

تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا مَن يَدْعُو اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَ اللَّهُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۶ سورة حجر آیت ۱
 ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی اجازت سے پہلے تم سبقت مت کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ
 تعالیٰ تمہارے سب اقوال کو سننے والا اور تمہارے سب افعال کو جاننے والا ہے۔
 آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے متعلق قرآن پاک سے جو مثالیں دی ہیں ان سے یہ

دلیل لی جاتی ہے کہ قرآن پاک سے مثل دینا جائز ہے یعنی یہ بات اس صورت میں جائز ہے کہ مذاق کے معاملے اور تعویبات میں یہ مثل نہ دی جائے۔ ورنہ قرآن پاک کی کیا بات سے مثل دینا جائز ہے۔
لوہر بدر کے قیدیوں کے متعلق حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے درمیان جو رائے کا اختلاف ہوا ہے تو اس سے اس گزشتہ قول پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس میں صحابہ کو مختلف انبیاء سے نسبت دی گئی ہے مگر رائے کا اختلاف صرف ان ہی دونوں حضرات کا قابل ذکر سمجھا گیا ہے) کیونکہ اس قول میں صحابہ سے مراد صرف یہی دونوں حضرات ہیں۔

اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مشورہ میں حضرت علیؓ کو یا حضرت عبد اللہ ابن جحش کو بھی شریک کیا گیا مگر ان کی رائے کا کوئی ذکر نہیں ہے تو ممکن ہے ان کی رائے حضرت ابو بکرؓ یا حضرت عمرؓ میں سے کسی ایک کے موافق رہی ہو یعنی انہوں نے ان میں سے کسی کی رائے کی تائید کی ہو اسلئے اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ لوہر حضرت عبد اللہ ابن رواحہ کی رائے علیحدہ سے ذکر کی گئی ہے حالانکہ وہ مشورہ میں شامل بھی نہیں تھے (مگر اس کا جواب بھی وہی ہے کہ ان کی چونکہ ایک علیحدہ اور مستقل رائے تھی اس لئے اس کو علیحدہ بیان کیا گیا)۔

انام احمد نے یوں لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور وہی جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر تمہیں قابو عطا فرمایا ہے (ہذا ابتداء ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے) اس پر حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ ان کی گردنیں مددی جائیں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ بھی فرمائے۔

”لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر قابو عطا فرمایا ہے اور یہ لوگ کل تک تمہارے بھائی بند تھے!“

اس پر پھر حضرت عمرؓ کھڑے ہوئے اور آپ نے وہی مشورہ دیا کہ ان کی گردنیں اڑا دیجئے۔ آپ نے پھر ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ اور تیسری مرتبہ وہی جملہ فرمایا اور لوگوں سے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ مانگا۔ تب حضرت ابو بکرؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! ہماری رائے ہے کہ آپ ان کو محاف فرمادیں اور ان سے فدیہ لے لیں!“

قیدیوں کی جان بخشی اور فدیہ کا اعلان..... یہ رائے سن کر آنحضرت ﷺ کے چہرہ مہلک سے غم کا غبار چھٹ گیا اور آپ نے ان لوگوں کی جان بخشی فرمادی اور ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دینے کا فیصلہ فرمایا اگلے دن حضرت عمرؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ دونوں رو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! آپ دونوں کس لئے رو رہے ہیں۔ ایک روایت کے لفظ یوں ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی کس بات پر رو رہے ہیں۔ تاکہ اگر رونے کی بات ہے تو میں بھی روؤں ورنہ آپ کی گریہ و زاری میں شرکت کے لئے رونے کی کوشش کروں۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

جان بخشی پر عتاب خداوندی..... ”ابن خطاب اتہمدی رائے کی مخالفت کرنے میں اللہ تعالیٰ کا زبردست عذاب ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اگر یہ عذاب خداوندی ہڈل ہوتا تو سوائے ابن خطاب کے یعنی سوائے تمہارے کوئی نہ بچتا“

مسلم اور ترمذی میں یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا۔
”تمہارے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب پیش کیا گیا اس پر روتا

ہوں۔“

یعنی چونکہ تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی رائے دی تھی اس لئے اس کے نتیجے میں ان کا عذاب میرے سامنے اس درخت سے بھی قریب کیا گیا۔ آپ نے یہ بات اس درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمائی جو آپ کے قریب تھا اس عتاب کے سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے۔

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْضَىٰ فِي الْأَرْضِ لِنُدُونَ عَرَضَ الدَّنْيَةِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ الْفَائِزِينَ وَاللَّهُ مَوْلَىٰ الصَّالِحِينَ
لَوْلَا رَحْمَةُ اللَّهِ مِنِّي لَكُنْتُمْ فَسَاكِينًا وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّكُمْ كَذِبَةٌ كَلِمَاتٍ مِّنْهُنَّ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَأَنْتُمْ أَلَمْتُمْ
رَجْمًا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ قُلْ لِمَنْ فِي قُلُوبِكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئًا يَلْمِزُكُمْ أَوْ يَخْتَارُ مِمَّا أَوْجَدَ وَنَحْمُ
وَيُعْزِزُكُمْ وَاللَّهُ خَفِيضٌ رَّحِيمٌ الْآيَاتِ ۱۰ سوره انفال ع ۱۰ آیت ۱۰ تا ۱۱

ترجمہ: نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں (بلکہ قتل کر دیئے جائیں) جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح کفار کی خون ریزی نہ کر لیں۔ تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کی مصلحت کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑے حکمت والے ہیں۔ اگر خدا نے تعالیٰ کا ایک نو شتر مقدر نہ ہو چکا تو جو امر تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہوتی۔ سو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کو حلال سمجھ کر کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں۔ اسے پیغمبر آپ کے قبضہ میں جو قیدی ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہو گا تو جو کچھ تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے دنیا میں اس سے بہتر تم کو دیدے گا اور آخرت میں تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں بڑی رحمت والے ہیں۔

اقول۔ موافق کہتے ہیں: بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان آیتوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ پیغمبروں کے لئے اجتناب کرنا جائز ہے کیونکہ ان آیات میں جو عتاب ہے وہ نہ تو اس بات پر عمل کرنے سے ہو سکتا ہے جو دوزخ کے ذریعہ نازل ہوئی ہے اور نہ صحیح فیصلے پر ہوتا ہے بلکہ جب فیصلے میں غلطی ہوتی ہے تو اس پر ان کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ صحیح بات کی طرف تہیہ کی جاتی ہے۔

اس سلسلے میں علامہ سبکی نے یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے رسول اللہ ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ ماکان لہی غورہ یعنی آپ کے سوا کسی نبی کی نہیں رہی۔ مگر اس سلسلے میں جو اشکال ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔

بعض علماء نے کچھ اس طرح لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے علاوہ جو نبی گزرے ہیں ان کے حق میں یہ جائز تھا کہ وہ کسی غلطی پر برقرار رہ جائیں کیونکہ غلطی کرنے والے کے بعد جو نبی آئے وہ اس کی غلطی کو واضح کر سکتے ہیں جبکہ اس کے برخلاف آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جو آپ کی غلطی کو واضح کر سکے لہذا آپ کے لئے کسی غلطی پر برقرار رہنا جائز یا ممکن نہیں ہے (مگر یہ اسی اجتہاد کی صورت میں ہے جس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے)۔

مگر اس بارے میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد حضرت عیسیٰؑ دوبارہ اس عالم میں آئے

والے ہیں اور ان پر وحی بھی نازل ہوگی۔ (اللہ لائق بعض علماء کا یہ قول سرے سے ہی غلط ہو جاتا ہے)۔

بعض علماء نے انبیاء سے غلطی کے سر توڑ ہونے اور پھر اس پر برقرارہ جانے کے سلسلے میں کلام کیا ہے کہ یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے کیونکہ غلطی کو محسوس کر لینے والا جو ہو گا اس کے وجود سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ غلطی کرانے والے اسباب ان میں موجود نہ ہوں اس طرح اس کا مطلب یہ نکلا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ غلطی کو محسوس کریں لگتا ہے غلطی کا واقعہ ہونا اور اس پر عمل کر لینا ممکن ہے۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے لئے اجتہاد صرف جنگ کے وقت ہی جائز نہیں تھا بلکہ مطلقاً یعنی کسی وقت بھی جائز تھا۔

ان آیات میں جس عذاب کا ذکر کیا گیا ہے آنحضرت ﷺ نے صرف حضرت عمرؓ کو اس سے معافی قرار دیا ہے کہ عمرؓ کے سوا سب اس عذاب کی لپیٹ میں آجاتے (کیونکہ حضرت عمرؓ کی پہلے ہی یہ رائے تھی قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے بجائے قتل کر دیا جائے) پھر حال صرف حضرت عمرؓ کو معافی کرنے سے مظلوم ہوتا ہے کہ باقی تمام صحابہ حضرت ابو بکرؓ کی اس رائے سے متفق تھے کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ نیز یہ کہ سب لوگوں نے حضرت عمرؓ کی اس رائے کی مخالفت کی تھی کہ قیدیوں کی گردنیں مار دی جاتی۔ لوہر گزشتہ صفحات میں یہ بات حضرت سعد ابن معاذ کے حقیق بھی گزر چکی ہے کہ انہوں نے غزوہ بدر کے دوران حضرت عمرؓ سے بھی پہلے اس بات کو ناپسند کیا تھا کہ مشرک قیدیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ کیونکہ پیچھے گزرا ہے کہ جب مسلمان مشرکوں کی شکست کے بعد ان کو گرفتار کرنے لگے تو آنحضرت ﷺ نے حضرت سعد ابن معاذ کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر مسلمانوں کے اس فعل کی وجہ سے ناگواری کے آثار تھے۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے تمہیں مسلمانوں کی یہ حرکت ناگوار ہے کہ وہ مشرکوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ہے شک یہاں رسول اللہ خدا کی قسم یہ کبھی جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرکوں سے لڑنے کا موقع عطا فرمایا اور فتح عطا فرمائی۔ اس لئے میرے نزدیک زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان سب کا خون بہا دیا جائے۔ یہ نسبت اس نکتے کے کہ ان کو زندہ رکھا جائے۔ چنانچہ اسی بناء پر آگے آنے والی روایت میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر عذاب بدل ہو تا تو سوائے امن خطاب یعنی حضرت عمرؓ اور حضرت سعد ابن معاذ کے کوئی اس سے نہ بچتا۔

اس بارے میں ایک شبہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ بیان ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے بھی قیدیوں کو چھوڑنے کی نہ صرف مخالفت کی تھی بلکہ یہ رائے دی تھی کہ ان سب کو آگ میں جلا دیا جائے (مگر عذاب سے جن کو معافی کیا گیا ہے ان میں ابن رواحہ کا نام نہیں ہے)۔

قیدیوں سے فدیہ لینے کے متعلق اللہ کی طرف سے مشروط اختیار..... کتاب اصل یعنی صیون لائبریری میں یہ روایت ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر

ہوئے اور کہا کہ میں ان قیدیوں سے فدیہ لے سکتے ہیں (یعنی اپنے صحابہ کو یہ اختیار دیدیں) مگر یہ شرط رکھیں کہ اس کے بعد کبھی آئندہ سال تم میں سے ستر آدمی شہید کئے جائیں گے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے لوگوں کو طمانانہ کا اعلان کیا گیا۔ چنانچہ سب صحابہ یا ان میں سے اکثر جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا۔

”یہ جبرئیل علیہ السلام آئے ہیں جو تمہیں یہ اختیار دے رہے ہیں کہ چاہے تو تم آگے بڑھ کر ان

قیدیوں کو قتل کر دیا اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو مگر فدیہ لینے کی صورت میں یہ شرط ہے کہ آئندہ سال تم میں سے اتنی ہی تعداد کو شہید کیا جائے گا۔“
صحابہ نے عرض کیا۔

”نہیں ہم ان سے فدیہ ہی نہیں لیں گے تاکہ اس طرح اس کے ذریعہ ان کے مقابلے میں بہاری طاقت مضبوط ہو اور پھر آئندہ سال ہم میں سے سزا آدمی شہید ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ آئندہ سال ہم میں سے اسی تعداد میں شہید ہو جائیں گے۔“
اس دوسری روایت کے الفاظ کے بعد اس روایت میں کوئی شبہ کی بات نہیں رہتی۔ بہر حال اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ نے حضرت ابو بکرؓ کی رائے کی تائید کی تھی کہ قیدیوں کو قتل کرنے کے بجائے ان سے فدیہ لے لیا جائے۔

لب جہاں تک جبرئیل علیہ السلام کی طرف سے یہ اختیار لانے کا تعلق ہے تو شاید یہ اس مشورہ کے بعد نازل ہوا جس میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے اپنا اپنا مشورہ دیا تھا اور یہ کہ آنحضرت ﷺ کے رونے کا جو واقعہ پیش آیا وہ شاید اس دوسرے مشورہ کے بعد کا ہے۔

کتاب ہڈی کے مصنف نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کے رونے کا سبب آپ کی رحمت و شفقت تھی اور یہ خوف تھا کہ یہ عذاب عام ہو گا خاص ان ہی لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہو گا جن کے لئے یہ نازل ہو گا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فدیہ لینے کی رائے تمام صحابہ کی نہیں تھی بلکہ ان میں صرف ایک جماعت کی تھی۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: مگر اب اس روایت میں اشکال ہوتا ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ اگر عذاب نازل ہوتا تو سوائے ابن خطابؓ اور سہدائین معاذ کے کوئی اس سے نہ بچتا کیونکہ اس ارشاد میں صراحت موجود ہے کہ اگر عذاب نازل ہوتا تو وہ عام نہ ہوتا اور اس سے صرف وہی متاثر ہوتے جنہوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا۔
یہاں ایک شبہ اور اشکال اور ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا انہوں نے حق تعالیٰ کے دیئے ہوئے اختیار میں سے زیادہ سے زیادہ یہ کیا تھا کہ صلح کے علاوہ دوسری صورت اختیار کر لی تھی جو اختیار کے دو پہلوؤں میں سے ایک تھا (حق تعالیٰ کی طرف سے قتل اور فدیہ میں سے ایک بات کو قبول کرنے کا اختیار دیدیا گیا تھا اور صلح کے علاوہ دوسری صورت کو قبول کرنے میں عذاب ضروری نہیں ہوتا کیونکہ فدیہ قبول کرنے کا جائز ہونا حضرت عبداللہ ابن جحش کے اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے جس میں عمرو ابن حفصؓ قتل ہوا تھا کیونکہ اس واقعہ میں عثمان ابن مفرہ اور حکم ابن کیمان گرفتار ہوئے تھے (جن کا فدیہ قبول کر کے انہیں رہا کر دیا گیا تھا) مگر حق تعالیٰ نے اس کو ناپسند نہیں فرمایا تھا۔ یہ واقعہ غزوہ بدر سے ایک سال سے بھی زیادہ پہلے کا ہے (جس کی تفصیل آگے مر لیا یعنی صحابہ کی فوجی مہموں میں بیان ہوگی)۔

اب اس شبہ کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ غزوہ بدر میں چونکہ قیدیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس میں مشرکوں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ بہت شدید جنگ کی تھی اس لئے یہاں فدیہ قبول نہ کرنے کا حکم دے کر حق تعالیٰ کو اس واقعہ کی عظمت کا اظہار مقصود تھا۔

کتاب مواہب میں اس آیت پر جو بحث ہے وہ قابل غور ہے۔ اس کتاب میں ہے کہ حضرت ابن

عباسؑ نے اس آیت کی تفسیروں کی ہے۔

”اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنے نافرمانوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک ان کے لئے جنت تمام نہ کر دوں تو تمہارے فدیہ قبول کرنے پر تم پر کوئی بڑا عذاب واقع ہوتا۔“

اعمش سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ کا نوشتہ جو مقدر ہو چکا تھا یہ تھا کہ وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ چنانچہ ایک حدیث جو آگے بیان ہوگی کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! میرا بھتیجا منافق ہو گیا ہے۔ یعنی مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن مار دوں!“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”وہ غزوہ بدر کے شریک ہونے والوں میں سے ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر نظر کرم فرمائی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو چاہے کرو تمہارے لئے جنت واجب ہو چکی ہے۔ واللہ اعلم

اب اس بات سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ اگلے سال یعنی غزوہ احد میں مسلمانوں میں سے ستر مجاہد قتل ہوئے حالانکہ ان میں سے چند قیدی جو بدر میں گرفتار ہوئے تھے قید کی حالت میں ہی اس سے پہلے مر گئے تھے اور ان سے فدیہ بھی نہیں لیا جا سکا تھا جیسے مالک ابن عبید اللہ جو طلحہ ابن عبید اللہ کا بھائی تھا اور بعض کو بغیر فدیہ لئے چھوڑ دیا گیا تھا۔ شب اس لئے نہ ہونا چاہئے کہ جو چیز حق تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ تھی وہ ان ستر آدمیوں کو قتل نہ کرتا تھا جو قیدی بنائے گئے تھے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے

اُولَئِكَ اَصْحَابُكُمْ مَصِيْبَةٌ فَاَنْصِبْتُمْ وُجُوْهُكُمْ لَهَا فَلَنْ يَصُدَّقَ بِكُمْ حَتّٰى تُكْفِرُوْا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

ترجمہ: اور جب تمہاری ایسی ہمار ہوئی جس سے دو جھے تم جیت چکے تھے تو کیا ایسے وقت میں تم یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی۔

اس ارشاد کے مخاطب اصحاب احد ہیں یعنی بدر کے دن جتنا نقصان تم نے مشرکوں کو پہنچایا تھا اتنے ہی

تمہارے آدمی غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ کتر شہید ہوئے اور ستر گرفتار ہوئے۔ واللہ اعلم
ابوداؤد کی روایت اور فدیہ کی پہلی وصولیابی..... قریش نے آپس میں یہ طے کیا کہ قیدیوں کی رہائی کے لئے فدیہ کی بات چیت میں جلدی نہ کرنی چاہئے تاکہ محمد ﷺ اور ان کے صحابہ فدیہ کی رقم بڑھا چڑھا کر نہ مانگ بیٹھیں۔ مگر مطلب ابن ابی داؤد اسے نے قریش کے اس فیصلہ کی کوئی پروا نہ کی بلکہ خاموشی کے ساتھ رات کو کئے سے روانہ ہو کر مدینے پہنچا اور چار ہزار روپے دے کر اپنے باپ کو چھڑالے گیا۔

جب یہ ابوداؤد بدر میں قید ہو اور آنحضرت ﷺ نے اس کو دیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا۔

”کئے میں اس کا ایک بیٹا ہے جو بہت مالدار تاجر ہے۔ وہ اپنے باپ کو فدیہ دے کر چھڑانے کے لئے

تمہارے پاس آئے گا۔“

اس طرح ابوداؤد پہلا قیدی ہے جس کو فدیہ لے کر مسلمانوں نے رہا کیا۔ ابوداؤد کا نام حرث تھا اور

صحابہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ زبیر ابن بکر کہتے ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ جب آنحضرت ﷺ کئے میں تھے تو

ابوداؤد آپ کا تجارتی شریک تھا۔ مگر مشہور قول یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے شریک صاحب ابن ابوسائب

تھے جو جھگمک کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ جب لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا۔ ”میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ میرے شریک ہیں اور بہت اچھے شریک ہیں جو نہ فریب کرتے تھے اور نہ دھوکہ دیتے تھے۔“

ایک روایت میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے ان کے متعلق یہ فرمایا تو انہوں نے کہا۔ ”آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ نے سچ فرمایا۔ میں آپ کا شریک تھا اور بڑے بہترین ساتھی کا شریک تھا جو نہ دھوکہ دیتا تھا اور نہ فریب کرتا تھا۔“

غرض اس کے بعد پھر تمام قریشیوں نے قیدیوں کے ذریعہ کے لئے بات چیت کی۔ ذریعہ ہر شخص کی مالی حیثیت کے مطابق رکھا گیا۔ چنانچہ ذریعہ کی رقم چار ہزار سے تین ہزار اور ہم تک بھی تھی اور دو ہزار اور ہم سے ایک ہزار اور ہم تک بھی تھی۔

نادار قیدیوں کی رہائی کے لئے شرط..... کچھ لوگ ایسے تھے جن کا کوئی ذریعہ نہیں ملا یعنی ان کے پاس مال ہی نہ تھا تو ان کی آزادی کی یہ شرط رکھی گئی کہ اگر وہ اچھی طرح لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو دینے کے لڑکوں میں سے دس دس لڑکے اس کے سپرد کئے گئے تاکہ وہ ان کو لکھنا سکھلائے یعنی جب وہ لڑکے لکھنا سیکھ جائیں گے تو یہی اس قیدی کا ذریعہ ہو جائے گا۔

آنحضرت ﷺ کی احسان شناسی..... جبیر ابن مطعم جب کافر تھے تو بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ کے پاس درخواست اور سفارش کرنے کے لئے آئے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ ”اگر تمہارا بزرگ یا تمہارے باپ کا بزرگ زندہ ہو تا اور وہ ہمارے پاس ان قیدیوں کی سفارش لے کر آتا تو ہم اس کی سفارش قبول کر لیتے۔“

ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر مطعم زندہ ہو تا اور ان لوگوں کے لئے مجھ سے بات کرتا۔ ایک روایت کے لفظ ہیں کہ۔ اگر ان قیدیوں کی سفارش کرتا۔ تو میں اس کے لئے ان سب کو چھوڑ دیتا۔“

اس کی وجہ یہ تھی کہ مطعم ابن عدی نے آنحضرت ﷺ کو مکے کے دشمنوں سے اس وقت پناہ دی تھی جب آپ طائف سے واپس تشریف لائے تھے اور پھر آنحضرت ﷺ کے خلاف قریش نے مقابلہ یعنی بائیکاٹ کر کے جو تحریر حرم میں لکائی تھی اس کو پھلانے کے سلسلے میں بھی مطعم نے بہت کوشش کی تھی جیسا کہ اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔

ان قیدیوں میں امیر مہاجر کا بھائی عمرو ابن ابوسفیان ابن حرب بھی تھا اس کو حضرت علیؑ نے گرفتار کیا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے ابوسفیان سے کہا کہ اپنے بیٹے کا ذریعہ دے کر اسے رہا کر لو۔ تو ابوسفیان نے کہا۔ ابوسفیان کا بیٹے کو چھڑانے سے انکار..... اس کا مطلب ہے کہ ان کے یعنی مسلمانوں کے ذمہ میرا ایک خون بھی باقی رہے اور اب میں ان کو ذریعہ کی رقم بھی دوں۔ انہوں نے حنظلہ یعنی ابوسفیان کے بیٹے کو گل کیلے جو ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا سا بھائی تھا اور اب میں دوسرے بیٹے عمرو کے لئے ان کی ذریعہ کی رقم دوں اسے ان کے ہاتھوں میں رہنے دو جب تک جی چاہے قید رہیں!“

بیٹے کے بدلے ابوسفیان کے ہاتھوں ایک مسلمان کی گرفتاری..... اسی دور ان میں اہلک ابو

سفیان نے سدا بن نعمان کو دیکھا جو مدینہ سے عمرہ کرنے کے لئے گئے آئے تھے۔ یہ مدینے کے خاندان بنی عمرو ابن عوف سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو سفیان نے جیسے ہی سعد کو دیکھا اس نے جھپٹ کر ان پر حملہ کیا اور ان کو اپنے گالے کے بدلے میں پکڑ کر قید کر لیا۔

ابو سفیان کے بیٹے کی رہائی..... بنی عمرو ابن عوف کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو سعد بن نعمان کے واقعہ کی اطلاع دے کر آپ سے درخواست کی کہ عمر و ابن ابو سفیان کو ہلکے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اس کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں سعد کو رہا کر آئیں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے عمر و کو بنی عمرو ابن عوف کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اپنے آدمی کے ساتھ عمر و کو کئے بھیجا جس پر ابو سفیان نے سعد کو آزاد کر دیا۔

ان قیدیوں میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اس میں اس عمرو کا نام نہیں آتا۔ بظاہر یہ کفر و شرک کی حالت میں ہی مرا ہے۔

قیدیوں میں آنحضرت ﷺ کے داماد..... لوہران ہی قیدیوں میں آنحضرت ﷺ کے داماد (یعنی آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص ابن ربیع بھی تھے اصل یعنی کتب عیون الاثر میں ابو العاص کو آنحضرت ﷺ کا حقن یعنی دلدلا کہا گیا ہے۔ یہ اس بناء پر کہ عوام میں بیٹی کے شوہر کو حقن کہا جاتا ہے۔ مگر مشہور یہ ہے کہ حقن بیوی کے قریبی رشتے داروں کو کہتے ہیں یعنی سسرال کو جیسے بیوی کا باپ اور بھائی وغیرہ ہوتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود آنحضرت ﷺ کو ابو العاص یا حضرت علی کا حقن کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ قصص کا شاہد ہے۔

میری معلومات کے مطابق امام مالک کے یہاں تو یہاں تک سختی ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کو یتیم ابو طالب کہا (یعنی ابو طالب کی پرورش میں رہنے والے یتیم اور حضرت علی کا حقن کہا تو وہ شخص مرتد یعنی خارج از اسلام ہوگا۔ اس قول میں یتیم ابو طالب اور عن حیدرہ ہے یعنی اور کا لفظ ہے اور ایک روایت میں اور کے بجائے یا کا لفظ ہے یعنی یتیم ابو طالب یا حقن حیدرہ کہا گیا ان میں یوں روایت اور بھی زیادہ واضح ہے۔ کیونکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور دلی روایت میں بھی جمعیت مروا نہیں ہے کہ اگر دونوں باتیں کسی نے کہیں تو وہ مرتد ہو جائے گا بلکہ مروا بھی ہے کہ ان دونوں کلموں میں سے کوئی ایک بھی کہا تو مرتد ہو جائے گا۔ جہاں تک لفظ حیدرہ کا تعلق ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔

غرض یہ ابو العاص بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی یعنی بیٹی بیوی حضرت زینب کی خالہ کے بیٹے بھی تھے یعنی ہالہ بنت خویلد کے بیٹے جو حضرت خدیجہ بنت خویلد کی بہن تھیں۔

ابو العاص کی بیٹی اور آنحضرت ﷺ کی لاڈلی نواسی..... ابو العاص کے یہاں حضرت زینب کے بیٹے سے ایک بیٹا بھی ہوا تھا جس کو کعبہ کے دن آنحضرت ﷺ نے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر لیا تھا اس بچے کا انتقال اس وقت ہوا جب یہ مر اہلی یعنی سن بلوغ کو پہنچنے کے قریب تھا۔ اسی طرح ابو العاص کے یہاں حضرت زینب کے بیٹے سے ایک بیٹی بھی ہوئی تھی جس کا نام امہ تھا اور جس کو آنحضرت ﷺ نماز کے وقت گود میں لے کر آتے تھے اور جس سے آنحضرت ﷺ بے حد محبت فرماتے تھے۔

چنانچہ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کو ایک ہدیہ پیش کیا گیا جس میں لکڑی کا ایک ہار تھا۔ آپ نے فرمایا۔

”میں یہ ہار اس کو دوں گا جو اپنے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔“

آنحضرت ﷺ کی ازواج یہ سن کر کہنے لگیں کہ تب تو یہ ہار ابلی قافہ کی بیٹی یعنی حضرت عائشہؓ کو ملے گا مگر آنحضرت ﷺ نے اپنی نواسی حضرت امامہ کو بلا پھر خود اپنے دست مبارک سے یہ ہار ان کے گلے میں پہنایا۔

حضرت قاطرہؓ کے انتقال کے بعد جو حضرت امامہ کی خالہ تھیں ان کی وصیت کے مطابق حضرت علیؓ نے ان سے شادی کر لی۔ ان کی شادی حضرت زبیر ابن عوام نے کی کیونکہ حضرت امامہ کے والد حضرت ابوالعاص بن

کو حضرت زبیر کے سپرد کر گئے تھے۔ پھر حضرت علیؓ کا انتقال ہو گیا تو مغیرہ ابن نوفل ابن حوث ابن عبدالمطلب نے ان سے شادی کر لی اور ان ہی کے نکاح میں حضرت امامہ کا انتقال ہوا۔ مغیرہ سے ان کی شادی حضرت علیؓ کی

وصیت کے مطابق ہوئی تھی کیونکہ جب حضرت علیؓ کا آخر وقت ہوا تو انہوں نے حضرت امامہؓ سے کہا۔

”مجھے خطر ہے کہ میرے بعد معاویہ تم سے رشتہ بھیجے گا۔ ایک روایت کے لفظیوں ہیں کہ وہ سرکش میری موت کے بعد تم سے اپنا رشتہ بھیجے گا۔ لہذا اگر تمہیں کسی سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہی پیش آئے تو میری

خوشی مغیرہ ابن نوفل کے ساتھ تمہارے نکاح کر لینے میں ہوگی۔“

اس کے بعد جب حضرت علیؓ کی وفات ہو گئی تو امیر معاویہ نے مروان کے پاس کلبایا کہ (امامہ سے) میرا بیٹا نام لے کر جائے اور انکو ایک لاکھ دینار پیش کرے۔ جب حضرت امامہ کو یہ رشتہ ملا تو انہوں نے مغیرہ ابن

نوفل کے پاس کلبایا کہ یہ شخص یعنی معاویہ مجھ سے رشتہ بھیج رہا ہے۔ لہذا اگر تمہیں ضرورت ہو تو فوراً آؤ۔ چنانچہ نوفل فوراً ہی ان کے پاس آئے اور حضرت حسن ابن علیؓ کے ذریعہ اپنا رشتہ بھیجا اور حضرت حسن نے حضرت

امامہ سے نوفل کی شادی کر دی۔

یہ روایت اس گزشتہ روایت کے خلاف نہیں ہے جس میں ہے کہ ان کا نکاح کرنے والے حضرت زبیر ابن عوام تھے کیونکہ ممکن ہے حضرت زبیرؓ کے ذریعہ ان کا نکاح پر مولیٰ نے کاسب حضرت حسنؓ سے ہو۔

صاحب جزاوی کی طرف سے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ندیہ کا ہار..... (فرض آنحضرت ﷺ کے دلدادہ ابوالعاص بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے۔ ان کی بیوی حضرت زینبؓ کے میں تھیں

انہوں نے وہ ہار اپنے شوہر کے ندیہ میں بھیجا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہؓ نے ان کی شادی کے موقع پر پیش کر کے پھینا تھا یہ ندیہ لے کر آئے والا ابوالعاص کا بھائی عمرو ابن ربیع تھا۔ اس عمرو کے اسلام کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے۔

حضرت خدیجہ کا ہار دیکھ کر آنحضرت ﷺ کی دل گیری..... فرض آنحضرت ﷺ نے جب یہ ہار دیکھا تو آپ بہت زیادہ دل گیر اور آبدیدہ ہو گئے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا۔

”اگر تم مناسب سمجھو تو زینبؓ کے قیدی کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھیجنا میں کہ دوں۔“

ابوالعاص کی رہائی..... صحابہ نے عرض کیا ضرور یہاں رسول اللہ۔ چنانچہ ابوالعاص کو رہا کر دیا گیا اور حضرت زینبؓ کا ہار بھی لوہا ہوا گیا مگر آنحضرت ﷺ نے ابوالعاص کو اس شرط پر رہا کیا کہ دیکھے جاتے ہیں وہ حضرت زینبؓ کو

اجازت دیں کہ وہ دینے کو ہجرت کر سکیں۔

دعا کی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی کو طلاق دیدیں جیسے ابولہب کے دونوں بیٹوں نے آنحضرت ﷺ کی دونوں صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کو ان کے ساتھ خلوت کرنے سے بھی پہلے طلاق دیدی تھی جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ مشرکوں نے ابوالعاص سے آکر کہا تھا کہ ہم قریش کی کسی بھی اس عورت سے تمہاری شادی کریں گے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ مگر ابوالعاص نے اس پیش کش کو ٹھکر لیا اور کہا: "خدا کی قسم! میں اپنی شریک زندگی کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اور نہ میں قریش کی کسی عورت سے شادی کا اذرعہد ہوں!"

جب آنحضرت ﷺ کو یہ معلوم ہوا تھا تو آپ نے اس پر ابوالعاص کا شکریہ ادا کیا تھا اور ان کے حق میں کلمہ نذر فرمایا تھا۔

حضرت زینبؓ کو لانے کے لئے زیدؓ کی کے کو زلو گئی..... غرض مدینے سے رہا ہونے کے بعد ابوالعاص کے اپنے تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت یزبؓ سے کہا کہ تم اپنے والد کے پاس مدینے چلی جاؤ حضرت زینبؓ فوراً کے لئے روانہ ہو گئیں۔

ادھر آنحضرت ﷺ نے حضرت زید ابن حارثہؓ اور ایک انصاری مسلمان کو ابوالعاص کے پیچھے روانہ کیا تھا تاکہ وہ حضرت زینبؓ کو مدینے لے آئیں۔ آپ نے ان دونوں کو ہدایت فرمائی۔

"تم دونوں کے کے قریب قلائل جگہ پر ٹھہر جاؤ۔ جب حضرت زینبؓ وہاں پہنچیں تو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ اور انہیں یہاں لے آؤ۔"

حضرت زینبؓ کے نکل جانے پر قریش کا غصہ..... کہا جاتا ہے کہ حضرت زینبؓ کے دیور کنانہ ابن ربیع نے کسی کی پرولہ کی بلکہ اپنی بھانجی کے لئے لونٹ لایا، اپنی کمان اور ترکش سنبھالا اور حضرت زینبؓ کو لونٹ پر سوار کرا کے دن دھاڑے کے سے لے کر چلا۔ حضرت زینبؓ لونٹ پر ہودج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اور کنانہ لونٹ کی ٹیکل پکڑے چل رہا تھا۔ حضرت زینبؓ ان دونوں معاملہ یعنی امید سے تھیں۔ یہ بات قریش کو معلوم ہوئی تو وہ فوراً ان کا پیچھا کرنے کے لئے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ذی طوی کے مقام پر انہوں نے حضرت زینبؓ کو جالیاد یہاں سب سے پہلے جو شخص حضرت زینبؓ کی جانب بڑھے وہ حبار ابن ہاسو تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے اپنے نیزے سے لونٹ کو زخمی کر دیا اس دھکے سے حضرت زینبؓ لونٹ پر سے گریں اور ان کا حمل ضائع ہو گیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ حبار اور ایک دوسرا شخص جس کا نام نافع تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ خالد ابن عبد قیس تھا حضرت زینبؓ کی طرف بڑھے یہ دیکھ کر کنانہ بیٹھ گیا اور اس نے فوراً تیر چڑھا کر کمان ان لوگوں کی طرف تان لی اور کہا۔

"جو شخص بھی میرے قریب آئے گا یہ تیر اس کے جسم میں بیوست کر دوں گا!"

یہ صورت دیکھ کر ابوسفیانؓ کچھ دوسرے قریشیوں کے ساتھ آگے آیا اور ان سے کہنے لگا:

"ہاں تیر کمان ہمدی طرف سے ہٹاؤ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔"

کنانہ نے تیر کمان گرا لیا تو ابوسفیان نے کہا۔

”تم نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا کہ دن بواڑے سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس عورت کو لے کر رونہ ہو گئے تمہیں ہماری مصیبت کا حال معلوم ہے جو محمد ﷺ کی طرف سے ہم پر آئی ہے۔ اگر زینب اس طرح کھلے عام اور ہماری نظروں کے سامنے نکل گئی تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ سب ہماری اسی ذلت اور رسوائی کے نتیجے میں ممکن ہو سکا ہے جو ہو چکی ہے۔ اس کو لوگ ہماری کمزوری سمجھیں گے۔ میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں اس لڑکی کو اس کے باپ سے جدا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مگر یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تم اسے لے کر واپس کے چلے جاؤ۔ اور پھر جب لوگوں کا غصہ اور چہ بیگوئیاں دب جائیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم لڑکی کو واپس لے آئے ہیں تو تم اسے خاموشی کے ساتھ لے کر نکل جاؤ اور اسے اس کے باپ کے پاس پہنچا دینا۔“

کناند نے یہ بات مان لی اور انہیں واپس لے آیا۔ پھر حضرت زینت جعدون تک کے میں رہیں اور اس کے بعد ایک رات کناندہ ان کو لے کر خاموشی سے رونہ ہوا۔ یہاں تک کہ (کے سے نکل کر اس نے انہیں حضرت زید اور ان کے ساتھی کے سپرد کر دیا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب زید ابن حارثہ کو حضرت زینب کے لانے کے لئے بھیجے گا اور وہ کیا تو زید سے کہا

”کیا تم زینب کو یہاں لانے کے لئے سفر کر سکتے ہو۔“

انہوں نے عرض کیا۔ ”بے شک یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا۔“

تو میری یہ انگوٹھی لو اور اس کو دیدینا۔“

زید رونہ ہو گئے کئے کے قریب انہیں ایک چرواہا ملا حضرت زید نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے چرواہے ہو اس نے کہا ابو العاص کا زید نے پوچھا یہ بھیڑیں کس کی ہیں۔ اس نے کہا۔

”یہ بھیڑیں زینب بنت محمد کی ہیں۔“

اب حضرت زید نے اس سے بات چیت شروع کی پھر کہا۔

”اگر میں تمہیں زینب کے لئے کوئی چیز دوں تو کیا تم وہ ان تک پہنچا سکتے ہو مگر اس طرح کہ کسی دوسرے سے اس کا ذکر مت کرنا۔“

چرواہا راضی ہو گیا۔ حضرت زید نے اس کو انگوٹھی دی۔ چرواہا انگوٹھی لے کر رونہ ہوا مگر پہنچ کر بھیڑوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا اور پھر وہ انگوٹھی لے جا کر حضرت زینب کو دی حضرت زینب انگوٹھی کو دیکھتے ہی پہچان گئیں۔ انہوں نے چرواہے سے پوچھا کہ تمہیں یہ انگوٹھی کس نے دی تھی۔ اس نے کہا ایک تھوڑی نے دی تھی۔ حضرت زینب نے پوچھا تم نے اس آدمی کو کہاں چھوڑا تھا۔ اس نے کہا فلاں فلاں جگہ پر چھوڑا تھا۔ اس کے بعد حضرت زینب خاموش ہو گئیں۔

جب رات کا اندھیرا پھیل گیا تو وہ گھر سے نکل کر رونہ ہوئیں اور حضرت زید کے پاس پہنچ گئیں حضرت زید نے ان کو دیکھ کر کہا کہ میرے آگے لونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت زینب نے کہا میں میں پیچھے بیٹھوں گی تم آگے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ زید بیٹھ گئے تو ان کے پیچھے حضرت زینب بیٹھ گئیں یہاں تک کہ حنظل میں طے کرتے ہوئے وہ دینہ منورہ اپنے والد رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ گئیں۔ یہ واقعہ غزوہ بدر کے دو ماہ بعد کا ہے۔ آنحضرت ﷺ فرمایا کرتے تھے۔

عمری بیٹیوں میں زینب سب سے زیادہ افضل ہے جو میری وجہ سے جلائی ہوئی تھی۔
مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ امام سراج الدین بلخسی نے آنحضرت ﷺ کا یہی جملہ اپنے فتویٰ میں
حضرت فاطمہ کے لئے نقل کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے۔

علامہ بزاز نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت
فاطمہ کیلئے فرمایا کہ وہ میری بہترین بیٹی ہے جو میری وجہ سے جلا ہوئی۔ یہاں تک عامہ بزاز کا حوالہ ہے۔

اب یہ بات بھی غور طلب ہے کہ حضرت فاطمہؑ آنحضرت ﷺ کی وجہ سے کب کسی پریشانی میں مبتلا
ہوئی تھیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہؑ جو جلا ہوئی تھیں وہ ان کا وہ صدمہ تھا جو آنحضرت ﷺ
کی وفات کا تھا کہ آپ کی وفات حضرت فاطمہؑ کی زبردگی میں ہوئی تھی (جبکہ آپ کی دوسری تمام صاحبزادیوں کا
انحطال آنحضرت ﷺ کی زبردگی ہی میں ہو چکا تھا۔

پھر میں نے اس سلسلے میں علامہ ابن حجر کا جواب دیکھا جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہؑ کی فضیلت
اس لئے تھی کہ آپ نے یہ جملہ حضرت فاطمہؑ کے لئے اس لئے فرمایا تھا کہ صاحبزادیوں میں تمہارا نمونہ ہے آپ
کی وفات کا صدمہ دیکھا اور یہ صدمہ ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ تو گویا یہ بات رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی
نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوئی۔ اب جہاں تک حضرت فاطمہؑ کی فضیلت کے حقائق آنحضرت ﷺ کا ارشاد
ہے تو حضرت فاطمہؑ کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات و فضائل عطا فرمائے وہ ان سے پہلے کی بات ہے۔

ایک دفعہ امام بلخسی سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت فاطمہؑ کے علاوہ آنحضرت ﷺ کی جو صاحبزادیاں ہیں وہ
اپنی اپنی فضیلت میں سب برابر ہیں یا ایک دوسری سے فضیلت رکھتی ہے۔ مگر امام نے کورنے اس بات کا کوئی
جواب نہیں دیا۔

ان گزشتہ روایتوں کے درمیان کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ حضرت زینبؑ خود زید ابن حارثہ کے پاس
گئی تھیں اور دوسری روایت کے مطابق ان کے دیورا نہیں لے کر گئے تھے (کیونکہ اس شبہ کا جواب ظاہر ہے)۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینبؑ نے آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے بہت عرصہ بعد ہجرت
فرمائی اس سے ابن اسحاق کے اس قول میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے جس میں ہے کہ۔ جہاں تک آنحضرت ﷺ کی
صاحبزادیوں کا تعلق ہے تو ان سب نے اسلام کا زینہ پلایا مسلمان ہوئیں اور سب نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ
ہجرت کی مگر اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ مر لویہ ہے کہ ہجرت کے معاملے میں آپ کی تمام صاحبزادیاں آپ کے
ساتھ شریک ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سب مسلمان ہوئیں اس بارے میں جو شبہ بعد گزر چکا ہے۔
گزشتہ سطروں میں بیان ہوا ہے کہ ابو العاص کا اندیہ لے کر ان کا بھائی عمرو ابن ربیع آیا تھا۔ مگر ایک
حدیث سے اس بات کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینبؑ نے ابو العاص
اور ان کے بھائی عمرو ابن ربیع دونوں کا اندیہ بیچ لیا انہوں نے جو مال بیچا اس میں وہ بھی قتل وغیرہ

مگر غالب اس روایت میں الفاظ کا رد و بدل ہو گیا ہے ورنہ اصل حقیقت یہی ہے کہ حضرت زینبؑ نے
اپنے شوہر ابو العاص کا اندیہ ان کے بھائی عمرو ابن ربیع کے ہاتھ بیچ لیا تھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے
بھی اسی بات کا پتہ چلتا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو زینب کے قیدی کو رہا کر دو۔ کیونکہ
آپ نے یہاں قیدیوں یا دونوں قیدیوں کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔

سبیل کی رہائی..... ان ہی جنگی قیدیوں میں سبیل ابن عمرو العساری تھے جن کے متعلق پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ قریش کے معزز لوگوں میں سے تھے اور بہت محترم خطیب تھے۔ چنانچہ جاہلیت کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت سعید ابن مسیبؓ سے پوچھا گیا کہ قریش کے مشہور خطیب یعنی محترم اور فصیح گفتگو کرنے والے کون کون لوگ ہیں۔ انہوں نے جواب دیا سو دین عبد المطلب اور سبیل ابن عمرو ابن عساری۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں محترم خطیب کون کون ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ معاویہ ابن ابوسفیان اور ابن کاتبؓ اور سبیل ابن عاص اور ان کے بیٹے عمرو ابن سعید اور عبد اللہ ابن زبیر۔ بظاہر یہ بات اٹھنی کے اس قول کے خلاف نہیں ہے جو پیچھے گزر چکا ہے اور جس میں ہے کہ بنی مروان کے خطیبوں میں امیر معاویہ کے بھائی حبیب ابن ابوسفیان اور عبد الملک ابن مروان ہیں (کیونکہ بظاہر اٹھنی کے اس قول میں تمام خطیبوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے)۔

حبیب کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ۔ کھنوں میں طرح طرح کی اور بہت زیادہ باتوں کا پڑنا سمجھ کو گمراہ کر دیتا ہے جیسا کہ بیان ہوا۔

غرض یہ سبیل ابن عمرو قریش کے زبردست خطیب تھے اور آنحضرت ﷺ کے خلاف زبان درازی کیا کرتے تھے جس وقت یہ قید ہو کر آئے تو حضرت عمرؓ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کے سامنے کے دانت توڑ دوں کہ اس کی زبان باہر نکل آئے۔“

مقصد یہ تھا کہ یہ شخص بہت زبان دراز اور محترم کلام کرنے والا کوئی ہے لیکن اگر کسی خطیب کے سامنے کے دانت نہ ہوں تو کلام کرنے کی اس میں قدرت نہیں رہتی کیونکہ بولتے ہوئے الفاظ کے بننے سے پہلے ہو باہر نکل جاتی ہے۔ اسی لئے حضرت عمرؓ نے عرض کیا۔

”تا کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی کسی جگہ کھڑے ہو کر آپ کے خلاف زبان درازی نہ کر سکے۔“

آپ نے فرمایا۔

”میں اس کو عیب دلا نہیں کروں گا کہ پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ نہ فرمائے اگرچہ میں نبی ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا خبر کسی وقت وہ کسی بلند مقام پر پہنچ جائے اس لئے اس کی برائی نہ کرو۔“

چنانچہ آگے چل کر ایسا ہی ہوا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی تو کئے کے اکثر لوگوں نے اسلام کو چھوڑنا چاہا یہاں تک کہ کئے کے امیر حضرت عتاب ابن اسیدؓ اس صورت حال سے اس قدر گھبرائے اور اتنے خوفزدہ ہوئے کہ لوگوں سے چھپ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت سبیل ابن عمرو ہی تھے جنہوں نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی پھر رسول اللہ ﷺ کی وفات کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا۔

”لوگو! جو شخص محمد ﷺ کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ محمد ﷺ کی وفات ہو چکی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی نہیں مر سکتا کیا تم نہیں جانتے کہ آنحضرت ﷺ کے لئے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔“

وَلَقَدْ نَتَّيْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَقْبَلْنَاكَ بِالْحَقِّ تَقَالِي كَلَامُ شَاہِدٍ

ترجمہ: آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے متعلق فرمایا ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ أَلَا يَعْلَمُ لَوْلَا رَبُّنَا الَّذِي أَلَمَّ الْأَشْيَاءَ ۗ

ترجمہ: پور محمد نہ رسول ہی تو ہیں۔ آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں۔

اس کے علاوہ حضرت سہیل نے دوسری آیتیں بھی تلاوت کیں اور پھر کہاں۔

خدا کی قسم! میں اسیں جانتا ہوں کہ یہ دین سورج کی طرح مشرق سے مغرب تک پھیلے گا اس لئے تم اس شخص یعنی ابوسفیان کی وجہ سے اپنی جانوں کو مصیبت میں ہرگز مت ڈالو کیونکہ یہ شخص اس دین کے حقائق اگرچہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو مشہور جانتا ہوں مگر اس کے سینے میں بنی ہاشم کے خلاف حسد کی مر لگ چکی ہے۔ لہذا تم لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرو کیونکہ اللہ کا دین قائم رہنے والا ہے اور اس کا کلمہ پورا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے گا جنہوں نے اس کے دین کی مدد کی اور وہ اپنے دین کو قوت و طاقت عطا فرمائے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک ایسے شخص یعنی حضرت ابو بکرؓ پر متفق کر دیا ہے جو تم میں سب سے بہتر ہیں۔

پھر انہوں نے کہا۔

”تم لوگوں کی حرکتوں سے بھی اس دین کو قوت و طاقت ہی ملے گی یہ کمزور نہیں ہوگا۔ لہذا کان کھول کر سن لو کہ جس کو ہم نے مرتد ہوتے دیکھا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے“

حضرت سہیل کی اس ولولہ انگیز اور ایمان افروز تقریر سے لوگ اپنے لہروں سے باز آگئے اور جو کچھ انہوں نے سوچا تھا اس کو دلوں سے نکال دیا۔ اسی وقت عتاب ابن اسید یعنی امیر مکہ بھی اپنی روپوشی سے نکل آئے۔

غرض ان ہی سہیل ابن عمرو کو فدیہ کے بدلے آزاد کرانے کے لئے مکے سے مکرز ابن حفص آیا۔ بات چیت کے بعد سہیل کے فدیہ کے لئے جب مال کی ایک مخصوص مقدار پر مسلمانوں اور مکرز میں سمجھوتہ ہو گیا تو صحابہ نے مکرز سے کہا کہ لاؤ فدیہ کی رقم دیدو۔ (مگر مکرز اس وقت صرف بات چیت کرنے آیا تھا مال لے کر نہیں آیا تھا لہذا) اس نے صحابہ سے کہا۔

”تم سہیل کی جگہ مجھے روک لو اور سہیل کو رہا کر دو۔ جب وہ مکے پہنچ کر اپنے فدیہ کی رقم بھیج دے گا تو مجھے چھوڑ دینا۔“

مسلمان اس پر راضی ہو گئے اور انہوں نے سہیل کو رہا کر دیا اور ان کی جگہ مکرز کو اس وقت تک مدینے میں روک رکھا جب تک فدیہ کی رقم نہیں آئی۔

ولید ابن ولید کی رہائی اور اسلام..... ان ہی قیدیوں میں حضرت خالد ابن ولید کے بھائی ولید ابن ولید بھی تھے۔ ان کو ان کے بھائیوں ہشام اور خالد ابن ولید نے رہا کر لیا تھا۔ جب وہ ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑالے گئے تو ولید ابن ولید کے جاکر مسلمان ہو گئے۔ اس پر بھائیوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا کہ رہا ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کیوں نہ کر لیا اس پر ولید ابن ولید نے کہا۔

”مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ لوگ میرے ہاں سے کہیں کہ میں قید سے گھبرا کر مسلمان ہوا ہوں۔“

کے کھینچ کر جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مدینے کو ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر ان کے بھائیوں نے انہیں ہجرت سے روک دیا اور وہیں قید کر لیا چنانچہ رسول اللہ ﷺ نماز کے دوران دعائے قوت میں

ان کی رہائی کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد ایک دن ولید ابن ولید کے سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور عمرہ قضا کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے آٹے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

ان قیدیوں میں سائب بھی تھا جو امام شافعی کی پانچویں پشت میں دلوا ہوتا ہے غزوہ بدر میں یہ سائب بنی ہاشم کا پرچم بردار تھا۔ اس جنگی پرچم کو عقاب کہا جاتا تھا۔ اس پرچم کو سرداروں کا پرچم یعنی پرچم رؤسا بھی کہا جاتا تھا۔ جنگ کے وقت اس پرچم کو سردار قوم ہی اٹھا سکتا تھا۔ یہ پرچم اصل میں ابوسفیان کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ اسی کے برابر کے سردار کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ چونکہ جنگ بدر کے موقع پر ابوسفیان تھرتی قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا اس لئے اس موقع پر یہ پرچم عقاب سائب کے ہاتھ میں تھا کیونکہ ابوسفیان کے بعد اپنی قوم میں وہی سب سے بلند مرتبہ سردار تھا۔ سائب نے اپنا فدیہ خود لوا کر کے اپنے کو رہا کر لیا۔

جہاں تک امام شافعی کے چوتھی پشت کے دلوا یعنی سائب کے بیٹے شافع کا تعلق ہے تو وہ رسول اللہ ﷺ سے اس زمانے میں ملے تھے جبکہ وہ کم عمر تھے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان ہی شافع کی نسبت سے امام صاحب کو شافعی کہا جاتا ہے۔

وہب ابن عمیر کی رہائی..... ان ہی قیدیوں میں وہب ابن عمیر بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کو رقاء ابن راع نے گرفتار کیا تھا۔ ان کا باپ عمیر قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا جس نے مکہ میں رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کو زبردست تکلیفیں پہنچائیں مگر پھر بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔
صفوان سے عمیر کا آنحضرت ﷺ کو قتل کرنے کا عہد..... مسلمان ہونے سے پہلے ایک دن مکہ میں حجر اسود کے پاس یہ عمیر اور صفوان ابن امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صفوان بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہاں یہ دونوں جنگ بدر میں اپنی شکست اور اپنے ان بڑے بڑے سرداروں کے منقطع ہونے کے متعلق باتیں کر رہے تھے جو اس جنگ میں قتل ہو گئے تھے۔ صفوان نے کہا۔

خدا کی قسم! ان سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔“

عمیر نے کہا۔

”خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو۔ خدا کی قسم اگر میرے اوپر ایک شخص کا قرض نہ ہوتا جس کی لوائیگی کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے اور پھر اپنے پیچھے اپنی بیوی بچوں کی پریشانی کا خیال نہ ہوتا جو میرے بعد تنگ دستی میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو میں محمد کے پاس پہنچ کر ان کو قتل کر دیتا کیونکہ میرے وہاں پہنچنے کی وجہ بھی موجود ہے کہ میرا بیٹا ان کے ہاتھوں میں قید ہے۔“

یہ سنتے ہی صفوان نے عمیر کے قرض وغیرہ کی ذمہ داری لے لی اور کہا۔

”تمہارا قرض میرے ذمہ رہا میں اس کو لوا کر دوں گا اور تمہارے بیوی بچے میرے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ زندہ ہیں میں ان کی کفالت اور پرورش کا ذمہ لیتا ہوں۔“

عمیر یہ سنتے ہی جانے پر راضی ہو گیا اور صفوان سے بولا۔

تو پھر میرے اور تمہارے درمیان جو یہ معاملہ ہوا ہے اس کو راز میں رکھنا۔“

قتل کی نیت سے عمیر مدینے میں..... صفوان نے وعدہ کر لیا۔ اب عمیر نے گھر جا کر اپنی نکلور نکالی اس پر دھار نکالی اور اس کو زہر میں بچھایا اور اس کے بعد مکہ سے روانہ ہو کر وہ مدینے پہنچے جب عمیر مسجد نبوی پر پہنچے تو

وہاں حضرت عمر فاروقؓ کچھ دوسرے مسلمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے غزوہ بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ عمیر نے جوں ہی مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی لوثنی ٹھانی تو حضرت عمرؓ کی ان پر نظر پڑی کہ عمیر نگلی ٹکولہ ہاتھ میں لئے اتر رہے ہیں حضرت عمرؓ نے ان کو دیکھتے ہی کہا۔

”یہ کتنا خدا کا وہ دشمن عمیر ابن وہب ضرور کسی برے لڑوے سے یہاں آیا ہے!“

پھر حضرت عمرؓ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر آنحضرت ﷺ کے پاس آپ کے حجرہ مبارک میں گئے اور

عرض کیا۔

”اے پیغمبر خدا خدا کا یہ دشمن عمیر ابن وہب نگلی ٹکولہ لئے آیا ہے!“

آپ نے فرمایا۔

”مے میرے پاس اندر لے آؤ!“

حضرت عمرؓ عید سے عمیر کے پاس آئے اور ٹکولہ کا جو پکالان کی گردن میں پڑا ہوا تھا اس کو مضبوطی سے پکڑ کر عمیر کو لے چلے حضرت عمرؓ کے ساتھ اس وقت جو انصاری مسلمان موجود تھے ان سے فاروق اعظمؓ نے کہا۔

”میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس اندر چلو اور آپ کے قریب ہی بیٹھو کیونکہ اس خبیث کی طرف سے مجھے اطمینان نہیں ہے۔“

اس کے بعد حضرت عمرؓ انہیں لے کر آنحضرت ﷺ کے پاس اندر آئے۔ آنحضرت ﷺ نے جب دیکھا کہ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ اس حال میں آ رہے ہیں کہ ہاتھ سے عمیر کی ٹکولہ کا وہ پکالان مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں جو ان کی گردن میں تھا تو آپ نے فرمایا۔

عمیر آنحضرت ﷺ کے رو برو..... عمر اس کو چھوڑ دو۔ عمیر قریب آؤ۔“

چنانچہ عمیر قریب آئے اور انہوں نے جاہلیت کے آداب کے مطابق العموا اصباحا یعنی صبح بخیر کہا۔

آپ نے فرمایا۔

”عمیر! ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام سے سرفراز فرمایا ہے جو چنت دالوں کا سلام ہے۔ تم کس لئے آئے ہو۔“

عمیر نے کہا۔

”میں اپنے اس قیدی یعنی اپنے بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے! میری درخواست ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ لوگ اچھا اور نیک معاملہ کریں!“

آپ نے فرمایا۔

”پھر اس ٹکولہ کا کیا مطلب ہے۔“

عمیر نے کہا۔

”خدا اس ٹکولہ کا پاس کرے۔ کیا آپ نے ہمیں کسی قابل چھوڑا ہے!“

آپ نے فرمایا۔

”مجھے صحیح تلاؤ تم کس مقصد سے آئے ہو۔“

عمیر نے کہا کہ میں واقعی اس کے سوا اور کسی لڑوے سے نہیں آیا کہ اپنے قیدی کے حلق آپ سے

ہات کر دیں۔ تب آپ نے فرمایا۔

مجزرہ نبوی دیکھ کر قبول اسلام..... نہیں بلکہ ایک دن تم لوہ صفوان ابن امیہ حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور اپنے ان مقتولوں کی باتیں کر رہے تھے جن کو جنگ بدر میں قتل کر کے گڑھے میں ڈالا گیا ہے۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر مجھ پر ایک قرض نہ ہو تا تو اور اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد کو قتل کر دیتا۔ صفوان نے میرے قتل کی شرط پر تمہارا قرض ادا نہ کیا اور بیوی بچوں کی ذمہ داری لے لی۔ مگر اللہ تعالیٰ تمہارے اور اس ارادے کے درمیان حائل ہے!

عمیر جو ہکا بکا کھڑے یہ بات سن رہے تھے فوراً بول اٹھے۔

”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یاد رسول اللہ آپ کے پاس آسمان سے جو خبریں آیا کرتی ہیں اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے ہم اسکو جھٹلایا کرتے تھے اور جہاں تک اس معاملہ کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا (اور نہ ہی کسی اور کو ہداری اس گفتگو کی خبر ہے۔ کیونکہ ہم نے رازداری کا عہد کیا تھا) اس لئے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کو اور کوئی اس کی خبر نہیں دے سکتا۔ پس حمد و ثناء ہے اس ذات باری کے لئے جس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس رولہ پر چلنے کی توفیق بخشی!“

اسکے بعد عمیر نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے فرمایا۔

”اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور اس کو قرآن پاک پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو رہا کر دو۔“

صحابہ نے فوراً ہی حکم کی تعمیل کی اور ان کے قیدی کو رہا کر دیا پھر حضرت عمیر نے آنحضرت ﷺ

سے عرض کیا۔

”یاد رسول اللہ! میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کے اس نور کو بچھا دوں اور جو لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے تھے ان کو زبردست تکلیفیں پہنچایا کر تا تھا اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے کے جانے کی اجازت دیں تاکہ وہاں کے والوں کو اللہ کی طرف بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمادے۔ ورنہ پھر میں ان لوگوں کو ان کی بت پرستی کی بنا پر اسی طرح تکلیفیں پہنچاؤں گا جیسے میں اسلام کی وجہ سے آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچاتا رہا ہوں۔“

آنحضرت ﷺ نے ان کو کے جانے کی اجازت عطا فرمادی۔ چنانچہ وہ کے واپس پہنچ گئے جہاں ان کے

بیٹے ہب ابن عمیر بھی مسلمان ہو گئے۔

لوہر عمیر کے کے سے روانہ ہونے کے بعد صفوان لوگوں سے کہا کہ تا تھا۔

”میں تمہیں ایک ایسے واقعہ کی خوش خبری سنا تا ہوں جو عنقریب رونما ہونے والا ہے اور اس کے نتیجے

میں تم جنگ بدر کے حادثے اور مصیبت کو بھول جاؤ گے!“

لوہر صفوان ہر آنے والے سوار سے عمیر کی کارگزاری کے حلق پوچھا کہ تا تھا۔ آخر ایک سوار کے

پہنچا اور اس نے صفوان کو بتلایا کہ عمیر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ (صفوان اس خبر پر بھو بھوکا رہ گئے) انہوں نے

حلف اٹھایا کہ کبھی اس سے ہات نہیں کر دیں گا اور اپنی ذات سے کبھی ان کو کوئی نفع نہیں پہنچے دوں گا۔

اس کے بعد جب عمیر کے بیٹے تو وہ پہلے صفوان کے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھے اپنے گھر گئے وہاں

انہوں نے گھر والوں کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ جب صفوان کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا۔

”میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ کیوں وہ پہلے میرے پاس آنے کی بجائے اپنے گھر گیا۔ وہ بے دین اور گمراہ ہو گیا ہے میں اب کبھی اس سے بات نہیں کروں گا اور تمہارے پاس کے گھر والوں کو کبھی میری ذات سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔“

اس کے بعد عمیر صفوان کے پاس پہنچے اور اس کو پکار کر کہا۔

”تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم پتھروں کی پوجا اور ان کے لئے قربانیاں کیا کرتے تھے۔ کیا یہ کوئی دین ہوا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔“

مگر صفوان نے عمیر کی بات کا نہ کوئی جواب دیا اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آگے بیان آئے گا کہ حج مکہ کے وقت عمیر نے ہی رسول اللہ ﷺ سے صفوان کے لئے ایمان مانگی تھی۔“

اسی طرح ان قیدیوں میں ابو عزیز ابن عمیر بھی تھا جو حضرت مصعب امین عمیر کا بھائی تھا۔ ابو عزیز لکھتا ہے کہ میرے پاس سے میرے بھائی مصعب امین عمیر گزرے اور اس شخص سے کہنے لگے جس نے مجھے گرفتار کر رکھا تھا۔

”اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو کیونکہ اس کی ماں بہت دولت مند عورت ہیں ممکن ہے وہ اس کے فدیہ کی رقم تمہیں دے کر اسے رہا کرائے۔“

میں نے بھائی کے منہ سے یہ بات سن کر ان سے کہا۔

”بھائی! کیا میرے ساتھ تمہارا یہی قطع ہے۔“

غرض اس کے بعد ابو عزیز کی ماں نے بیٹے کی رہائی کے لئے فدیہ کی رقم بھیجی جو چار ہزار درہم تھی۔

چنانچہ اس کے بدلے میں ابو عزیز کو رہا کیا گیا۔

قیدیوں میں آنحضرت ﷺ کے چچا حضرت عباس ..... اسی طرح ابن عباس بھی قیدیوں میں آنحضرت

ﷺ کے چچا حضرت عباس بھی تھے لوگوں نے ان کی رسی بہت سخت کر کے باندھی تھی جس کی وجہ سے حضرت

عباس مسلسل کراہتے رہے۔ ان کی اس تکلیف کی وجہ سے آنحضرت ﷺ رات بھر بے چین اور بے خواب رہے۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ سے کسی نے پوچھا۔

”یا رسول اللہ! آپ کس لئے رات بھر جاگتے رہے۔“

آپ نے فرمایا کہ عباس کی کراہتوں کی وجہ سے۔

اسی وقت ایک شخص اٹھا اور اس نے عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے دوسرے تمام

قیدیوں کی رسیاں اور بند شیش بھی ڈھیلی کر دیں۔

حضرت عباس کو ابو ایسر کعب امین عمرو نے گرفتار کیا تھا۔ یہ ابو ایسر تائے فد کے لورہ بٹے نکلے کوئی

تھے جبکہ حضرت عباس بہت موٹے اور لمبے قد کے تھے۔ چنانچہ کسی نے حضرت عباس سے کہا۔

”اگر آپ ابو ایسر کو اپنے ہاتھ سے نکلتے تو وہ آپ کی پھیلی میں ہی سما جاتے؟“

یعنی ایک اتنے مختصر اور کمزور آدمی نے آپ جیسے مجیم خیم آدمی کو کیسے گرفتار کیا۔ حضرت عباس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ جب وہ یعنی ابوالیسر میرے سامنے آیا تو مجھے وہ خندہ پہاڑ کے برابر نظر آیا۔ جو کے کا ایک پہاڑ تھا۔“

ابن ابوالیسر نے ہی مشرکوں کا جنگی پرچم چھین کر سرنگوں کیا تھا۔ یہ جنگی پرچم ابو عزیر ابن عبیر کے ہاتھ میں تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ابوالیسر کعب سے پوچھا کہ تم نے عباس کو کیسے گرفتار کیا۔ تو انہوں نے عرض کیا۔

”یارسول اللہ ان کو گرفتار کرنے میں ایک مہلک فرشتے نے میری مدد کی تھی۔“

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عباس سے ان کی گرفتاری کے متعلق وہ بات کہی گئی جو پیچھے بیان ہوئی تو انہوں نے یہ جواب دیا۔

”خدا کی قسم اس شخص نے مجھے گرفتار نہیں کیا بلکہ مجھے تو ایک بڑے خوبصورت اور لمبے تراکے آدمی نے گرفتار کیا تھا جو ایک سیاہ سفید گھوڑے پر سوار تھا مگر میں نے پھر اس شخص کو تم لوگوں میں نہیں دیکھا۔“

اس وقت اس شخص نے جس نے ان کو قید کیا تھا یعنی ابوالیسر نے آنحضرت ﷺ سے کہا۔

”یارسول اللہ خدا کی قسم میں نے ہی تو ان کو گرفتار کیا ہے!“

آپ نے فرمایا۔

”خاموش رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ایک فرشتے کے ذریعہ تمہاری مدد فرمائی ہے!“

تفسیر کشاف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے چچا حضرت عباس کو جب مسلمانوں نے گرفتار کیا تو ان کے لئے کسی کے پاس ان کے ناپ کی قمیض نہیں نکلی کیونکہ حضرت عباس بہت لمبے قد کے تھے۔ آخر ان کو منافقوں کے سردار عبد اللہ ابن ابی سلول نے اپنی قمیض پر تائی۔

حضرت عباس کا فدیہ یہ..... آنحضرت ﷺ نے حضرت عباس کا فدیہ چار سو لوقیہ۔ اور ایک روایت میں سو لوقیہ۔ اور ایک روایت کے مطابق چالیس لوقیہ سونا متعین فرمایا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عباس پر ہی ان کے بھتیجے عقیل کا فدیہ بھی عائد کیا جو اسی لوقیہ متعین کیا گیا تھا۔ اسی طرح ان ہی کو ان کے دوسرے بھتیجے نوفل ابن حرث کے فدیہ کا نامہ دل بھی ٹھہرایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عباس سے فرمایا۔

”عباس! اپنا فدیہ اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل ابن ابوطالب اور نوفل ابن حرث ابن عبدالمطلب کا فدیہ اور اپنے حلیف عقبہ ابن عمرو کا فدیہ ادا کرو۔“

چنانچہ حضرت عباس نے اپنا فدیہ سو لوقیہ دے کر لوا لیا۔ اور باقی تینوں میں سے ہر ایک کے لئے چالیس چالیس لوقیہ سونا فدیہ لوا لیا۔

آگے ایک روایت آئے گی کہ حضرت عباس نے صرف اپنا اور اپنے ایک بھتیجے عقیل کا فدیہ لوا لیا اور آنحضرت ﷺ سے کہا۔

”آپ نے مجھے بالکل کمال اور فقیر کر دیا ہے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ ایک روایت میں یہ

لفظ ہیں۔ آپ نے مجھے اس طرح فقیر اور حمید مت کر دیا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے قابل ہو گیا ہوں!“ تب آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا۔

”پھر وہ مل کہاں ہے جو آپ ام فضل یعنی اپنی بیوی کو دے کر آئے ہیں اور ان سے کہہ کر آئے ہیں کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو یہ مال میرے بیٹوں فضل و عبد اللہ اور قسم کا ہے۔“
ابن قتیبہ نے یہ روایت یوں نقل کی ہے کہ۔ تو اس میں سے فضل کا اتنا حصہ ہے عبد اللہ کا اتنا حصہ ہے اور قسم کا اتنا حصہ ہے۔“

حضرت عباس نے (حیرت زدہ ہو کر یہ سنا اور) کہا۔

”خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات جو آپ نے بتلائی ہے میرے اور ام فضل کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔“

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عباس نے آنحضرت ﷺ سے جب یہ کہا کہ آپ نے تو مجھے قریش میں بالکل ہی کوجال کر دیا ہے تو آپ نے ان سے فرمایا۔

آپ کوجال کیوں کر ہو گئے حالانکہ آپ ام فضل کو سونے کی تھیلیاں دے کر آئے ہیں اور پیکر آئے ہیں کہ اگر میں قتل ہو گیا تو بھی تمہاری زندگی بھر کے لائق مال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں آنحضرت کے یہ لفظ ہیں کہ وہ مال کہاں ہے جو آپ نے اور ام فضل نے دفن کر رکھا ہے اس پر حضرت عباس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور یہ بات آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی بتلائی ہے۔

حضرت عباس کا ہر فدیہ پر احتجاج..... مگر پیچھے حضرت عباس کے غلام ابورافع کا یہ قول گزرا ہے کہ حضرت عباس اور ان کی بیوی ام فضل مسلمان ہو چکے تھے اور یہی نہیں بلکہ ام فضل کو حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خاتون کہا ہے۔ نیز یہ کہ وہ دونوں اپنا اسلام چھپایا کرتے تھے اور خود ابورافع کا بھی یہی معاملہ تھا۔

لوہر ایک دوسری روایت سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ گرفتاری کے وقت حضرت عباس مسلمان تھے۔ اس روایت میں ہے کہ (جب آنحضرت ﷺ نے ان سے فدیہ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا۔
”ہم سے فدیہ کیوں لیا جا رہا ہے جبکہ ہم پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جبکہ مسلمان ہوں مگر میری قوم اس کو پسند نہیں کرتی۔“ آپ ﷺ نے فرمایا۔

”آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو حق تعالیٰ آپ کو جزا دے گا مگر ظاہری معاملہ تو یہی ہے کہ آپ ہمارے مقابل اور خلاف تھے۔“

تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آلِبَيْتِكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ أَنْ يَتْلُمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرٌ أَلْيُسْرَىٰ أَمْ لَا ۚ لَمَّا أُخْلِفْتُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آیہ پ ۱۰ سورہ انفال ع ۱۰ آیت ۱۰)

ترجمہ: اے پیغمبر آپ کے قبضہ میں جو قیدی ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہوگا تو جو کچھ تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے دنیا میں اس سے بہتر تم کو دے دے گا اور آخرت میں تم کو

بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں بڑی رحمت والے ہیں۔

اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت عباسؓ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”تب تو کاش آپ مجھ سے اس کا دو گنا لے لیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں مجھے اس سے بہتر مال عطا فرمایا کہ سو ظلام۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ چالیس ایسے ظلام عطا فرمائے جو سب کے سب تاجر ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا بھی امیدوار ہوں۔“

یعنی حق تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ تو پورا فرمایا کہ اس مال سے بہتر مال عطا فرمایا اور اس کے دوسرے وعدے کے پورا ہونے کا میں امیدوار ہوں کہ وہ میری مغفرت بھی فرمائے گا۔ حضرت عباس کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اسی موقعہ پر نازل نہیں ہوئی تھی جب ان سے فدیہ کا مطالبہ کیا گیا تھا بلکہ بعد میں نازل ہوئی۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عباس جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تھے تو اپنے ساتھ بیس لوقیہ سونا لے کر چلے تھے تاکہ اس سے مشرکوں کو کھانا کھلائیں اور ان کی ضیافت کریں۔ وہ سونا جنگ میں ان سے لے لیا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے بات کی کہ اس میں لوقیہ سونے کو بھی ان کے فدیہ میں شمار کر لیں مگر آپ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا۔

”جو مال آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لئے لے کر چلے تھے اس کو ہم آپ کے لئے نہیں چھوڑیں گے۔“

انصار کا عباس کو قتل کرنے کا ارادہ..... ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عباس قیدی بنائے گئے تو کچھ انصاری مسلمانوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آنحضرت ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا۔

”میں اپنے چچا عباس کی وجہ سے تمام رات نہیں سو سکا۔ انصار ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔“
حضرت عمرؓ انصاریوں کے پاس آئے اور ان سے بولے کہ عباس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر آنحضرت ﷺ اس بات پر راضی ہوں تو۔
انصاریوں نے کہا۔

”اگر رسول اللہ ﷺ اس بات پر راضی ہوں تو آپ ان کو لے جاسکتے ہیں۔“
حضرت عمرؓ ان کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عباس حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں آگئے تو طارق اعظم نے ان سے فرمایا۔

”عباس اتم مسلمان ہو جاؤ۔ خدا کی قسم تمہارا مسلمان ہونا میرے لئے اس سے زیادہ پسندیدہ کہ خطاب یعنی میرے باپ مسلمان ہو جائیں!“

حضرت علیؓ و حضرت عباسؓ کا مکالمہ..... علامہ واحدی کی کتاب اسباب نزول میں ہے کہ بدر کے دن جب عباس گرفتار ہوئے تو مسلمان ان کو شرم دلانے لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کا خیال نہیں کرتے۔ حضرت علیؓ نے ان کو سب سے زیادہ ہی کہا۔ آخر حضرت عباسؓ نے کہا۔

”تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم صرف ہماری برائیاں ہی بیان کر رہے ہو۔ ہماری خوبیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔“

حضرت علی نے کہا۔

”اچھا کیا آپ میں خوبیاں بھی ہیں۔“

حضرت عباس نے کہا۔

”بے شک۔ ہم مسجد حرام کو آباد رکھتے ہیں۔ کعبہ کو زندہ یعنی پر رونق رکھتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں!“

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ذَاهِبِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ ۗ أَلَيْسَ ۙ

ترجمہ: مشرکین کی یہ لیاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جس حالت میں کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کی باتوں کا اقرار کر رہے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس نے مسلمانوں سے کہا۔

”اگر تم لوگ اسلام لانے، ہجرت کرنے اور جہاد کرنے میں ہم سے سبقت لے گئے تو ہم بھی مسجد

حرام کو آباد کرنے اور حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے!“

اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

أَجَعَلْتُمْ مَقَابِلَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ

عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۗ أَلَيْسَ ۙ

ترجمہ: کیا تم لوگوں نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کی برابر قرار دے لیا جو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہو اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو یہ لوگ برابر نہیں اللہ کے نزدیک اور جو لوگ بے انصاف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نہیں دیتا۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عباس قریش کے ایک بڑے سردار تھے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے

کی ذمہ داری ان ہی کی تھی۔ حضرت عباس کسی شخص کو حرم میں عاشقانہ شعر پڑھنے اور فحش کلام کرنے کی

اجازت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ قریش نے متفقہ طور پر طے کر کے یہ خدمت ان کے سپرد کر دی تھی اور اس

سلسلے میں وہ ان کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا کرتے تھے۔ اسی لئے حضرت عباس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ خدا کی

قسم یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بے تہذیبوں کو تہذیب و سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اس کی

وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس کا کھانا غریبوں کے لئے تھا اور ایک قول کے مطابق ان کا کوڑا بنی ہاشم کے بے تمیزوں

کو ادب سکھانے کے لئے تھا۔ اور جب یہ کوڑا بنی ہاشم کے بے تمیزوں کے لئے تھا تو دوسرے خاندانوں کے بے

تمیزوں کے لئے یقیناً قتل بظاہر یہ بات، ان شریروں کے مسجد حرام میں ٹھہرنے ہی کے لئے مخصوص نہیں تھی

جیسا کہ گزارشہ روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

حضرت عمرؓ کا ایک قول پیچھے گزرا ہے جو انہوں نے حضرت عباسؓ سے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ جبکہ

پیچھے عباس کے عظام اور افریح کا قول یہ بیان ہوا ہے کہ عباسؓ مسلمان تھے اور خود انہوں نے بھی آنحضرت ﷺ

سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا تھا اور کلمہ شہادت پڑھا تھا۔ مگر ان دونوں باتوں میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ حضرت عباسؓ نے سب کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ صرف آنحضرت ﷺ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا حضرت عمر اور دوسروں کو اس کی خبر نہیں تھی۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے بھی حضرت عباس کی خاطر اس بات کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا تھا اس کی وجہ جیسا کہ بیان ہوئی یہ تھی کہ ان کا ہمت سا روپیہ قریشیوں کے ذمہ قرض تھا اور حضرت عباسؓ ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر دیا اور قریش کو اس کا پتہ چل گیا تو وہ لوگ ان کا قرض واپس نہیں گے چنانچہ جب حج مکہ کے دن قریش نے اسلام کی سر بلندی اور شوکت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے تو حضرت عباسؓ نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ تو گویا حج مکہ سے پہلے حضرت عباس کے مسلمان ہونے کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔

اس دوران میں انہوں نے کئی دفعہ آنحضرت ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ان کو ہجرت کی اجازت دیدیں کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینے پہنچ جائیں مگر ہر مرتبہ آنحضرت ﷺ نے ان کو یہ لکھوا دیا کہ مکہ میں آپ کا قیام زیادہ بہتر ہے۔

ایک روایت سے میں ہے کہ حضرت عباسؓ نے آنحضرت ﷺ سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو جواب میں لکھا۔

”بچا۔ آپ جہاں ہیں وہیں رہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت کو اسی طرح ختم فرمائے گا جس طرح اس نے مجھ پر نبوت کو ختم فرمایا ہے۔ اچنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے چچا زولبھائیؓ کو نفل ابن حریث امین عبدالمطلب سے کما۔

”تو نفل تم اپنا ندیہ خود لو کرو!“

نفل نے کہا۔

”میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے ندیہ کی رقم دے سکوں!“

اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”تم اپنا ندیہ اپنے اس مال میں سے۔ اور ایک روایت کے مطابق اپنے ان ہتھیاروں میں سے کیوں لو! نہیں کرتے جو جدہ میں ہیں۔“

نفل یہ سنتے ہی پکار اٹھے۔

”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو یہ بات معلوم نہیں کہ جدہ میں میرے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں۔“

اس کے بعد انہوں نے خود اپنا ندیہ لو کر دیا حضرت عباسؓ نے ان کے ندیہ کی رقم نہیں دی۔ اسی بات کی تائید بخاری میں حضرت انسؓ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس بحرین سے خراج کا مال آیا آپ نے فرمایا کہ اس مال کو مسجد میں ڈھیر کر دو۔ یہ خراج کا سب سے زیادہ مال تھا جو آپ کے پاس لایا گیا۔ اس کی تعداد ایک لاکھ کی مالیت کی تھی اور یہ سب سے پہلا خراج تھا جو آپ کو پیش کیا گیا اور یہ خراج ہر سال لو لایا جاتا تھا۔

یہاں ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جاہل سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو

میں اس سے ہمیں بھی دہل گیا۔ مگر پھر اس روایت میں ہے کہ لیکن بحرین کا مال نہیں آیا یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ مگر یہ شبہ غلط ہے کیونکہ مراد یہ ہے کہ اس سال بحرین کا مال نہیں آیا تھا جس میں آپ نے جاہل سے وعدہ فرمایا تھا۔

غرض آنحضرت ﷺ کے حکم پر جب بحرین کے خراج کا یہ مال مسجد میں ڈھیر کر دیا گیا تو آپ نماز کے لئے مسجد میں تشریف لائے مگر آپ نے اس مال کی طرف توجہ نہیں دی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ وہاں آکر بیٹھے جہاں وہ مال ڈھیر تھا۔ پھر جو بھی سامنے آ گیا آپ اس مال میں سے اس کو دیتے گئے یہاں تک کہ حضرت عباسؓ بھی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے۔

”یا رسول اللہ! مجھے بھی کچھ مال عنایت فرما دیجئے کیونکہ میں نے اپنا بھی نذیہ ادا کیا ہے اور جتنے عقیل کا نذیہ بھی ادا کیا ہے۔“

یہاں حضرت عباسؓ نے اپنے دوسرے جتنے نوافل کا بھی ذکر نہیں کیا اور اپنے حلیف عقبہ ابن عمرو کا بھی ذکر نہیں کیا۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”لو۔ حضرت عباسؓ نے فوراً کپڑا پھیلا کر اس میں بہت سا مال بھر لیا اور اس گٹھڑی کو اٹھا کر چلے گئے مگر مال زیادہ تھا اس لئے اتنی بھاری گٹھڑی ان سے اٹھ نہ سکی۔ آخر آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”آپ کسی کو حکم فرما دیجئے کہ مجھے گٹھڑی اٹھو لے!“

آپ نے فرمایا میں! حضرت عباسؓ نے کہا۔

”پھر آپ خود ہی اٹھو اگر میرے سر پر رکھو ادا دیجئے۔“

آپ نے اس سے بھی انکار فرمایا۔ آخر وہ خود کو شش کرنے لگے مگر جب اٹھائے تو توازن نہ کر سکتے کی وجہ سے گٹھڑی گر جاتی اور اس میں سے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ مال گر کر بکھر جاتا۔ یہاں تک کہ گرتے گرتے گٹھڑی میں اتنا مال رہ گیا جس کو وہ اٹھا سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عباسؓ نے اس کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر لاد لیا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔

”میں نے اتنا مال لے لیا تھا جتنا اللہ نے مجھے دینے کا وعدہ فرمایا تھا مگر خیر میں اپنی ضرورت پوری کر لوں گا۔ ان کے اس لالچ کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کی نگاہیں حیرانی کے ساتھ ان پر اس وقت تک لگی رہیں جب تک کہ وہ نظر آتے رہے۔“

ایک احسان فراموش..... چھ قیدیوں پر آنحضرت ﷺ نے یہ احسان فرمایا کہ ان کو بغیر نذیہ لئے ہی رہا فرمایا ان میں سے ایک ابو عروہ عمروؓ بھی شاعر تھا جو آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں کے خلاف شعر لکھ لکھ کر آپ کو تکلیف پہنچا کرتا تھا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔

یا رسول اللہ! میں ایک غریب اور عیالدار آدمی ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ خود بہت ضرورت مند ہوں اس لئے مجھ پر احسان فرمائیے۔“

چنانچہ آپ نے اس پر احسان فرمایا اور اسے رہا کر دیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ اس نے آپ سے عرض کیا۔

”میرے پانچ بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس لئے ان کی خاطر مجھ پر کرم فرمائیں۔“

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس کی درخواست فرمائی۔ نیز آپ نے اس سے عہد لیا کہ وہ کسی کو آپ کے خلاف نہیں اکسائے گا۔ اور اس کے بعد اسے رہا فرمایا۔ مگر جب یہ یہاں سے چھوٹ کر کے پشپا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے محمد پر جادو کر دیا تھا۔ پھر جنگ احد کے موقع پر یہ مشرکوں کے لشکر کے ساتھ تھا اور ان کو اپنے شعروں کے ذریعہ مسلمانوں کے خلاف جوش دلارہا تھا۔ اس وقت یہ پھر گرفتار کر لیا گیا اور قتل کیا گیا۔ نیز اس کا سر کاٹ کر دینے لایا گیا تھا جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں کچھ تو وہ تھے جن کو فدیہ لے کر آزاد کیا گیا اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن کو بغیر کسی قسم کا فدیہ اور مال لئے رہا کر دیا گیا تھا۔ ایسے لوگوں میں ابو العاص ابو عزمہ اور وہب ابن عمیر تھے۔ اسی طرح ان قیدیوں میں کچھ وہ بھی تھے جو قید کے دوران ہی مر گئے اور کچھ ایسے تھے جو قتل کر

دیئے گئے ایسے لوگوں میں ایک تو نصر ابن حرت تھا اور دوسرا عقبہ ابن معیط تھا جیسا کہ بیان ہوا۔
شاہ حبشہ کی فتح بدر پر لے پائیاں مسرت..... لوہر جب غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ کی فتح اور کامیابی کی اطلاع حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو پہنچی تو وہ بے حد خوش ہوا۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ ایک دن نجاشی نے ان کو اور حبشہ میں موجود ان کے دوسرے ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب یہ نجاشی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ مٹی پر بیٹھا ہوا ہے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو اس حالت میں دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا۔

”جہاں پناہ یہ کیا ہے۔“

نجاشی نے کہا۔

”میں نے تمہیں ایک ایسی خوشخبری سنانے کے لئے بلایا ہے جسے سن کر تم لوگ بے حد خوش ہو گے۔ تمہارے علاقے سے میرے پاس میرا ایک جاسوس آیا ہے اور اس نے مجھے بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے اور ان کے دشمنوں میں فلاں فلاں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس نے بت سے مشرکوں کے نام بتلائے۔ یہ جنگ جرمیدان میں ہوئی اس کا نام بدر ہے جہاں پہلو کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ میں وہاں اپنے نبی صہرہ کے آقا کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔“

حضرت جعفر نے کہا۔

”آپ ان پھٹے پرانے کپڑوں میں اور زمین پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔“

نجاشی نے کہا۔

”صحیحی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب یعنی انجیل نازل فرمائی تھی اس میں ہم یہ تعلیم پاتے ہیں کہ بندوں کے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت اور خوش خبری حاصل ہو تو وہ تواضع اور انکساری کے اظہار میں مٹی پر بیٹھ کر اس کو بیان کریں۔“

ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ

”صحیحی علیہ السلام کو جب حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہوتی تو وہ اور زیادہ تواضع اور

اگساری کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح و نصرت کی نعمت سے نوازا تو میں اس طرح اپنی تواضع کا اعتراف کر رہا ہوں۔“

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ
 ”انجیل میں ہم یہ تعلیم پاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی نعمت سے نوازے تو بندے پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے لئے تواضع اور اگساری کا اعتراف کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور تمہیں ایک بے حد عظیم نعمت سے نوازا ہے۔۔۔۔۔“

شکست کے بعد قریش کی ایک اور سازش

(قال) جب حق تعالیٰ نے بدر کے دن مشرکوں کو ذلیل و خوار کیا اور ان کو زبردست شکست اٹھانا پڑی تو انہوں نے غصہ سے بچھڑتا بکھا کر کہا۔

”ہماری انتقامی کارروائی جوشہ کی سر زمین میں ہے۔ ہم اب جوشہ کے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجیں گے کہ محمد ﷺ کے جو اطاعت گزار اس کے پاس ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دے۔ پھر ہم ان لوگوں کو اپنے آدمیوں کے بدلے میں قتل کریں گے۔“

نجاشی کے پاس قریشی وفد میں عمرو ابن عاص..... اس کے بعد قریش نے مکے پہنچ کر عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش نے ان دونوں کو یہ درخواست دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا کہ جو مسلمان اس کے پاس پناہ لئے ہوئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دے۔ نجاشی کو خوش کرنے کے لئے انہوں نے اس کے واسطے ہدیہ لور تھے بھی بھیجے تھے۔

نجاشی کے پاس آنحضرت ﷺ کا سفیر..... ابوہریرہ رسول اللہ ﷺ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عمرو ابن امیہ ضمری کو نجاشی کے نام ایک خط دے کر بھیجا جس میں بادشاہ کو مسلمانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔

کتاب اصل میں بھی یہ روایت اسی طرح ہے مگر اس میں ایک اشکال یہ ہے کہ حضرت عمرو ابن امیہ ضمری اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کیونکہ اصل یعنی کتاب عیون الاثر میں ہی ہے کہ عمرو ابن امیہ ضمری جنگ بدر اور جنگ احد میں مشرکوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ وہ جس پہلے غزوہ میں شریک ہوئے وہ غزوہ بدر معونہ ہے۔ اس غزوہ میں وہ گرفتار ہو گئے تھے اور ان کی پیشانی زخمی ہو گئی تھی۔ پھر بعد میں وہ باکر دیئے گئے تھے۔ یہ واقعہ ۸ھ کا ہے جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی۔

(قال) غرض جب عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ مشرکوں کے قاصدی حیثیت سے نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے ان کو مایوس کر کے لوٹا دیا۔ چنانچہ حضرت عمرو ابن عاص اس واقعہ کو خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو میں نے اس کو سجدہ کیا۔ اس نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا۔

”خوش آمدید میرے دوست! کیا تم اپنے وطن سے میرے لئے کوئی تحفہ لائے ہو۔“

میں نے کہا

”جی ہاں! جہاں پناہ! میں اپنے وطن سے بہت سی عمدہ لون آپ کے لئے ہدیہ کے طور پر لایا ہوں!“

اس کے بعد میں نے وہ لون بادشاہ کو نذر کی۔ بادشاہ نے میرے ہدیہ کو بے حد پسند کیا۔ اس نے ان تحفوں میں سے کچھ چیزیں اپنے امیروں اور مقرب لوگوں کو تقسیم کیں اور باقی سامان کو محل میں بچھو لیا اور حکم دیا

کہ اس کی فرست بنا کر اس کو محفوظ کر دیا جائے۔ عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ جب میں نے بادشاہ کو ان ہدیوں پر اس قدر خوش لور سرحد دیکھا جو ہم لائے تھے تو میں نے اس کے سامنے زبان کھولی اور کہا۔

”اے بادشاہ! میں نے ابھی ایک شخص کو آپ کے پاس سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا یعنی عمرو ابن امیہ ضمر کو۔ وہ ہمارے اس دشمن کا اپنی ہے جس نے ہمیں گلے گلے کر دیا۔ ہمارے سرداروں اور بہترین آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ آپ اس اپنی کو میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں اسے قتل کر دوں!“

عمرو ابن عاص پر نجاشی کا غصہ..... یہ سنتے ہی نجاشی بادشاہ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا اور اس نے اچانک ہاتھ اٹھا کر اس زور سے میری ناک پر گھونسا مارا کہ مجھے خیال ہو امیری ناک ٹوٹ گئی ہے۔ میری ناک سے خون بہہ کر میرے کپڑوں کو رنگین کرنے لگا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ نجاشی نے ہاتھ بلند کر کے غصے میں خود اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ مجھے خیال ہوا اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ بہر حال ممکن ہے نجاشی سے یہ دونوں ہی فعل سرزد ہوئے ہوں جیسا کہ اس کی تشریح کی جاتی ہے۔

غرض حضرت عمرو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس قدر خوف اور ذلت محسوس ہوئی کہ دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سماؤں۔ میں نجاشی کے غصہ سے بے حد خوفزدہ تھا۔ آخر میں نے کہا۔

”جہاں پناہ آکاش میں جانتا کہ میں آپ سے جو درخواست کر رہا ہوں وہ آپ کو اس قدر گراں گزرے گی۔“

نجاشی نے کہا۔

”اے عمرو! تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس شخص کے اپنی کو تمہارے حوالے کر دوں جس کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرئیل علیہ السلام آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور پھر تم اس اپنی کو قتل کر دو!“

میں نے کہا

”جہاں پناہ آکاش میں جانتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔“

نجاشی نے کہا

”ہاں۔ عمرو! میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تم بھی میری بات مانو اور ان کی اطاعت قبول کرو۔ خدا کی قسم وہ حق اور سچائی پر ہیں!“

عمرو و آغوش اسلام میں..... میں نے کہا۔

”کیا پھر آپ ان کی طرف سے اسلام پر میری بیعت لے سکتے ہیں۔“

نجاشی نے کہا۔ ہاں۔ اور فوراً ہی بیعت لینے کے لئے ہاتھ بڑھادیا۔ میں نے اسی وقت اس کے ہاتھ پر اسلام کے لئے بیعت کر لی۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ بادشاہ نے مجھے ایک بیش قیمت خلعت پہنایا تھا میں وہی پہنے ہوئے آیا۔ میرے ساتھیوں نے جب شاہی خلعت دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے۔

”کیا بادشاہ نے تمہاری بات پوری کر دی۔ یعنی عمرو ابن امیہ ضمری کے قتل کو منظور کر لیا۔“

میں نے کہا۔

”نہیں۔ میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ پہلی ہی ملاقات میں بادشاہ سے اپنا مقصد بیان کر دوں!۔ پھر میں نے کہا۔

”میں ان کے پاس پھر جاؤں گا“

میرے ساتھیوں نے کہا تمہاری رائے بالکل ٹھیک ہے۔ اسکے بعد میں ان لوگوں کے پاس سے اٹھ گیا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کے ساتھ قریش کے کچھ اور لوگ بھی تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمرو ابن عاص نے جہاں اپنے ساتھیوں کا نظ بولا ہے تو اس سے ان کی مراد اپنے ساتھی عبداللہ ابن ربیعہ ہوں۔ مگر پہلی بات کی تائید آگے آنے والی روایت سے بھی ہوتی ہے اس لئے یہ دوسرا پہلو قابل غور ہے۔

عمرو ابن عاص کا عزم مدینہ..... غرض عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس سے اس طرح اٹھا گیا مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ پھر میں سیدہ ہند رگاہ پر پہنچا جہاں میں نے ایک جہاز دیکھا جس پر مال اور مسافر باندھے جا چکے تھے۔ میں بھی اسی جہاز میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جہاز فوراً ہی روانہ ہو گیا یہاں تک کہ ہم شعبیہ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ یہ جہہ کی مشہور بندرگاہ تھی جہاں اس علاقہ کے لئے جہاز آکر لگتے تھے۔ یعنی جہہ آباد ہونے سے بھی پہلے اسی مقام پر جہاز لنگر انداز ہوا کرتے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

میں نے جہاز سے اتر کر ایک لونٹ خرید اور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ میں ہدات کے مقام پر پہنچا جو راستے کی ایک منزل تھی لوہاں میں نے دو آدمیوں کو دیکھا۔ یہ دونوں خالد ابن ولید اور عثمان ابن ابی طلحہ تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ پھر گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ وہ دونوں بھی اسی مقصد سے مدینے جا رہے ہیں جس مقصد سے میں جا رہا تھا۔ چنانچہ ہم تینوں ساتھ ہی مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔

گزشتہ سطروں میں وہ شبہ بیان ہو چکا ہے جو غزوہ بدر کے فوراً بعد عمرو ابن امیہ ضمری کو مسلمانوں کی طرف سے نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجنے کی روایت پر ظاہر کیا گیا ہے کہ اس وقت تک عمرو ابن امیہ ضمری مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ کافر تھے کیونکہ غزوہ احد میں وہ مشرکوں کی طرف سے شریک ہوئے تھے چنانچہ اصل یعنی کتاب عیون الاثر میں اس جگہ یہ کہا گیا ہے کہ جب ربیع الاول اور ایک قول کے مطابق عرم ۷ھ اور ایک قول کے مطابق ۶ھ کا مہینہ آیا جو عبدالبر نے واقفی سے نقل کیا ہے تو آنحضرت ﷺ نے نجاشی بادشاہ کو ایک فرمان بھیجا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ آپ کا یہ خط حضرت عمرو ابن امیہ ضمری لے کر گئے تھے۔ نجاشی نے یہ فرمان نبوت پر چال اور فوراً مسلمان ہو گیا آنحضرت ﷺ نے نجاشی کو یہ بھی لکھا تھا کہ حضرت ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دے چنانچہ نجاشی نے اس حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے نجاشی کو یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ ابھی تک حبشہ میں موجود ہیں ان کو مدینے بھیج دے۔ بادشاہ نے اس حکم کی بھی فوراً تعمیل کی۔

لہر جہاں حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کا بیان گزرا ہے وہیں اس پر بھی گفتگو ہوتی ہے کہ حضرت عمرو ابن امیہ ضمری آنحضرت ﷺ کے دو خط نجاشی بادشاہ کے پاس لے کر گئے تھے جن میں سے ایک میں تو آپ نے نجاشی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور دوسرے خط میں ام حبیبہ کے ساتھ اپنے نکاح کے لئے لکھا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عمرو ابن امیہ کو ربیع الاول ۶ھ میں بھیجا گیا تھا۔ آگے جہاں آنحضرت ﷺ

کے ان خطوں اور فرماؤں کا ذکر آئے گا جو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام بھیجے تھے وہ ہیں آنحضرت ﷺ کے ان دونوں خطوں کا بیان بھی ہو گا جو آپ نے حضرت عمر و ابن امیہ حمری کے ہاتھ نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجے تھے۔ یہ سب کتاب عیون الاثر کا کام ہے اور اس میں جو اشکال ہو تا ہے وہ قابلِ فور ہے۔

نجاشی کا اسلام..... پھر میں نے اس سلسلے میں کتاب نور کا مطالعہ کیا جس میں ہے کہ ایک سے زائد حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ نجاشی بادشاہ ۷ھ میں مسلمان ہوا مگر اس سے اس روایت پر اشکال پیدا ہوتا ہے جس کے مطابق غزوہ بدر کے فوراً بعد جب قریش نے عمر و ابن عاص اور عبد اللہ ابن ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی نے عمر و ابن عاص کے سامنے آنحضرت ﷺ کی نبوت کی شہادت دی اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔ لہذا یہاں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نجاشی پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا تو ۷ھ میں اس کو رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دعوت کیسے دی۔

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ مراد ہے اس کو اپنے اسلام کا اعلان کرنے کی دعوت دی گئی یعنی آپ نے عمر و ابن امیہ حمری کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ اب نجاشی اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھنے کے بجائے اس کا اعلان کر دے اور اپنی قوم کو اس سے آگاہ کر دے کیونکہ اس وقت تک نجاشی اپنی قوم سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا۔ پھر جب نجاشی کی قوم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کا بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کے بجائے اللہ کا بندہ ماننے لگا ہے اور اس بارے میں حضرت جعفر ابن ابوطالب کا ہمتا ہو گیا ہے تو قوم کے لوگ اس سے سخت مدافعت ہوئے کہ تم نے تو ہمارا دین چھوڑ دیا اور اسکی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ نجاشی نے فوراً حضرت جعفرؓ اور ان کے ساتھیوں کو بلوایا۔ ان کے لئے کشتیوں کا انتظام کر کے ان سے بولا۔

”تم لوگ جہازوں میں سوار ہو جاؤ۔ اور ہمیں رہو۔ اگر قوم کی دشمنی کی وجہ سے مجھے بھاگنا پڑا تو تم لوگ جہاں چاہے بھاگ جانا اور اگر میں ان کی مخالفت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تم ہمیں ٹھہرنا۔“

پھر اس نے ایک تحریر لکھی جس میں لکھا کہ یہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور شہادت دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول اور اس کی وہ روح اور کلمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مریم میں ڈالی تھی۔

نجاشی قوم کی عدالت میں..... نجاشی نے یہ تحریر اپنے کپڑوں کے نیچے دائیں شانے کے پاس رکھ لی اور اس کے بعد جبھی قوم کے سامنے پہنچا وہ لوگ صفیں باندھے بادشاہ کے انتظام میں کھڑے تھے نجاشی نے ان کے سامنے بیٹھ کر کہا۔

”اے گروہ حبشہ! کیا میں تم میں سب سے زیادہ نرم دل آدمی نہیں ہوں۔“

انہوں نے کہا ”بے شک! پھر نجاشی نے کہا۔

”اور میرے طور طریقوں اور سیرت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔“

انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک نیک سیرت آدمی کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ نجاشی نے کہا پھر تمہیں

کیا ہوا کہ یہاں چڑھ کر آئے ہو۔ انہوں نے کہا۔

آپ نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے اور یہ کہنے لگے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں! ا

نجاشی نے کہا۔

”تم خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو۔“

قوم کی رضامندی..... انہوں نے کہا ہم انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔

نجاشی نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر قبضہ کے لوپر رکھتے ہوئے کہا
”مگر یہ تو شہادت دیتا ہے کہ عیسیٰؑ مریم کے بیٹے ہیں۔“

نجاشی اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کا مقصد اس تحریر کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ غرض اس کے بعد قوم کے لوگ نجاشی سے راضی ہو گئے۔

نجاشی کا بیٹا..... ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علیؑ نے مکہ میں ایک تاجر کے پاس نجاشی کے بیٹے کو غلام کی حیثیت سے دیکھا جسے وہ بیچ رہا تھا۔ حضرت علیؑ نے اس کو خرید لیا اور نجاشی کے ان احسانات کے بدلے میں اس کو آزاد کر دیا جو اس نیک دل بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ کئے تھے نجاشی کے اس بیٹے کا نام نیزر تھا اور اس کو نیزر غلام علیؑ کہا جاتا تھا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حبشیوں کو نیزر کے متعلق خبر پہنچی تو انہوں نے اپنا ایک وفد اس کے پاس بھیجا کہ وہ آجائے تاکہ وہ اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور اس کی تاج پوشی کر دیں۔ اس کے متعلق کسی کو اختلاف نہیں تھا مگر نیزر نے انکار کر دیا اور کہا۔

”جب جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے تو مجھے ملک و سلطنت کی کوئی تمنا نہیں ہے۔“
مگر علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ عمر و ابن عاص قریش کی طرف سے غزوہ بدر کے بعد نجاشی کے پاس نہیں گئے تھے بلکہ یہ واقعہ غزوہ احزاب کے بعد کا ہے جبکہ وہ قریش کے ساتھ اس غزوہ کے بعد واپس ہوئے تھے چنانچہ حضرت عمر و ابن عاص خود روایت کرتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق کے بعد احزاب یعنی مختلف جتھوں کے ساتھ ہوئے تو قریش کے ان لوگوں کو ایک دن میں نے جمع کیا جو میرے مرتبہ کی وجہ سے میری بات مانتے تھے چنانچہ میں نے ان سے کہا۔

”آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محمد ﷺ کا معاملہ میرے خیال میں ناقابل برداشت حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں میری ایک رائے ہے اس کے بارے میں آپ کا مشورہ لینا ہے۔“

لوگوں نے کہا آپ کی کیا رائے ہے تو عمر و ابن عاص نے کہا۔

”میری رائے ہے کہ ہم لوگ نجاشی بادشاہ سے سمجھوتہ کر کے اسی کے پاس رہنا شروع کر دیں۔ اب اگر محمد ﷺ ہم لوگوں یعنی قریش پر غالب آگئے تو (ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ) ہم نجاشی کے پاس اس کی پناہ میں ہوں گے اس لئے کہ ہمارے نزدیک نجاشی کے ماتحت رہ کر زندگی گزار دینا اس سے بہتر ہے کہ ہم محمد ﷺ کے ماتحت ہوں۔ اور اگر آخر کار ہماری قوم محمد ﷺ پر غالب آگئی تو ہم بہر حال اپنی قوم کے ممتاز لوگ ہیں اور ہماری قوم کے لوگ ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کریں گے۔“

لوگوں نے کہا

”واقعی یہ رائے بہت مناسب اور عمدہ ہے۔“

پھر میں نے ان لوگوں سے کہا

”بس تو پھر نجاشی کو پیش کرنے کے لئے ہدیے جمع کرو۔“

خود میرے نزدیک اس کو تختہ میں دینے کے لئے ہمارے ملک کی بہترین چیز لون تھا۔ چنانچہ ہم نے بادشاہ کے لئے بہت زیادہ لون جمع کیا اور پھر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم حبشہ میں پہنچے ہی تھے کہ وہاں عمرو ابن امیہ ضمری پہنچ گئے جو مسلمان تھے اور بادشاہ کے پاس مدینے سے رسول اللہ ﷺ کے قاصد کی حیثیت سے آئے تھے اور آپ نے ان کو حضرت جعفر ابن ابوطالب اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے سلسلے میں بھیجا تھا۔ وغیرہ وغیرہ

عمرو ابن امیہ ضمری..... مگر اس روایت سے یہ لازم نہیں آتا کہ عمرو ابن عاص عبد اللہ ابن ربیعہ کے ساتھ غزوہ بدر کے بعد نجاشی کے پاس نہیں گئے تھے۔ بس اتنا ہے کہ اس صورت میں حضرت عمرو کا نجاشی کے پاس تین مرتبہ جانا ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عمارہ کے ساتھ اس وقت جبکہ کچھ مسلمانوں نے مکے سے حبشہ کو ہجرت کی تھی۔ دوسری مرتبہ عبد اللہ ابن ابی ربیعہ کے ساتھ غزوہ بدر کے بعد اور تیسری مرتبہ غزوہ احزاب کے بعد اس موقع پر جس کی تفصیل گزشتہ سطروں میں بیان ہوئی۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عمرو ابن امیہ ضمری کا حبشہ پہنچنا اور عمرو ابن عاص کا نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا اسی تیسری مرتبہ کا واقعہ ہے۔ اب عمرو ابن امیہ ضمری کے حبشہ پہنچنے پر کوئی اشکال نہیں رہتا کیونکہ اس وقت عمرو ابن امیہ یقیناً مسلمان ہو چکے تھے۔ لہذا یوں کہنا چاہئے کہ عمرو ابن امیہ ضمری اس وقت حبشہ گئے تھے جبکہ حضرت عمرو ابن عاص تیسری مرتبہ یعنی غزوہ احزاب کے بعد حبشہ گئے تھے۔ عمرو ابن عاص کے دوسرے سفر یعنی غزوہ بدر کے بعد حبشہ جانے کی روایت میں عمرو ابن امیہ کا حبشہ پہنچنا جن روایتوں میں بیان کیا گیا ہے وہ مقابلہ ہے جو بعض رلوویوں کو اس سلسلے میں ہوا۔ اسی طرح اس دوسرے سفر میں حضرت عمرو ابن عاص کا نجاشی کے ہاتھ پر مسلمان ہونا بھی راوی کی غلط فہمی اور مقابلہ کی وجہ سے ہے کہ اس نے ایک روایت کی بات دوسری میں بیان کر دی۔

پھر میں نے اس بارے میں کتب استیعاب کا مطالعہ کیا جس میں ہے کہ حبشہ کو مسلمانوں کی ہجرت اور نجاشی کے مسلمان ہونے کا واقعہ مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جن میں کچھ سندیں مختصر ہیں اور کچھ طویل ہیں۔

آنحضرت ﷺ کے ایک سفیر..... آنحضرت ﷺ اپنے مختلف اہم معاملات میں حضرت عمرو ابن امیہ ضمری کو اپنا قاصد اور نمائندہ بنا کر بھیجا کرتے تھے کیونکہ وہ بے حد ذی رائے اور سمجھ دار لوگوں میں سے تھے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ انہیں ان کے مسلمان ہونے کے بعد ہی بھیجتے رہے ہوں گے اور ان کے اسلام کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ وہ کبھی مسلمان ہوئے ہیں۔

کتاب اصل یعنی عیون الاثر میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو ایک ما " سفیان ابن حرب کے لئے ایک ہدیہ دے کر کے بھیجا تھا۔ غالباً اس بات سے وہ واقعہ مراد ہے جو ایک صحابی نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے بلایا آپ کا لودہ تھا کہ میرے ہاتھ کچھ مال کے میں ابو سفیان کے پاس بھیجیں جس کو قریش میں تقسیم کرنا تھا۔ یہ واقعہ صحیح کہ کے بعد کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ساتھ لے جانے کے لئے کسی مناسب آدمی کو تلاش کر لو۔ رلووی کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں میرے پاس عمرو ابن امیہ ضمری آئے اور کہنے لگے۔

"میں نے سنا ہے کہ تم کے جانے کا لودہ کر رہے ہو اور ساتھ لے چلنے کے لئے کسی مناسب آدمی کی تلاش میں ہو۔"

میں نے کہا ہاں میں اسی تلاش میں ہوں۔ عمرو نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں میں اسی وقت رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے بتلایا کہ ہم سفر کے طور پر مجھے ایک شخص مل گیا ہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے۔ تو میں نے کہا عمرو ابن امیہ ضمری ہیں آپ نے فرمایا۔

”جب وہ یعنی عمرو ابن امیہ ضمری اپنی قوم کے درمیان یعنی اپنے علاقے میں پہنچ جائے تو اس سے بچتے رہنا کیونکہ جیسا کہ ایک کہنے والے تمہارے بھائی بکری شخص نے کہا ہے کہ اس سے تم اپنے کو محفوظ سمجھنا۔“

حضرت عمرو ابن عاص سے بھی پہلے ان کے بیٹے حضرت عبد اللہ مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں باپ بیٹے اور ان کی والدہ یعنی حضرت عمرو ابن عاص کی بیوی کے متعلق فرمایا۔

کیسا چھانگرا ہے وہ جس میں عبد اللہ ابو عبد اللہ اور ام عبد اللہ ہیں!“

آنحضرت ﷺ نے حضرت عبد اللہ کو ان کے باپ حضرت عمرو ابن عاص سے زیادہ افضل فرمایا ہے کیونکہ حضرت عبد اللہ بڑے عابد و زاہد صحابہ میں سے تھے جن کا علم و فضل بہت زیادہ تھا اور انہوں نے بے شمار حدیثیں روایت کی ہیں۔

ابن مرزوق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابن عمرو حضرت عبد اللہ میدان بدر سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو سخت عذاب دیا جا رہا ہے جس سے وہ بلبلا رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے ان کو دیکھا وہ ایک دم پکار اٹھا عبد اللہ! حضرت عبد اللہ فوراً اس طرف متوجہ ہوئے تو اس شخص نے کہا۔

”مجھے پانی پلا دو!“

حضرت عبد اللہ کہتے ہیں میں نے اسے پانی دینے کا ارادہ کیا تو اچانک اس سیاہ مخلوق نے جو اس شخص کو عذاب دینے پر مامور تھے مجھے روکتے ہوئے کہا۔

”عبد اللہ! اسے پانی مت پلانا کیونکہ یہ ان مشرکوں میں سے ہے جن کو رسول اللہ ﷺ نے قتل فرمایا ہے!“

دشمن خدا ابو جہل کا عذاب..... اس روایت کو طبرانی نے اوسط میں بیان کیا ہے پھر علامہ سیوطی نے خصائص میں اس کے بعد یہ اضافہ بھی بیان کیا ہے کہ پھر میں یعنی حضرت عبد اللہ کہتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو اس واقعہ کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا۔

”کیا تم نے اس کو دیکھا تھا۔“

میں نے کہا ہاں! تو آپ نے فرمایا۔

”وہ خدا کا دشمن ابو جہل تھا اور وہ اس کا عذاب تھا جو قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا!“

ابن ابی دنیا اور نسائی نے شعبی سے ایک روایت پیش کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے

عرض کیا۔

”میں میدان بدر سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دریا زمین سے نکلتا ہے اور ایک دوسرا شخص اس کو لوہے کی ایک سلاخ سے مارتا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ لوہے کی ایک لاث سے اس کو مارتا ہے یہاں تک کہ وہ نکلنے والا شخص پھر واپس زمین کے اندر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ نکلتا ہے اور اس کے ساتھ پھر یہی معاملہ ہوتا ہے!“

آپ نے فرمایا کہ وہ ابو جہل ہے جس کو قیامت تک اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔

غازیان بدر کے فضائل..... اصحاب بدر کی فضیلت میں جو احادیث ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جبرئیل طیبہ السلام آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا۔

”آپ لوگ اصحاب بدر کو اپنے میں کس درجہ کا شہد کرتے ہیں۔“
 آپ نے فرمایا کہ افضل ترین مسلمانوں میں شہد کرتے ہیں۔ یا اسی قسم کا کوئی اور کلمہ فرمایا۔
 حضرت جبرئیل نے فرمایا۔

”ایسا ہی ان فرشتوں کو بھی شہد کیا جاتا ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔“
 ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

”ان فرشتوں کو جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں آسمان میں دوسرے فرشتوں پر زبردست فضیلت حاصل ہے۔“

ایک صحابی آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے اس بھائی کے متعلق شکایت کی جو غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا۔

”یہ رسول اللہ امیر اچھا لو بھائی منافق ہو گیا ہے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اسکی گردن لادوں۔“
 آپ نے فرمایا۔

”وہ غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے اس لئے ہمت ممکن ہے کہ یہ فضیلت اس کی غلطی کا کفارہ بن جائے۔“
 غازیان بدر پر اللہ کی نظر کرم..... ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ
 ”تمہیں کیا معلوم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر نظر کرم فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جو چاہے کرو میں تمہیں بخش چکا ہوں۔“

(قال) طبرانی میں بھی ایک عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی ایسی ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ جو چاہو کرو میں تمہارے گناہ معاف کر چکا ہوں۔ یا یہ فرمایا ہے کہ تمہارے لئے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یعنی تمہارے گزشتہ گناہ بھی معاف کئے جا چکے ہیں اور وہ بھی جو آئندہ تم سے سرزد ہو سکتے ہیں۔

غازیان بدر کے گناہوں کی بخشش..... اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے جو آئندہ کبیرہ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں ان کے لئے انہیں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گا ساتھ ہی اس کی بخشش اور معافی بھی ہو جائے گی۔ گزشتہ گناہوں کے سلسلہ میں اس روایت میں مبالغہ ظاہر کرنے کے لئے کہا گیا ہے۔

تیزی بات واضح رہنی چاہئے کہ یہ معافی اور بخشش کا اعلان آخرت کے اعتبار سے ہے دنیا کے احکام کے اعتبار سے نہیں ہے۔ (یعنی ان میں سے اگر کوئی کسی گناہ کا مرتکب ہو گا تو دنیا میں شریعت کے قانون کے مطابق اسکو سزا دی جائے گی) چنانچہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں حضرت قدامہ امین مطلقون نے جو اصحاب بدر میں سے ہیں ایک دفعہ شراب پی لی تو حضرت عمرؓ نے ان پر حد یعنی شرعی سزا جلدی کی حالانکہ وہ بدری تھے۔ اس بخشش کے اعلان کی تشریح یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں توبہ کرنا ضروری اور واجب ہے لیکن اگر توبہ نہیں کی تو آخرت میں اس پر کوئی پکڑ اور گرفت نہیں کی جائے گی۔ جہاں تک توبہ

کرنے کا تعلق ہے تو یہ اس لئے ضروری ہے کہ توبہ دنیا کے احکام میں سے ہے آخرت کے نہیں۔
یہاں یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ جب یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ جیسے ہی گناہ سرزد ہو گا ساتھ ہی اس گناہ سے معافی بھی ہو جائے گی تو پھر توبہ کے واجب ہونے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ اب جہاں تک حضرت عمرؓ کی طرف سے مزادینے جانے کا معاملہ ہے جو انہوں نے حضرت قدامہؓ کو دی تو وہ شراب پینے پر حبیہ کے طور پر تھی (گناہ کے کفارہ کے لئے نہیں تھی)۔

اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں توبہ کا واجب ہونا یقیناً معنی رکھتا ہے چاہے وہ گناہ سرزد ہوتے ہی معاف ہو گیا ہو۔ کیونکہ معافی سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں اس گناہ پر اس بدوری شخص کی پکڑ نہیں ہوگی اور یہ بات دنیا میں توبہ کے واجب ہونے کے خلاف نہیں ہے کیونکہ دنیا میں توبہ کا واجب ہونا اور آخرت میں گناہ کا معاف ہونا ایک دوسرے کے لئے لازم نہیں ہیں۔

لوہر خصائص صغریٰ میں شرح صحیح الجوامع سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ وہ گناہ جس کے کرنے سے ایک عام آدمی فاسق ہو جاتا ہے وہ گناہ اگر صحابہ سے سرزد ہو جائے تو ان کو فاسق نہیں کرتا۔
غازی بدر قدامہ کا واقعہ..... یہ حضرت قدامہؓ اور حضرت عمر فاروقؓ ایک دوسرے کے سالے بہنوئی تھے یعنی حضرت قدامہ کی بہن حضرت عمرؓ کے گھر میں تھیں اور حضرت قدامہ کی بیوی حضرت فاروق اعظم کی بہن تھیں۔ حضرت فاروق اعظم کی بیوی ام حصہ تھیں یعنی حضرت حصہؓ کی والدہ تھیں جو آنحضرت ﷺ کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ اس طرح یہ حضرت قدامہؓ حضرت حصہؓ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے ماموں تھے اور حضرت عمرؓ کی طرف سے ایک حلاقہ یعنی بحرین کے گورز تھے۔

جب حضرت قدامہؓ بحرین کے گورز تھے تو وہاں سے جاوود سعد ابن عبدالقیس حضرت عمرؓ کے پاس مدینے آئے انہوں نے حضرت عمرؓ سے آکر شکایت کی کہ قدامہ نے شراب پی تھی اور نشہ میں مدہوش تھے جاوود نے یہ اطلاع دے کر امیر المومنین سے عرض کیا۔

”میں سمجھتا ہوں حق تعالیٰ نے اس بارے میں جو سزا مقرر فرمائی ہے مجھ پر حق ہے کہ اس کے لئے آپ کو متوجہ کروں!“

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تمہارے علاوہ اس بات کا گولہ اور کون ہے انہوں نے کہا ابوہریرہؓ اس کے شاہد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ نے اس بات کی شہادت دی کہ میں نے قدامہ کو نشہ کی حالت میں دیکھا تھا۔ حضرت ابوہریرہؓ نے کہا۔

”میں نے ان کو پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا مگر نشہ کی حالت میں اور تے کرتے ہوئے دیکھا ہے!“
اس کے بعد قدامہ کو بلایا گیا تو جاوود نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ ان پر حد یعنی شرعی سزا جلدی کیجئے حضرت عمرؓ نے جاوود سے کہا۔

”تم مدعی اور فریق ہو یا گولہ ہوا“

اس پر جاوود خاموش ہو گئے مگر تھوڑی دیر بعد وہ پھر سزا کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت عمرؓ نے ان کو ڈانٹ کر فرمایا۔

”تم اپنی زبان کو قاب میں رکھو ورنہ میں بہت بری طرف پیش آؤں گا۔“

جاورد نے کہا۔

”یہ حق نہیں ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی نے

شراب پی لور آپ میرے ساتھ برامعالہ کریں!“

آخر حضرت عمرؓ نے قدامہ کی بیوی یعنی اپنی بہن کو بلوایا۔ اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہؓ نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کو ہماری شہادت میں شک ہے تو آپ ولید کی بیٹی یعنی قدامہ کی بیوی کو بلا کر تصدیق کر لیجئے۔ غرض قدامہ کی بیوی نے بھی آکر شوہر کے خلاف شہادت دی کہ یہ نٹھے میں پائے گئے تھے۔ تب حضرت عمرؓ نے قدامہ سے کہا کہ میں تم پر حد جاری کروں گا۔ قدامہ نے کہا کہ آپ کو اس کا حق نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد

ہے۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِلَّا مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۙ

ترجمہ: ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تم نے تاویل کرنے میں غلطی کی کیونکہ بقیہ آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ

إِذَا مَا اتَّقَوْا وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَأَسْفَحْنَ إِلَيْكُمْ ۚ

ترجمہ: جبکہ وہ لوگ پرہیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں۔

تو اگر تم پرہیز رکھتے تو اس چیز سے بچتے جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ کے حکم پر قدامہ پر حد جاری کی گئی (یعنی کوڑے لگائے گئے) اس پر قدامہ ان سے ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ اور قدامہ نے ایک ساتھ حج کیا۔ حج کے دوران ایک روز حضرت عمرؓ سو رہے تھے کہ گھبرا کر ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے کہا کہ جلدی سے قدامہ کے پاس چلو کیونکہ ابھی میرے پاس ایک شخص آیا اور بولا کہ قدامہ سے صلح کر لو یعنی ان کو راضی کر لو کیونکہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے ان سے صلح کر لی۔

اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے چند دوسرے صحابہ نے بھی شراب پی لی تھی وہ لوگ یہ تھے۔ ابو جندل ضراء امین خطاب لور ابو الازور۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے جو کہ ملک شام کے گورنر تھے ان پر حد جاری کرنی چاہی تو ابو جندل نے یہی آیت تلاوت کی۔ یہ سن کر حضرت ابو عبیدہؓ نے یہ ساری بات حضرت عمر فاروقؓ کو لکھ بھیجی کہ ابو جندل نے میرے سامنے یہ آیت بطور دلیل کے پڑھی ہے۔

حضرت عمرؓ نے جواب میں ان کو لکھا کہ جس چیز نے ابو جندل کے سامنے اس گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اسی نے اس کے سامنے اس دلیل کو آراستہ کیا ہے۔ لہذا تم بے لگہ ہو کر ان پر شرعی سزا جاری کرو۔ اس پر جب حضرت ابو عبیدہؓ نے حد جاری کرنے کا ارادہ کیا تو ابو الازور نے ان سے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو کل ہم دشمن کے مقابلے یعنی جہاد پر جا رہے ہیں اگر ہم قتل ہو گئے تو بات ختم ہو جائے گی اور اگر زندہ واپس آگئے تو آپ ہم پر حد جاری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اگلے دن وہ دشمن کے مقابلے پر گئے جہاں ابو الازور تو شہید ہو گئے اور باقی لوگوں کو شرعی سزا دی گئی۔

حافظ دمیاطی نے بخاری کے حواشی میں لکھا ہے کہ حضرت نعیم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ

بدر اور دوسرے تمام غزوات میں شریک ہوئے اور پھر شراب پینے کے جرم میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لائے گئے اور آنحضرت ﷺ نے ان کو چار پیمانے مرتبہ شرعی سزا دی یعنی اتنی ہی مرتبہ ان سے یہ جرم سرزد ہوا۔ اس پر ایک مسلمان نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اسے کتنی مرتبہ شراب پی اور کتنی مرتبہ اس پر حد جاری ہوئی۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان پر لعنت مت بھیجو کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ غالباً یہ علت و سبب اپنے مفہوم کے سلسلے میں قابل غور نہیں ہے۔

امام احمد کا مسلک یہ ہے جو حضرت ہمدانی کی اس روایت کی بنیاد پر ہے کہ آنحضرت ﷺ کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ جو شخص بھی غزوہ بدر اور غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوا ہے جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں شاید لفظ لوریا کے معنی میں سے یعنی بدر یا حدیبیہ میں شریک ہونے والا۔ چنانچہ اسی بات کی تائید حضرت جابرؓ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس شخص نے بھی (مقام حدیبیہ کے) درخت کے نیچے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا (یعنی اس سے معلوم ہوا کہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والا بھی آگ سے محفوظ رہے گا لہذا یہی صورت بدر میں شریک ہونے والے کی بھی ہے) اب یہ بات مسلم اور ترمذی میں جابر کی اس روایت کے خلاف نہیں کہ ایک دفعہ حاطب کا غلام آنحضرت ﷺ کے پاس آکر اپنے آقا یعنی حاطب کی شکایت کرنے لگا اور بولا کہ یا رسول اللہ حاطب یقیناً جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہوا ہے۔ تو یہاں بھی اور کالفاظ ہے مگر ممکن ہے چونکہ حاطب دونوں موقعوں پر شریک ہوئے اس لئے یہ بات خاص طور پر ان ہی کے لئے فرمائی گئی ہو۔

طبرانی میں حضرت ابو رافع ابن خدیج کی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بدر کے دن فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر کوئی بچہ دینداری کے ماحول میں آنکھ کھولے اور چالیس سال تک اللہ کی اطاعت کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتا رہے یہاں تک کہ پستی کی عمر تک پہنچ جائے یا اسی طرح عبادت کرتا ہو وہاں پہنچ جائے جہاں انسان کو کسی چیز کی خبر نہیں رہتی تب بھی وہ تم میں سے کسی کے آج کے رات کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

آنحضرت ﷺ کی نگاہوں میں غازیان بدر کا احترام..... آنحضرت ﷺ اہل بدر کی بڑی عزت فرماتے تھے اور ان کو دوسروں سے آگے رکھتے تھے چنانچہ ایک دفعہ اہل بدر کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی آپ اس وقت ایک تنگ صف میں اپنے دوسرے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اصحاب بدر سلام کر کے وہاں اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ لوگ ان کیلئے جگہ چھوڑ دیں گے مگر کسی نے جگہ نہیں چھوڑی۔ آنحضرت ﷺ کو ان کا اس طرح کھڑا ہونا بہت گراں ہوا اور آپ نے بیٹھنے والوں میں ان لوگوں سے فرمایا جو اصحاب بدر میں سے نہیں تھے کہ اے فلاں کھڑے ہو جاؤ اے فلاں کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے اتنے ہی آدمیوں کو کھڑا کر دیا جتنے لوگ اس جماعت میں تھے۔ پھر آپ نے محسوس کیا کہ جن کو کھڑا کیا گیا ہے ان کے چروں پر ناگولری کے آثار ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے بھائی کے لئے جگہ چھوڑتا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ فَتَسَحَّرُوا عَلَى الْمَجَالِسِ فَأَلْسِنُوا فَمَنْ لَكُمْ وَاللَّهُ لَكُمْ وَإِنَّا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا

الآیہ پ ۲۸ سورہ مجادلہ ع ۲ آیت ۱۱

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم کو کہا جاوے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو تم جگہ کھول دیا کرو اللہ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا اور جب کسی ضرورت سے یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ اصحاب بدر کے لئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے یہاں مراد شاید یہ ہے کہ ان کو اپنی جگہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ کتاب خصائص صغریٰ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے صحابہ میں اہل بدر کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے جنازے پر ان کی فضیلت اور امتیاز کی وجہ سے چادر سے زائد تکبیرات نہ کی جاتی تھیں۔ ایک روایت ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان اکثر و بیشتر حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ کی مجلس میں جایا کرتے تھے تاکہ ان کی باتیں سنیں۔ پھر حضرت عبید اللہ کو معلوم ہوا کہ عمر ابن عبدالعزیز حضرت علی کی شان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب عمر حضرت عبید اللہ کے پاس آئے تو حضرت عبید اللہ نے ان سے منہ پھیر لیا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے حضرت عمر ان کے انتقال میں بیٹھ گئے۔ جب حضرت عبید اللہ نے سلام پھیر لیا تو عمر سے کہنے لگے۔

”تمہیں یہ بات کب معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر سے راضی ہونے کے بعد پھر ناراض ہو گیا ہے؟“
عمر ابن عبدالعزیز ان کا مطلب سمجھ گئے اور کہنے لگے۔

”میں اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے سامنے اپنی معذرت پیش کرتا ہوں خدا کی قسم آئندہ کبھی ایسا نہ کروں“

”گا۔“

اس کے بعد جب وہ حضرت علی کا ذکر کرتے تو خیر اور تعریف کے ساتھ ہی کرتے!

باب چہل و سوم (۴۳)

غزوہ بنی سلیم

غزوہ بدر کے بعد آنحضرت ﷺ واپس مدینے تشریف لائے تو وہاں صرف سات رات ہی ٹھہرے اور اس کے بعد وہاں سے خود یہ نفس نفیس نبی سلیم کی سرکوبی کے لئے تشریف لے گئے مدینے میں آپ نے سباع ابن عرفطہ غفاری یا ابن ام مکتوم کو اپنا قائم مقام بنایا۔

مدینے میں قائم مقامی..... ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ابن ام مکتوم کی قائم مقامی مدینے میں نمازیں پڑھانے کے لئے بھی معاملات اور مقدمات فیصلہ کرنے کے لئے نہیں تھی کیونکہ ایک نابینا کے لئے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے کیونکہ وہ نہ تو لوگوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ گواہوں کو پہچان سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں۔ لہذا اب یہ بات ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مقدمات اور احکام کے سلسلے میں حضرت سباع ابن عرفطہ کو متعین فرمایا ہو اس طرح ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

غرض آنحضرت ﷺ مدینے سے روانہ ہو کر بنی سلیم کے ایک چشمے پر پہنچے جس کو کدر کہا جاتا تھا۔ کدر کے معنی نیالے کے ہیں۔ اس چشمے کو کدر اس لئے کہا جاتا تھا کہ یہاں پر ندے آتے تھے جن کے رنگوں میں نیالاہین تھا۔

بلا جنگ کئے واپسی..... آنحضرت ﷺ نے اس چشمے پر تین رات قیام فرمایا اور اس کے بعد مدینے واپس لوٹ آئے یہاں بھی دشمن سے سامنا نہیں ہوا۔ اس غزوہ میں آپ کے پرچم کارنگ سفید تھا جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھائے ہوئے تھے۔

حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی..... اسی سال میں آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علیؑ سے ہوئی۔ یہ نکاح رمضان میں اور ایک قول کے مطابق رجب کے مہینے میں ہوا۔ مگر حضرت علیؑ نے ذی الحجہ کے مہینے میں ان کے ساتھ خلوت کی یعنی رخصت ذی الحجہ میں ہوئی۔ ایک قول میں اس طرح ہے کہ نکاح کے ساڑھے سات مہینے بعد حضرت علیؑ نے ان کے ساتھ خلوت کی۔ اب گویا ذی الحجہ میں

خلوت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نکاح جمادی الاول کی ابتدائی تہہ نوحوں میں ہوا تھا۔
نکاح کے وقت حضرت فاطمہؑ کی عمر پندرہ سال کی تھی اور حضرت علیؑ کی عمر اکیس سال پانچ مہینے تھی
حضرت علیؑ نے ولیمہ کے لئے حضرت سعدؓ کے پاس سے ایک مینڈھا لے کر ذبح کیا اور انصار یوں کی ایک جماعت
سے کئی لی۔

رشتے پر آنحضرت ﷺ کا صاحبزادی سے استفسار..... جب حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہؑ کے لئے
آنحضرت ﷺ کو اپنا پیغام دیا تو آنحضرت ﷺ نے حضرت فاطمہؑ سے جا کر فرمایا۔

”علی تم سے اپنا شہدے رہے ہیں!“

حضرت فاطمہؑ خاموش رہیں۔ ایک روایت میں آنحضرت ﷺ کے الفاظ اس طرح ہیں کہ
”بیٹی! تمہارے چچا کے بیٹے علیؑ نے تم سے اپنا شہدے دیا ہے۔ تمہاری اس بارے میں کید لائے ہے۔“
حضرت فاطمہؑ یہ سن کر رونے لگیں اور روتے ہوئے عرض کیا۔
”ابا جان! گویا آپ مجھے ایک قریشی فقیر کے حوالے کر رہے ہیں!“

آپ نے فرمایا۔

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نے اس بارے میں اس وقت تک لب
کشانائی نہیں کی جب تک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مجھے اس مقصد کے لئے حکم نہیں فرمایا۔“
تب حضرت فاطمہؑ نے عرض کیا۔

”جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں میں بھی اس پر راضی ہوں!“

اس سے پہلے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے بھی آنحضرت ﷺ کو حضرت فاطمہؑ کے لئے پیغام دیا
تھا مگر آنحضرت ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دونوں سے یہ فرمایا تھا کہ
ان کے یعنی فاطمہؑ کے متعلق فیصلے کا انتظار کرو۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہم حضرت
علیؑ کے پاس آئے اور ان کو مشورہ دیا کہ حضرت فاطمہؑ کے لئے وہ اپنا پیغام دیں۔

حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مجھے ایک ایسے معاملے کی طرف توجہ دلائی جس کی طرف سے
میں بالکل عاقل تھا۔ چنانچہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض گزار ہوا کہ فاطمہؑ سے
میری شادی فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ موجود بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صرف ایک گھوڑا
اور ایک زرہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا۔

”جہاں تک تمہارے گھوڑے کا تعلق ہے تو وہ تمہارے لئے ضروری ہے البتہ جہاں تک تمہاری زرہ کا
تعلق ہے اس کو تم فروخت کر دو۔“

چنانچہ میں نے اپنی زرہ چار سو اسی درہم میں فروخت کر دی اور وہ رقم آپ کے سامنے لا کر ڈال دی آپ
نے ان درہم میں سے ایک مٹھی بھر اٹھائی اور پھر حضرت جلالؓ کو آواز دے کر فرمایا۔
”یہ درہم لو اور ہمیں کچھ خوشبو لا دو!“

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علیؑ نے اپنا شہدے دیا تو آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم ان کو
مہر میں کیا دو گے ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ کیا اس کو یعنی فاطمہؑ کو دینے کے لئے تمہارے پاس کچھ مال بھی

ہے یا نہیں۔ حضرت علیؑ نے عرض کیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا۔

”تمہاری وہ حکمی زرہ کہاں ہے جو میں نے تم کو ظلالِ ودیٰ دی تھی۔“

حضرت علیؑ نے کہا وہ میرے پاس موجود ہے اس کے بعد حضرت علیؑ نے وہ زرہ چار سو اسی درہم میں حضرت عثمانؓ کو فروخت کر دی مگر خریدنے کے بعد حضرت عثمانؓ نے وہ زرہ بھی حضرت علیؑ کو واپس دیدی حضرت علیؑ وہ زرہ لور درہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے کر آئے۔ آنحضرت ﷺ کو جب تفصیل معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت عثمانؓ کے لئے دعا فرمائی۔

حضرت علیؑ کا ایک عجیب واقعہ..... علامہ سیوطی کے فتاویٰ میں ایک روایت ہے جس کے بارے میں علامہ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے۔ وہ روایت ہے کہ حضرت علیؑ کی حضرت فاطمہ کے ساتھ عروسی والی رات میں حضرت عثمانؓ نے دیکھا کہ حضرت علیؑ کی زرہ چار سو درہم میں فروخت ہو رہی ہے حضرت عثمانؓ اس زرہ کے فروخت کئے جانے کا مقصد سمجھ گئے اور کہنے لگے۔

”یہ زرہ اسلام کے شہسوار علیؑ کی ہے یہ ہرگز فروخت نہیں ہونے دی جائے گی!“

پھر انہوں نے حضرت علیؑ کے غلام کو چار سو درہم دیئے اور اس کو قسم دی کہ اس واقعہ کی خبر حضرت علیؑ کو نہ کرے۔ ساتھ ہی انہوں نے وہ زرہ بھی واپس بھیج دی۔ صبح ہوئی تو حضرت عثمانؓ کو اپنے گھر میں چار سو تھیلیاں پڑی ہوئی ملیں اور ہر تھیلی میں چار سو درہم تھے اور ہر درہم پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ضربِ رطن یعنی اللہ تعالیٰ کا سکہ ہے اور عثمان بن عفان کے لئے ہے۔ اس واقعہ کی خبر جبرئیل علیہ السلام نے آنحضرت ﷺ کو دی تو آپ نے عثمانؓ غنی سے فرمایا۔

عثمان تمہیں مبارک ہو!

اسی کتاب میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک دن (جبکہ حضرت علیؑ بہت زیادہ تنگ دست ہو رہے تھے کہ وہ حضرت فاطمہ کا ازراہ فروخت کرنے کے لئے نکلے تاکہ جو قیمت ملے اس سے کھانے کا انتظام کریں یہ قول چھ درہم میں فروخت ہو گیا اور رقم لے کر چلے اسی وقت ایک فقیر نے ان سے خیرات مانگی تو حضرت علیؑ نے وہی قیمت اس فقیر کو دیدی۔ اسی وقت جبرئیل علیہ السلام ایک دیہاتی کی صورت میں ایک لوتنی لئے ہوئے آئے اور حضرت علیؑ سے بولے۔

”اے ابوالحسن! یہ لوتنی خرید لو!“

حضرت علیؑ نے کہا میرے پاس قیمت دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیہاتی نے کہا کہ قرض لے لو اور ایک مدت متعین کر کے اس وقت قیمت لو اور دینا۔ اس پر حضرت علیؑ تیار ہو گئے اور سو درہم میں لوتنی خرید لی۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام ایک آدمی کی صورت میں ان کو راہ میں ملے۔ انہوں نے کہا کیا اس لوتنی کو بیچتے ہو۔ حضرت علیؑ نے کہا ہاں۔ میکائیل نے پوچھا کتنے میں خریدی ہے۔ حضرت علیؑ نے کہا سو درہم میں۔ میکائیل نے کہا۔

”میں اس کو سو درہم میں لیتا ہوں اور ساٹھ درہم تمہارے نفع کے ہوں گے!“

یعنی ایک سو ساٹھ درہم میں خریدتا ہوں۔ حضرت علیؑ نے فوراً وہ لوتنی بیچ دی۔ اسی وقت جبرئیل علیہ

السلام ظاہر ہوئے اور بولے کہ تم نے لوٹنی بیچنی والے جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر میرا قرض لو اگر دو۔ حضرت علیؑ نے سو درہم ان کو ادا کئے اور ساٹھ درہم لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہؑ نے رقم دیکھ کر پوچھا کہ یہ رقم کہاں سے آئی۔ حضرت علیؑ نے کہا۔

”میں نے چھ درہم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی تھی اس نے مجھے چھ کے بدلے ساٹھ درہم عطا فرمادینے کا۔“

اس کے بعد حضرت علیؑ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ بتلایا آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”ان دونوں آدمیوں میں سے لوٹنی بیچنے والے جبرئیل علیہ السلام تھے اور خریدنے والے میکائیل علیہ السلام تھے اور خود وہ لوٹنی فاطمہؑ کے لئے ہے جس پر وہ قیامت کے دن سولہ ہوں گی۔“

ان دونوں روایتوں کے متعلق علامہ سیوطی سے پوچھا گیا کہ ان کی کوئی اصلیت ہے یا نہیں۔ علامہ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی لہذا یہ جھوٹی اور موضوع احادیث ہیں۔

خطبہ نکاح..... غرض آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کے نکاح کا خطبہ پڑھا جس کا ایک حصہ یہ ہے۔

”اس خدائے پاک کا شکر ہے جو اپنی نعمتوں کے اعتبار سے تمام تعریفوں کا سزاوار ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے عبادت کئے جانے کا سزاوار ہے اور جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمتوں سے مخلوق کو ایک دوسرے سے ممتاز فرمایا پھر حق تعالیٰ نے شادی بیاہ کو نب اور سرالی رشتے دہریوں کا ذریعہ بنایا۔ پس تیرے رب کو ہر بات کی قدرت حاصل ہے۔ پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کو علیؑ کے ساتھ چار سو شہال چاندی کے عوض بیاہ دوں۔ پس اے علیؑ کیا تم اس نکاح پر راضی ہو۔“

حضرت علیؑ نے عرض کیا میں راضی ہوں۔ اس سے پہلے خود حضرت علیؑ نے خطبہ دیا تھا جس کے کچھ الفاظ یہ ہیں۔

حق تعالیٰ کی ذات پر اپنی نعمتوں اور فضل و کرم کے لئے تمام تعریفوں اور شکر کی سزاوار ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں اس شہادت کو اُس تک پہنچا کر اس کی خوشنودی چاہتا ہوں۔“

ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا۔

”اے علیؑ۔ خود اپنے لئے خطبہ پڑھو۔“

حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے اس طرح خطبہ شروع کیا۔

”تمام تعریفیں اسی ذاتِ خداوندی کی سزاوار ہیں جس کو کبھی موت نہیں آسکتی۔ یہ محمد رسول اللہ ﷺ ہیں جنہوں نے اپنی صاحبزادی فاطمہ کو چار سو درہم مہر کے عوض میرے نکاح میں دیا۔ لہذا آپ جو کچھ فرمائیں اس کو سب سن لیں اور اس کے گواہ ہیں۔“

یہ سن کر لوگوں نے آپ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! آپ کیا فرماتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا۔

”میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے علی کی شادی اسی طرح کر دی ہے۔“

یہ روایت ابن عساکر نے بیان کی ہے۔ مگر علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو منکر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس واقعہ کے متعلق بے شمار منکر اور موضوع حدیثیں ملتی ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔
چھوہاروں کی لوٹ..... غرض نکاح ہو جانے کے بعد آنحضرت ﷺ نے چھوہاروں کا ایک قتل منگیا اور اسے اپنے سامنے رکھ کر حاضرین سے فرمایا کہ لو تو اور کھاؤ۔ (یہاں التہبوا کا لفظ فرمایا گیا ہے جس کے معنی ہیں مال غنیمت لو خد، یہاں مراد ہے جھپٹ جھپٹ کر جو ہاتھ لگے اٹھا لیا اور کھانا)۔

پچھے حضرت علی کا ایک قول گزرا ہے کہ اس رشتے کی طرف مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم نے توجہ دلائی جبکہ میں اس سے غافل تھا۔ مگر اس کے مقابلے میں حضرت اسماء بنت عمیس کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علیؑ سے کہا گیا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔

”میرے پاس نہ سونانہ چاندی (میں شادی کہاں سے کروں اور جلدی اس لئے نہیں ہے کہ) میں کوئی بددین یا تصدق والا آدمی بھی نہیں ہوں (کہ شادی نہ کرنے کی صورت میں بے راہروی کا شکار ہو جاؤں گا)“
مگر ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ جس رات میں حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہؑ کے ساتھ عروسی منائی اس رات میں اس سے پہلے آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا۔
”مجھ سے ملنے سے پہلے کوئی بات نہ کرنا!“

دو لہاد لہن کے لئے دعا..... اس کے بعد امام امین حضرت فاطمہؑ کو لے کر کمرہ میں آئیں حضرت فاطمہؑ ایک طرف کونے میں بیٹھ گئیں دوسرے کونے میں حضرت علیؑ بیٹھے ہوئے تھے اسی وقت رسول اللہ ﷺ وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے حضرت فاطمہؑ سے فرمایا۔
”میرے لئے تمہوڑا سپانی لے کر آؤ۔“

حضرت فاطمہؑ شرم سے اپنے کپڑوں میں لڑکھڑاتی ہوئی اٹھیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنا دوشالہ سمیٹتی ہوئی اٹھیں اور ایک پیالہ میں پانی لے کر آئیں۔ آپ نے پیالہ لیا اور تمہوڑا سپانی منہ میں لے کر اس میں الٹ دیدیا پھر آپ نے حضرت فاطمہؑ سے فرمایا قریب آؤ۔ وہ آگے بڑھ آئیں آپ نے وہ پیالی ان کے سینے اور سر پر چھڑکا اور پھر یہ دعا پڑھی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَفِي كَيْفَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

ترجمہ: اے اللہ! میں فاطمہؑ اور اس کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں اور ان کے لئے شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے تمہوڑا سپانی لا کر دو۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ میں آپ کا مقصد سمجھ گیا چنانچہ میں اٹھا اور پیالہ بھر کے آپ کے پاس لایا۔ آپ نے پیالہ لے کر اس میں سے تمہوڑا سپانی منہ میں لے کر واپس لیا اور وہی سب میرے لئے بھی کیا جو فاطمہؑ کے لئے کیا تھا۔ پھر وہی دعا آپ نے میرے لئے

بھی فرمائی جو ان کے لئے فرمائی تھی۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے صاحبزادی فاطمہ اور حضرت علیؑ دونوں کے لئے ان الفاظ میں دعا فرمائی۔

اللهم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی حملہما

ترجمہ: اے اللہ ان دونوں میں برکت عطا فرما ان پر برکتیں نازل فرما اور ان کے اس ازدواجی تعلق کو مبارک فرما۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ تلاوت فرمائیں اور پھر حضرت علیؑ سے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ کے نام پر اور اس کی برکت کے ساتھ اپنی اہلیہ کے پاس جاؤ۔“

حضرت علیؑ و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا بستر..... حضرت فاطمہ کا بستر مینڈھے کی کھال کا تھا۔ دونوں کے لوڑھنے کی جو چادر تھی وہ کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا کہ اگر اس کو لمبائی میں لوڑھتے تھے تو دونوں کی کمر کھلی رہ جاتی تھی اور اگر چوڑائی میں لوڑھتے تھے تو دونوں کے سر کھلے رہ جاتے تھے۔

غرض حضرت فاطمہ کی شادی کے بعد تین دن تک آپ ان کے پاس تشریف نہیں لے گئے۔ چوتھے دن ایک سرد شام میں آپ ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے اس وقت وہ دونوں اسی چھوٹی سی چادر میں لیٹے ہوئے تھے آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر فرمایا کہ یوں ہی لیٹے رہو پھر ان کے سر ہانے کی طرف بیٹھے اور اپنے دونوں پاؤں اور ٹانگیں ان کی چادر میں ان دونوں کے درمیان ڈالیں۔ حضرت علیؑ نے آپ کی اپنی طرف کی ٹانگ اپنے سینے اور پیٹ پر رکھ لی تاکہ ٹانگ کو گرمائی ملے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ نے آپ کی اپنی طرف کی ٹانگ کو گرمائی پہنچانے کے لئے رکھ لیا۔

ایک دن حضرت فاطمہ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”یارسول اللہ! ہمارے پاس سوائے بھیڑ کی اس کھال کے کوئی بستر نہیں ہے۔ رات کو یہی بچھا کر سوتے ہیں اور دن میں اسی میں اپنے لونٹ کو چارہ رکھ کر دے دیتے ہیں!“

موسیٰ ابن عمر ان کی مثال..... آپ نے فرمایا۔

نبیؐ اس پر صبر کرو موسیٰ ابن عمر ان علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ دس سال اس طرح گزارے ہیں کہ انکے پاس سوائے ایک قتلوانی عبا کے کوئی چیز نہیں تھی جسے وہ بستر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ قتلوان کو فے کے پاس عراق کا ایک گاؤں تھا۔ غالباً یہاں کی عبا یعنی جوغہ بہت پائیدار ہوتا تھا حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں تھا بس فاطمہ ہی تھیں (جو سب کام کرتی تھیں)۔

زبان نبوت سے حضرت علیؑ کے مناقب..... حضرت علیؑ سے ہی روایت ہے کہ ایک دن میں آنحضرت ﷺ کے پاس اس حالت میں پہنچا کہ میں نے بھوک سے بے حال ہو کر پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے تھے اور اس دن میرے کئے ہوئے صدقات کی تعداد چالیس ہزار دیدہ ہو چکی تھی۔ غالباً ان سے مراد ہے کہ اس سال اس دن تک یہ مقدار ہو چکی تھی۔

لام احمد بن حنبلؒ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی زبانی حضرت علیؑ کی تعریف اور شان میں جتنی حدیثیں روایت ہوئی ہیں اور کسی صحابی کی شان میں روایت نہیں ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علیؑ کے دشمنوں اور خوارج کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی جو ہر وقت ان پر طعن اور آوازیں کتے تھے۔ اس صورت حال کی وجہ سے

صحابہ میں بہت زیادہ اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی اور ہر صحابی کی کوشش یہ ہوتی کہ خوارج وغیرہ کے الزامات کا جواب دینے کے لئے حضرت علیؑ کی شان میں آنحضرت ﷺ کے جو کلمات بھی انہیں یاد ہوں وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں (تاکہ دشمنوں کی زبانیں بند ہوں)

حضرت علیؑ کے بارے میں آیات قرآنی..... حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ قرآن پاک میں کسی صحابی کے سلسلے میں اس قدر آیتیں نازل نہیں ہوئیں جتنی حضرت علیؑ کرم اللہ وجہ کے بارے میں نازل ہوئیں ان کے بارے میں تین سو آیتیں نازل ہوئی ہیں۔

حضرت علیؑ کے اقوال زریں..... حضرت ابن عباسؓ سے ایک دوسری روایت ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں جو کچھ بھی میں نے جمع کیا ہے وہ سب کا سب حضرت علیؑ کی روایتوں سے لیا ہے حضرت علیؑ کے فصیح اور بلاور ارشادات اور اقوال زریں میں سے ایک یہ ہے۔

”کسی شخص کو سوائے اس کے گناہ کے اور کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی (یعنی جس شخص کو خوف ہوتا ہے وہ خود اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے) کسی شخص کو سوائے خدائے پاک کے اور کوئی آرزو نہیں کرنی چاہئے۔ بے علم آدمی کو عالم سے کچھ سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہئے اور عالم سے اگر کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ نہیں جانتا تو اسے واللہ علم کہنے میں شرم نہ کرنی چاہئے۔ مجھ سے اگر کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا مجھے علم نہیں تو واللہ اعلم کہنے سے میرے قلب و جگر کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اس عالم سے زیادہ کون جان و جگر کو ٹھنڈا کرنے والا ہے جس نے اپنے علم پر عمل کیا اور اپنے عمل کو اپنے علم کے مطابق بنالیا۔ عنقریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو علم کو ایک بوجھ کی طرح اٹھائے ہوئے ہوں گے کہ وہ علم ان کے حلقوم سے نیچے نہیں ہوگا۔ ان کی پوشیدہ زندگی ان کی ظاہری زندگی سے مختلف ہوگی۔ ان کا عمل ان کے علم کے خلاف ہوگا۔ جب وہ حلقے بنا کر اپنی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو ہر عالم دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہوا نظر آئے گا یہاں تک کہ ایک شخص یعنی عالم اپنے حاشیہ نشین پر صرف اس لئے ناراض ہوگا کہ وہ دوسرے کی مجلس میں کیوں بیٹھتا ہے اور اسی لئے اس کو چھوڑ دے گا۔ ان کے اعمال ان کی ان مجلسوں اور حلقوم سے آگے حق تعالیٰ تک رسائی نہیں ہوگی۔“

آنحضرت ﷺ نے ایک بار حضرت علیؑ کو خطاب کر کے فرمایا۔

”تمہارے سلسلے میں دو قسم کے آدمی ہلاک ہوں گے ایک تو وہ لوگ جو تم سے غیر معمولی اور مبالغہ آمیز محبت کریں گے (یعنی جیسے شیعوں کا فرقہ پیدا ہو گیا اور دوسرے وہ لوگ جو تم سے بے حد نفرت کریں گے اور تمہارے خلاف ریشہ دو انیاں کریں گے) (یعنی جیسے خوارج کا فرقہ پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ معاذ اللہ حضرت علیؑ کو مسلمانوں میں سے بھی خارج کرتے ہیں)“

اسی طرح ایک دفعہ آپ نے حضرت علیؑ سے فرمایا۔

”اے علیؑ تمہارے بارے میں میری امت میں اسی طرح پھوٹ پڑ جائے گی جیسے عیسیٰ ابن مریمؑ کے بارے میں ان کی قوم میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔“

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا۔

”میرے سے بنی رشام ابن مغیرہ اس بات کی اجازت مانگتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو علیؑ ابن ابی طالب سے بیاہ دیں۔ میں ان کو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں ان کو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں کبھی ان کو

اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ سوائے اس صورت کے علی ابن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے شادی کر لیں کیونکہ وہ یعنی فاطمہ میری جگر پارہ ہے جس بات سے وہ خوش ہوتی ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں اور جس بات سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔

باب چہل و چہارم (۴۴)

غزوہ بنی قینقاع

یہ لفظ قینقاع آن کے پیش کے ساتھ ہے مگر ایک قول کے مطابق زیر کے ساتھ اور ایک قول کے مطابق زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے لیکن مشہور قول یہی ہے کہ اس میں آن پر پیش ہے۔

یہ قینقاع یہودیوں کی ایک قوم یعنی قبیلے کا نام تھا۔ یہ لوگ یہودیوں میں سب سے زیادہ بہادر شہدے جاتے تھے یہ سب یہودی صرف اور جوہری تھے یعنی سونا ڈھالنے کا کام کرتے تھے۔ قینقاع کے یہ یہودی حضرت عبادہ ابن صامت اور عبد اللہ ابن ابی ابن سلول کے حلیف اور معاہدہ بردار تھے۔

جب غزوہ بدر میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی تو ان لوگوں کی سرکشی کھل کر سامنے آئی اور آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں سے ان کا حسد ظاہر ہو گیا۔ اپنی اس جہل اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاہدہ کو عملاً ختم کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے بنی قینقاع بنی قریظہ اور بنی نضیر کے یہودی قبیلوں کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ نہ کبھی آنحضرت ﷺ کے مقابلے پر آئیں گے اور نہ آپ کے دشمنوں کو مدد دیں گے۔ (یہودیوں کے یہ تینوں خاندان مدینے ہی میں رہتے تھے اور ان کے محلے الگ الگ تھے۔

ایک قول کے مطابق معاہدہ یہ تھا کہ جنگ وغیرہ کی صورت میں یہ لوگ نہ آنحضرت ﷺ کے طرف دار ہوں گے اور نہ آپ کے مخالف ہوں گے یعنی آپ کے دشمن کا ساتھ بھی نہیں دیں گے بلکہ ایسے موقعوں پر غیر جانبدار رہا کریں گے۔ اور ایک قول کے مطابق معاہدہ یہ تھا کہ اگر آنحضرت ﷺ کا کوئی دشمن آپ پر حملہ آور ہو گا تو یہ لوگ آنحضرت ﷺ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی پوری پوری مدد کریں گے جیسا کہ بیان ہوا۔

یہودیوں کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی ..... غرض یہودیوں کے ان تینوں قبیلوں میں جنہوں نے سب سے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی اور غداری کی وہ بنی قینقاع کے یہودی تھے۔ اس کی ابتداء یوں ہوئی کہ ایک عرب عورت اپنا تجارتی سامان لے کر وہاں آئی جس میں لونٹ اور بکریاں وغیرہ تھیں تاکہ یہ مال فروخت کر کے نفع حاصل کرے۔ یہ مال اس نے بنی قینقاع کے بازار میں فروخت کیا اور اس کے بعد وہیں ایک یہودی جوہری کے پاس بیٹھ گئی۔

کتاب امتناع میں یوں ہے کہ یہ عورت ایک انصاری شخص کی بیوی تھی۔ مگر یہ بات ظاہر ہے کہ انصاری مدینے ہی میں رہتے تھے۔ (اس لئے باہر سے اس کے آنے کی بات قابل غور ہوگی) مگر اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ عورت کسی انصاری کی بیوی ہو مگر یہ بات کی رہنے والی ہو اور اپنے میکے سے کچھ تجارتی مال لے کر آئی ہو۔

ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہود کی چھیڑ خانی..... غرض وہ عورت جو ہری کی دکان پر بیٹھی ہوئی تھی اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنا بدن لورچہ چھپائے ہوئے تھی کہ کچھ یہودی لوہاشوں نے اس پر چہرہ کھولنے کے لئے اصرار کرنا شروع کیا مگر اس نے اٹھ کر دیا۔ اسی وقت اس دکان دلو جو ہری نے اٹھ کر اس کے نقاب کا ایک کونہ چپکے سے اس کی پشت کی طرف کسی چیز سے باندھ دیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ اس نے خاموشی سے اس کی چادر کا ایک سر ایک کانٹے یا کیل میں الجھا دیا۔ عورت کو اس بات کا پتہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب وہ عورت جانے کے لئے کھڑی ہوئی تو کپڑا الجھا ہوا ہونے کی وجہ سے وہیں رہ گیا اور چہرہ اچانک کھل گیا۔ اس پر یہودیوں نے قبضہ لگائے۔ عورت نے ان کی اس یہودگی پر چیخنا شروع کر دیا۔

مسلمانوں اور یہود میں اشتعال..... وہیں ایک مسلمان گزر رہا تھا اس نے جیسے ہی یہودیوں کی یہ شرارت دیکھی وہ یہودی جو ہری کی طرف چھٹا اور تلوار بلند کر کے اس کو قتل کر دیا یہ دیکھ کر یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعہ پر دوسرے مسلمانوں نے چیخ چیخ کر مسلمانوں کو جمع کر لیا اور مسلمان غضب ناک ہو کر یہودیوں پر چڑھ دوڑے۔

معاہدے سے برکت کا اعلان..... اسی قسم کا ایک واقعہ پیچھے بھی گزر چکا ہے جو پہلی جنگ فجار کا سبب بنا تھا۔ غرض مسلمانوں میں بنی قریظہ کے یہودیوں کے خلاف سخت غم و غصہ پیدا ہو گیا (بنی قریظہ سے مسلمانوں کا امن اور دوستی کا جو معاہدہ تھا وہ حضرت عبادہ ابن صامت کی معرفت ہوا تھا) یہودیوں کی اس حرکت کو دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”اس قسم کی حرکتوں کے لئے ہمارا ان کا سمجھو۔ نہیں ہوا تھا۔ اب عبادہ ابن صامت اس معاہدہ سے بری ہو گئے!“

لور خود حضرت عبادہ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔
 ”یارسول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا ساتھی ہوں اور ان کافروں کے معاہدے سے بری ہوتا ہوں۔“

(مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے اس معاہدے کا دوسرا رکن عبد اللہ ابن ابی امین سلول تھا جس نے مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا یہ شخص ظاہری طور پر مسلمان ہو چکا تھا مگر حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا اور منافقوں کا سردار تھا) یہ شخص اس واقعہ کے بعد بھی اس معاہدہ سے چٹا رہا اس نے عبادہ ابن صامت کی طرح اس وقت اس معاہدے سے بری ہونے کا اعلان نہیں کیا چنانچہ اسی کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَلِيْبُ

الآیات پ ۶ سورہ مائدہ ع ۸ آیت ۵۱ تا ۵۶

ترجمہ: اے ایمان والو تم یہود و نصاریٰ کو دوست مت بناؤ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آخر آیات تک۔
بنی قریظہ کی کھلی دھمکی..... غرض اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں کو جمع کر کے ان سے فرمایا۔
اے کروہ یہود! اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہی جابھی نازل ہونے سے بچنے کی کوشش کرو جیسی بدر کے
موقعہ پر قریش کے لوہ پر نازل ہوئی ہے اس لئے مسلمان ہو جاؤ کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا
ہوں اور میں ہوں اور اس حقیقت کو تم اپنی کتاب میں درج چاہتے ہو اور اس عہد کو بھی جو اللہ نے تم سے لیا تھا۔
یہودیوں نے کہا۔

”اے محمد ﷺ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی قوم والوں کی طرح ہیں۔ اس دھوکے میں نہ
رہیں کیونکہ اب تک آپ کو ایسی ہی قوموں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگ اور اس کے طریقے نہیں جانتے لہذا آپ
نے انہیں آسانی سے زیر کر لیا لیکن ہم خدا کی قسم اگر آپ نے ہم سے جنگ کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے
ہماروں سے پالا پڑا ہے۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ”آپ نے ہم جیسوں سے آج تک جنگ نہیں کی۔“
اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ یہودیوں میں سب سے زیادہ ہمدرد لوگ تھے۔ ساتھ ہی یہ لوگ خود
یہودیوں میں سب سے زیادہ دولت مند اور سخت گیر شمار کئے جاتے تھے اور بے انتہا سرکش اور باغی قسم کے لوگ
تھے اس موقعہ پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَخِرُونِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَيْتِ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُنْفِثُ فِيهِ الْجِنَّ وَالشَّيَاطِينُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَخِرُوا لِيَوْمِ الْبَيْتِ الَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
ترجمہ: آپ ان کافر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ عنقریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کئے جاؤ گے اور
آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے اور وہ جہنم ہے برا ٹھکانہ۔
دوسری آیت حق تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی۔

وَأَمَّا خُضَاعُ بْنُ قَوْمٍ حَيَاةً فَأَيُّهَا الَّذِينَ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِيبُ الضَّالِّينَ الَّذِينَ هَلَكُوا
ترجمہ: اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو آپ ان کو وہ عہد اس طرح واپس کر دیجئے
کہ آپ اور وہ اس اطلاع میں برابر ہو جائیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔
یہود کا محاصرہ..... غرض اس دھمکی کے بعد بنی قریظہ کے یہودی وہاں سے جا کر اپنے محلے میں اپنی
جوہلیوں کے اندر قلعہ بند ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ مجاہدین کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوئے۔ آپ کا
پرچم جس کا رنگ سفید تھا آپ کے چچا حضرت حمزہ امین عبدالمطلب کے ہاتھ میں تھا۔

ابن سعد کہتے ہیں کہ غزوات میں کبھی کوئی پرچم نہیں رہا مگر ہم صحیح بیان کر آئے ہیں کہ اس بات کی
اس گزشتہ روایت سے تردید ہو جاتی ہے جو غزوہ بدر کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے آگے دو
سیاہ پرچم تھے جن میں سے ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا جس کا نام عقاب تھا۔ غالباً یہ نام جاہلیت کے زمانے
کے اس پرچم کے مقابلے میں رکھا گیا تھا جو اسی نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کو پرچمِ روسا یعنی سرداروں کا پرچم بھی
کہا جاتا تھا کیونکہ اس پرچم کو جنگ کے وقت سردار کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں
یہ پرچم ابوسفیان کے لئے مخصوص تھا اور اس کے سوا اس کو کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا تھا پھر کوئی اسی کے مرتبے کا

مرد لڑاٹھا سکتا تھا اگر ابوسفیان موجود نہ ہو جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا کہ ابوسفیان موجود نہیں تھا۔ لور بدر کے موقع پر دوسرا اسلامی پرچم ایک انصاری مسلمان کے ہاتھ میں تھا۔ آگے بیان آئے گا کہ یہ پرچم عقابِ نصرتِ عائشہ کی چادر میں کا ایک ٹکڑا کاٹ کر بنایا گیا تھا۔

یہودی علاقے کی طرف کوچ کرتے وقت آنحضرت ﷺ نے حضرت ابولبابہ کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا اور پندرہ دن تک بنی قریظہ کے یہودیوں کا بے انتہا شدید محاصرہ کیا۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس غزوہ کے لئے شوال کی پندرہ تاریخ کو کوچ فرمایا تھا اور ذی قعدہ کے چاند تک وہیں رہے۔ جلاوطن ہونے کی پیش کش..... اس شدید محاصرہ کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور رب پیدا فرمایا بنی قریظہ کے ان یہودیوں میں چادر سو جنگ جو تو قلعہ کی حفاظت پر تھے اور تین سوزہ پوش جاہل باز تھے۔

آخر محاصرہ سے ننگ آکر یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے درخواست کی کہ اگر آپ ہمدارستہ چھوڑ دیں تو ہم جلاوطن ہو کر مدینہ سے ہمیشہ کے لئے چلے جانے کو تیار ہیں۔ اسکے ساتھ ہی انہوں نے آنحضرت ﷺ کو پیشکش کی کہ صرف ہمداری عورتوں اور بچوں کو ہمارے لئے چھوڑ دیجئے جنہیں ہم اپنے ساتھ لے جائیں اور ہمدار مال و دولت آپ لے لیجئے۔ یعنی مال میں ہتھیار وغیرہ بھی شامل ہوں گے جو وہ مسلمانوں کو دے جائیں گے۔ ان کی اس پیشکش سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس باغات اور کھیتی کی زمینیں نہیں تھیں بلکہ ان کا یہ تمام مال و دولت تجارت کے ذریعہ تھلایا سودی کاروبار کے ذریعہ تھا جو آج تک یہودیوں کا خاص مشغلہ ہے۔ فئی اور مال غنیمت..... آنحضرت ﷺ نے یہودیوں کی یہ بات قبول فرمائی اور ان کے مال و دولت پر قبضہ کر کے ان کو مدینے سے نکل جانے کا راستہ دیدیا۔ مال غنیمت میں سے آپ کے لئے پانچواں حصہ نکالا گیا حالانکہ آنحضرت ﷺ کے لئے اس میں فئی کا حق تھا۔ فئی کے متعلق تفصیل سیرتِ حلبیہ اردو کی جیموں قسط میں گزر چکی ہے (کیونکہ یہ مال جنگ کے بعد حاصل نہیں ہوا تھا نہ ہی لشکروں کا ٹکڑا اور مقابلہ ہوا تھا۔ بہر حال آپ کو اس میں سے پانچواں حصہ ملا اور باقی چار حصے پانچویں حصے صحابہ میں تقسیم کر دیئے گئے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ یہودیوں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس میں ان کے مکانات و محلات اور حویلیاں بھی شامل تھیں مگر میری نظر سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری جس سے صاف طور پر یہ معلوم ہو سکا کہ ان مکانات وغیرہ کا کیا کیا گیا۔

یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس فئی کے مال کو مال غنیمت کی طرح قرار دے کر تقسیم فرمایا۔ اس بارے میں ہم شافعیوں کا مذہب یہ ہے کہ مال غنیمت کے مقابلے میں جو فئی کا مال ہوتا ہے جیسا کہ اس غزوہ بنی قریظہ اور آگے آنے والے غزوہ بنی نضیر میں ہوا وہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں پانچ قسموں پر تقسیم کیا جاتا تھا جن میں سے چار قسمیں یعنی چار حصے آنحضرت ﷺ کے ہوتے تھے اور بقیہ ایک قسم یعنی ایک حصہ پھر پانچ قسموں پر تقسیم ہوتا تھا اور ان میں سے ایک قسم یعنی ایک حصہ آنحضرت ﷺ کا ہوتا تھا اس طرح آپ کو چار حصے تو پانچویں حصے ملتے تھے اور پھر پانچویں کا پانچواں حصہ ملا تھا اور پھر پانچویں حصے کو پانچ پر تقسیم کرنے کے بعد جو اس کے چار حصے پانچویں حصے ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک تو ذی القربی یعنی رشتہ داروں کا ہوتا تھا۔ دوسرا یتیموں کا ہوتا تھا تیسرا مسکینوں اور غریبوں کا ہوتا تھا اور چوتھا خیریت مسافر کا ہوتا تھا۔

اس طرح گویا فی کا تمام مال بچیس حصوں پر تقسیم ہو جاتا تھا جن میں سے ایکس حصے آنحضرت ﷺ کے ہوتے تھے اور چار حصے چار قسم کے افرو کے لئے ہوتے تھے جن میں رشتہ دار تیم غریب اور حتی دست مسافر ہوتے تھے۔

عالمِ امام شافعی نے یہ مسلک اس لئے اختیار کیا کہ ان کی رائے میں اکثر و بیشتر آنحضرت ﷺ ایسا کرتے تھے ورنہ خود اس موقع پر یعنی غزوہ بنی قریظہ اور آگے آنے والے غزوہ بنی نضیر میں آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کو بیس پانچ حصوں پر تقسیم فرمایا۔ پھر آپ نے یہ طریقہ ترک کر دیا یعنی اس میں سے لشکر کو کچھ نہیں دیتے تھے۔

بنی ہاشم کا حصہ اور بنی نوفل اور عبد شمس کی محرومی..... آنحضرت ﷺ نے رشتہ داروں کا حصہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے مردوں اور عورتوں کے لئے استعمال فرمایا مگر ہاشم اور مطلب کے دوسرے بھائیوں عبد شمس اور نوفل کی اولاد یعنی بنی عبد شمس اور بنی نوفل کے لئے استعمال نہیں فرمایا حالانکہ یہ چاروں بھائی عبد مناف کے بیٹے تھے جیسا کہ (سیرتِ طہیہ اردو کی پہلی قسط میں) بیان ہو چکا ہے۔ جب آنحضرت ﷺ نے رشتہ داروں کا حصہ صرف بنی ہاشم اور بنی مطلب میں تقسیم فرمایا تو بنی نوفل میں سے جبیر ابن مطعم اور بنی عبد شمس میں سے عثمان غنی آپ کے پاس حاضر ہوئے اور بولے۔

”یارسول اللہ ﷺ بنی ہاشم کے یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کی اس فضیلت سے انکار نہیں کر سکتے جو حق تعالیٰ نے آپ کو ان میں سے پیدا کر کے انہیں عطا فرمائی ہے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بھائیوں بنی مطلب کو تو حصہ عنایت فرمایا ہے مگر ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ہمارے لئے روک لگا دی حالانکہ ہمارا اور ان کا رشتہ ایک ہی ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کو آپ کے رتبے کی وجہ سے یقیناً شرف اور فضیلت حاصل ہے مگر ہم بھی آپ سے ایک ہی نسب اور ایک درجے کا تعلق رکھتے ہیں پھر آپ نے کس لئے ان لوگوں کو ہم پر فضیلت دی۔“

بنی ہاشم کی فضیلت..... آنحضرت ﷺ نے اس کے جواب میں اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں پھنسا کر اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

”جہاں تک بنی ہاشم اور بنی مطلب کا تعلق ہے وہ اس طرح باہم ایک ہیں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ۔ انہوں نے ہمیں نہ تو جاہلیت کے زمانے میں چھوڑا اور نہ اسلام کے زمانے میں چھوڑا۔“

اس سے آنحضرت ﷺ کا مقصد اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ جب قریش مکہ نے آپ کے اور مسلمانوں کے خلاف مقابلہ اور بایکات کی تحریر مرتب کی تھی تو وہ تحریر بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بھی خلاف تھی کیونکہ اس وقت بھی یہ دونوں خاندان آنحضرت ﷺ کی حمایت میں تھے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی شعب ابوطالب نامی گھائی میں پناہ گزین ہوئے تھے۔

غرض آنحضرت ﷺ کے زمانے میں تو فی کے مال کی وہ تقسیم ہوتی تھی جو چھپے بیان ہوئی اور آپ کی وفات کے بعد اس کے پانچ حصے کئے جانے لگے جن میں سے چار حصے توجرا اور جنگوں کی رسد کے لئے استعمال ہوتے اور پھر پانچویں حصے کے پانچویں کا پانچواں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے نکالا جاتا اور اسی میں کا دوسرا شمس رشتہ داروں کے لئے ہوتا تھا شمس مسکینوں اور غریبوں کے لئے ملجھہ

کیا جاتا اور باقی خمس حمیدت مسافروں کے لئے مخصوص کیا جاتا۔

لاہر یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ جب آنحضرت ﷺ لشکر کے ساتھ ہوتے ہوئے جنگ کے ذریعہ کوئی مال غنیمت حاصل فرماتے یا لشکر کشی کے ذریعہ حاصل فرماتے یاہ مقابلہ آجانے کے بعد دشمن کو جلا وطن کر کے حاصل کرتے تو یہ بات آپ کی خصوصیات میں سے تھی کہ آپ اس مال کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کوئی چیز پسند فرمالتے تھے۔ ایسی چیز کو جو آپ اپنے لئے پہلے پسند فرمالتے تھے صحنی اور صفیہ کہا جاتا ہے جیسا کہ بیان ہوا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: مگر کتاب امتناع کے حوالے سے محمد ابن ابو بکر کی جو روایت گزری ہے وہ اس بات کے خلاف ہے کیونکہ وہاں یہ بیان ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ جو صحنی لیتے تھے کیا وہ آپ کے حصے میں سے کاٹ لی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ آپ کے حصے میں سے کاٹ لی جاتی تھی اور ایک قول ہے کہ نہیں کاٹ لی جاتی تھی بلکہ وہ آپ کے حصے سے علیحدہ ہوتی تھی۔ غزوہ بدر کے بیان میں اس کا جواب بھی گزر چکا ہے کہ اس اختلاف اور یقین دونوں کے ہونے سے کوئی شبہ نہ ہونا چاہئے۔ پھر یہ گزرا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا لیا ہوا صحنی یعنی منتخب مال آپ کے حصے سے زائد ہوتا تھا تو اس لئے کہ اس وقت تک مال غنیمت کا شمس نکالنے کی آیت نازل نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کا حصہ اس وقت اتنا ہی ہوتا جتنا کسی دوسرے لشکر کا ہوتا تھا اور اس حصے کے علاوہ آپ کا صحنی یعنی انتخاب ہوتا تھا۔

پھر خمس یعنی پانچویں حصے کی آیت نازل ہونے کے بعد کل مال غنیمت کا پانچواں حصہ آنحضرت ﷺ کا ہوتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کا حصہ آپ کے حصے سے کاٹ لیا جاتا تھا۔ لہذا اس اختلاف اور یقین کے درمیان لب شہ کی بات نہیں رہی۔ واللہ اعلم۔

یہود کے لئے ابن ابی کی سفارش..... غرض جب بنی قریظہ اپنی حویلیوں سے نکلے تو ایک قول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مشکلیں باندھ دو۔ چنانچہ ان کی مشکلیں کس دن گئیں اور آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا مگر اسی وقت سردار منافقین عبداللہ ابن ابی اسلول جو یہودیوں کا حلیف اور حمایتی تھا آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور ان لوگوں کی سفارش کرنے لگا۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے آپ سے عرض کیا۔

اے محمد امیرے ان غلاموں یعنی بے بس دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے!

آنحضرت ﷺ پر بیجا اصرار..... آنحضرت ﷺ نے عبداللہ ابن ابی کی بات ان سنی کرتے ہوئے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ آنحضرت ﷺ اس وقت اپنی وہی زورہ پہنے ہوئے تھے جس کا نام ذات الفصول تھا۔ عبداللہ ابن ابی آنحضرت ﷺ کی پشت کی طرف سے آیا اور آپ کی زورہ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر یعنی آپ کو پشت کی طرف سے اپنے ہاتھوں سے پلا کر کھڑا ہو گیا اور اصرار کرنے لگا۔ آپ نے اس کو ڈانٹ کر فرمایا۔

”تیرا براہو۔ مجھے چھوڑ دے!“

اس وقت آنحضرت ﷺ کو اتنا سخت غصہ آیا کہ اس کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا آپ نے پھر

فرمایا۔ تیرا براہو مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا۔

”خدا کی قسم اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے غلاموں کے ساتھ احسان کرنے کا وعدہ نہیں کر لیں گے۔ یہ لوگ حیرے کتبے والے ہیں اور میں مصیبتوں اور تباہیوں سے بہت ڈرتا ہوں۔“

یہود کی جان بخشی..... آخر آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں سے فرمایا۔

ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ ان لوگوں پر اور ان کے ساتھ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔“

اس طرح آپ نے بنی قریظہ کے یہودیوں کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر آپ نے عبد اللہ ابن ابی سے فرمایا۔

”انہیں لے جاؤ۔ اللہ تمہیں ان کے ذریعہ کوئی برکت نہ دے۔“

بنی قریظہ کی دعا کا نتیجہ..... پھر آپ نے حکم دیا کہ ان یہودیوں کو مدینہ سے ہمیشہ کے لئے نکال کر جلاوطن کر دیا جائے ان کو جلاوطن کرنے کی ذمہ داری آپ نے حضرت عبادہ ابن صامت کے سپرد فرمائی اور یہودیوں کو مدینہ سے نکل جانے کے لئے تین دن کی مہلت دی۔ چنانچہ یہودی تین دن بعد مدینہ کو خیر باد کہہ کر چلے گئے۔ اس سے پہلے یہودیوں نے عبادہ ابن صامت سے درخواست کی تھی کہ ان کو تین دن کی جو مہلت دی گئی ہے اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے مگر حضرت عبادہ نے کہا کہ نہیں ایک گھنٹے کی مہلت بھی نہیں بڑھائی جاسکتی۔ پھر عبادہ ابن صامت نے اپنی مگرانی میں ان کو جلاوطن کیا یہ لوگ یہاں سے نکل کر ملک شام کی ایک بستی کے میدانوں میں جا پے۔ مگر ایک سال کی مدت بھی نہیں گزری تھی کہ وہ سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے جو آنحضرت ﷺ کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ نے عبد اللہ ابن ابی کے سامنے کی تھی کہ اللہ تمہیں ان کے ذریعہ کوئی برکت نہ دے۔

ایک روایت ہے کہ یہودیوں کے مدینہ سے جانے سے پہلے ابن ابی آنحضرت ﷺ کے پاس آپ کے مکان پر یہ درخواست لے کر آیا کہ یہودیوں کو معاف کر کے مدینہ میں رہنے کی اجازت دیدی جائے مگر آنحضرت ﷺ اس سے ملنے کے بجائے اندر تشریف لے گئے۔ ابن ابی نے اندر جانا چاہا مگر ایک صحابی نے ہاتھ مٹا کر اس کو پیچھے دھکیل دیا جس کے نتیجے میں اس کا منہ دیوار سے ٹکرایا اور زخمی ہو گیا۔ ابن ابی انتہائی غضب ناک ہو کر وہاں سے واپس ہوا۔ بنی قریظہ کے یہودیوں کو اس واقعہ کا پتہ چلا تو وہ بولے۔

”ہم اس شہر میں ہرگز نہیں رہیں گے جس میں ابو حباب یعنی ابن ابی کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے نہ ہی ہم اب اس سے کوئی مدد لیں گے۔“

اس کے بعد ان لوگوں نے جلاوطنی کی تیاری شروع کر دی۔ ایک قول یہ ہے کہ بنی قریظہ کو جلاوطن کرنے کے مگر ابن حضرت محمد ابن مسلمہ تھے۔ مگر اس روایت میں کوئی اشکال نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے عبادہ ابن صامت اور محمد ابن مسلمہ دونوں ہی کو یہ ذمہ داری سپرد کی گئی ہو۔

یہودیوں کے جانے کے بعد آنحضرت ﷺ کو ان کے مکانوں میں سے بے شمار ہتھیار ملے کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا بنی قریظہ کے یہودی دوسرے یہودیوں میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ بہادر اور جنگ جو لوگ تھے۔

غنیمت میں سے آنحضرت ﷺ کا انتخاب..... آنحضرت ﷺ نے ان ہتھیاروں میں سے تین کمائیں لیں۔ ان کمائوں میں سے ایک کمان کو تو م یعنی خاموش کہا جاتا تھا کیونکہ جب اس کمان سے تیر چلایا جاتا تھا تو

بالکل کولہ نہیں پیدا ہوتی تھی۔ یہی وہ مکان ہے جس سے آنحضرت ﷺ نے خزوہ احد میں تیر اندازی فرمائی اور جس میں سے تیر اندازی کے وقت چنگاریاں سی نکلتی تھیں جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔ نیز اس میں جو اشکال ہے وہ بھی بیان ہوگا۔

ان میں سے دوسری مکان کا نام روحاء تھا اور تیسری کو بیضاہ کہا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ آپ نے دو زہر ہیں لیں جن میں سے ایک زہر کا نام سعدیہ تھا۔ اس زہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی اور جب جالوت کو قتل کیا گیا تو اس وقت داؤد علیہ السلام یہی زہر پئے ہوئے تھے۔ دوسری زہر کا نام فضہ تھا جو آپ نے یہودیوں کے ہتھیاروں میں سے اپنے لئے منتخب فرمائی۔

اس کے علاوہ آپ نے تین نیزے اور تین تلواریں بھی اپنے لئے منتخب فرمائیں۔ ان میں سے ایک تلوار کو قلعی کہا جاتا تھا۔ دوسری کو ہتار کہا جاتا تھا اور تیسری کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس تلوار کا نام خود آپ نے صیفہ رکھا۔ نیز ان میں سے آنحضرت ﷺ نے ایک زہر عمر ابن مسلمہ کو اور ایک سعد ابن معاذ کو بہہ فرمائی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

باب چہل و پنجم (۳۵)

غزوہ سُوَاق

ابوسفیان کا عہد..... قریش کو جنگ بدر میں ایک شرمناک شکست ہوئی تو ابوسفیان نے عہد کیا اور منت مانی کہ میں اس وقت تک ہم بستری کے غسل کا پانی سر پر نہیں ڈالوں گا جب تک محمد ﷺ کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ نہیں کروں گا۔

یہاں غسل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک عورتوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا یہاں غالباً غسل کا پانی سر پر نہ ڈالنے کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے یہ کسی صحابی کا اضافہ ہے اور یہ مطلب انہوں نے اس قول سے لیا ہے جس میں ابوسفیان کے یہ لفظ ذکر ہوئے ہیں کہ اس وقت تک عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اسی بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ابوسفیان کے یہ لفظ ہیں کہ اس وقت تک نہ عورتوں کے پاس جاؤں گا اور نہ خوشبو لگاؤں گا جب تک محمد ﷺ سے جنگ نہیں کر لوں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غسل کے لفظ بھی ابوسفیان کے ہی ہوں اور قریش کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں ہم بستری کرنے کے بعد غسل کیا کرتے ہوں۔

دور جاہلیت میں ابواہیمہ ^{سنتیں}..... چنانچہ علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ وضو کی آیت میں غسل کا ذکر نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ غسل جنابت یعنی ہم بستری کے بعد کا غسل اسلام کے دور سے پہلے بھی معلوم اور معروف تھا اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے دین کے جو احکام عرب میں باقی رہ گئے تھے یہ ان ہی میں سے ایک تھا۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ یہ غسل قدیم شریعتوں سے چلا آ رہا ہے۔

جاہلیت کی نماز جنازہ..... بعض علماء نے لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں قریش کے لوگ غسل جنابت بھی کرتے تھے اپنے مردوں کو بھی نہلاتے تھے اور ان کو کفنا کر ان پر نماز بھی پڑھتے تھے اس نماز جنازہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب مردے کو نہلانے اور کفنانے کے بعد پلنگ پر رکھ دیا جاتا تھا تو مرنے والے کا ولی پلنگ کے ساتھ کھڑا ہو کر پہلے تو اس کی تمام خوبیوں اور اچھائیوں کا ذکر کرتا اور اس کے بعد کہتا

”تھہ پر اللہ کی رحمت ہوا“ اس کے بعد مردے کو دفن کر دیا جاتا

علامہ دمیری نے جو کچھ لکھا ہے اسی کی پیروی میں علامہ سیکی کہتے ہیں کہ غسل جنابت کا جاہلیت کے

زمانے میں بھی معمول اور اہتمام تھا جو ابراہیم واسامیل علیہ السلام کے دین کے بچے کچھ احکام میں سے تھا جیسے حج اور نکاح کے طریقے باقی رہ گئے تھے لہذا یہ بڑی ناپاکی ان کے یہاں معروف و مشہور تھی چنانچہ بھی لے حق تعالیٰ جل شانہ کا جو یہ ارشاد ہے۔

وَاِنْ كُنْتُمْ حُبُّنَا فَامْكُثِرُوا الْاَيَّامَ ۝۶ سوره مائدہ ع ۲ آیت ۶۔

ترجمہ: پور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن پاک کرو۔

تو قریش کے سامنے اس ارشاد کی تفسیر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ وہ پہلے ہی سے اس کو جانتے تھے۔ اور جہاں تک حدیث اصغر یعنی چھوٹی نپاکیوں کا تعلق ہے تو چونکہ وہ جاہلیت کے زمانے میں قریش میں جانی پہچانی چیز نہیں تھی اس لئے حق تعالیٰ نے اس کو اس طرح نہیں فرمایا کہ جب تمہیں کوئی گندگی وغیرہ لگ جائے یا تمہا پاک نہ ہو تو وضو کر لیا کرو بلکہ اس طہرح فرمایا کہ اپنے منہ ہاتھ وغیرہ دھو لیا کرو (جیسا کہ آیت وضو میں ارشاد ہوا ہے)

عہد کی تکمیل کے لئے ابوسفیان کی مہم..... غرض یہ عہد کرنے کے بعد ابوسفیان قریش کے دو سو سو اوروں کو لے کر مکے سے روانہ ہوا تاکہ اپنی قسم پوری کر کے اس سے بری ہو جائے۔ یہاں تک کہ اس نے مدینے کے قریب ایک جگہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد وہ نبی تفسیر کے پاس پہنچا جن کی ہمیشہ وہیں تھی۔ یہ نبی تفسیر خیر کے یہودیوں میں سے تھے اور اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام کی لولاد میں سے بتلاتے تھے۔ ابوسفیان راستہ کے اندھیرے میں ان یہودیوں کے سردار بنی امین اخطب کے پاس پہنچا۔ نبی جنی بنی امین اخطب رسول اللہ ﷺ کا خسر بھی تھا کیونکہ المومنین حضرت صفیہ امی کی بیٹی تھیں۔ غرض یہ نبی تفسیر کے سرداروں میں سے تھا۔ ابوسفیان نے اس کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی مگر نبی نے ڈر کی وجہ سے دروازہ نہیں کھولا ابوسفیان مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ گیا۔

اس کے بعد ابوسفیان یہودیوں کے دوسرے بڑے سردار سلام ابن مشکم کے دروازے پر پہنچا جو یہودیوں کا غرواچی بھی تھا۔ یعنی سلام یہودیوں کے اس خزانے کا محافظ تھا جو وہ اپنے برے وقتوں کے لئے جمع کر رہے تھے۔ اس میں کچھ زیورات بھی تھے جو وہ مکہ والوں کو بھی ہانکے پر دیدیا کرتے تھے یعنی کرائے پر دیدیتے تھے۔

یہود سے سازباز..... ابوسفیان نے سلام ابن مشکم کے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے اسے بلالیا اور ملاقات کی۔ اس کے بعد ابوسفیان وہاں سے نکل کر اپنے سنا بھی قریشیوں کے پاس پہنچا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو لے کر مدینے کی طرف چلا۔ وہ لوگ مدینے کی ایک نواحی بستی یعنی محلے میں پہنچے جہاں ایک باغ کو آگ لگادی وہیں انہیں ایک انصاری شخص ملا۔ کتاب امتناع میں ہے کہ یہ شخص معبد ابن عمرو تھا اور ایک ان کا حلیف تھا۔ مشرکوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے۔

آنحضرت ﷺ ابوسفیان کے تواقب میں..... مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آنحضرت ﷺ دو سو مہاجر اور انصاری مسلمانوں کے ساتھ اس کی تلاش میں مدینے سے نکلے۔ اس غزوہ کے موقع پر آپ نے مدینے میں حضرت بشیر ابن عبدالرزق کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ نے ۵ روزی الحجہ کو مدینے سے کوچ فرمایا (مگر ابوسفیان اس کارنامے پر یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنی قسم پوری کر دی۔ لہذا وہ وہاں سے بھاگ گئے کہ اتنے میں وہ اپنا بوجھ بٹا کرنے کے لئے منہ کے تھیلے پھینکتے جاتے تھے جو اپنے ساتھ لائے تھے۔

سُوْتِق یعنی ستو کے تھیلے..... یہ ستو جو ایسوں کو کوٹ پیس کر بنایا جاتا تھا اور گرمیوں کے موسم میں کبھی پانی اور کبھی گھی میں ملا کر پیا جاتا تھا۔ کبھی شہد اور گھی کے ساتھ ملا کر بھی کھاتے تھے۔ قریش کے لوگ عام طور پر سفر میں جاتے ہوئے ناشتے اور زور راہ کیلئے ستو ہی ساتھ لیتے تھے۔ غرض مشرکین مکہ ستو کے جو تھیلے پھینکتے تھے وہ آتے میں مسلمانوں کو ملے (عربی میں ستو کو سویتق کہتے ہیں اسی لئے اس غزوہ کا نام غزوہ سویتق یعنی ستو والا غزوہ پڑ گیا)۔ مسلمانوں نے مشرکوں کا دور تک پیچھا کیا مگر وہ ہاتھ نہیں آئے۔ اس طرح اس غزوے میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ آخر رسول اللہ ﷺ پانچ دن بعد واپس مدینے تشریف لے آئے۔

باب چہل و ششم (۴۶)

غزوہ قرقرۃ الکدر

بنی سلیم اور غطفان کی جنگی تیاریاں..... اس غزوہ کو قرقرۃ الکدرہ بھی کہتے ہیں اور قرقر بھی کہتے ہیں۔ غزوہ سویت سے واپسی کے بعد آنحضرت ﷺ کو معلوم ہوا کہ بنی سلیم اور غطفان کے لوگ قرقرۃ الکدر کے مقام پر جمع ہو رہے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے بھی آنحضرت ﷺ ان کے مقابلے کے لئے جا چکے تھے اس لئے شاید آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس واقعہ کی تفصیل پیچھے غزوہ بنی سلیم کے بیان میں گزر چکی ہے۔

یہ قرقرۃ الکدر ایک جنگی علاقہ تھا جہاں مختلف پرندے بسیرا کرتے تھے جن کے رنگوں میں دھندلا پن تھا عربی میں کدرہ چونکہ دھندلے اور مٹیالے رنگ کو کہتے ہیں اسلئے اس علاقہ کا نام بھی کدرہ کے نام سے مشہور ہو گیا جیسا کہ پیچھے بیان ہوا کہ انکے علاقے میں جو چشمہ تھا وہاں تک آنحضرت ﷺ پہنچ گئے تھے اور جہاں آپ کو دشمنوں میں سے کوئی نہیں ملا تھا۔ اس علاقہ کو ان پرندوں کے پائے جانے کی وجہ سے کدر کہا جاتا تھا۔ سرگوبی کے لئے آنحضرت ﷺ کی روانگی..... غرض آنحضرت ﷺ بنی سلیم اور غطفان کے لوگوں کی سرکوبی کے لئے دو سو صحابہ کے ہمراہ مدینے سے روانہ ہوئے اس غزوہ میں آپ کا جھنڈا حضرت علیؓ کے ہاتھ میں تھا۔ اپنی غیر موجودگی کے دوران مدینے میں آپ نے حضرت امین ام کتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنا لیا۔

پیچھے بیان ہوا ہے کہ اس غزوہ میں آپ نے سابع امین عرفہ یا امین ام کتوم کو اپنا جانشین بنا لیا تھا نیز اس بارے میں جو شبہ ہوتا تھا وہ بھی گزر چکا ہے (جو حضرت امین ام کتوم کے نام پر ہونے کی وجہ سے ہے۔ دشمن کا فرار..... جب آنحضرت ﷺ روانہ ہو کر اس مقام قرقرۃ الکدر پر پہنچے تو وہاں آپ کو دشمنوں میں سے کوئی نہیں ملا۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ میں سے ایک جماعت کو ولوی کے بالائی حصہ کی طرف روانہ کیا اور خود آپ نے ولوی کے اندر ان کو تلاش کیا وہاں آپ کو پانچ سولونٹ ملے جن کے ساتھ کچھ چرواہے بھی تھے ان میں سے ایک لڑکا تھا جس کا نام یہ تھا۔ مسلمانوں نے ان لوٹوں کو اپنے قبضہ میں کیا اور مدینے کو واپس ہوئے۔ مال غنیمت کے لونٹ..... مدینے سے تین میل کے فاصلے پر آنحضرت ﷺ نے اس مال غنیمت کو پانچ

حصوں میں تقسیم فرمایا اور ایک پانچواں حصہ اس میں سے نکالا باقی چار عدد پانچویں حصے آپ نے صحابہ کے درمیان تقسیم فرمائیے۔ اس طرح ہر صحابی کو دو دو لونٹ ملے وہ لڑکا پیدا آنحضرت ﷺ کے حصے میں آیا مگر آنحضرت ﷺ نے اس کو آڑو کر دیا کیونکہ آپ نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ یہ لڑکا گرفتار ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور اسے مسلمانوں سے نماز کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔

اب اس مال کو غنیمت ملانا گیا ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس کو پانچ حصوں پر تقسیم فرمایا تھا مگر اس کو غنیمت ماننے میں تامل پیدا ہوتا ہے (اسی شبہ اور اس کی جو بنیاد ہے وہ پچھلے ابواب میں بیان ہو چکی ہے)۔

اس غزوہ کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ پندرہ دن مدینے سے باہر رہے۔ اب اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی سلیم کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا غزوہ پیش آیا اور آپ اس غزوہ میں ان کے اس چشمہ تک پہنچ گئے جس کو ان پر ندوں کی وجہ سے کدر کہا جاتا تھا۔ نیز یہ کہ اس موقع پر آپ نے سباع امین عرفہ غنڈہ یا امین ام مکتوم کو مدینے میں جانشین بنایا تھا۔ مگر یہاں غزوہ قرقرۃ الکرد میں یقین کے ساتھ امین ام مکتوم کو قائم مقام بنانے کا ذکر ہوا ہے سباع امین عرفہ کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ لہذا غزوہ نبی سلیم کے بیان میں یہ کہیں بیان نہیں ہوا کہ اس موقع پر آپ کو کوئی مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا۔

لہذا ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ نبی سلیم اور یہ غزوہ قرقرۃ الکرد دو علیحدہ علیحدہ غزوے ہیں۔ یہی بات کتاب اصل یعنی عیون الاثر میں ہے۔ اب یوں کہا جائے گا کہ یہ پرندے اس چشمے پر بھی پائے جاتے تھے جس کا ذکر غزوہ نبی سلیم میں گزرا ہے اور اس علاقے میں بھی پائے جاتے تھے جس کا ذکر اس غزوہ قرقرۃ الکرد میں ہے۔

اب یوں کہنا چاہئے کہ آنحضرت ﷺ کو نبی سلیم کے ساتھ دو مرتبہ غزوہ کی نوبت آئی۔ ایک مرتبہ آپ ان کے علاقے میں اس چشمہ تک پہنچے مگر وہاں کسی کو نہیں پایا اور نہ کوئی مال غنیمت حاصل ہوا۔ دوسری مرتبہ میں آپ اس خاص علاقے تک پہنچے جہاں آپ کو یہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں ہے کہ آیا وہ چشمہ اس خاص علاقے سے پہلے پڑتا تھا یا اس کے بعد یعنی اس سے آگے تھا۔

مگر کتاب سیرت شامی میں یہ ہے کہ غزوہ نبی سلیم ہی غزوہ قرقرۃ الکرد ہے۔ اس قول کی روشنی میں اب یہ کہا جائے گا کہ آنحضرت ﷺ کو نبی سلیم کے ساتھ ایک ہی مرتبہ غزوہ کی نوبت آئی۔ لہذا یوں کہنا چاہئے کہ وہ چشمہ جہاں وہ پرندے پائے جاتے تھے یا تو اسی جنگلی علاقے میں تھا اور یا اس کے قریب ہی تھا۔ بہر حال یہ بات قابل غور ہے لہذا حافظ و میاطی نے غزوہ نبی سلیم اور آگے آنے والے غزوہ بحر ان کو ایک قرار دیا ہے اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔

باب چہلم و ہفتم (۴۷)

غزوہ ذی امر

بنی محارب و ثعلبہ کے جنگی ارادے..... یہ لفظ امر یعنی آپ پر تشدید کے ساتھ ہے حاکم نے اس غزوہ کو غزوہ انمار کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ خطافان تھا۔ آنحضرت ﷺ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص نے جس کا نام ذمغور ابن حرث خطفانی تھا اور جو بنی محارب میں سے تھا ذی امر کے مقام پر ایک لشکر جمع کر لیا ہے جس میں بنی ثعلبہ اور بنی محارب کے لوگ شامل ہیں۔ یہ ذی امر خطافان کے علاقے میں ایک بستی تھی۔ غالباً وہ چشمہ کدر جس کا پچھے بیان ہوا ہے اسی جگہ تھا۔

سر کوبی کے لئے نبی ﷺ کا کوچ..... غرض آنحضرت ﷺ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ مدینے کے گرد و پیش میں لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ چار سو پچاس صحابہ کے ساتھ ماہِ ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو ان لوگوں کی سر کوبی کے لئے روانہ ہوئے۔ مدینے میں آپ نے حضرت عثمان ابن عفان کو اپنا قائم مقام متعین فرمایا۔

کیمین گاہوں میں دشمن کی ردیوں کی..... صحابہ نے ان خطفانیوں کے ایک شخص کو جس کا نام جلد۔ اور ایک قول کے مطابق حباب تھا پکڑ لیا یہ شخص بنی ثعلبہ میں سے تھا۔ یہ شخص آنحضرت ﷺ کے پاس لایا گیا اور اس نے آپ کو ان لوگوں کے متعلق کچھ خبریں دیں۔ ساتھ ہی اس نے آپ سے کہا۔

”وہ لوگ آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے اور اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ ان کے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں تو وہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا چھپیں گے۔ میں خود بھی آپ کے ساتھ ہی چل رہا ہوں۔“

آنحضرت ﷺ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ آنحضرت ﷺ نے اس شخص کو حضرت بلالؓ کے حوالے کر دیا۔ وہ شخص مسلمانوں کو ایک دوسرے رات سے لے چلا اور ان کے علاقے میں لے آیا۔

آنحضرت ﷺ پر تنہائی میں حملہ..... لوہران لوگوں کو آنحضرت ﷺ کے تعاقب کی خبر ملی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا چھپے۔ آنحضرت ﷺ پیش قدمی کرتے ہوئے ایک چشمہ پر پہنچے جس کو ذی امر کہا جاتا تھا۔ آپ نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اچانک وہاں زبردست بادش شروع ہو گئی اور اتنا پانی پڑا کہ آنحضرت ﷺ کے کپڑے بھیگ کر پانی میں شرابور ہو گئے۔ تمام صحابہ بھی سر سے پیر تک بھیگ گئے آنحضرت ﷺ نے اپنے بھیگے

ہوئے کپڑے اسی لئے اور انہیں سکھانے کے لئے ایک درخت پر پھیلادیا خود آپ وہیں پر لیٹ گئے۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے کہ مشرکین جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے آپ کو اپنی کمین گاہ سے دیکھ سکتے تھے۔ ادھر مسلمان بھی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔

مشرکوں نے جو آنحضرت ﷺ کو ایک جگہ تھما لیتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے سردار دعوثر کے پاس آئے یہ شخص ان میں سب سے زیادہ بہادر تھا۔ مشرکوں نے اس سے کہا۔

”اس وقت محمد ﷺ بالکل تھما لیتے ہوئے ہیں۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ ان سے منٹ لو!“

ایک روایت میں یوں ہے کہ خود دعوثر نے جب آنحضرت ﷺ کو وہاں تھما لیتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا ”اگر اس وقت بھی میں محمد ﷺ کو قتل نہ کروں تو اللہ خود مجھے ہلاک کر دے!“

یہ کہہ کر دعوثر تلوار سونتے ہوئے چلا اور بالکل آنحضرت ﷺ کے سر ہانے پہنچ کر رکا۔ پھر اچانک اس نے آپ کو مخاطب کر کے کہا۔

”آج یہ اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے سکون کے ساتھ فریلا اللہ!

نبیؐ حفاظت اور دشمن نبیؐ کی تلوار کی زد میں ..... ساتھ ہی جبرئیل علیہ السلام نے دعوثر کے سینے پر اپنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جس سے وہ زمین پر گر اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آنحضرت ﷺ نے فوراً اس کی تلوار اٹھالی اور اس سے فریلا۔

”اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا!“

دعوثر نے کہا۔

”کوئی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد ﷺ ایک روایت کے مطابق۔ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں!“

دشمن کے سر گروہ کا اسلام ..... (اس طرح دعوثر جو آپ کو قتل کرنے آیا تھا آپ کے غلاموں میں شامل ہو کر لوٹا) آنحضرت ﷺ نے اس کی تلوار سے واپس فرمادی۔ دعوثر وہاں سے اپنی قوم میں واپس پہنچا تو اس کا حال ہی بدلا ہوا تھا اور وہ اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو بتلایا کہ میں نے ایک بہت لمبا اور قد آور آدمی دیکھا جس نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور اس دھکے سے میں زمین پر گر پڑا۔ اپنا یہ واقعہ سنا کر دعوثر نے کہا۔

میں اس وقت سمجھ گیا کہ مجھے گرا دلا کوئی فرشتہ ہے اس لئے (یہ کلمی شکل دیکھ کر اس نے ہی مسلمان ہو گیا۔“

اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرِرَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ فَعَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ لِيُفِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

الآیہ پ ۶ سورہ مائدہ ص ۲۲ آیت چلا

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے جب کہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کریں سو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو تم پر نہ دیا۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ واپس مدینے تشریف لے آئے اور کہیں کوئی مقابلہ نہیں ہوا اس غزوہ کے موقع پر آپ ﷺ گیاہ دن مدینے سے غیر حاضر رہے۔

باب چہل و ہشتم (۳۸)

غزوہ بخران

یہ لفظ بخران بت کے ذریعے ساتھ ہے۔ حافظ دھیانی نے اس غزوہ کو غزوہ بنی سلیم کا نام دیا ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ یہ بخران حجاز کے علاقے میں ایک مقام کا نام تھا اور اس کے دور مدینے کے درمیان آٹھ منزل کا فاصلہ تھا۔

بنی سلیم کے جنگی عزائم..... آنحضرت ﷺ کو معلوم ہوا کہ مقام بخران میں بنی سلیم کا ایک لشکر جمع ہو رہا ہے آپ صادی الاول کی چھ تاریخ کو تین سو صحابہ کے ساتھ بنی سلیم کے اس لشکر کی سرکوبی کے لئے مدینے سے روانہ ہوئے۔ آنحضرت ﷺ نے مدینے میں حضرت امین ام مکتوم کو اپنا قائم مقام بتلایا اور کسی کو اپنی روانگی کا مقصد نہیں بتلایا۔ آپ حمزی سے منزلیں سر کرتے ہوئے چلے یہاں تک کہ بخران پہنچ گئے وہاں پہنچ کر آپ کو معلوم ہوا کہ بنی سلیم کے لوگ جو وہاں جمع ہو رہے تھے وہ منتشر ہو کر اپنے مختلف چشموں پر چلے گئے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کا خروج لورد دشمن کا فرار..... بخران پہنچنے سے ایک رات پہلے آنحضرت ﷺ کو راستے میں بنی سلیم کا ایک شخص ملا۔ اس سے آپ کو معلوم ہوا تھا کہ دشمن کے لوگ مختلف جگہوں پر منتشر ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس شخص کو ایک دوسرے آدمی کے ساتھ روک لیا اور آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ بخران کے مقام پر پہنچ کر آپ کو اس شخص کی خبر کی تصدیق ہو گئی۔ آپ نے اس شخص کو چھوڑ دیا اور خود اس مقام پر چھ دن قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ واپس مدینے کو روانہ ہو گئے اور اس غزوہ میں بھی کوئی مقابلہ اور جنگ نہیں ہوئی۔ اس غزوہ میں آپ کو دس دن لگے۔

کتب اصل یعنی عیون الاثر اور اس روایت کے مطابق گیا آنحضرت ﷺ کو تین مرتبہ غزوہ کی نوبت آئی ایک مرتبہ تو غزوہ بدر کے فوراً بعد دوسرے یہ غزوہ بخران اور تیسرے غزوہ ذی امر جو دونوں ۳ھ میں پیش آئے۔ دوسری صاحبزادی کا عثمان غنی سے نکاح..... اسی سال یعنی ۳ھ میں آنحضرت ﷺ نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا جبکہ آپ کی پہلی صاحبزادی یعنی حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا حضرت رقیہ کی وفات کا وقت اور اس کی تفصیل پیچھے گزر

جلی ہے۔

حصہ بنت عمرؓ سے آنحضرتؐ کا نکاح..... پھر اسی سال آنحضرتؐ نے حضرت عمر فاروقؓ کی صاحبزادی حضرت حصہ سے اپنا نکاح فرمایا۔ حضرت حصہ کا پہلا نکاح حضرت حنیس ابن حذافہ سے ہوا تھا۔ یہ حضرت حنیس غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ شعبان کے مہینے میں جب حضرت حصہ کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آنحضرتؐ نے ان سے نکاح فرمایا۔

حضرت حصہ کے بیوہ ہو جانے پر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے درخواست کی تھی کہ وہ ان سے نکاح کر لیں مگر حضرت ابو بکرؓ خاموش ہو گئے اور انہوں نے اس پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ سے درخواست کی کہ وہ حضرت حصہ کے ساتھ نکاح کر لیں مگر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ آخر فاروق اعظمؓ نے ایک روز رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! میں نے عثمان کو حصہ کی پیشکش کی تھی مگر وہ نال گئے!“

آپ نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ نے عثمان کو تمہاری بیٹی سے بہتر لڑکی دیدی ہے اور تمہاری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر دے

دیا ہے!“

اس جملے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ کی شادی تو آنحضرتؐ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے ہو گئی اور حضرت حصہ کی شادی خود رسول اللہ ﷺ سے ہو گئی۔

زینب بنت خزیمہ سے نکاح..... پھر اسی رمضان ۳ھ میں آپ نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا نیز اسی سال آپ نے اپنی پھوپھی امیر بنت عبدالمطلب کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش سے آپ نے ۴ھ میں نکاح فرمایا تھا۔ کتاب اصل یعنی عیون الاثر نے اسی قول کو درست قرار دیا ہے۔ نیز ایک قول ۵ھ کا بھی ہے۔ ان کا نام بڑھ تھا یعنی تہر زہرہ کے ساتھ اور ان کی ماں کا نام بڑھ یعنی تہرہ پیش کے ساتھ تھا۔ آنحضرتؐ نے ان کا نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا تھا۔ نیز آپ نے ان سے فرمایا۔

”اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو ہم اپنے آدمیوں میں سے کسی کے نام پر اس کا نام رکھتے مگر اب میں نے اس کا نام جحش تجویز کیا ہے!“

عربی میں جحش سردار کو کہتے ہیں۔ اس نکاح سے پہلے ایک روز آنحضرتؐ نے حضرت زینب بنت جحش کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ کا رشتہ ان سے دیا۔ انہوں نے کہا میں زید سے نکاح نہیں کروں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں تم اس سے نکاح کر لو۔ حضرت زینب نے کہا۔

”اچھا میں اس پر غور کروں گی۔ کیونکہ حسب نسب میں زید سے میں بہتر ہوں!“

اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْمُحْرَمُونَ أَلْيَوْمِ الْأَيَّامِ ۚ سوره احزاب ع ۵ آیت ۲۲

ترجمہ: اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں ہے جب کہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں کہ پھر ان کو ان مومنین کے اس کام میں کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔

جب حضرت زینبؓ نے عرض کیا کہ میں تیار ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت زینبؓ نے اپنے آپ کو آنحضرت ﷺ کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ نے ان کا نکاح حضرت زید ابن حارثہ سے کر دیا یہ بات حضرت زینبؓ اور ان کے بھائی کو گراں ہوئی کہ ان کو ایک قلام کے حوالے کر دیا گیا انہوں نے کہا۔

”ہماری مراد تو خود رسول اللہ ﷺ سے ان کا نکاح کرنا تھی مگر آپ نے ان کو اپنے قلام کے حوالے

کر دیا!“

زینب بنت جحش سے زیدؓ کی خواہش نکاح..... اس پر وہ گزشتہ آیت نازل ہوئی۔ مقاتل سے یوں روایت ہے کہ حضرت زیدؓ نے جب حضرت زینبؓ سے نکاح کرنا چاہا تو وہ آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا رشتہ فرزندیت ہے۔ آپ نے پوچھا کس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا زینب بنت جحش کے ساتھ آپ نے فرمایا ”میرا خیال ہے وہ اس رشتہ کو منظور نہیں کرے گی۔ کیونکہ وہ نسب کے اعتبار سے اس رشتہ سے معزز ہے!“

زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

نبی سے سفارش..... ”یا رسول اللہ! جب آپ ان سے خود بات کریں گے اور یہ فرمائیں گے کہ زید میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے تب وہ ان جائیں گی۔“

آپ نے فرمایا۔

”نہیں وہ ایک فصیح و بلیغ یعنی استخوان عورت ہے!“

آخر مایوس ہو کر زید حضرت علیؓ کے پاس پہنچے اور انہیں اس پر تیار کیا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے پاس جا کر ان کے بارے میں آپ ﷺ سے بات کریں۔ چنانچہ حضرت علیؓ زیدؓ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بات کی۔ آپ نے فرمایا۔

”اچھا میں اس کے لئے تیار ہوں اور علیؓ تمہیں زینب کے گھر والوں کے پاس بھیجوں گا تاکہ تم ان سے

اس بارے میں بات کرو۔“

چنانچہ حضرت علیؓ ان کے پاس گئے اور واپس آ کر آپ کو بتلایا کہ وہ بھی اس رشتے کو ناپسند کرتی ہیں اور ان کے بھائی بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے ان کے پاس کہلایا کہ تمہارے لئے اس رشتے کو میں نے پسند کیا ہے میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس رشتے کو مان لو اس لئے تم اس سے نکاح کرو۔

نبی کی کوشش سے زید و زینب کا نکاح..... ساتھ درہم زور میں لوڑھنیاں طائف از لڑچپاس مدوزن کی کھانے پینے کی چیزیں اور دس مدوزن کی مجوریں بھیجیں۔ یہ سب چیزیں آنحضرت ﷺ نے حضرت زید کو دی تھیں۔ اور اس طرح حضرت زید کا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔

اس شادی کے بعد ایک دن آنحضرت ﷺ زید سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے مگر زید وہاں

موجود نہیں تھے حضرت زینب آگے آئیں تو آپ نے ان کی طرف سے مدہ پھر لیا۔ انہوں نے کہا۔

”یا رسول اللہ! وہ تو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اندر تشریف لائے!“

آنحضرت ﷺ نے اندر آنے سے انکار فرمایا۔ ان وقت ہوائی وجہ سے درمیان کا پردہ جو لڑچپا لڑا وہ

آنحضرت ﷺ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ آپ وہاں سے فوراً یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے۔
 ”پاک ہے اللہ کی ذات اور دلوں کو پھیرنے والی ہے ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ دلوں کو بدلنے والی ہے۔“
 حضرت زینبؓ نے آپ کا یہ جملہ سن لیا۔ جب زیدؓ واپس آئے تو زینبؓ نے ان سے اس کا ذکر کیا۔ زیدؓ
 آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے۔

”یا رسول اللہ! شاید زینبؓ آپ کو پسند آئی ہیں میں ان کو آپ کے لئے طلاق دے سکتا ہوں!“
 آپ نے فرمایا۔

”نہیں اپنی بیوی اپنے ہی پاس رکھو!“

مگر اس گھڑی کے بعد کبھی بھی زیدؓ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاسکے۔ یعنی جب سے آنحضرت ﷺ کی
 نظر ان پر پڑی تھی زیدؓ کبھی بھی ان سے ہم بسترنہ ہو سکے (یعنی چاہنے کے باوجود کبھی اس کی نوبت نہ آسکی) یہاں
 تک کہ حضرت زینبؓ کو انہوں نے طلاق دیدی۔

چنانچہ خود حضرت زینبؓ سے روایت ہے کہ جب سے آنحضرت ﷺ کے دل میں یہ خیال آیا تھا زیدؓ
 کبھی مجھ سے ہم صحبت نہ ہو سکے حالانکہ میں نے کبھی انکار نہیں کیا تھا (اور خود زیدؓ نے بھی ان سے ہم بسترنہ
 ہونے کا فیصلہ نہیں کیا تھا مگر جناب اللہ وہ اس موقعہ کے بعد سے کبھی حضرت زینبؓ کو استعمال نہیں
 کر سکے) اللہ تعالیٰ نے ان کا دل میری طرف سے بدل دیا۔

زیدؓ و زینبؓ میں ناچاقی..... پھر ایک دن حضرت زیدؓ آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے۔

”یا رسول اللہ! زینبؓ میرے ساتھ بہت سخت کلامی سے پیش آتی ہیں میں انکو طلاق دینا چاہتا ہوں!“
 آپ نے فرمایا۔

”اللہ سے ڈرو۔ اور اپنی بیوی کو اس طرح مت چھوڑو!“
 مگر زیدؓ نے عرض کیا۔

”لبہ میرے لئے ناقابل برداشت ہو چکی ہیں!“

طلاق..... آپ نے فرمایا تو پھر تم طلاق دے سکتے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت زیدؓ نے انہیں طلاق دیدی
 جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو آپ نے زیدؓ کو ان کے پاس جانے کا حکم دیا اور ان سے کہا۔

”تم زینبؓ کے پاس جاؤ اور ان سے میرا پیغام دو!“

زینبؓ سے آنحضرت ﷺ کا رشتہ..... حضرت زیدؓ وہاں پہنچے۔ وہ کہتے ہیں لب جب میں نے ان کو دیکھا تو
 میرے دل میں ان کی بڑی عظمت اور احترام پیدا ہوا۔ میں نے کہا۔

”زینبؓ! تمہیں خوش خبری ہو۔ مجھے رسول اللہ ﷺ نے تمہارے لئے پیغام دے کر بھیجا ہے۔“

حضرت زینبؓ نے کہا۔

”میں اس وقت تک کچھ نہیں کروں گی جب تک اپنے پروردگار سے مشورہ یعنی استخارہ نہ کر لوں!“

آسمان پر زینبؓ سے نبی کا نکاح..... لہذا رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہؓ کے پاس بیٹھے ہوئے ان سے باتیں
 کر رہے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے زینبؓ سے آپ کو بیاہ دیا ہے۔ جب آپ پر سے وحی کے
 آثار ختم ہوئے تو آپ مگر اتنے ہوئے یہ فرما رہے تھے۔

زینب کے پاس جا کر کون اسے یہ خوش خبری دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ خود حضرت زینب کے مکان پر پہنچے اور بغیر اجازت لئے اندر تشریف لے گئے حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں کھلے سر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک آپ بلا اجازت لئے اندر آگئے۔ میں نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ بلا نکاح اور گواہوں کے!“

آپ نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ نے نکاح فرمایا ہے اور جبرئیل گواہ ہیں۔“

لوہر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ اتَّعَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ

الآیہ پ ۲۲ سورہ احزاب ع ۵ آیت ۲۲

ترجمہ: پور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بی بی (زینب) کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور خدا سے ڈر اور آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے۔

تو اس طرح گویا یہ آیت حضرت زید ابن حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کے الفاظ کو حضرت زید کے بیٹے حضرت اسماءہ ابن زید کے بارے میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال یعنی گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب جن پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا اور میں نے بھی انعام کیا اسماءہ ابن زید اور علی ابن ابوطالب ہیں۔

چنانچہ زید اور ان کے بیٹے پر اللہ تعالیٰ کی نعمت تو یہ ہے کہ ان دونوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا گیا اور آنحضرت ﷺ کی نعمت یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں کو غلامی سے آزاد کیا کیونکہ باپ کی آزادی سے ہی بیٹے کو بھی آزادی ملی۔

لے پالک کی بیوہ سے نکاح کا جواز..... اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے ہی خبر دیدی تھی کہ حضرت زینب آپ کی بیوی نہیں گی۔ چنانچہ جب زید نے آپ سے اگر زینب کی شکایت کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اپنے بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو۔ مگر آپ نے ان سے وہ بات چھپائے رکھی جو آپ کے دل میں تھی (یعنی جس کی اللہ تعالیٰ آپ کو خبر دے چکا تھا) اور جس کو وہ ظاہر فرمانے والا تھا کہ آپ کی عنقریب ان سے شادی ہوگی۔ تو جو بات آپ نے چھپائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خبر دے چکا تھا۔ آپ لوگوں یعنی یہودیوں اور منافقوں کی اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ کہیں گے آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ مگر اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق دلا ہے کہ آپ اس سے ڈریں اور جو بات اس کو پسند ہے اور جس بات پر وہ آپ کیلئے راضی ہے اسکو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید سے حضرت زینب کو طلاق دلوانے کے بعد آپ سے حضرت زینب کی شادی کی تاکہ متنی کی حرمت ختم ہو جائے (یعنی تاکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے میں کسی شخص کو کوئی تامل اور شبہ نہ رہے اور لوگ جان لیں کہ یہ بات حلال ہے) چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَكِن لَّا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِّمَن أَزَّوَّجَ أَدْعِيَاءَهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَكَلَاهُمْ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

الآیہ پ ۲۲ سورہ احزاب ع ۵ آیت ۳

ترجمہ: تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کچھ عکلی نہ رہے جب وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنا جی بھر چکیں۔ اور خدا کا یہ حکم تو ہونے والا تھا ہی۔

دعوتِ ولیمہ اور صحابہ کی طویل نشست..... آنحضرت ﷺ نے اپنی ان بیوی کے لئے جو ولیمہ کیا وہ اپنی کسی دوسری بیوی کے لئے نہیں فرمایا تھا۔ نیز آپ نے اس ولیمہ میں بکری ذبح فرمائی اور لوگوں کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد اکثر لوگ تو اٹھ اٹھ کر چلے گئے مگر کچھ صحابہ کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ آنحضرت ﷺ کو اس بات سے عکلی پیش آئی۔ چنانچہ بخاری میں ہے کہ آنحضرت ﷺ اٹھ کر باہر چلے جاتے اور کچھ دیر بعد واپس اندر آتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔

بخاری میں یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کو بیٹھے برت دیر ہو گئی تو آنحضرت ﷺ وہاں سے اٹھ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں ان کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا السلام علیکم گھر والو۔ درحمتہ اللہ وبرکاتہ حضرت عائشہ نے کہا۔

”وعلیک السلام درحمتہ اللہ برکاتہ آپ کو اپنی بیوی کیسی لگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے برکت عطا فرمائے!“

آنحضرت ﷺ کو گرانی..... اس کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے حجروں میں گئے اور ہر ایک کو آپ نے اسی طرح سلام کیا جیسے حضرت عائشہ کو کیا تھا۔ آپ کی تمام ازواج نے بھی اسی طرح جواب دیا اور وہی سوال کیا جو حضرت عائشہ نے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ پھر واپس وہیں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ اب بھی وہاں اسی طرح بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔

پردے کا حکم..... حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ میں شرم و لحاظ بے انتہا تھا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور حضرت زینبؓ کو بھی وہیں بلا لیا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ کو اطلاع ملی کہ لوگ اٹھ کر چلے گئے ہیں تو آپ وہیں تشریف لائے حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے حجرے کی دہلیز میں قدم رکھا اور دوسرا باہر تھا کہ پردہ میرے اور آپ کے درمیان آ گیا۔ اسی وقت پردے کی آیت نازل ہوئی۔ تفسیر کشاف میں یہ ہے کہ یہ شائستگی کی تعلیم تھی جو اللہ تعالیٰ نے تشریف و محرز گھرانوں کو دی۔

مسلم میں حضرت عائشہؓ سے یوں روایت ہے کہ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد ایک دن حضرت سودہؓ گھر سے نکل کر آبادی سے باہر قضائے حاجت کی اس جگہ کی طرف گئیں جہاں ازواج مطہرات جایا کرتی تھیں۔ یہ رات کا وقت تھا۔ یہ ایک موٹی اور بھرے ہوئے بدن کی خاتون تھیں۔ حضرت عمرؓ نے ان کو دیکھا تو پہچان لیا اور کہا۔

”سودہ۔ خدا کی قسم تم پہچانی جا رہی ہو۔ دیکھو تم کس طرح نکل آئیں۔“

حضرت سودہؓ وہاں سے ہی واپس آ گئیں۔ اس وقت آنحضرت ﷺ میرے حجرے میں کھانا کھانے کے لئے تشریف لائے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اس وقت حضرت سودہؓ وہاں آئیں اور کہنے لگیں۔

”یا رسول اللہ! میں باہر نکلی تو عمر نے مجھے ایسا لیا کہا۔“

اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد وحی کی کیفیت سے آپ کو آفتاب ہوا وہ بڑی بھی اس وقت تک آپ کے ہاتھ میں ہی تھی آپ نے اسے رکھا بھی نہیں تھا پھر آپ نے فرمایا۔

”تمہارے لئے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ تم قضائے حاجت کے لئے گھروں سے باہر جا سکتی ہو“
حضرت عمرؓ نے حضرت سوڈہ سے جو کچھ کہا تھا وہ اسی آرزو میں کہا تھا کہ عورتوں کے لئے پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ پھر اللہ نے پردے کا حکم فرمایا۔

مگر یہاں ایک شبہ ہوتا ہے پیچھے بیان ہوا ہے کہ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت عمرؓ کی مراد یہ تھی کہ عورتیں قضائے حاجت کے لئے بھی باہر نہ نکلا کریں تاکہ ان کی شخصیتیں ہی کسی کو نظر نہ آئیں۔ جب کہ پیچھے جہاں یہ گزرا ہے کہ یہ واقعہ پردے کے حکم کے بعد کا ہے تو وہاں پردے کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے جسموں کا کوئی حصہ کھلا ہوا نظر نہ آئے۔ ہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

آنحضرت ﷺ کا حضرت عائشہ سے تعلق خاطر..... حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک روز جب رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف فرما تھے حضرت زینب بنت جحش میرے پاس آگئیں۔ وہ آنحضرت ﷺ کی طرف مڑیں اور بولیں۔

”ہم میں سے ہر ایک آپ کے رحم کو کم پر ہے“

اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئیں اور مجھے برا بھلا کہنے لگیں آنحضرت ﷺ نے ان کو روکا مگر وہ خاموش نہیں ہوئیں۔ تب آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم بھی ان کو جواب دو چنانچہ اب میں نے بھی ان کو کہا سنائیں بولنے میں ان سے زیادہ تیز تھی نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کا منہ خشک ہو گیا۔ آنحضرت ﷺ کے چہرے سے خوشی اور اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔

ایک دن رسول اللہ ﷺ حضرت زینبؓ پر مدافض ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کی دوسری بیوی حضرت صفیہ بنت حنیٰ کو یہ لفظ کہہ دیئے کہ وہ یہودی عورت۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے ان سے مدافض ہو کر ذی الحجہ اور محرم اور ماہ صفر کے کچھ حصے میں دو مہینے سے زائد تک اس کے پاس جانا انار بولنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر ایک دن ان کے پاس تشریف لے گئے اور پھر پہلے ہی کی طرح ان کے ساتھ پیش آنے لگے۔
حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن جبکہ آنحضرت ﷺ میرے پاس تھے آپ کی ازواج نے حضرت فاطمہؓ کو آپ کے پاس بھیجا حضرت فاطمہؓ نے میرے حجرے پر آکر اجازت چاہی تو آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اندر آئیں اور آپ سے کہنے لگیں۔

”یا رسول اللہ! مجھے آپ کی ازواج نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور وہ ابو قحافہ کی بیٹی یعنی حضرت عائشہؓ کی وجہ سے آپ سے اپنے لئے انصاف مانگتی ہیں کہ آپ ان کے اور دوسری بیویوں کے ساتھ ایک سا معاملہ فرمائیں۔“

آپ نے فرمایا۔

”بیٹی! کیا تم بھی یہی بات پسند نہیں کرتیں جو مجھے پسند ہے۔“

انہوں نے عرض کیا بے شک تو آپ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا۔
”تو ان سے محبت کرو!“

اس پر حضرت فاطمہؑ کھڑی ہو گئیں اور وہاں سے آپ کی ازواج کے پاس پہنچیں اور ان کو اپنی لوز
آنحضرتؐ کی گفتگو سنائی۔ یہ سنا کر انہوں نے کہا۔
”ابھی ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا اس لئے تم آنحضرتؐ کے پاس پھر جاؤ“
حضرت فاطمہؑ نے کہا۔

”خدا کی قسم اب میں ان کے (یعنی حضرت عائشہؓ کے بارے میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی!“
تب آپ کی ازواج نے حضرت زینب بنت جحش کو آپ کے پاس بھیجا انہوں نے بھی آکر آپ سے
اجازت چاہی اس وقت بھی آپ حضرت عائشہؓ کے حجرے میں ہی تھے۔ آپ کی اجازت پر وہ اندر آئیں انہوں
نے بھی آپ سے وہی بات کہی جو حضرت فاطمہؑ نے کہی تھی۔ اس کے بعد زینب نے میرے بارے میں ایسی
باتیں کہیں جو میں پسند نہیں کر سکتی تھی۔ میں آپ کی طرف بار بار اس امید میں دیکھنے لگی کہ آپ مجھے بولنے لور
جو اب دینے کی اجازت دیں۔ آخر میں نے محسوس کیا کہ اگر اس موقع پر میں آپ کی طرف سے کچھ بولوں تو
آپ اس کو ناپسند نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ اب میں نے جواب میں ایسی باتیں کہیں جو ان کو ناگوار ہوئیں۔ اس
وقت آنحضرتؐ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکرؓ ہی کی بیٹی جو ٹھہریں۔ یعنی اپنی فصاحت اور حسن کلام
میں ان ہی کی طرح ہو۔

ازواج کی طرف سے آنحضرتؐ سے انصاف کی یہ درخواست کئے جانے کا سبب یہ تھا کہ اکثر
حضرت عائشہؓ کی باری کے دن لوگ آنحضرتؐ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آپ کو ہدئے پیش کیا
کرتے تھے (کیونکہ آپ کے ہدیوں میں حضرت عائشہؓ بھی شریک ہوں گی اور ان کی خوشی سے آپ بھی خوش
ہوں گے)

باب چہل و نہم (۴۹)

غزوہ احد

یہ غزوہ شوال ۳ھ میں پیش آیا یہی قول جمہور علماء کا ہے البتہ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ یہ غزوہ ۵۴ھ میں پیش آیا ہے۔ یہ لفظ احد مدینے کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے ایک قول ہے کہ اس کو احد اس لئے کہا جانے لگا کہ یہ پہاڑ وہاں دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں یکساں اور منفرد ہے جو احد کے معنی ہیں۔ (غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے) ان کا اور احد کے دوسرے شہیدوں کے مزارات دیکھیں ہیں اس لئے اب یہ پہاڑ لوگوں کی زیارت گاہ ہے۔

احد پہاڑ..... یہ احد مدینے سے تقریباً دو میل کے فاصلہ پر ہے۔ ایک قول ہے کہ تین میل کے فاصلہ پر ہے کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کی قبر ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں حج یا عمرہ کرنے کے لئے جا رہے تھے راستے میں اس پہاڑ کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ اپنے بھائی کو سپرد خاک کر دیا تھا۔

مگر ابن وجیہ نے کہا ہے کہ یہ روایت بالکل باطل اور غلط ہے کیونکہ تورات کی نص کے مطابق ان کی قبر شام کی ایک بستی کے کسی پہاڑ میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روایتوں کے اس اختلاف سے کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ اکثر مدینے کو بھی شامیہ کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کے دونوں تیسرے کے میدان میں دفن ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں جب تم لوگ اس کے پاس سے گزرو تو اس کے درختوں کا پھل تمہارے کھالیا کرو چاہے کتنا ہی تھوڑا سا کیوں نہ ہو مقصد رغبت دلانا ہے کہ کبھی کوئی شخص بغیر کھائے ہوئے یوں ہی گزر جائے (اگر اس پر کوئی کھانے کی چیز نہ ہو تو ایک تنکا ہی منہ میں ڈال لے تاکہ برکت ہو۔

آنحضرت ﷺ کا ایک اور ارشاد ہے کہ احد پہاڑ جنت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے یعنی جنت کی ستونوں میں سے ایک بہت بڑی سمت ہے۔ ایک روایت ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے

دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے یہ جنت کے دروازے کی طرف کا ایک رکن ہو ایک روایت میں ہے کہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔

یہ بات ممکن ہے کہ پہاڑ کے محبت کرنے سے حقیقی معنی مراد ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ میں محبت کا مادہ اسی طرح رکھ دیا جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنے والے پہاڑوں میں تسبیح کا مادہ رکھ دیا تھا۔ جیسے حق تعالیٰ نے ان پتھروں میں اللہ کے خوف اور خشیت کا مادہ رکھ دیا تھا جن کے بارے میں ارشاد باری ہے۔

وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ حَشِيَّةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِمُعَذِّبٍ لِمَنْ يَشَاءُ عَمَّا ظَنَّمُوا لَآئِيَهُ بِسُورَةِ بَقَرَةٍ ۙ آيَةً ۙ

ترجمہ: پور ان ہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے نیچے لڑھک آتے ہیں اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ جملہ مختصر ہے مراد یہ ہے کہ احد کے لوگ یعنی انصار ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اس احد پہاڑ کا نام احدیت کے بارے سے نکلا ہے (لہذا اس کی فضیلت بیان کی گئی)۔

اسی حدیث سے یہ مطلب نکالا گیا ہے کہ یہ پہاڑ سب سے افضل ترین پہاڑ ہے۔ ایک قول ہے کہ سب سے افضل پہاڑ عرفہ کا ہے ایک قول کے مطابق افضل ترین پہاڑ ابوجہش ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ پہاڑ سب سے افضل ہے جس پر کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے کلام کیا تھا اسی طرح ایک قول کوہ قاف کے بارے میں بھی ہے۔

غزوہ احد کا سبب..... غزوہ احد کا سبب یہ ہوا کہ جب غزوہ بدر میں قریش ایک عبرتناک شکست کھا کر وہاں سے گئے پینچے تو عبد اللہ ابن ابوربیعہ عکرمہ ابن ابوجہل اور صفوان بن امیہ اور قریش کے کچھ دوسرے معزز لوگ ابوسفیان کے پاس آئے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ یہ تینوں حضرات جن کے نام گزشتہ سطر میں بیان ہوئے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ نیز فتح مکہ کے وقت خود ابوسفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے۔

قریش کی جنگی تیاریاں..... غرض یہ سب قریشی سردار کچھ دوسرے معززین کے ساتھ ابوسفیان اور ان کے ان ساتھیوں کے پاس پہنچے جن کا مال ابوسفیان کے اس تجلّتی قافلے میں تھا اور جو قافلہ جنگ بدر کا سبب بنا تھا۔ ابوسفیان کا یہ تجلّتی مال کے میں لا کر دارالندوہ میں رکھ دیا گیا تھا اور مالکوں تک اس لئے نہیں پہنچایا گیا تھا کہ جنگ کی وجہ سے کئے کے حالات خراب تھے اور قریش لشکر لے کر گئے تھے ان کی واپسی شکست کے ساتھ ہوئی جس کی وجہ سے وہ سال لال اب تک دارالندوہ میں بند رکھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے انکار ابوسفیان سے کیا۔

”محمد ﷺ نے تمہارے بے شکر آدمیوں کو قتل کر دیا ہے اور ان بہترین لوگوں کا خون تم سے فریادی ہے۔ اس لئے بہتر ہو گا کہ اس مال تجلّت سے محمد ﷺ کے ساتھ لڑنے کے لئے اگلی جنگ کی تیاری کریں ممکن ہے ہم اپنے مشغولوں کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو سکیں!“

پھر ان لوگوں نے مزید کہا۔

”ہم خوشی سے اس بات پر تیار ہیں کہ اس مال تجلّت کے نفع سے محمد ﷺ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے ایک لشکر تیار کیا جائے!“

یہ سن کر ابوسفیان نے کہا۔

”سب سے پہلے میں اس تجویز کو منظور کرتا ہوں اور نبی عبد مناف میرے ساتھ ہیں!“

اس کے بعد انہوں نے اس مال میں سے نفع الگ کر کے جو اصل مال تھا وہ مالگوں کو دیدیا جس کی مالیت پچاس ہزار دینار تھی۔ جو اس کا نفع تھا وہ بھی سو فیصدی تھا یعنی کل نفع ملا کر بھی پچاس ہزار دینار ہو لوہ انہوں نے لشکر کی چھاری کے لئے علیحدہ کر لیا۔ ایک قول ہے کہ جو نفع علیحدہ کیا گیا وہ پچیس ہزار دینار تھا اور ان لوگوں کے متعلق حق تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْيَفُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْنَعُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُطْفِقُونَ فِيهَا لَمْ تَكُنْ لَكُمْ حَسْرَةٌ أَنْ تَمَّ بَطْلَانٌ۔

الآیہ ۹ سورہ انفال ع ۴ آیت ۱۱۱

ترجمہ: بلاشبکہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے مگر پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے پھر آخر مغلوب ہی ہو جائیں گے۔

ایک احسان فراموش..... قریش کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ان کی جنگی تیاریوں میں شامل تھے وہ بنی کنانہ اور تمامہ کے عرب قبائل تھے ایک روز صفوان ابن امیہ نے ابو عزرہ سے کہا۔

”اے ابو عزرہ! تم ایک شاعر آدمی ہو اس لئے تمہیں اپنی زبان اور اس کی صلاحیتوں کے ذریعہ ہماری مدد کرنی چاہئے۔ اس کے صلے میں تمہیں میں یہ وعدہ دیتا ہوں کہ اگر اس جنگ سے زندہ سلامت لوٹ آئیں تو تمہیں مالامال کر دوں گا اور اگر تم ختم ہو گئے تو تمہاری بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھوں گا اور جنگی دراحت میں جو کچھ میری بیٹیوں کو میسر ہو گا اس میں وہ بھی شریک ہیں گی!“

ابو عزرہ جنگ بدر میں قید ہوا تھا اس کی منت خوشامد پر آنحضرت ﷺ نے اس پر یہ احسان کیا کہ اس کو بغیر ندیہ لئے چھوڑ دیا تھا جیسا کہ پیچھے بیان ہوا۔ اس نے صفوان کی پیشکش سن کر کہا۔

”مگر محمد ﷺ نے میرے لئے پورا احسان کیا تھا اور مجھے چھوڑتے وقت مجھ سے یہ وعدہ اور شرط لی تھی کہ میں ان کے خلاف کبھی کسی کو نہیں بھڑکاؤں گا۔ اس وقت میں بدر کے جنگی قیدیوں میں ان کے قبضہ میں تھا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کروں!“

صفوان نے کہا۔

”ٹھیک ہے مگر تمہیں کم از کم اپنی زبان سے ہماری مدد ضرور کرنی چاہئے!“

آخر ابو عزرہ مان گیا اور وہ اور ایک دوسرا شاعر مسامح لوگوں کو اپنے اشعار کے ذریعہ جوش دلانے لگے۔ ان میں جہاں تک اس مسامح کا تعلق ہے تو اس کے اسلام کے بدلے میں کچھ معلوم نہیں ہے لیکن علامہ ابن عبدالبر کے کلام میں یہ ہے کہ مسامح ابن عیاض ابن حجر قرشی تھی جو اسلام میں آنحضرت ﷺ کی صحبت حاصل ہے۔ یہ ایک شاعر تھے مگر ان سے کوئی روایت نہیں آئی۔ مگر میں نہیں جانتا کہ یہ مسامح بھی مسامح تھا یا کوئی اور شخص تھا۔

جہاں تک ابو عزرہ کا تعلق ہے تو اس غزوہ احد کے بعد حراء احد کے مقام پر آنحضرت ﷺ نے اس پر قابو پایا تھا یعنی یہ پکڑا گیا تھا۔ یہ حراء احد ایک مشہور مقام کا نام ہے جس کا بیان آگے آ رہا ہے اور کہیں کہیں گزر بھی چکا ہے اس کے بعد آنحضرت ﷺ کے حکم پر عامر ابن ثابت نے اس کا سر قلم کر دیا تھا۔ پھر اس کا سر مدینے لایا گیا جیسا کہ بیان ہو گا اور پیچھے بھی ایک آدھ جگہ گزر چکا ہے۔

تیر انداز وحشی..... غرض قریش ایک نئی لور فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے جبکہ ابن مطعم کا ایک وحشی غلام تھا یہ جبیر اور وحشی دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ وحشی ایک بے اختتام تیر انداز تھے اور ان کا نشانہ اتنا چھتا تھا کہ کبھی غلط نہیں ہوتا تھا جبیر نے وحشی کو بلا کر کہا۔

”تم بھی لوگوں کے ساتھ جنگ پر چلو اگر تم نے میرے چچا طعمہ ابن عدی کے بدلے میں جن کو حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا محمد ﷺ کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کر دیا تو تم آزاد ہو۔“

ایک قول ہے کہ یہ وحشی خود طعمہ کا ہی غلام تھا اور طعمہ کی بیٹی نے اس سے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم نے میرے باپ کے بدلے میں محمد یا حمزہ یا علی کو قتل کر دیا تو تم آزاد ہو۔ یہ تین نام میں نے اس لئے بتلائے ہیں کہ میرے خیال میں ان تینوں کے سوا تیرے میں میرے باپ کا ہم پلہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔

شمشیر و سنان اور طاؤس و رباب..... اس جنگ میں قریش کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جو دف بجاتی ہوئی چلی جا رہی تھیں۔ علامہ سبط ابن جوزی نے یہ لکھا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ طوائفیں اور گانے گانے والیاں بوف اور شراب لور باجے گاجے ساتھ لے کر نکلی تھیں۔ یہاں تک علامہ ابن جوزی کا حوالہ ہے۔

قریشی عورتوں میں سے پندرہ عورتیں لشکر کے ساتھ روانہ ہوئی تھیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ لشکر میں شامل تھیں۔ ان عورتوں میں ایک تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھیں جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ دوسری ام حکیم بنت طارق تھیں جو عکرمہ ابن ابو جہل کی بیوی تھیں۔ یہ دونوں بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے تیسری سلافہ تھیں جو اپنے شوہر طلحہ ابن طلحہ کے ساتھ تھیں۔ اسی طرح ایک ام مصعب ابن عمیر تھیں۔

یہ سب عورتیں جنگ بدر کے قریشی مقتولوں پر روتی پختی لور ان کا نوحہ و ماتم کرتی ہوئی چل رہی تھیں۔ اسی طرح یہ عورتیں اپنے مردوں کو جنگ پر اکسا بھی رہی تھیں ان میں جوش و جذبہ پیدا کر رہی تھیں لور انہیں شکست کھانے یا میدان جنگ سے بھاگنے پر غیرت دلاتی ہوئی چل رہی تھیں۔

عباس کی طرف سے آنحضرت ﷺ کو اطلاع..... آنحضرت ﷺ کو قریش کی ان جنگی تیاریوں لور جوش و خروش کی اطلاع کے میں آپ کے چچا حضرت عباسؓ نے بھیجی جو کہے میں تھے۔ اس سے پہلے قریش نے حضرت عباسؓ کو اپنے ساتھ اس جنگ میں بھی لے جانے کی کوشش کی مگر عباسؓ نے عذر کر دیا لور قریش کی اس لاپرواہی کا ذکر کیا جو جنگ بدر کے موقعہ پر ان کے ساتھ کی گئی تھی کہ وہ گرفتار ہوئے تو کسی نے ان کی رہائی میں ان کی مدد نہیں کی۔

خبر کی ازاداری..... حضرت عباسؓ نے آنحضرت ﷺ کو یہ اطلاع ایک خط کے ذریعہ دی تھی جو انہوں نے بنی غطفان کے ایک شخص کے ہاتھ بھجوا تھا حضرت عباسؓ نے اس شخص کو خط لے جانے کے لئے اجرت پر تیار کیا تھا لور اس سے یہ شرط کی تھی کہ وہ تین دن رات مسلسل سفر کر کے مدینے پہنچے لور آپ کو یہ خط حوالے کر دے۔ چنانچہ اس نے دن رات سفر کیا لور تیسرے دن آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ اس وقت قباء میں تھے۔ جب اس شخص نے یہ خط آپ کو پہنچایا تو آپ نے اس کی مر توڑی لور اس کے بعد ابی کو خط دے کر سنانے کے لئے کہا۔ ابی ابن کعب نے خط آپ کو سلیا۔ آپ نے ابی سے اس خط لور خبر کو چھپانے کے لئے کہا۔ آنحضرت ﷺ سعد ابن ربیع کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے آپ نے ان کو اس خط کے متعلق بتلایا لور فرمایا۔

”خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ خبر ہی ہوگی مگر تم اس خبر کو ابھی پوشیدہ رکھنا۔“

جب آپ سعد ابن ربیع کے پاس سے تشریف لے گئے تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ سے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا۔

”تمہارا برا ہو۔ تمہیں اس سے کیا مطلب!“

ان کی بیوی نے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے جو کچھ فرمایا تھا وہ میں نے سن لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کی کئی ہوئی باتیں شوہر کو سنائیں۔ حضرت سعد یہ سن کر بہت خوفزدہ ہوئے اور بیوی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آنحضرت ﷺ کے پاس لے گئے اور آپ کو سارا واقعہ سنا کر کہنے لگے۔

”یا رسول اللہ ﷺ! مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس خبر کو مشہور کر دیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود میں نے اس خبر کو افشا کیا ہے!“

مگر آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر صرف اتنا فرمایا کہ اس عورت کو جانے دو۔

قریشی لشکر کا کوچ..... تمام تیاریوں کے بعد مکے سے قریشی لشکر روانہ ہوا اس لشکر میں تین ہزار آدمی تھے بعض ریلوں نے لکھا ہے کہ ابوسفیان نے تقریباً تین ہزار آدمیوں کا لشکر جمع کیا جس میں قریش کے علاوہ ان حلیفوں اور حبشیوں کی تعداد بھی شامل تھی۔ ابوسفیان کے ساتھ ابو عامر راہب بھی ستر گھوڑے سواروں کا ایک دستہ لے کر چلا۔

بنی مصطلق و بنی ہون سے دفاعی معاہدہ..... کتاب اصل یعنی عیون الاثر میں ہے کہ ان حبشیوں میں جنہوں نے قریش مکہ کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کا معاہدہ کیا بنی مصطلق اور بنی ہون ابن خزیمہ کے لوگ تھے اور حبشی نامی پہاڑ کے پاس آکر جمع ہوئے تھے جو مکے کے زبیریں حصے میں ہے۔ ان لوگوں نے قریش کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ جب تک راتوں کو تاریکیاں ہوتی رہیں گی اور دونوں میں سورج چمکتا رہے گا اور جب تک یہ حبشی پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہے گا ہم لوگ ایک جان ہو کر قریش کے ساتھ رہیں گے اور ان کے مخالفوں کا مقابلہ کریں گے مرنے تک ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ قریش مکہ کا ساتھ دیتے اور ان کے لئے جان کی بازی لگاتے رہیں گے۔

چونکہ یہ معاہدہ حبشی پہاڑ کے دامن میں ہوا تھا اس لئے ان لوگوں کو احابیش یعنی حبشی کہا جانے لگا۔

ایک قول یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ اس پہاڑ کے پاس آکر جمع ہوئے تھے اس لئے انہیں احابیش کہا گیا۔

احابیش کے اس لشکر میں دو سو گھوڑے سوار تین ہزار اونٹ اور سات سو زره پوش تھے۔ غرض یہ لشکر مکے سے روانہ ہو کر مدینہ کے سامنے یعنی قریب میں ذی الخلیفہ کے مقام پر فروکش ہوا۔ یہ ذی الخلیفہ مدینہ والوں کی میقات ہے جہاں سے وہ احرام باندھ کر مکے جاتے ہیں۔

اس موقع پر مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے انہیں اور ہر اس پھیلانا شروع کر دیا۔

آنحضرت ﷺ نے دشمن کا حال معلوم کرنے کے لئے اپنے دو جاسوس روانہ کئے جنہوں نے واپس آکر آپ کو قریشی لشکر کے متعلق اپنی اطلاعات دیں۔

اس قریشی لشکر کے ساتھ عمرو ابن سالم خزاعی بھی بنی خزاعہ کے جوانوں کا ایک دستہ لے کر شامل

ہو گیا تھا مگر ذی طوی کے مقام پر پہنچ کر اچانک اس نے اپنے دستے سمیت قریش کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ سب آنحضرت ﷺ کے ساتھ آگے انہوں نے آپ کو دشمن کے لشکر کی پوری تفصیلات بتلائیں اور اس کے بعد

واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔

حضرت آمنہؓ کی قبر کھودنے کا ارادہ..... لوہر قریشی لشکر کے سے روانہ ہو کر راستے میں جب ابواء کے مقام پر پہنچا تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کی والدہ حضرت آمنہؓ کی قبر کھود کر بے حرمتی کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اسی طرح دل کی کچھ بھڑاس نکالیں) یہ مشورہ ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا۔

”تم محمد ﷺ کی والدہ کی قبر کھود کر ہڈیاں نکال لو۔ پھر جنگ میں تمہارے جو لوگ گرفتار ہوں تو ہر قیدی کے بدلے میں تم آمنہ کی ہڈیوں میں سے ایک ایک ہڈی فدیہ کے طور پر بھیجنا۔“

سبحان قریش..... اس پر بعض قریشیوں نے کہا۔

”ہمیں یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہئے ورنہ کل بنی بکر ہمارے مقابلے پر آئیں گے تو وہ ہمارے مردوں کی قبریں کھود ڈالیں گے!“

قریشی لشکر نے مدینے کے سامنے پہنچ کر محاصرہ شروع کر دیا۔ حضرت سعد ابن معاذ حضرت اسید ابن خنیس اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہم مسلح ہو کر اور تمام ہتھیار لگائے پوری رات مسجد نبوی ﷺ میں آنحضرت ﷺ کے دروازے پر پہرہ دیتے رہے۔ یہاں تک کہ اسی طرح نگہبانی کرتے کرتے صبح ہو گئی اور صبح آنحضرت ﷺ نے رات میں ایک خواب دیکھا اور فرمایا۔

آنحضرت ﷺ کا خواب اور اس کی تعبیر..... ”رات میں نے خواب میں خیر دیکھی میں نے ایک گائے

دیکھی جو ذبح کی جا رہی تھی اور اپنی تلوار یعنی ذوالفقار کے ایک حصے میں ٹکرائی ہوئی تھی۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ میری تلوار کا دستہ ٹوٹ گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے دیکھا میری تلوار ذوالفقار میں دستے کے پاس تیز آگئی ہے اور میں اس صورت حال کو بری سمجھتا تھا۔ یہ دونوں باتیں کوئی معیبت ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں ایک مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہوں اور دشمن کے سردار فوج کے سر پر مسلط ہو گیا ہوں۔“

صحابہ نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے۔ آپ نے فرمایا۔

”جہاں تک گائے کا تعلق ہے تو اس سے یہ اشارہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ شہید ہوں گے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ گائے سے مراد میں نے یہ لی ہے کہ وہ ذبح ہونے والی گائے ہم میں سے ہوں گے اور جہاں تک میری تلوار میں تیز یا شگاف کا تعلق ہے تو اس سے اشارہ یہ ہے کہ میرے گھر والوں یا خاندان میں سے کوئی شخص قتل ہوگا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میری تلوار کی دھار میں ٹکرائی کا مطلب ہے کہ یہ نقصان تم لوگوں میں سے کسی کا نہیں ہوگا۔“

یہاں طول کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں تلوار کی دھار کا کہیں سے کند ہو جانا یا پھر تلوار کے دستے میں شگاف پڑنا یا اس کا ٹوٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ دو حملے پیش آئیں گے۔

مور مضبوط زرہ کا مطلب مدینہ ہے اور مینڈھے سے مراد ہے کہ میں دشمن کے حامیوں کو قتل کروں گا۔“

صحابہ سے مشورہ اور نبی کی رائے..... پھر آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے قریشی لشکر کے سلسلے میں مشورہ کیا (خود آپ کی رائے یہ تھی کہ قریش پر حملہ کرنے کے بجائے شہر میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے) آپ نے فرمایا۔

”اگر تمہاری رائے ہو تو تم مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کرو ان لوگوں کو وہیں رہنے دو جہاں وہ ہیں۔ اگر وہ وہاں پڑے رہتے ہیں تو وہ جگہ ان کے لئے بدترین ثابت ہوگی اور اگر ان لوگوں نے شہر میں آکر ہم پر حملہ کرنا چاہا تو ہم شہر میں ان سے جنگ کریں گے اور شہر کے بیچوخم کو ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔“

ابن ابی کی رائے..... مدینہ شہر کی عمارتوں کو ہر طرف سے اس طرح ایک دوسری کے ساتھ ملا کر اور پیوست کر کے بنایا گیا تھا کہ وہ ایک قلعہ کی طرح ہو گیا تھا۔ مقابلے کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ نے جو رائے دی تھی یہی رائے تمام بڑے بڑے مہاجر اور انصاری صحابہ کی بھی تھی۔ (قال) یہاں تک کہ اس رائے پر منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے بھی اتفاق کیا۔ آپ ﷺ نے اس کے پاس آدی بھیج کر اس سے مشورہ مانگا تھا جبکہ اس سے پہلے آپ نے بھی کسی معاملے میں اس سے مشورہ نہیں لیا تھا۔ غرض عبداللہ ابن ابی نے آکر آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! آپ مدینے میں ہی رہنے باہر نکل کر مقابلہ نہ کیجئے کیونکہ خدا کی قسم جب کبھی بھی کسی دشمن کے حملہ کے موقعہ پر ہم نے اس شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تو نقصان اٹھایا اور جب بھی کوئی دشمن یہاں شہر میں داخل ہوا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لئے اے پیغمبر خدا ان لوگوں کو وہیں پڑے رہنے دیجئے۔ اگر وہ پڑے رہے تو وہ ان کے لئے بدترین جگہ ثابت ہوگی اور اگر انہوں نے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو آگے لوگ ان سے دو بدو مقابلہ کریں گے اور پیچھے سے بچان پر پتھر اڑا کریں گے۔ اور اگر وہ انتظار کر کے باہر سے باہر ہی واپس چلے گئے تو ناکام ہونا مر لو اسی طرح چلے جائیں گے جیسے آئے ہیں!“

اس روایت کے مطابق تو بظاہر ابن ابی نے یہ رائے دی تھی مگر یہ بات دوسرے رولوں کے قول کے خلاف ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ابن ابی کو پہلی بار مشورہ کے لئے بلایا جبکہ کبھی آپ نے اس سے کسی معاملے میں مشورہ نہیں لیا تھا۔ آپ کے مشورہ لینے پر اس نے کہا۔

”یا رسول اللہ! ان کتوں سے جنگ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ شہر سے باہر چلے آ“

مگر گزشتہ روایت ہی زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ آگے عبداللہ ابن ابی کے لشکر سے نکل کر واپس چلے جانے کا واقعہ آ رہا ہے اور اس کی روشنی میں وہی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے جس کے مطابق اس نے مدینے میں ہی رہنے کا مشورہ دیا تھا۔

نوجوان صحابہ کا جوش اور حملہ کے لئے اصرار..... جہاں تک اس کے اس قول کا تعلق ہے کہ آنحضرت ﷺ نے میری مخالفت کی۔ وغیرہ۔ تو یہ بات ایک مسلمان نے کہی تھی جو غزوہ احد میں شہید ہوا۔ لہذا جو نوجوان صحابہ تھے وہ پورے پختہ عمر کے لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ شہر سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہیں بدر میں اپنے شریک نہ ہو سکنے کا افسوس تھا اور اس دفعہ اپنے لہمان پورے کرنا چاہتے تھے ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے کہا۔

”ہمیں لے کر دشمن کے مقابلے کے لئے باہر چلے تاکہ وہ ہمیں کمزور اور بزدل نہ سمجھے لگیں! کیونکہ اس طرح ہمارے مقابلے کے لئے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ خدا کی قسم عرب یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کو دھکیلتے ہوئے ہمارے گمروں میں گھس آئیں

ایک روایت میں ہے کہ انصاریوں نے آپ سے عرض کیا۔

”یارسول اللہ! خدا کی قسم جو دشمن بھی ہمارے علاقے میں آیا ہم سے شکست کھا کر گیا ہے اور اب جبکہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں دشمن کیسے غالب آسکتا ہے!“

حضرت حمزہ ابن عبدالمطلب نے بھی ان ہی لوگوں کی تائید کی اور کہا۔

”قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا کہ میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں

کھاؤں گا۔ جب تک مدینے سے باہر دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کر لوں گا۔“

اکثریت کی رائے پر حملہ سے اتفاق..... لوہر تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ مشورہ دے رہی تھی اور دوسری طرف آنحضرت ﷺ کو شہر سے باہر جا کر لڑنا پسند نہیں آ رہا تھا مگر لوگ جب مستقل طور پر امر کر رہے تو آخر کار آپ کو ان سے اتفاق کرنا پڑا۔ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے وعظ فرمایا اور انہیں

حکم دیا کہ وہ پوری مدینہ اور ہمت کے ساتھ جنگ کریں آپ ﷺ نے ان کو خوش خبری دی کہ اگر لوگوں نے صبر سے کام لیا تو حق تعالیٰ ان کو فتح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ دشمن کے سامنے جا کر لڑنے کی تیاری کریں۔

آنحضرت ﷺ کی تیاری..... لوگ یہ حکم سن کر خوش ہو گئے اس کے بعد آپ نے سب کے ساتھ عصر

کی نماز پڑھی اس وقت تک وہ لوگ بھی جمع ہو گئے جو قرب و جوار سے آئے تھے۔ پھر آنحضرت ﷺ حضرت

ابو بکر اور حضرت عمرؓ کے ساتھ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آنحضرت ﷺ کے عمامہ باندھا

اور آپ کو جنگی لباس پہنایا باہر لوگ آپ کے انتظار میں صفیں باندھے کھڑے ہوئے تھے اس وقت حضرت سعد

ابن معاذ اور حضرت اسید ابن حضیر نے لوگوں سے کہا۔

حضرت اسیدؓ کی نوجوانوں کو ملامت..... ”تم لوگوں نے باہر نکل کر لڑنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کو

آپ کی مرضی کے خلاف مجبور کر دیا ہے اس لئے اب بھی اس معاملہ کو آپ کے اوپر چھوڑ دو آپ جو بھی حکم دیں

گے اور آپ کی جو رائے ہو گی تمہارے لئے اسی میں بھلائی ہو گی۔ اس لئے آپ ﷺ کی فرمانبرداری کرو۔“

آنحضرت ﷺ کا جنگی لباس..... اس کے بعد آنحضرت ﷺ باہر تشریف لائے آپ نے جنگی لباس

پہن کر کھاتھا آپ نے دوہری زره پہن رکھی تھی یعنی ایک کے اوپر دوسری زره تھی۔ یہ ذات الفضول اور فضہ نامی

زر ہیں تھیں جو آپ نے بنی قریظہ کے مال غنیمت میں سے لی تھیں جیسا کہ بیان ہوا۔ ذات الفضول وہ زره تھی جو

اس وقت آپ کو حضرت سعد ابن عبادہ نے بھیجی تھی جبکہ آپ غزوہ بدر کے لئے تشریف لے جا رہے تھے اور

یہی وہ زره تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو یہ زره ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی پھر حضرت ابو بکر نے

اس زره کو چھڑ لیا تھا۔

آنحضرت ﷺ نے زره لباس کے اوپر پہنی تھی اور درمیان میں جہاں تلوار کا تسمہ حاصل تھا اسی کے

ساتھ کمر میں ایک چیزے کا پتکہ باندھا ہوا تھا۔ مگر امام ابو العباس امین حمیہ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ آپ

نے پتکہ بھی باندھا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی جس سے معلوم ہو کہ آنحضرت ﷺ نے

کمر میں پتکہ یعنی بنی باندھی تھی۔

مگر کہا جاتا ہے کہ ابن حمیہ کی اس سے مراد وہ مشہور اور عام پتکہ ہے جو لوگ باندھتے ہیں جبکہ یہ پتکہ وہ

عام پتکہ نہیں تھا (بلکہ مخصوص قسم کا تھا) مگر بعض روایتوں سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کیونکہ ان میں ہے کہ

آنحضرت ﷺ کے پاس چڑے کا ایک پٹھہ تھا جس کی تین کڑیاں چاندی کی تھیں اور سرے بھی چاندی کے تھے۔ اس کے جواب میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس پٹھہ کے ہونے سے یہ ضروری نہیں ہو تا کہ آپ نے اس کو باندھا بھی ہو۔ ہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

نوجوانوں کا اظہارِ ندامت..... غرض اس کے ساتھ ہی آنحضرت ﷺ نے پہلو میں تلوار حائل فرمائی ہوئی تھی اور پشت پر ترکش لگا رکھا تھا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ سب نامی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تلوار حائل فرمائی اور نیزہ ہاتھ میں لیا۔ ہر حال ممکن ہے دونوں باتیں پیش آئی ہوں۔ غرض حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت اسید ابن حنیر کے کہنے پر اب لوگوں کو آنحضرت ﷺ پر اپنے اصرار کا خیال ہوا تھا لہذا انہوں نے آپ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں۔ لہذا آپ جو مناسب سمجھیں اسی کے مطابق عمل فرمائیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ شہر سے نکل کر مقابلہ پسند نہیں فرماتے تو ہمیں رہنے!“

اصل فیصلہ اور نبی کا مقام..... آپ نے فرمایا۔

”میں نے تم سے بیس شہر میں رہنے کو کہا تھا مگر تم نے انکار کر دیا۔ (اب میں ہتھیار لگا چکا ہوں) اور کسی نبی کیلئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ہتھیار لگانے کے بعد اس وقت تک انہیں اتارے جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرمادے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تک وہ جنگ نہ کرے!“

اسی فرمان سے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ ہتھیار لگانے کے بعد نبی کے لئے بغیر دشمن سے مقابلہ کئے انہیں اتارنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ہمدی شافعی علماء کا یہی مذہب ہے۔ ایک قول ہے کہ اس طرح بغیر جنگ کئے ہتھیار اتار دینا نبی کے لئے مکروہ ہے مگر یہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔

اگرچہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد کہ کسی نبی کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے۔ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس مسئلے میں تمام ہی نبی آپ کی طرح ہیں اور یہ مسئلہ اور حکم سب پیغمبروں کے لئے اسی طرح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہتھیار لگا کر بغیر لڑے اتار دینا بزدلی کو ظاہر کرتا ہے اور بزدلی نبیوں کے لئے ممکن نہیں ہے۔ یہ بات کتاب نور میں بھی گئی ہے۔ اور حرام چیزوں میں اگر کوئی مستحی ہو تو وہ مکروہ ضرور ہوتی ہے کیونکہ ممانعت کی چیزوں میں حرام کا درجہ ایسا ہے جیسے ان چیزوں میں واجب کا درجہ ہوتا ہے جن سے منع کیا گیا ہو (یعنی یوں کہا جائے کہ فلاں فلاں چیز حرام ہے سوائے اس چیز کے تو یہاں جس چیز کو حرام چیزوں میں مستحی کیا گیا وہ حرام تو نہیں مگر مکروہ ضرور ہوگی)

اس غزوہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے تین پرچم تیار کرائے۔ ایک پرچم قبیلہ اوس کا تھا جو حضرت اسید ابن حنیر کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا جو حضرت علی ابن ابوطالب کے ہاتھ میں تھا۔ ایک قول ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ یہ قول اس بنیاد پر ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کہ مشرکوں کا پرچم کس شخص کے ہاتھ میں ہے تو کہا گیا کہ طلحہ ابن ابوطلحہ کے ہاتھ میں ہے جو بنی عبدالدار میں سے ہے۔ یہ سکر آنحضرت ﷺ نے مہاجرین کا پرچم حضرت علیؑ کے ہاتھ میں سے لے کر حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعبؓ بھی بنی عبدالدار میں سے تھے اور جاہلیت کے زمانے میں بنی عبدالدار

ہی کے لوگ جنگی پرچم اٹھایا کرتے تھے جیسا کہ بیان ہو اور آگے بھی اس کی تفصیل آئے گی۔
تیسرا اسلامی پرچم قبیلہ خزرج کا تھا جو حضرت حباب ابن منذر کے ہاتھ میں تھا ایک قول یہ ہے کہ
حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا جو اسی قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔

اسلامی لشکر کی تعداد..... آنحضرت ﷺ ایک ہزار صحابہ کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ایک قول ہے کہ لشکر
کی تعداد نو سو تھی۔ مگر شاید روایت کی غلطی سے یہاں سات سو کے بجائے نو سو کہا گیا ہے۔ کیونکہ آگے روایت
آئے گی کہ راستے میں سے عبداللہ ابن ابی اپنے تین سوسا تھیوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا لہذا اس کا مطلب ہے کہ
ابتداء میں اس لشکر کی تعداد ایک ہزار تھی پھر ابن ابی کی غداری کی وجہ سے تین سو کم ہو کر کل تعداد سات سو رہ
گئی۔ ان سات سو میں سے ایک سو افروریزہ پوش تھے۔

لشکر میں رسول اللہ ﷺ کے آگے آگے دونوں سعد یعنی حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن
عبادہ چل رہے تھے جو قبیلہ لوس اور قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ یہ دونوں حضرات زرہ پوش تھے۔
یسود کی مدد لینے سے انکار..... آنحضرت ﷺ نے حضرت ام مکتوم کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا اور
مدینے سے کوچ فرما کر شنیہ کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک خاصا بڑا فوجی دستہ وہاں پہلے
سے موجود ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو لوگوں نے کہا۔

”یہ یسود کے وہ لوگ ہیں جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے حلیف اور معاہدہ بردار ہیں (لہذا ابن ابی کی
حمایت میں مسلمانوں کے دوش بدوش لڑنے کے لئے آئے ہیں!“
آپ نے پوچھا کیا یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو بتلایا گیا کہ نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا۔
”ہم مشرکوں سے لڑنے کے لئے کافروں کی مدد نہیں لیں گے۔“

اس طرح آپ نے ان لوگوں یعنی ان یسودیوں کو واپس فرمایا جو بنی قیسقاع کے یسودیوں کے علاوہ
تھے۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بنی قیسقاع کی جلاوطنی غزوہ احد کے بعد ہوئی تھی مگر یہ بات
نہیں ہے کیونکہ ابن ابی کے یہ یسودی حلیف بنی قیسقاع کے حلیفوں کے علاوہ تھے جن کا ذکر گزر رہا ہے اس لئے کہ
ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ یسودیوں میں اس کے حلیف صرف بنی قیسقاع میں ہی تھے۔

لشکر کا معائنہ اور کسمنوں کی واپسی..... غرض اس کے بعد آنحضرت ﷺ وہاں سے روانہ ہوئے اور شیخین
کے مقام پر پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ شیخین دو پہاڑوں کا نام تھا۔ یہاں پہنچ کر آپ نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور
اس میں سے ان نوجوانوں کو واپس فرمایا جن کے متعلق آپ نے اندازہ لگایا کہ وہ پندرہ سال کیا چودہ سال کی عمر
کے بھی نہیں ہیں۔ امام شافعی سے اسی طرح یہ نقل ہے۔ بعض علماء نے ان سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جن کو
آپ نے دیکھا کہ وہ چودہ سال کی عمر کے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں میں عبداللہ ابن عمر زید ابن ثابت اسامہ ابن زید
زید ابن لہ تمیر ابن عازب اسید ابن ظہیر عرابہ ابن ابوس۔ ان عرابہ کے متعلق بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ صحابی
نہیں ہیں۔ ان ہی عرابہ کے متعلق شام نے یہ شعر کہے تھے۔

رأیت عرابۃ الاوسی یسمو
الی الخیرات منقطع بالقرین

ترجمہ: میں نے عرابہ لوسی کو دیکھا جو بے نظیر انداز میں ہر بلند یوں اور عظمتوں کو چھو جاتا تھا۔

اذعارایت
تلقاها
رفعت
عراية
لمجد
بالیمین

ترجمہ: تم جب بھی عزت و شرف کے جھنڈے بلند کرو گے تو ان کے پھریرے عرابہ ہی سے جا کر ملیں گے ان عرابہ کے باپ لوس نے ہی غزوہ اتراب کے موقعہ پر کہا تھا کہ ہمارے گھر ہمارے ستر پوش ہیں جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ غرض ان کسن لوگوں میں ان کے علاوہ ابو سعید خدری اور سعد ابن خنیرہ بھی شامل تھے۔ دو کسٹوں کا جوش جہاد..... حضرت زید ابن حارثہ انصاری کا باپ حارثہ منافقوں میں سے تھا اور مسجد ضرار کے بنانے والوں میں سے تھا (جس کا ذکر آگے آئے گا مگر خود حضرت زید اتنے پر جوش مجاہد تھے کہ کسنی کے باوجود جنگ میں جانے پر آمادہ تھے) اسی طرح ان کسن مجاہدوں میں رافع ابن خدیج اور سرہ ابن جندب بھی تھے جنہیں آنحضرت ﷺ نے واپس ہونے کا حکم دیا مگر پھر رافع ابن خدیج کو آنحضرت ﷺ نے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دیدی تھی کیونکہ ان کے بارے میں ایک قول ہے کہ وہ غزوہ احد میں ایک تیر سے زخمی ہوئے تھے اور اس وقت آنحضرت ﷺ نے ان کے متعلق فرمایا تھا۔

”میں قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دوں گا“

ان کا انتقال عبد الملک ابن مروان کی خلافت کے زمانے میں ہوا جبکہ ان کا یہی زخم پھر تازہ ہو گیا تھا۔ غرض جب آنحضرت ﷺ نے رافع ابن خدیج کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی تو انہوں نے اپنے سوتیلے باپ سے کہا۔

”رسول اللہ ﷺ نے رافع ابن خدیج کو اجازت دیدی اور مجھے واپس ہونے کا حکم دیدیا حالانکہ میں ان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوں۔“

جب آنحضرت ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اچھا تم دونوں کی کشتی ہو جائے چنانچہ دونوں کی کشتی ہوئی اور سرہ ابن جندب نے رافع کو بچھا دیا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت سرہ کو بھی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دیدی۔

اسی طرح جن لوگوں کو آنحضرت ﷺ نے کسنی کی وجہ سے غزوہ احد میں شریک کرنے سے روکا ان میں سعد ابن حدید بھی تھے جبکہ ان کی ماں کا نام تھا اور یہ اپنی ماں کی نسبت سے ہی مشہور تھے۔ غزوہ خندق کے موقعہ پر آنحضرت ﷺ نے دیکھا کہ یہ بہت شدید جنگ کر رہے ہیں اور انتہائی سرفروشی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو بلا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کو ان کی لولاد اور نسل میں برکت کی دعا دی۔ چنانچہ اس دعا کا اثر یہ تھا کہ یہ چالیس بھتیجیوں کے چچا چالیس بھانجیوں کے ماموں اور بیٹوں کے باپ ہوئے۔ ان کی لولاد میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص امام ابو یوسف بھی ہیں۔

پچھے غزوہ بدر کے بیان میں گزرا ہے کہ آپ نے بدر کے موقعہ پر بھی حضرت زید ابن ثابت زید ابن ارقم اور اسید ابن خنیرہ کو واپس فرمایا تھا (اور اب غزوہ احد کے موقعہ پر بھی ان کو کم عمری ہی کی وجہ سے واپس فرمایا)

غرض جب آنحضرت ﷺ لشکر کے اس معائنے سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت زبیر نے تو ان دی اور آنحضرت ﷺ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ کچھ دیر بعد عشاء کی تلاوت ہوئی اور آپ نے

عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ آرام فرمانے کے لئے لیٹ گئے۔ لشکر کی حفاظت کے لئے اس رات آپ نے حضرت محمد امین مسلمہ کو پچاس مجاہدوں کے ساتھ متعین کیا جو تمام رات مدارے اسلامی لشکر کے گرد گشت کرتے رہے اور آنحضرت ﷺ سو گئے۔ جب آپ سو رہے تھے تو ذکوان ابن عبد قیسؓ آنحضرت ﷺ کی حفاظت کے لئے وہیں کھڑے رہے۔ وہ آپ کے پاس سے ایک گھڑی کو بھی علیحدہ نہیں ہوئے کیونکہ سونے سے پہلے آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا۔

”کون ہے جو آج رات صبح تک ہمارے پاس پرہیزے۔“

حزہ کی شہادت کی پیشین گوئی..... اس پر حضرت ذکوان نے اپنی خدمت پیش کیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح کو آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فرشتے حضرت حمزہؓ کو غسل دے رہے ہیں۔“

رات کے آخری حصے میں آنحضرت ﷺ نے یثرب کے مقام سے آگے کوچ فرمایا اور مدینے اور احد کے درمیان یعنی احد کے قریب صبح کی نماز کا وقت ہو گیا (اور اس جگہ آپ نے نماز ادا فرمائی) اس جگہ کا نام شوط تھا۔

ابن ابی اور منافقوں کی غداری..... اسی جگہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے ساتھی منافقوں سمیت آنحضرت ﷺ کا ساتھ چھوڑ کر واپس ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد تین سو تھی جو سب منافی تھے۔ واپس ہوتے ہوئے عبداللہ ابن ابی کہنے لگا۔

”انہوں نے یعنی آنحضرت ﷺ نے میری بات نہیں مانی بلکہ لڑکوں کی باتوں میں آگے جن کی رائے کوئی رائے ہی نہیں ہے اب خود ہی ہماری رائے کا پتہ چل جائے گا ہم خواہ مخواہ اپنی جانیں دیں۔ اس لئے ساتھیو واپس چلو!“

واضح رہے کہ عبداللہ ابن ابی کی رائے یہ تھی کہ مدینے ہی میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ شہر سے نکل کر دشمن کا سامنا کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہی رائے خود آنحضرت ﷺ اور تمام بڑے بڑے انصاری اور مہاجر صحابہ کی بھی تھی مگر عام طور پر لوگوں کی رائے یہ تھی جن میں زیادہ تر نوجوان اور پر جوش صحابہ تھے اور کچھ عمر رسیدہ حضرات بھی تھے کہ دشمن جب ہمارے دروازے پر دستک دینے آیا ہے تو اس کے اندر آنے کا انتقال نہیں کرنا چاہئے بلکہ باہر نکل کر تلواروں اور نیزوں سے اس کا استقبال کرنا چاہئے۔ چنانچہ نوجوانوں کے اس جوش و خروش اور اصرار کو دیکھتے ہوئے آنحضرت ﷺ شہر سے نکل کر مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس وقت ابن ابی نے اسی بات کو اپنی واپسی کا بہانہ بنا لیا حالانکہ لڑنا اور مسلمانوں کا ساتھ دینا تو اسے کسی بھی حال میں منظور نہیں تھا لیکن اسے کسی بہانے کی تلاش تھی جس کو بنیاد بنا کر وہ یہاں سے بھاگ سکے۔ بہانے کی ضرورت اس لئے تھی کہ ظاہر میں تو وہ بہر حال اسلام قبول کر چکا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس لئے بے سبب کیسے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ سکتا تھا)

ابن حرام کی منافقوں کو ملامت..... غرض سرور منافقین کے اس حکم پر اس کے منافی ساتھی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر مدینے کو لوٹ گئے۔ ان کو جانے دیکھ کر حضرت جابرؓ کے والد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام انکے پیچھے لپکے۔ یہ بھی عبداللہ ابن ابی کی طرح قبیلہ خزرج کے بڑے تھے انہوں نے واپس جانے والوں سے کہا۔

”میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات تمہارے لئے مناسب ہے کہ تم میں اس وقت اپنے نبی اور اپنی قوم کے ساتھ غداری کرو جب کہ دشمن اپنی پوری قوت و طاقت کیساتھ اٹکے سامنے کھڑا ہے۔“ ان لوگوں نے کہا۔

”اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ تم لوگ جنگیں لڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہی نہ آتے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جنگ وغیرہ کچھ نہیں ہوگی!“

اس طرح انہوں نے صاف صاف ایسی کالہلان کر دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام نے کہا۔ ”خدا کے دشمنو اللہ تمہیں ہلاک و برباد کرے۔ جلد ہی حق تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا!“ یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ مذکورہ قول ابن ابی کے اس قول کے خلاف ہے کہ ہم کس لئے جنگ کریں (کیونکہ اس قول میں جنگ کے امکان کو وہ مان رہا ہے لیکن اپنے لئے وہ اس کو بے فائدہ سمجھتا ہے جبکہ آگے وہ یوں کہتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ جنگ بھی کرنی پڑے گی تو ہم تمہارا ساتھ ہی نہ دیتے) اس اشکال کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ نول تو جنگ کا ہمیں خیال ہی نہیں تھا اور اگر بالفرض مجال جنگ کا امکان ہو بھی تو ہم کس لئے اپنی جانیں گنوائیں۔

منافقوں کے متعلق صحابہ میں رائے زنی..... (عبداللہ ابن ابی کے اس طرح راستے میں سے ساتھ چھوڑ جانے کے نتیجے میں مسلمانوں میں دو جماعتی ہو گئیں) چنانچہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے واپس ہوتے ہی ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ ان منافقوں کو قتل کر دینا چاہئے اور ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہئے (وہ بھی مومن ہیں) یہ دو گروہ قبیلہ لوس میں سے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنی سلمہ کے تھے۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ ۚ وَاللَّهُ أَرْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۗ أَلَا يَأْتِيكُمْ آيَاتُ اللَّهِ
ترجمہ: پھر تم کو کیا ہوا کہ ان منافقوں کے باب میں تم دو گروہ ہو گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا پھیر دیا ان کے بد اعمال کے سبب۔

ایک جماعت صحابہ کی مخائب اللہ دیکھ کر..... علامہ سبط ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب بنی مسلمہ اور بنی حارثہ نے عبداللہ ابن ابی کو غداری کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی واپس ہونے کا ارادہ کیا یہ دونوں قبیلے لشکر کے دونوں بازوؤں پر تھے مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو اس گناہ سے بچالیا اور انہوں نے واپس جانے کا ارادہ ختم کر دیا۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

۱۳۲

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيٌّ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مَكَلٌ ۚ الْمُؤْمِنُونَ ۙ أُولَٰئِكَ
ترجمہ: جب تم میں سے دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا اور پس مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہئے۔

غرض ابن ابی اور اس کے تین سو ساتھیوں کی اس غداری کے بعد اب آنحضرت ﷺ کے ساتھ صرف سات سو آدمی رہ گئے۔ چنانچہ مواہب میں جو کچھ ہے اس کو اس پس منظر کے ساتھ دیکھنا چاہئے۔ مواہب میں ہے کہ کہا جاتا ہے ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے ایک مقام پر جس کو شوط کہا جاتا تھا ان کو واپس ہونے کا حکم دیا۔ کیونکہ یہ لوگ جن کو آپ نے ان کے کفر کی وجہ سے لوٹایا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے

حلیف اور حمایتی تھے اور یہودیوں میں سے تھے۔ ان لوگوں کی دواپسی شوط کے مقام سے پہلے ہوئی تھی اور وہ لوگ جن کے ساتھ عبد اللہ ابن ابی واپس ہوا تھا منافق تھے اور یہ لوگ شوط کے مقام سے واپس ہوئے تھے۔

احد کے موقع پر اس دن مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے جن میں سے ایک رسول اللہ ﷺ کا تھا اور دوسرا گھوڑا ابو بردہ کا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا۔ یہ قول موسیٰ ابن عقبہ کی روایت سے فتح الباری میں نقل کیا گیا ہے اور اس کو درست قرار دیا گیا ہے۔

اور جب عبد اللہ ابن ابی واپس ہوا تو انصار یوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! کیا یہودیوں میں جو لوگ ہمارے حلیف اور حمایت ہیں ان سے اس موقع پر مدد نہ لے لیں۔“

ان کی مراد یہ تھی کہ یہودی تھے اور ان میں شاید بنی قریظہ کے یہودی مروا تھے کیونکہ بنی قریظہ کے یہودی حضرت سعد ابن معاذ کے حلیف تھے اور حضرت سعد ابن معاذ قبیلہ لوس کے سردار تھے۔ حضرت سعد کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ انصار یوں میں ان کی حیثیت اور درجہ ایسا ہی تھا جیسا مہاجرین میں حضرت ابو بکر کا مقام تھا۔ غرض انصار یوں کے اس سوال پر آنحضرت ﷺ نے صرف یہ فرمایا۔

”ہمیں ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے!“

اقول۔ مولف کہتے ہیں: (پچھلے بیان ہو چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہودیوں سے مدد لینے کے سوال پر اس سے پہلے بھی یہ فرمایا تھا کہ ہم مشرکوں کے مقابلے کے لئے کافروں کی مدد نہیں لیں گے۔ لہذا آپ کے اس ارشاد کے بعد انصار یوں کا یہ سوال بے معنی معلوم ہوتا ہے لہذا اس روشنی میں مروا یہ ہوگی کہ قبیلہ لوس کے انصار یوں میں سے کچھ ایسے لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ بات دریافت کی جنہوں نے یہودیوں کے بارے میں آپ کا وہ ارشاد نہیں سنا تھا۔ واللہ اعلم

ایک اندھے منافق کی بکواس..... پھر آنحضرت ﷺ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”کون ہے جو ہمیں قریب کے راستے سے دشمن کی طرف لے جائے۔“

یعنی ایسے راستے سے جو عام گزر گاہ نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو خثیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں لے چلوں گا۔ چنانچہ وہ آپ کو بنی حارثہ کے محلے اور ان کی نجی زمینوں اور املاک میں سے نکالتے ہوئے مع مسلمانوں کے لے چلے یہاں تک کہ وہ مرثع ابن قیس حارثی کے باغ میں داخل ہوئے یہ ایک منافق شخص اور اندھا تھا (اس نے اندازہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کے ساتھ اس کے باغ میں داخل ہوئے ہیں اس نے مٹی اٹھا کر مسلمانوں کے منہ کی طرف پھینکنی شروع کر دی اور چلانے لگا۔

”اگر تم خدا کے رسول ہو تو میں تمہیں اپنے باغ میں گھسنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔“

اس کے ہاتھ میں مٹی سے بھرا ہوا ایک پیالہ تھا۔ چونکہ یہ شخص اندھا تھا اس لئے آنحضرت ﷺ کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

”اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں مٹی پھینکوں تو تمہارے ہی منہ پر لگے گی تو اے محمد! میں اس مٹی کو

تمہارے منہ پر داتا!“

یہ سن کر حضرت سعد ابن زید اس پر جھپٹے اور انہوں نے اپنی کمان مار کر اس کا سر پھاڑ دیا۔ دوسرے

مسلمان بھی غضبناک ہو رہے تھے انہوں نے اس شخص کو قتل کرنا چاہا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”اسے قتل مت کرو۔ یہ اندھلاؤں کا بھی اندھا ہے اور آنکھ کا بھی اندھا ہے۔“
 اس اندھے کی طرف سے نئی حادثہ کے وہ لوگ بھی بگڑ اٹھے جو اسی کا سامنا رکھتے تھے یعنی جو
 منافقوں میں سے تھے مگر عبداللہ ابن ابی کے ہمراہ لوٹنے والوں کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ ان کے ارادے
 بجانب کر حضرت اسید ابن خبیر نے ان کی طرف لپکتا پایا مگر آنحضرت ﷺ نے ان کو اشارے سے منع فرمایا۔
 اس کے بعد آنحضرت ﷺ آگے بڑھے یہاں تک کہ احد کی گھاٹی میں پہنچ کر آپ نے پڑاؤ والا یہاں
 آپ نے اس طرح پڑاؤ والا کہ احد پہلا کو تو اپنی پشت کی طرف کر لیا اور دینے کو سامنے کے رخ پر کر لیا۔
 میدان جنگ میں صف بندی لور آنحضرت ﷺ کا خطبہ ..... مسلمانوں نے احد پہلا میں صفیں
 بنائیں۔ یہ صف بندی یہاں رات گزارنے کے بعد کی گئی جبکہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ مسلمان اپنے سامنے
 مشرکوں کو ان کے پڑاؤ میں دیکھ رہے تھے۔

حضرت بلالؓ نے نواہن نبوی لور تکبیر کی لور آنحضرت ﷺ نے صف بستہ صحابہ کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے
 مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا جس میں ان کو جہاد پر ابھارا اس خطبہ کا ایک حصہ یہ ہے۔
 ”جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جہاد اور سب کا ساتھ دینا واجب ہے
 سوائے بچوں عورتوں، بیماروں اور غلاموں کے جو دوسروں کی ملک ہوں۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ سوائے عورتوں مسافروں، غلاموں یا مریضوں کے!۔
 یہاں مستثنیٰ محذوف یعنی پوشیدہ ہے کہ سوائے ان چار قسم کے لوگوں کے اس کے بعد جو تفصیل ہے وہ
 اس کا بدل ہے پھر آپ نے فرمایا۔

”جو شخص اس سے مستثنیٰ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے مستثنیٰ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ غنی لور تمام تعریفوں کا سزا
 دار ہے۔ میرے علم میں اب ایسا جو بھی عمل ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچانے والا ہو وہ میں تمہیں بتا چکا
 ہوں لور اس کا حکم دے چکا ہوں۔ اسی طرح میرے علم میں جو بھی ایسا عمل ہے جو تمہیں جہنم سے قریب کرنے
 والا ہے وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں لور اس سے تمہیں روک چکا ہوں۔ روح الامین یعنی جبرئیل علیہ السلام نے
 میرے قلب میں یہ وحی ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے حصے کے رزق کا
 ایک ایک دانہ نہیں حاصل کر لے گا چاہے وہ کچھ دیر میں حاصل ہو مگر اس میں کوئی کمی نہیں واقع ہو سکتی۔ اس
 لئے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو لور رزق کی طلب میں نیک راستے اختیار کرو ایسا ہرگز نہیں ہو نا چاہئے کہ رزق
 ملنے میں دیر لگنے کی وجہ سے تم اس کو اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کرنے لگو۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے
 ایسا ہی رشتہ ہے جیسے سر لور بدن کا رشتہ ہوتا ہے کہ اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن درد سے کانپ اٹھتا ہے لور
 بس تم پر سلام ہو۔“

دائیں بائیں بازوؤں پر دستوں کی تعیناتی ..... غرض جب لشکر آنے سامنے کھڑے ہو گئے تو مشرک
 لشکر میں خالد ابن ولید لور عمرہ ابن ابو جہل وائیں بائیں تھے۔ یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے آنحضرت
 ﷺ نے حضرت زبیر ابن عوام کو ایک دست دے کر روانہ فرمایا لور ان سے فرمایا۔

”تم لوگ خالد ابن ولید کی طرف لور ان کے مقابل رہنا۔“

دوسرے سواروں کو آپ نے دوسری سمت میں بھیجا کیونکہ مشرکوں کے یہ دونوں سردار اپنے لشکر

کے دائیں اور بائیں بازوؤں پر تھے۔ یہاں غالباً سواروں سے مراد صحابہ کی جماعت ہے کہ وہ مشرکوں کے دوسری طرف کے سواروں کے سامنے جائیں۔ کیونکہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف ایک یا دو گھوڑے تھے۔

یشت کی حفاظت کے لئے تیر انداز دستے کی تعیناتی..... مگر کتاب ہڈی میں یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں میں گھوڑے سواروں کی تعداد پچاس تھی۔ مگر شاید یہ بات سبقت قلم یعنی غلطی سے لکھی گئی (کیونکہ اس بات کی تائید کسی روایت سے نہیں ہوتی)۔

غرض آپ نے حضرت زبیرؓ اور ان کے دستے سے فرمایا۔

اس دستے کے لئے سخت ترین بدلیات..... ”اس وقت تک اپنی جگہ سے مت ہلنا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ پھر فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ لڑے جب تک میں حکم نہ دوں۔“

ان تیر اندازوں کی تعداد پچاس تھی۔ آپ نے ان پر حضرت عبداللہ ابن جبر کو امیر بنایا اور ان سے فرمایا۔ ”تم مشرکوں کے گھوڑے سوار دستوں کو تیر اندازی کر کے ہم سے دور ہی رکھنا۔ کس ایسا نہ ہو کہ وہ پشت کی طرف سے آکر ہم پر حملہ کر دیں۔ اور ہمیں چاہے فتح ہو یا شکست تم لوگ اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اگر تم پرندوں کو بھی ہم پر اچکتے ہوئے دیکھو تب بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا سوائے اس کے کہ میں خود ہی تم کو بلا بھیجوں۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم دشمن پر قبضہ کر رہے ہیں اور ان کو روندتے ہوئے پیش قدمی کر رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے مت ہلنا سوائے اس کے کہ میں ہی تمہیں بلواؤں۔“

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ”اگر تم ہمیں مال غنیمت جمع کرتے ہوئے بھی دیکھو تب بھی ہمارے ساتھ شریک ہونے کی کوشش مت کرنا۔“

(قال) ایک روایت میں ہے کہ تیر اندازوں کے اس دستے کو آپ نے یہ حکم دیا۔

”تم اپنی جگہ جے رہنا اور وہاں سے مت ہلنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم دشمن کو شکست دے کر ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے پڑاؤ میں بھی داخل ہو گئے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ اور اگر تم ہمیں قتل ہونے دیکھو تو بھی ہماری مدد کو مت آنا اور نہ ہی دشمن کو پیچھے دھکیلنے کے لئے بڑھنے کی کوشش کرنا بلکہ ان کو تیر اندازی سے ہی روکنا۔ کیونکہ گھوڑے سوار لشکر تیروں ہی کی پوجھاڑ سے روکا جاسکتا ہے۔ جب تک تم اپنی جگہ جے رہو گے ہم دشمن پر غالب رہیں گے۔ اے اللہ! میں تجھے ان پر گواہ بنا تا ہوں!“

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے ایک تلوار نکالی جس کے ایک طرف یہ شعر لکھا ہوا تھا۔

فی الجبن علوفی الاقبال مکومة

والمرء بالجبن لا ینجو من القلو

ترجمہ: بزدلی شرم کی بات ہے اور روبرو ہونا عزت و سربلندی کی علامت ہے۔ ایک بزدل شخص کی نہ کوئی عزت ہے اور نہ قدر و منزلت ہے۔

نبی کی تلوار کا حق ادا کرنے والا کون ہے..... یہ تلوار نکال کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”یہ تلوار لے کر کون اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔“

اس پر کئی آدمی اٹھ کر آپ کی طرف بڑھے مگر آپ ﷺ نے ان میں سے کسی کو وہ تلوار نہیں دی۔ ان

لوگوں میں حضرت علیؑ بھی تھے جو یہ تلوار لینے کے لئے اٹھے تھے مگر آپ نے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمرؓ بھی کھڑے ہوئے مگر آپ نے ان کو بھی یہ تلوار نہ دی۔ اسی طرح حضرت ذبیرؓ نے تین مرتبہ یہ تلوار لینی چاہی مگر ہر مرتبہ آپ نے انکار کر دیا۔ آخر مجمع میں سے حضرت ابو جہل کھڑے ہوئے اور آپ سے بولے۔

”یا رسول اللہ! اس تلوار کا حق کیا ہے۔“

آپ نے فرمایا۔

”اس کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کے منہ پر دلو کر کے اسے کشتہ کیا جائے!“

ابو جہل نے کو تلوار کی بخشش..... حضرت ابو جہل نے عرض کیا۔

”میں اس کو لے کر اس کا حق ادا کروں گا!“

آنحضرت ﷺ نے وہ تلوار حضرت ابو جہل کو عطا فرمادی۔ ابو جہل بے حد بہادر آدمی تھے اور جنگ کے دوران اکڑ کر پر غرور انداز میں چلا کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے جنگ کے دوران جب ان کو دونوں لشکروں کے درمیان اس طرح اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا۔

”یہ چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے سوائے اس قسم کے موقعوں کے یعنی جنگ کے دوران۔“

اس قسم کے موقعوں پر اس چال کے جائز اور پسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص دشمن کی طاقت سے قطعاً خوفزدہ نہیں ہے اور اس کے جنگی ساز و سامان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ابو سفیان کی انصار کو درغلا نے کی کوشش اور مایوسی..... اور جب دونوں لشکروں کی صف بندی ہو رہی تھی تو ابو سفیان نے اپنے لشکر میں سے نکل کر انصاری مسلمانوں سے کہا۔

”اے گروہ لو! تم خراج تم لوگ ہمارے اور ہمارے ان خاندان والوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔“

ذبیر امین عوام کا شخصی مقابلہ..... اس پر انصاریوں نے ابو سفیان کو بہت برا بھلا کہا اور اس کو سخت لعنت ملاحت کی۔

(قال) اس کے بعد مشرکوں کی طرف سے ایک شخص جو اونٹ پر سوار تھا میدان میں نکل کر آیا اور مبارز طلب کیا۔ یعنی شخصی مقابلے کے لئے مسلمانوں کو لاکھا مگر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ لاکھا تو حضرت ذبیرؓ اسلامی صفوں میں سے نکل کر اس کی طرف بڑھے حضرت ذبیرؓ پیدل تھے اس کے پاس بیچ کر وہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کے برابر بیچ کر اس کی گردن پڑ کر اس کو پٹ گئے۔ پھر دونوں میں اونٹ کے اوپر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”ان میں جو بھی پہلے زمین کو چھوئے گا وہی قتل ہو جائے گا۔“

حضرت ذبیرؓ کو خواری رسول کا لقب..... اسی وقت زور آزمائی کے دوران وہ مشرک اونٹ پر سے نیچے گرا اور اس کے اوپر حضرت ذبیرؓ گزے۔ انہوں نے فوراً ہی اس مشرک کو ذبح کر دیا۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت ذبیرؓ کی تعریف کی اور فرمایا۔

”ہر نبی کا خواری یعنی دوست ہونا کرتا ہے میرے خواری ذبیر ہیں!“

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”اگر اس مشرک کے مقابلے کے لئے زیر نہ نکلے تو میں خود نکلا!“

کیونکہ آنحضرت ﷺ نے دیکھا تھا کہ مسلمان اس کے لٹکانے کے باوجود اس سے گریز کر رہے تھے۔
طلحہ کی مبارزت۔ طلحہ اور لاف و گزاف..... اس کے بعد مشرکوں کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا۔
یہ طلحہ ابن ابوطلحہ تھا اس کے باپ ابوظحاکام عبد اللہ ابن عثمان ابن عبدالدار تھا۔ اور اسی کے ہاتھ میں مشرکوں کا پرچم تھا کیونکہ جنگوں میں پرچم اٹھانے کا اعزاز نبی عبدالدار کے خاندانوں کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ قریشی پرچم نبی عبدالدار کے باپ عبدالدار نے ہی بنایا تھا اور یہ اسی کا تھا (اس کے بعد یہ اعزاز اسی خاندان کے ساتھ مخصوص ہو گیا تھا) جیسا کہ بیان ہوا۔

غرض اب مشرکوں کی صفوں میں سے نکل کر طلحہ ابن ابوطلحہ نے مبارز طلب کیا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آئے۔ اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو لٹکا مگر کوئی شخص بھی اسلامی صفوں میں سے نہیں نکلا آخر طلحہ نے پکار کر کہا۔

”محمد کے ساتھ ہوا تمہارا تو یہ خیال ہے کہ تمہارے مقتول یعنی شہید جنت میں جاتے ہیں اور ہمارے مقتول جہنم میں جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ محمد کے ساتھ ہوا تمہارا خیال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی جلدی تمہاری تلوار کی دھار پر رکھ کر جہنم میں جمونکتا ہے اور تمہیں ہماری تلواروں سے قتل کر اگر فوراً جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس لئے تم میں سے کون ہے جو مجھے اپنی تلوار کے ذریعہ جلد از جلد جہنم میں پہنچا دے یا جلد از جلد میری تلوار کے ذریعہ جنت میں پہنچ جائے۔ لات وعزیٰ کی قسم تم جھوٹے ہو۔ اگر تم اپنے عقیدے پر یقین رکھتے تو یقیناً تم میں سے کوئی نہ کوئی اس وقت میرے مقابلے کے لئے نکل کر آتا۔“

شیر خدا کے ہاتھوں طلحہؓ اور سید..... یہ سن کر حضرت علیؓ اسلامی صفوں سے نکل کر مقابلے کے لئے اس کے سامنے پہنچ گئے۔ دونوں میں تلواروں کے وار شروع ہی ہوئے تھے کہ اچانک حضرت علیؓ نے اپنی خد جھکاف تلوار بلند کی اور اس کو قتل کر دیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ دونوں لشکروں کے درمیان میں دونوں زور آزمایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ اچانک حضرت علیؓ اس پر جھپٹے اور اس کو زمین سے اکھاڑ کر نیچے دے پٹا۔ یعنی حضرت علیؓ نے تلوار کے وار سے اس کی ہانگ کاٹ دی اور اسے گر لایا۔ اس طرح گرنے کی وجہ سے طلحہ کے جسم کے پوشیدہ حصے کھل گئے اس وقت طلحہ نے کہا۔

”میرے بھائی۔ میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بجھک مانگتا ہوں!“

یہ سن کر حضرت علیؓ اسے یوں ہی چھوڑ کر وہاں سے لوٹ آئے اس پر مزید وار نہیں کئے۔ اس پر بعض صحابہ نے حضرت علیؓ سے کہا۔

”آپ نے اس کو قتل نہیں کیا۔“

حضرت علیؓ نے کہا۔

”اس کی شرم گاہ کھل گئی تھی اور اس کا رخ میری طرف تھا اس لئے مجھے اس پر رحم آ گیا اور یہ میں نے

جان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔“

ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ تم نے اس کو کس لئے چھوڑ دیا۔ حضرت علیؑ نے عرض کیا۔

”اس نے خدا کا واسطہ دے کر مجھ سے رحم کی بھیک مانگی تھی۔“

آپ نے فرمایا سے قتل کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علیؑ نے اسے قتل کر دیا۔

حضرت علیؑ کے ساتھ جنگ صفین میں بھی اسی طرح کا واقعہ دو مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ تو یہ واقعہ ہوا کہ حضرت علیؑ نے نصر ابن ابی مرثدہ پر حملہ کیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اب وہ قتل ہی ہوا چاہتا ہے تو اس نے ایک دم اپنی شرمگاہ کھول دی حضرت علیؑ فوراً ہی اسے یوں ہی چھوڑ کر وہاں سے ہٹ آئے۔

دوسری مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت علیؑ نے ابن عباسؓ پر حملہ کیا جب انہوں نے دیکھا کہ موت سامنے آگئی ہے تو انہوں نے اپنا ستر کھول دیا۔ حضرت علیؑ فوراً ہی وہاں سے واپس آ گئے۔

(واضح رہے کہ اس قسم کی بہت سی روایتیں شیعہ حضرات نے پیش کی ہیں جن کی سند قابلِ غور ہے)

طلحہ کے بھائی کا حضرت حمزہؓ کے ہاتھوں انجام..... غرض طلحہ کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان ابن ابی طلحہ نے لے لیا۔ یہی عثمان اس شیبہ کا باپ ہے جس کی طرف شیبی فرقہ کے لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں اور جن کو بنی شیبہ کہا جاتا ہے۔

غرض جب عثمان نے وہ پرچم اٹھالیا تو حضرت حمزہؓ نے اس پر حملہ کیا اور اس کا ہاتھ موڑھے پر سے کاٹ ڈالا اور ان کی تلوار عثمان کی منگنی تک کاٹ گئی۔ حضرت حمزہؓ اس کو قتل کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے۔

”میں حاجیوں کے ساتھی یعنی عبدالمطلب کا بیٹا ہوں!“

تمام قریشی پرچم بردار موت کی راہ پر..... اس کے بعد مشرکوں کے پرچم کو عثمان اور طلحہ کے بھائی نے اٹھالیا جس کا نام ابو سعید ابن ابی طلحہ تھا۔ اس پر حضرت سعد ابن ابی وقاص نے تیر چلایا جو اس کے سینے میں لگا اور یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد طلحہ ابن ابی طلحہ جس کو حضرت علیؑ نے قتل کیا تھا کے بیٹے نے پرچم اٹھالیا تو حضرت عامر ابن ثابت ابن ابی اللاحؓ نے اس پر تیر چلایا اور وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس شخص کا نام مسافع تھا۔ اس کے بعد مسافع کے بھائی حرث ابن طلحہ نے پرچم سنبھالا تو پھر حضرت عامر نے تیر چلایا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔

طلحہ کے ان دونوں بیٹوں مسافع اور حرث کی ماں بھی مشرک لشکر کے ساتھ تھی۔ اس صورت کا نام سلافہ تھا اس کے یہ دونوں بیٹے اس کی گود میں مرے کیونکہ جس کے بھی حضرت عامر کا تیر لگتا ہی بیٹا وہاں سے زخمی ہو کر لوٹتا اور ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا۔ سلافہ کہتی۔

”بیٹے! تجھے کس نے زخمی کیا۔“

بیٹا جواب میں کہتا۔

میں نے اس شخص کی آواز سنی ہے اس نے مجھ پر تیر چلانے کے بعد کہا تھا۔

”لے اسے سنبھال میں ابواللاحؓ کا بیٹا ہوں۔“

اس جملے سے سلافہ سمجھ گئی کہ تیر انداز حضرت عامر ابن ثابت ابن ابی اللاحؓ ہیں۔ چنانچہ اس نے منت مانی کہ اگر عامر ابن ثابت کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس میں شراب بھر کر پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا

کہ جو شخص بھی عام امن ثابت کا سرکاٹ کر میرے پاس لائے گا تو میں اسے سولنٹ انعام میں دوں گی۔ مگر حضرت عامم اس غزوہ احد میں قتل نہیں ہوئے بلکہ آگے بیان آئے گا کہ ان کا قتل سریہ رجیع میں ہوا۔ غرض ان دونوں بھائیوں کے قتل کے بعد مسافع اور حرث کے بھائی نے وہ پرچم اٹھایا اس کا نام کلاب ابن طلحہ تھا اس کو حضرت زبیر نے قتل کر دیا۔ ایک قول میں قریمان کا نام ہے غرض اس کے بعد ان کے بھائی جلاس ابن طلحہ نے پرچم اٹھایا تو اس کو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے قتل کر دیا۔

اس طرح یہ چاروں بھائی یعنی مسافع حرث کلاب اور جلاس ابن طلحہ اپنے باپ طلحہ کی طرح وہیں قتل ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی ان کے دونوں بچے یعنی عثمان اور ابو سعید ابن ابوطلحہ بھی اسی غزوہ احد میں قتل ہو گئے۔ ان کے بعد قریشی پرچم لڑا تاہم ابن شریک نے اٹھایا تو اس کو حضرت علی ابن ابوطالب نے قتل کر دیا ایک قول ہے کہ حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا اس کے بعد شریک ابن قارظ نے پرچم سنبھالا تو وہ بھی قتل ہو گیا مگر اس کے قاتل کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد یہ پرچم ابو زید ابن عمرو ابن عبد مناف ابن ہاشم ابن عبد المطلب نے اٹھایا تو اس کو قریمان نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شریک ابن ہاشم کے بیٹے نے پرچم بلند کیا تو اس کو بھی قریمان نے قتل کر دیا۔

اس کے بعد ان لوگوں کے ایک غلام مولب نے یہ پرچم اٹھایا یہ ایک حبشی شخص تھا۔ یہ لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ یہ جلدی سے بیٹھ گیا اور اپنے سینے اور گردن کے سدا سے پرچم کو اٹھائے رہا یہاں تک کہ اس کو بھی قریمان نے قتل کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے قاتل حضرت سعد ابن ابوقحاص تھے۔ اور ایک قول کے مطابق حضرت علی تھے۔

احد میں بنی عبد المطلب کی تباہی..... ابو سفیان نے مشرکوں کے پرچم بردار بنی عبد المطلب کے لوگوں کو جنگ کا جوش دلاتے ہوئے ان سے کہا تھا۔

”اے بنی عبد المطلب! جنگ بدر کے موقع پر تم نے ہمارا پرچم نہیں اٹھایا تھا اس کے نتیجے میں ہمیں جس تباہی کا سامنا کرنا پڑا وہ معلوم ہی ہے۔ جنگی پرچم لوگوں کو اس تصور کے ساتھ دینے جاتے ہیں کہ اگر پرچم سرنگوں ہو گیا تو قوم بھی سرنگوں ہو گئی۔ اس لئے اگر تم بنی عبد المطلب کے لوگ ہمارے پرچم کی ذمہ داری سنبھالو تو ٹھیک ہے ورنہ درمیان سے ہٹ جاؤ تو ہم خود ہی اس ذمہ داری کو سنبھالیں گے!“

بنی عبد المطلب نے یہ سن کر پرچم اٹھانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اور فیصلہ کن انداز میں کہا۔

”ہم اپنا جھنڈا آپ کے تحت میں دیتے ہیں (یعنی بنی عبد المطلب کا جنگی پرچم اس جنگ میں آپ کی ماتحتی میں قبول کرتے ہیں) اور کل جب ہم دشمن سے ٹکرائیں گے تو آپ ہماری سر فروشی دیکھ لیں گے!“

ابو سفیان کا مقصد بھی یہی تھا جو پورا ہو گیا تھا۔ ابن تمیمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بنی عبد المطلب کے متعلق ہی نازل ہوئی تھی۔

وَإِنَّ كَثْرَةَ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ لَتَكْفِيَنَّ الَّذِينَ لَا يُقُولُونَ إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ أَيْتٌ بِسْمِ اللَّهِ

ترجمہ: بے شک بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک دوگ ہیں جو ہرے ہیں گونگے ہیں جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔

لوحرب جب مشرکوں کا ہتھیار پرچم بردار یعنی طلحہ ابن ابوطلحہ لڑا گیا تو آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ نے اس کو ایک غیبی بشارت سمجھا کیونکہ وہ اپنے لشکر کا سردار اور پرچم بردار تھا اور اسی سردار قوم کے متعلق آنحضرت

نے خواب دیکھا تھا کہ آپ دشمن کے سردار فوج پر مسلط ہیں جیسا کہ بیان ہوا اس خواب کی تعبیر آپ نے یہ بتائی تھی کہ میں دشمن کے سردار کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لہذا یہی وہ دشمنوں کا سردار اور سالار تھا۔

لوہر جب مشرکوں کے پرچم بردار ایک ایک کر کے قتل ہو گئے تو ان کا لشکر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ گیا۔ مسلمانوں نے یہ صورت حال دیکھی تو انہوں نے دشمن پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور ان کو قتل کرنے

لگے۔ **مسلم اور مشرک جنگی نعرے.....** اس جنگ میں مسلمانوں کا جنگی نعرہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** تھا اور مشرکوں کا جنگی نعرہ **عزیزنا** تھا۔ یہ عزیز ایک درخت تھا جس کو وہ پوجتے تھے۔ اور پہل ایک بت کا نام تھا جو کعبے کے اندر تھا اور وہ بتوں کا اس پر نصب تھا۔ مگر آگ نکلنے کے بعد ان پر آگ لگی کہ یہ بتوں کا کعبہ ہے۔ باہر کعبے کے دروازے کے پاس نصب تھا مگر اس سے کوئی شہ نہیں ہرچھا اپنے بیکر عن بن ہبہ کعبہ کے منہ دکھا اور پھر وہاں سے نکال کر کعبے کے دروازے کے نصب کر دیا گیا۔

صدیق اکبرؓ کی بیٹے سے مقابلے کی کوشش..... غرض جنگ کا آغاز اسی لونٹ سوار سے ہوا جس نے میدان میں آکر مبارز طلب کیا تھا اور قتل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شخصی مقابلے کے لئے قریشی لشکر سے لوگ آتے رہے۔ ان میں مشرک لشکر سے عبدالرحمن ابن ابوبکر نکلے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دونوں لشکروں کے درمیان میں آکر کہا۔

”کون ہے جو میرے مقابلے کو سامنے آئے؟“

اس پر ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تلوار سونت کر اٹھے اور انہوں نے بیٹے کے مقابلہ کو جانا چاہا مگر آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا۔

”اپنی تلوار میدان میں ڈال کر اپنی جگہ واپس جاؤ۔ اپنی ذات سے ہمیں اور فائدے اٹھانے دوا“

پچھے غزوہ بدر کے میدان میں بھی گزرا ہے کہ عبدالرحمن ابن ابوبکر نے بدر میں مبارز طلب کیا تھا۔ لوہر بدر کے میدان میں ہی حضرت امین مسعودی روایت گزری ہے کہ غزوہ احد میں حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بیٹے عبدالرحمن ابن ابوبکر کو شخصی مقابلے کی دعوت دی تھی۔ مگر یہاں بیان ہونے والی روایت اس کے خلاف ہے (کیونکہ یہاں تو خود عبدالرحمن نے سامنے آکر کسی کو مقابلے کے لئے طلب کیا ہے)۔

اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں دونوں باتیں ممکن ہو سکتی ہیں کہ صدیق اکبرؓ نے خود بھی اپنے بیٹے کو شخصی مقابلے کی دعوت دی ہو اور عبدالرحمن ابن ابوبکر نے بھی اپنے والد کو شخصی مقابلے کی دعوت دی ہو (یعنی دونوں باتوں کا پیش آنا ممکن نہیں ہے)

(حضرت صدیق اکبرؓ کا یہی واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد عرب کے قبائل مرتد ہونے یا دین اسلام سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے تو وہ خود لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لئے نکلے اور لشکر کے آگے خود نکلے تلوار لے کر اپنی سواری پر بیٹھے تھے حضرت علیؓ نے یہ دیکھا تو سواری کی لگام پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور حضرت صدیق اکبرؓ سے جو خلیفہ المسلمین تھے کہنے لگے۔

”اے خلیفہ رسول کہاں کا راہو ہے۔ میں بھی آج آپ سے وہی بات اس طرح کہتا ہوں جس طرح آپ سے غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمائی تھی کہ اپنی تلوار میدان میں ڈال لیجئے اور ہمیں اپنی

شخصیت سے محروم نہ کیجئے بلکہ مدینہ کو لوٹ چلئے۔ خدا کی قسم اگر ہم آپ سے محروم ہو گئے تو پھر کبھی اسلام کا کوئی نظام اور حکومت قائم نہیں ہو سکے گی!“

یہ سن کر حضرت صدیق اکبرؓ نے اور لشکر کو آگے روانہ کر کے خود ہیے لوٹ آئے۔
خالد ابن ولید کے ناکام حملے..... غرض جنگ احد کے شروع میں مشرکوں کے گھوڑے سوار دستے نے تین مرتبہ مسلم لشکر پر حملہ کیا مگر آنحضرت ﷺ نے پہلائی کے لوہے پر جو تیر اندازوں کا دستہ تھیں فرمایا تمہارے ہر دفعہ تیروں کی باڑھ مل کر اس گھوڑے سوار دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا اور مشرکین بدحواسی کے عالم میں پسپا ہو جاتے تھے۔

قرسی عورتیں میدان عمل میں..... اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو سخت نقصان پہنچا۔ اسی وقت جبکہ لڑائی شہاب پر تھی اور گھسان کی جنگ ہو رہی تھی مشرک لشکر میں ابوسفیان کی بیوی ہندہ اٹھی اور اسے لور اس کی ساتھی عورتوں نے اپنے ہاتھوں میں دفنہ سنبھالے۔ پھر یہ عورتیں اپنے جاں باز مردوں کے پیچھے دفنہ بجا بجا کر یہ پر جوش گیت گانے لگیں۔

ويها بنى عبداللار . ويها حماة الاديار . ضربا بكل بئار .

ترجمہ: آگے بڑھو اے نبی عبدالدار۔ بہت کرو اے ہمارے پشت پناہ۔ ہر شمشیر خار اشکاف سے وار کرو۔

نحن بنات طارق نمشى على المنارق نمشى القطا النوازق .

ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں ذہم غالیوں پر چہل قدمی کرنے والیاں ہیں۔ ایک ستارہ اور رعنائی سے بھرپور چال کے ساتھ۔

والمسك فى المغارق . واللدر فى المعالق . ان تقطرو لعاقق

ہماری مانگ میں مشک کی گت ہے۔ گلے موتیوں کے ہاروں سے آراستہ ہیں۔ اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تم سے بغل گیر ہوں گی!“

ونفرض المنارق . اوتدبر وانفارق . فراق غير واطق .

تمہارے لئے دیدہ دل فرس راہ کریں گی۔ لیکن اگر تم پیٹھ پھیرو گے تو ہم تم سے اس طرح نہ

پھیر لیں گی کہ پھر کبھی تم ہماری رعائیاں نہ پاسکو گے!“

ان شعروں میں جو صحاح لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ کلمہ براہیختہ کرنے اور جوش دلانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں دونك بافلاق یعنی ہمت کرو آگے بڑھو۔ اسی طرح لؤباد بمعنی اعتبار یعنی پشت سے بہاں پشت پناہ مراد ہیں۔ بتار۔ تلوار خار اشکاف کو کہتے ہیں اور چھٹے مصرعہ میں نوازق کا جو لفظ ہے وہ خفاف کے معنی میں ہے۔ اسی طرح طارق سے مراد ایک ستارہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا شواہد ہے۔

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أُنزِلَتْ مِمَّا الظُّلُمِ النَّجْمِ الظُّلُمِ اللَّيْلِ بِ ۚ ۳۰ سورہ طارق ع الايت وعلمنا

ترجمہ: قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ رات کو

نمودار ہونے والی چیز کیا ہے وہ روشن ستارہ ہے۔

ایک قول ہے کہ یہ زحل ستارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی بیٹیاں ہیں جو اپنے مرتبے کی بلندی میں ستاروں کی طرح اونچے ہیں۔ یہاں عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر ستارہ

مر لو ہوتا تو دین بنا لاطلاق کہا جاتا۔ اور میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ یہ رجزیہ اشعار ایک عورت ہند بنت طارق کے ہیں۔ اس صورت میں ظاہر ہے طارق سے مراد ستارہ نہیں ہوگا بلکہ وہی مشہور شخص مر لو ہوگا۔ تو گویا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس مشہور معروف شخص طارق کی بیٹیاں ہیں جس کا بلند مرتبہ سب جانتے ہیں۔ ایک روایت میں روای کہتا ہے کہ ایک دن میں کے میں ضحاک شاعر کی مجلس میں بیٹھا تھا کسی شخص نے ہندہ کا یہ شعر سخن بنات الطارق پڑھا اور ضحاک سے سوال کیا کہ اس مصرعہ میں طارق کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہانیہ ستارے کا نام ہے ضحاک نے کہانیہ کیے۔ تو میں نے جواب میں بطور دلیل کے سورۃ طارق کی ابتدائی آیات پڑھیں (اور ضحاک نے اس کی تردید نہیں کی)

جہاں تک طارق کا تعلق ہے تو یہ لفظ چھوٹے بچوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ مر لو یہ ہے کہ ہم تمہارے لئے ایسے بستر بن جائیں گی جن پر تکیہ رکھ کر ان کو آرام دہ بنا دیا جاتا ہے یعنی ہم تمہاری اس جانبازی اور سرفروشی کے صلے میں تمہارے لئے دیدہ و دل فرس رو کر میں گی۔

آخری مصرعہ میں جو لفظ واقع ہے اس کا مطلب ہے بیزار اور نفرت کرنے والا۔ یعنی اگر تم اس وقت میدان جنگ میں پیٹھ دکھاؤ گے تو ہم تمہیں بیزار اور نفرت کے ساتھ اس طرح چھوڑ دیں گی کہ پھر کبھی تمہاری صورت دیکھنا پسند نہیں کریں گی۔ کیونکہ نفرت کرنے والا اگر چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو کبھی واپس نہیں آتا برخلاف محبت کرنے والے کے کہ اگر وہ مراض بھی ہوتا ہے تو پھر مَن بھی جاتا ہے۔ اسی لئے ایک مثل ہے کہ محبت کرنے والے کا غصہ بظاہر تو سیف یعنی تلوار کی چمک ہوتا ہے مگر حقیقت میں صیف یعنی گرمی کے موسم کی بدلی کی طرح ٹھنڈا اور جلد گزر جانے والا ہوتا ہے۔

(قال) آنحضرت ﷺ جب ہندہ کے یہ شعر سنتے جن سے وہ مشرکوں کو جوش دلار ہی تھی تو آپ

فرماتے۔

”اے اللہ تجھ ہی سے میں طاقت چاہتا ہوں تجھ ہی سے بھلاؤ اور پامردی مانگتا ہوں اور تیرے ہی نام پر جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے اور وہی سب سے بہتر سہارا اور ذمہ دار ہے!“ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ دشمن سے دوہرہ ہوتے تو فرماتے کہ اے اللہ میں تیرے ہی ذریعہ پامردی چاہتا ہوں اور تجھ سے ہی طاقت مانگتا ہوں۔

ابودجانہ شمشیر نبوی ﷺ کے صحیح حدیث ..... آنحضرت ﷺ نے حضرت ابودجانہ کو جو تلوار عنایت فرمائی تھی انہوں نے حقیقت میں اس کا حق لو اکیا اور لوگوں میں ان کے چرچے ہونے لگے۔ چنانچہ حضرت مذہبیر سے روایت ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے اس تلوار کے لئے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کا حق لو اکرے گا تو میرے تین دفعہ مانگنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے نہیں دی حالانکہ میں آپ کا پوچھنا زور بھائی تھا۔ بلکہ آپ نے تلوار ابودجانہ کو دیدی۔ اس وقت مجھے یہ بات ناگوار گزری اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں خود دیکھوں گا کہ یہ شخص یعنی ابودجانہ کس طرح اس تلوار کا حق لو اکرے گا۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔

میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے موزے کی ٹانگ میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی جس کے ایک طرف تو آیت نَصْرَ مِنَ اللّٰهِ وَ تَوْجِیْہِ لَکُمْ ہوتی تھی اور دوسری طرف یہ کلمات لکھے ہوئے تھے کہ جنگ میں

بزدلی شرم کی بات ہے جو شخص میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ ابودجانہ نے یہ بچی نکال کر اپنے سر پر باندھ لی انصاری مسلمانوں نے یہ دیکھا تو کہا۔

”ابودجانہ نے موت کی بچی نکال لی ہے!“

ابودجانہ کی بے مثال سرفروشی..... کیونکہ انصاریوں میں مشہور تھا کہ حضرت ابودجانہ جب یہ بچی سر پر باندھ لیتے ہیں پھر دشمن پر اس طرح ٹوٹے ہیں کہ جو بھی سامنے آتا ہے وہ بچ کر نہیں جاپاتا (چنانچہ اس بچی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خون ریز جنگ شروع کر دی) انسانی جسموں کو مسلسل کاٹنے کی وجہ سے جب لہن کی تلواریں کند ہو جاتی تو وہ اس کو پتھر پر رگڑ کر دھار دیتے تو ریز کرتے اور اس کے بعد پھر دشمنوں پر موت بین کر ٹوٹ پڑتے۔ انہوں نے اس تلوار کا اس قدر حق ادا کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور خم ہو کر درانتی کے جھسی ہو گئی۔

شترکوں میں ایک شخص تھا جو ہمارے یعنی مسلمانوں کے زخمیوں کو میدان جنگ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہا تھا۔ جو زخمی بھی اس کو کہیں پڑا ملتا وہ چھٹ کر اس کو قتل کر دیتا تھا۔

حضرت زبیرؓ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کا ابودجانہ سے آمناسا مانا ہو جائے چنانچہ میری دعا قبول ہو گئی اور یہ شخص ابودجانہ کے سامنے پڑ گیا۔ دونوں میں تلواروں کے وار ہونے لگے اچانک اس مشرک نے ابودجانہ پر تلوار باندھ لی جس کو انہوں نے اپنی چڑے کی ڈھال پر روکا مشرک کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ ابودجانہ نے فوراً اس پر وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔

پھر ایک موقعہ پر میں نے دیکھا کہ ابودجانہ نے اپنی وہی تلوار ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتیبہ کو قتل کرنے کے لئے باندھ لی۔ ایک قول ہے کہ ہند کے علاوہ کوئی دوسری عورت تھی مگر پھر فوراً ہی انہوں نے اس کے سر سے پیچھے ہٹا لیا۔

خود حضرت ابودجانہ سے روایت ہے کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کو جنگ کا جوش دلانا رہا ہے اور ان کے حوصلے بلند کر رہا ہے میں فوراً ہی اس کی طرف چھپا مگر جب میں نے اس پر حملہ کر کے تلوار اس کے سر پر باندھ لی تو اچانک اس نے بلبلا کر چیخا اور فریاد کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کی آواز سے میں نے پہچانا کہ یہ کوئی عورت ہے۔ میں نے اسے پسند نہیں کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار سے ایک عورت کو قتل کروں۔ اس لئے میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ آیا۔

شیر خدا حمزہؓ کی کفن بردوشی..... اسی طرح حضرت حمزہ امین عبدالمطلب انتہائی سرفروشی کے ساتھ زبردست جنگ کر رہے تھے۔ ایک دفعہ سباع امین عبد العزیٰ کا حضرت حمزہؓ سے سامنا ہو گیا یہ سباع مشرک تھا اور اسکی ماں کا نام ام ائمہ تھا جو احسن کے باپ شریق کی باندی تھی اور کئی عورتوں کی ختنہ کیا کرتی تھی (جوابلیت میں کے میں عورتوں کی ختنہ بھی رواج تھا۔ اس عورت ام ائمہ کا بھی پیشہ تھا) حضرت حمزہؓ نے سباع کو سامنے دیکھا تو ایک دم اسے لاکڑا۔

”سامنے آ کر عورتوں کی ختنہ کرنے والی کے بیٹے!“

بخاری میں حضرت حمزہؓ کے یہ کلمات روایت میں ہیں۔

”اسے سباع اے عورتوں کی ختنہ کرنے والی ام ائمہ کے بیٹے۔ سامنے آ کر کیا تو اللہ اور اس کے رسول

سے جنگ کرنے آیا ہے۔“

اس روایت میں ایک شبہ ہوتا ہے کیونکہ ایک دوسری روایت کے مطابق جب دونوں لشکروں نے صف بندی کر لی تو مشرک لشکر سے سباع نکل کر سامنے آیا اور اس نے مسلمانوں میں سے شخصی مقابلہ کیلئے مبارز طلب کیا۔ اس پر حضرت حمزہؓ اس کی طرف بڑھے اور تیزی سے اس کے سر پر پہنچ کر انہوں نے تلوار کا وار کیا اور سباع کو قتل کر دیا۔ اس روز حضرت حمزہؓ نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ان کی تعداد اکتیس تھی۔ مگر آگے کتاب اصل یعنی بیون الاثر کے حوالے سے یہ روایت آ رہی ہے کہ احد کے دن کفار قریش میں سے تیس آؤں قتل ہوئے۔ وحشی کا تیر اور شیر خدا کی شہادت..... غرض سباع کو قتل کر کے حضرت حمزہؓ اس کی زرہ اتارنے کے لئے اس پر چمکے حضرت جبرائیلؑ کے غلام وحشی کہتے ہیں جو اس وقت کافر تھے کہ میں حمزہؓ کو دیکھ رہا تھا کہ ان کی تلوار بے حماضہ لوگوں کو کاٹ رہی ہے۔ ایک جگہ حمزہؓ کا پیر پھلا جس سے ان کی زرہ ان کے پیٹ پر سے سرک گئی۔ میں نے جلدی سے کمان میں تیر چڑھایا اور نشانہ لے کر ان کے کھلے ہوئے پیٹ پر تیر چلا دیا۔ تیر ان کی ناف کے نیچے پوسٹ ہو گیا۔ حضرت حمزہؓ وہیں ٹھہرا ہو کر گرے۔ میں چپکے سے اپنی کمان گاہ سے نکل کر ان کے پیروں کی طرف سے ان کی جانب بڑھا۔ اچانک حمزہؓ نے اٹھ کر میری طرف رخ کیا مگر پھر تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا کر گر پڑے میں اپنی جگہ پر پھر چھپ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں تو ان کے پاس پہنچوں۔ چنانچہ اگلے ختم ہونے کے بعد میں ان کے قریب گیا اور دیکھ کر اطمینان کر لیا۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے اپنا تیر کمان اٹھایا اور لشکر سے علیحدہ جا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ کیونکہ حمزہؓ کو قتل کرنے کے سوا مجھے اس جنگ سے اور کوئی دلچسپی نہیں تھی (اس لئے کہ حمزہؓ کو قتل کرنے کی صورت میں ان کو آزلو کرنے کا وعدہ دیا گیا تھا)۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت حمزہؓ رسول اللہ ﷺ کے سامنے دو تلواروں سے لڑ رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ میں شیر خدا ہوں۔ اسی دوران میں اچانک ان کو ٹھوکر لگی جس سے وہ مکر کے بلے گر پڑے اور ان کی زرہ پیٹ پر سے کھل گئی۔ اسی وقت وحشی وحشی نے ان کے پیٹ پر تیر چلا دیا۔

مشرکوں میں ابتری اور فرار..... پھر جب مشرکوں کے پرچم بردار ایک ایک کر کے قتل ہو گئے اور کوئی شخص بھی اب پرچم اٹھانے یا اس کے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا تو ایک دم مشرک پسپا ہونے لگے اور پیٹھ پھر کر چیخے اور بلا وجہ بلبلاتے ہوئے بھاگنے لگے۔ ان کی عورتیں بھی جو کچھ ہی دیر پہلے خوش ہو کر اور دف بجا بجا کر گارہی تھیں دف پھینک پھینک کر پہاڑ کی طرف بھاگیں۔ یہ عورتیں چیختی چلاتی اور بدحواسی میں اپنے کپڑے نوج نوج کر بھاگتی ہوئی جا رہی تھیں۔

تیر انداز دستہ اور حکم رسول کی خلاف ورزی..... مسلمانوں نے دشمن کو بھاگتے دیکھا تو وہ ان کا پیچھا کر کے ان کے ہتھیار لینے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اسی وقت مسلمانوں کا وہ تیر انداز دستہ جس کو آنحضرت ﷺ نے پہاڑی پر تعینات کر کے حکم دیا تھا کہ کسی بھی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہلے وہاں سے مال غنیمت جمع کرنے کے لئے بھاگا۔ یہ دیکھ کر ان کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر نے ان کو سختی سے منع کیا کہ ان کو کسی حال میں بھی یہاں سے ہٹنے کا حکم نہیں ہے مگر وہ لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے۔

”مشرکوں کو شکست ہو گئی ہے اب ہم یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے؟“

دستے کے امیر کی اطاعت شعاری اور شہادت..... یہ کہ کردہ لوگ پہاڑی سے اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے اگرچہ ان میں سے اکثر لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر جا چکے تھے مگر ان کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیرؓ اور

کچھ دوسرے صحابہ اپنی جگہ تھے رہے جن کی تعداد دس سے بھی کم تھی۔ انہوں نے نیچے جانے والوں سے کہا۔
 ”میں رسول اللہ ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کروں گا۔“

خالد ابن ولید کا خالی عقب سے حملہ..... اسی وقت خالد ابن ولید نے دیکھا کہ وہ پہاڑی جہاں تیر اندازوں کا دستہ جما ہوا تھا خالی ہو چکی ہے صرف چند کومی وہاں باقی رہ گئے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی وہ اپنے گھوڑے سوار دستے کے ساتھ پلٹے ان کے ساتھ ہی نکرہ ابن ابو جہل بھی پلٹ پڑے۔ یہ دونوں آدمی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔

انہوں نے پہاڑی پر پہنچ کر ان چند لوگوں پر حملہ کر دیا جو تیر انداز دستے کے بچے کچے وہاں موجود تھے۔ ان کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ایک ہی پلے میں انہوں نے دستے کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر اور انکے چند ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کی لاش کا مثلہ کیا یعنی ان کے ہاتھ پیر اور جسم کے دوسرے اعضاء کاٹ ڈالے۔ ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے کہ ان کی آستیں باہر نکل آئیں۔

ح شکست میں تبدیل اور مسلمانوں میں ابتری..... اس کے بعد اس دستے نے نیچے اتر کر اچانک مسلمانوں کو گھیر لیا۔ مسلمان اس وقت بے خبری کے عالم میں مال غنیمت جمع کرنے اور مشرکوں کو قیدی بنانے میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک مشرکوں کے گھوڑے سوار دستے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ یہ لوگ یالغرئی لوز یا یلمیل کے نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے پاس پہنچتے ہی بے خبری میں ان کو تلواروں پر رکھ لیا۔ اس اچانک افتاد سے مسلمان بدحواس ہو گئے اور جدھر جس کا منہ اٹھا وہ اسی طرف بھاگنے لگا۔ جو کچھ مال غنیمت انہوں نے جمع کیا تھا اور جتنے قیدی بنائے تھے ان سب کو چھوڑ کر مسلمان ہر طرف بکھر گئے۔ نہ ان کی صفیں باقی رہیں نہ ترتیب۔ ایک کو دوسرے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس بے حواسی میں ان کو اپنا نعرہ بھی یاد نہ آیا جس سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی تھی اور اسکے نتیجے میں وہ ایک دوسرے ہی پر حملے کرنے لگے۔ کیونکہ اپنے جنگی نعرے کے ذریعہ ہی وہ رات کے اندھیرے اور گھمسان کے دن میں اپنے پرانے کی شناخت کرتے تھے۔ مسلمانوں کا جنگی نعرہ اُرت اُرت تھا۔

قریشی پر چم پھر سر بلند..... مشرکوں کا پرچم اس وقت تک زمین پر پڑا ہوا تھا کہ اس نئی صورت حال کو دیکھ کر اچانک ایک عورت عمرہ بنت علقمہ نے اس کو اٹھا کر بلند کر دیا۔ بھاگتے ہوئے مشرکوں نے اپنے پرچم کو سر بلند ہوتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ جنگ کا پانسہ پلٹ چکا ہے اور سب کے سب پلٹ کر پھر اپنے جھنڈے کے گرد جمع ہو گئے۔

اسی وقت ابن قمر نے پکار کر اعلان کر دیا کہ عمر قتل ہو گئے ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ اعلان کرنے والا ابلیس تھا جو جمال یا جمیل ابن سراقہ کی شکل میں تھا۔ یہ جمیل ابن سراقہ ابتداء اسلام میں ہی مسلمان ہو چکے تھے اور ایک صالح اور پاک باز شخص تھے اور یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ایک قول ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آنحضرت ﷺ نے ان ہی کا نام تبدیل کر کے عمر رکھ دیا تھا جیسا کہ آگے بیان ہو گا۔ نیز اس قول میں جو شبہ ہے وہ بھی ذکر ہو گا۔

آنحضرت ﷺ کے قتل کی افواہ اور مسلمانوں میں ہراس..... جنگ کے بعد لوگ جمال پر چڑھ دوڑے تھے تاکہ اسے قتل کر دیں۔ اس وقت جمال نے اپنی برکت کی کہ میں نے یہ اعلان نہیں کیا تھا ان کی سچائی کی گواہی خواتین ابن جبیر اور ابو بردہ نے دی کہ جب کسی شخص نے پکار کر یہ اعلان کیا اس وقت جمال ہمارے پاس

لور ہمارے برابر ہی میں موجود تھے۔

ایک قول ہے کہ یہ اعلان کرنے والا ازاب العقبہ یعنی باشتیا تھا جس نے تین مرتبہ پکار کر یہ اعلان کیا۔ کیونکہ جب آنحضرت ﷺ کو شیطان کے اس اعلان کے متعلق معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ازاب عقبہ ہے۔ یہ ازاب الف کے زیر اور زیر جزم کے ساتھ ہے جس کے معنی باشتیا کے ہیں جیسا کہ پیچھے گزرا۔ ایک قول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک دفعہ اپنی رمل پر ایک آدمی کو کھڑے دیکھا جس کا قد دو باشت کا تھا۔ حضرت زبیر نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے اس نے کہا ازاب ہوں! انہوں نے کہا ازاب کیا ہوتا ہے اس نے کہا کہ جنات کے آدمی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن زبیر نے اپنے درے کی موٹھ اس کے سر پر ماری جس سے وہ بھاگ گیا۔

غرض اس بارے میں کئی قول ہیں کہ یہ اعلان کس نے کیا تھا۔ ممکن ہے تینوں ہی نے کیا ہو یعنی ابن قیس، ابلیس اور ازاب عقبہ میں سے ہر ایک نے اعلان کیا ہو۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو شکست چند گھنٹی پہلے مشرکوں کو ہوئی تھی وہ مسلمانوں پر لوٹ آئی۔ اسی وقت کسی نے پکار کر کہا:

”اللہ کے بندو دوسری طرف سے ہوشیار ہوا“

افرا تقری میں باہم دست و گریبان..... مسلمان دوسری طرف متوجہ ہوئے اور بدحواس میں آپس ہی میں ایک دوسرے پر تلواریں چلانے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ مدینے کی طرف پھپھارے مگر شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ اور ہر جب رسول اللہ ﷺ کے بارے میں یہ افواہ مشہور ہوئی تو (مسلمانوں نے اس پر اس لئے یقین کیا کہ انہیں ایک دوسرے کا ہوش تھا نہ خبر۔ سب اس طرح تتر بتر ہو گئے تھے کہ کسی کو کسی کا حال معلوم نہیں تھا۔ لہذا اس خبر سے مسلمانوں میں لور بدحواسی پھیل گئی یہاں تک کہ مایوسی کے عالم میں بعض لوگوں نے کہا:

”اب جبکہ آنحضرت ﷺ قتل ہو چکے ہیں تو تم اپنی قوم کے پاس لوٹ چلو وہ تمہیں ملان دیں گے۔“

اس پر کچھ دوسرے لوگوں نے کہا۔

”اگر رسول اللہ ﷺ قتل ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی کے دین لور اس پیغام کے لئے جو تمہارے نبی کا ہے نہیں لڑو گے۔ یہاں تک کہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو۔“

کتاب امتناع میں ہے کہ حضرت ثابت ابن و حداح نے انصار یوں سے کہا۔

”اے گروہ انصار! اگر محمد ﷺ قتل ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آسکتی۔ اپنے

دین کے لئے لڑو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و کامرانی عطا فرمائے والا ہے۔“

یہ سن کر انصاری مسلمانوں کا ایک گروہ اٹھا اور انہوں نے حضرت ثابت کے ساتھ مل کر مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جس میں خالد ابن ولید عکرمہ ابن ابو جہل عمر و ابن عاص لور ضرار ابن خطاب تھے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو حملہ کرتے دیکھ کر خالد ابن ولید نے ان پر ایک سخت جوہلی حملہ کیا اور ثابت ابن و حداح لور ان کے ساتھی انصار یوں کو قتل کر دیا۔

جو لوگ میدان جنگ سے مدینے کی طرف پھپھارے تھے ان میں حضرت عثمان ابن عفان ولید ابن عقبہ۔ خدیجہ ابن زید لور رفاعہ ابن معقل بھی تھے۔ یہ تین دن تک وہیں رہے اور اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا۔

”تم اگرچہ چلے گئے تھے مگر اس کو دور گزر کر دیا گیا ہے۔“
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

إِنَّ الْيَقِينَ كَوَلَّرْتُمْكُمْ يَوْمَ النِّقْيِ الْجَمْعِينَ إِنَّمَا اسْتَوْرَأْتُمْ الشَّيْطَانَ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

الآیہ پ ۴ سورہ آل عمران ع ۱۶ آیت ۵۵

ترجمہ: یقیناً تم میں جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کہ دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دیدی ان کے بعض اعمال کے سبب سے اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں بڑے حلم والے ہیں۔
بعض مسلمانوں کی مایوسی..... (قال) بعض لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے بارے میں افواہ کے اور جنگ کا پانسہ پلٹنے کے بعد کہا۔

”کاش ہمارا کوئی ایچی عبد اللہ ابن ابی (سردار منافقین) کے پاس پہنچ سکتا جو ابوسفیان سے ہمارے لئے لہان حاصل کر لیتا۔ لوگو محمد ﷺ قتل ہو چکے ہیں اس لئے اپنی قوم کے پاس لوٹ چلو اس سے پہلے کہ وہ لوگ خود تمہارے سروں پر پہنچ کر تمہیں قتل کرنا شروع کر دیں۔“

کچھ صحابہؓ پسپا ہو کر مدینہ میں..... اور مسلمانوں کی ایک جماعت پسپا ہو کر مدینہ میں داخل ہو گئی راستے میں انکوام ایمن میں وہ ان بھاگ کر آنے والوں کے منہ پر خاک ڈالنے لگیں اور ان میں سے کسی سے کہنے لگیں۔
”گویہ تکلہ اور بیٹھ کر اون کا توہ اور تلوار مجھے دو!“

اس طرح گویا پسپا ہونے والوں کی دو جماعتیں تھیں ایک تو وہ جو مدینے کی طرف پسپا ہوئی مگر مدینے میں داخل نہیں ہوئی اور دوسری وہ جو مدینے میں داخل ہو گئی۔ اور گزشتہ روایت سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ ام ایمن تو مسلم لشکر کے ساتھ تھیں جہاں وہ زخیوں کو پانی پلانے کی خدمات انجام دے رہی تھیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جناب امین عرفہ نے جنگ کے دوران تیر چلایا۔ وہ تیر حضرت ام ایمن کے لگا جو وہاں زخیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ ام ایمن تیر کھا کر گر پڑیں اور ان کا بدن کھل گیا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص تھپتھپانے لگا۔ آنحضرت ﷺ کو اس بات سے تکلیف ہو کر لپٹی پیش آئی۔ آپ نے فوراً ایک تیر حضرت سعد کو دیا کہ اس شخص پر تیر چلائیں۔ انہوں نے فوراً تیر چلایا جو جناب امین عرفہ کی گردن میں لگا۔ وہ خدا کا دشمن کر کے بل زمین پر گر اور اس کی شرم گاہ کھل گئی۔ آنحضرت ﷺ اس پر ہنسنے لگے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک بھی نظر آنے لگے کیونکہ عام طور پر رسول اللہ ﷺ اس طرح نہیں ہنستے تھے بلکہ انہی کی بات پر صرف مسکرا دیا کرتے تھے پھر آپ نے فرمایا۔

”سعد نے ان کا یعنی ام ایمن کا بدلہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی یعنی سعد کی دعائیں قبول فرمائے۔“
ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ ”اے اللہ! جب سعد تجھ سے کوئی دعا مانگے تو اسکی دعائیں قبول فرما۔“
آنحضرت ﷺ کی اس دعا کی برکت سے حضرت سعدؓ مستجاب الدعوات ہو گئے تھے یعنی جو دعا بھی مانگتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔

لب گویا ام ایمن کے متعلق دو روایتیں ہو گئیں۔ ایک کے مطابق وہ مدینے میں تھیں اور دوسری کے مطابق میدان احد میں زخیوں کو پانی پلانے کی خدمت انجام دے رہی تھیں۔ مگر ان دونوں روایتوں میں کوئی شبہ

نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ اس وقت تک اسلام ایمن احد سے واپس مدینے آچکی ہوں۔ منافقوں کی درپردہ دہنی اور مسلمانوں کی سر اسیمبلی..... سردار منافقین عبداللہ ابن ابی کے لشکر سے تھلڑی کر جانے کے بعد بھی کچھ منافقین لشکر کے ساتھ رہ گئے تھے جو ابن ابی کے ساتھ نہیں گئے تھے انہوں نے جب آنحضرت ﷺ کے قتل کے بارے میں یہ افواہ سنی تو کہا۔

”جو کچھ وہ دعویٰ کرتے تھے اگر اس میں اصلیت ہوتی تو ہم یہاں آج اس طرح ہلاک نہ ہوتے!

بعض منافقوں نے یوں کہا۔

”اگر وہ نبی ہوتے تو قتل نہ ہوتے لوگوں اپنے پچھلے دین پر واپس آجاؤ!“

کتاب نمبر میں ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا۔

”ہم ہاتھ پھیلا کر ان لوگوں یعنی کفار قریش سے مل جائیں گے کیونکہ وہ لوگ بہر حال ہماری قوم کے

لور ہمارے خاندان ہی کے ہیں!“

مضطرب دلوں کو نیند کے ذریعہ تسکین..... اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کہنے والے لوگ انصاری مسلمان نہیں تھے بلکہ مہاجرین میں سے تھے۔

(قال) حضرت زبیر ابن عوامؓ ایک روایت میں کہتے ہیں کہ جب جنگ کا پانسہ پانا اور ہم سخت بدحواس اور خوفزدہ تھے تو میں نے اپنے آپ کو آنحضرت ﷺ کے قریب پایا۔ اسی وقت ہم لوگوں پر نیند کا خمرا پیدا کر دیا گیا (جو بے فکری کی علامت ہے لور ذہن سے خوف پریشانی کو دور کر دیتا ہے) چنانچہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو نیم بیداری کی حالت میں نہ ہو سکی لاجہ ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے معتب ابن قیس کی آواز کس دور سے جوب میں سنائی دے رہی ہے جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ وہ دعویٰ کرتے ہیں اگر اس میں اصلیت ہوتی تو ہم یہاں آج اس طرح ہلاک نہ ہوتے۔

معتب ابن قیس کو ابن بشر بھی کہا جاتا ہے لور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو عقبہ کی بیعت میں شریک تھے میں نے ان کے اس جملے کو یاد کر لیا۔ اس موقعہ کے متعلق حق تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

لَمْ أَنْزَلْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ آيَةً تَحْسَبُونَهَا لَهْجًا عَرَبِيًّا وَلَا أَوَّلُهَا إِلَّا الْحِمْزُ الْمُنْفِيءُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَيَأْتِيَنَّهُمْ الْقُرْآنُ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَنْ يُضَلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

الحقّیٰ طٰنّ الجاہلیۃ الّٰیہ پ ۳ سورہ آل عمران ع ۱۶ آیت ۱۵۷

ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجا یعنی لوگ کہ تم میں سے ایک جماعت پر تو اس کا غلبہ ہو لور ایک جماعت وہ تھی کہ ان کو اپنی جان ہی کی فکر پڑی ہوئی تھی وہ لوگ اللہ کے ساتھ خلاف واقع خیالات کر رہے تھے جو کہ محض حماقت کا خیال تھا۔

حضرت کعب ابن عمرو انصاریؓ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن ایک موقعہ پر میں اپنی قوم کے چودہ آدمیوں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کے برابر میں تھا اس وقت ہم پر ایک بے فکری کی سی نیند کا خمرا طاری تھا۔ کیونکہ ظاہر ہے خاص طور سے ایسے موقعہ پر اسی شخص کو نیند کا خمرا غموس ہو سکتا ہے جو ماحول سے بے پرواہ لور بے فکر ہو۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے سینے سے دعویٰ کئی کی طرح خراٹوں کی آواز نہ نکل رہی ہو لور لوگھ میں ان کے سر اپنے ہتھیاروں سے نہ ٹکرا رہے ہوں۔ میں نے دیکھا کہ بشر ابن براہہ ابن معرور کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی لور انہیں اتنی سخت اونگھ لور خمرا تھا کہ تلوار کے گرنے کا احساس بھی نہیں ہوا حالانکہ مشرکین

ہم پر چڑھے آرہے تھے۔

بچے غزوہ بدر کے بیان میں گزرا ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں پر نیکر کا خمد جنگ کی رات میں ہوا تھا عین جنگ کے دوران نہیں ہوا تھا اس کی وجہ کور سب بھی دیکھیں یہاں ہوتا ہے یہ بھی وہیں بیان ہوا ہے کہ میدان جنگ میں پیدا ہونے والا نیکر کا خمد ایمان کی علامت ہے اور نماز میں خمد کا اثر شیطانی چیز ہے۔

دشمن کے زرعہ میں نبی اکرم ﷺ کی ثابت قدمی

لوہر جب لڑائی کا پانسہ پلٹنے کے بعد صحابہ بدحواسی میں منتشر اور تتر بتر ہو گئے تو آنحضرت ﷺ اس افراد نفری میں اور اپنے چاروں طرف دشمنوں کے جھگڑے کے باوجود اپنی جگہ ثابت قدم اور جے رہے۔ صحابہ کو گھبراہٹ میں لوہر لوہر بھاگتے دیکھ کر ان کو پکارتے ہوئے فرماتے جاتے تھے۔

”اے قلاں میری طرف آؤ۔ اے قلاں میری طرف آؤ۔ میں خدا کا رسول ہوں۔“

مگر اس بدحواسی میں کوئی آپ کی طرف نہیں پلٹتا تھا۔ ہر طرف سے آپ پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی مگر اللہ تعالیٰ ان کا رخ آپ کی طرف سے پھیر دیتا تھا۔ کتاب امتناع میں آپ کے الفاظ یوں ہیں۔

”میں نبی ہوں اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ میں عوانک یعنی عامکاؤں کا بیٹا ہوں۔“

یہ بات قابل غور ہے کیونکہ عام طور پر روایات اور سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ یہ کلمات آپ نے غزوہ حنین میں فرمائے تھے مگر اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ یہی کلمے آپ نے احد میں بھی فرمائے ہوں اور حنین میں بھی۔

صبح نبوت کے پروانے..... اس نازک موقع پر صحابہ کی ایک جماعت آنحضرت ﷺ کے گرد جمی رہی جو آنحضرت ﷺ پر مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک کر آپ پر پروانوں کی طرح ٹکر ہو رہے تھے اور جانیں دے رہے تھے۔ ان میں ابو طلحہ بھی تھے جو آنحضرت ﷺ کے سامنے جھے ہوئے تھے اور دشمن کے دلہا اپنی ڈھال پر روک رہے تھے۔ یہ بڑے بہترین تیر انداز اور سچے نشانہ باز تھے انہوں نے اپنا ترکش رسول اللہ ﷺ کے سامنے بکھیر دیا اور کہہ رہے تھے۔

”میری جان آپ کی زندگی کے لئے فدا ہو جائے اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لئے ڈھال بن جائے۔“

ابو طلحہ یہ کہتے اور مسلسل تیر چلاتے جاتے تھے۔ وہاں کوئی مسلمانوں تیروں سے بھرا ترکش لئے گزرتا تو آنحضرت ﷺ اس سے فرماتے۔

”اس کو ابو طلحہ کے سامنے الٹ دو۔“

اس روز دو یا تین کانٹیں مسلسل تیر اندازی کی وجہ سے ٹوٹ گئیں۔ آنحضرت ﷺ دشمن کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس طرف سے تیر آ رہے تھے آپ اس طرف رخ کر کے دشمن کو دیکھنے لگے تو ابو طلحہ گھبرا کر کہتے۔

”اے اللہ کے نبی! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں دشمن کی طرف مت دیکھئے کہ ان کا کوئی تیر آ کر خدا انخواستہ آپ کے لگ جائے۔ آپ کے لئے میری گردن کٹ جائے۔“

یعنی آنحضرت ﷺ لوہر کو کھڑے ہو کر دشمن کی طرف دیکھنے لگتے تھے تو ابو طلحہ آپ سے یہ کہتے اور

پھر گھبراہٹ میں اچک کر آپ کے سینہ مبارک کے سامنے آجاتے تاکہ کوئی تیر آپ کے نہ لگ جائے (یعنی بچوں کے بل ابھر کر آپ کے سینے کے برابر ہو جاتے تھے تاکہ آنے والے تیروں کو اپنے سینے یا حال پر روک سکیں)۔
اسی سے یہ مسئلہ نکالا جاتا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی زندگی کو اپنی زندگی پر ترجیح دے۔ (قال) اور یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جان فکری آنحضرت ﷺ کے سوا کسی دوسرے کے لئے واجب نہیں ہے۔

یہاں حضرت ابو طلحہ کا جو یہ جملہ گزرا ہے کہ میری گردن آپ کے لئے کٹ جائے۔ اس کو ابن نمیر نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے لئے ہر مسلمان پر جان فکری واجب ہے اسی لئے حضرت سعد نے غزوہ احد میں کہا تھا کہ میری گردن آپ کے لئے کٹ جائے۔
(یعنی ابن نمیر نے یہ جملہ ابو طلحہ کے بجائے حضرت سعد سے منسوب کیا ہے۔)
آنحضرت ﷺ کی تیر افغانی .... اس موقع پر آنحضرت ﷺ مسلسل اپنی کمان سے تیر اندازی فرماتے رہے جس کا نام کتوم تھا کیونکہ اس سے تیر اندازی کے وقت کوئی گولا نہیں پیدا ہوتی تھی۔ آخر مسلسل تیر اندازی کی وجہ سے اس کمان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔
ایک روایت میں یوں ہے کہ۔

یہاں تک کہ آپ کی اس کمان کا ایک سر ٹوٹ گیا جس میں تانت باندھی جاتی ہے۔ غرض مسلسل تیر چلانے سے وہ کمان ٹوٹ گئی اور آپ کے ہاتھ میں کمان کی بالشت بھر ڈوری باقی رہ گئی۔ حضرت عکاشہ ابن محسن نے کمان کی ڈور باندھنے کے لئے وہ آپ سے لی مگر وہ ڈور چھوٹی پڑ گئی اور انہوں نے آپ سے عرض کیا۔

یا رسول اللہ! یہ ڈور چھوٹی پڑ گئی ہے!

آپ نے فرمایا۔

”اے کھنچو پوری ہو جائے گی۔“

عکاشہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذلت کی جس نے آنحضرت ﷺ کو حق دے کر بھیجا ہے میں نے وہ ذرا سی ڈور کھینچی تو وہ کھنچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ میں نے اسے کمان کے سرے پر دو تین بل بھی دیئے اور اطمینان سے اس کو باندھ دیا۔

لہذا رسول اللہ ﷺ دشمن پر مسلسل پتھر پھینک رہے تھے اس وقت آپ سب سے زیادہ دشمن کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔

مگر امام ابو العباس ابن تمیم نے اس بات سے انکار کیا ہے آنحضرت ﷺ نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلانے کہ وہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس کی دلیل میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ تیر چلائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تیر نشانے پر نہ لگے اور اگر آپ کے پھینکے ہوئے تیر نے کسی کو زخمی کیا ہو تا تو روایات میں یقیناً اس کا ذکر ہوتا کیونکہ ایسی بات کا نقل ہونا ضروری تھا۔

آنحضرت ﷺ کے لئے ابن ابی وقاص کی جاں سیاری ..... لہذا آنحضرت ﷺ کے پاس موجود صحابہ کی ایک جماعت نے زبردست جنگ کی جن میں حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ یہ بھی ان ہی تیر اندازوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کی کمان سے تیر اندازی کی تھی۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ

اس وقت رسول اللہ ﷺ تیرا اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے۔

تیرا اندازی کرتے رہو تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ۱۔

یہاں تک کہ آپ نے مجھے ایسا تیرا جس پر پھل نہیں تھا، آپ ایسا تیرے کہ فرماتے کہ یہی چلاؤ۔
مجھے بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی بلا پھل کا ایک تیرا اس شخص پر بھی چلایا تھا جس نے ام ایمن کے
تیرا دعا تھا (یعنی ایسا بے پھل کا تیرا آدمی کوڑھی نہیں کرتا۔)

ایک روایت میں حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے اپنے آگے بٹھالید میں تیرا چلا تا اور

یہ کہتا جاتا تھا۔

”اے اللہ! یہ تیرا تیرا ہے تو اس کو اپنے دشمن کے جسم میں پیوست کر دے۔ ۱۔“

ساتھ ہی آنحضرت ﷺ یہ فرماتے جاتے تھے۔

”اے اللہ! سعد کی دعا قبول فرما اے اللہ! اسکی تیرا اندازی کو درست فرما اور اسکی دعا کو قبولیت عطا فرما۔ ۱۔“
سعد ابن ابی وقاصؓ مستجاب الدعوات تھے..... یہاں تک کہ جب میرا ترش تیروں سے خالی ہو گیا تو
آپ نے اپنا ترش میرے سامنے الٹ دیا چنانچہ جیسا کہ بیان ہوا حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ مستجاب الدعوات
تھے یعنی وہ جو دعا بھی مانگتے تھے حق تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرماتے تھے۔

حضرت فاروق اعظمؓ کی خلافت کے زمانے میں حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کو فہ کے امیر تھے ایک
دفعہ کو فہ والوں نے فاروق اعظمؓ کے پاس ان کی چٹیل خوری کی لور ان کے خلاف جھوٹی گئی شکایتیں پہنچائیں امیر
المومنین نے تحقیقات کے ایک جماعت کو فہ کو روانہ کیا۔ اس جماعت کے لوگوں نے کو فہ پہنچ کر جس کسی
شخص سے بھی حضرت سعدؓ کے بارے میں اس کی رائے پوچھی اس نے ان کی تقریبیں کہیں لور ان کے حق میں
کہہ خیر کہا۔ صرف ایک شخص ایسا ملا جس نے حضرت سعدؓ کی مخالفت میں رائے دی۔ اس شخص کا نام ابو سعدہ
تھا۔ جب اس سے حضرت سعدؓ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے ان کی برائیاں کہیں لور کہا کہ وہ نہ تو مال سب
لوگوں میں برابر تقسیم کرتے ہیں لور نہ مقدمات کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت سعدؓ کو جب یہ
بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ابو سعدہ کے لئے بددعا کی لور کہا۔

”اے اللہ! اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو لمبی عمر دے، اس کو ہمیشہ فقر و فاقہ میں مبتلا رکھ، اس کو اتر جا فرما
دے لور اسے قتلوں میں مبتلا فرما دے۔ ۱۔“

ان کی دعا قبول ہوئی لور ابو سعدہ اندھا ہو گیا، ٹھنڈی لور فقر و فاقہ میں مبتلا ہوا، اس کی عمر بہت زیادہ
ہوئی لور وہ کو فہ کے گلی کوچوں میں ٹھو کریں کھاتا ہوا پھر تاقا۔ جب اس سے کوئی پوچھتا کہ ابو سعدہ کیا حال ہے تو
وہ جواب دیتا۔

”مصیبتوں لور پر مصیبتوں میں مبتلا ایک بوڑھا آدمی ہوں۔ مجھے سعد کی بددعا کھا گئی۔ ۱۔“

ایک دفعہ حضرت سعدؓ سے پوچھا گیا کہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول

ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا۔

”میں زندگی بھر کوئی قسم یہ جانے بغیر اپنے منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے لیا ہے لور کہاں سے نکلا ہے؟
چنانچہ حضرت امین عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے یہ آیت

علاوت کی۔

آیت ۱۶۸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا مَخْلُوقَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّهِمْ فِي الْأَبْوَابِ ۚ سوره بقرہ ص ۳۱
اے لوگو! جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے شرعی حلال پاک چیزوں کو کھاؤ اور تو اور شیطان کے قدم بقدم مت چلوئی الواقعہ وہ تمہارا مرتع و گنہگار ہے۔

یہ سنتے ہی حضرت سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہو گئے اور بولے۔

”یا رسول اللہ! میرے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب اللہ عوات فرمادے!“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہے کہ بندہ جب بھی کوئی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو چالیس دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔“

ایک حدیث میں آتا ہے۔

”جس کا کھانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو اور جس کا لباس حرام ہو اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں!“

حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنے حرام کمانی سے بچنے کے متعلق جو بات کہی ہے اس کی دلیل میں مصنف نے یہ دلیل دی ہے جو قابل غور ہے کیونکہ یہ بات کسی طرح بھی اس دعویٰ کی دلیل نہیں بن سکتی جو حضرت سعد نے کہا ہے البتہ یہ مانا جاسکتا ہے کہ اپنے مستجاب اللہ عوات ہونے کی دعا کرانے سے حضرت سعد کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے فرمادے جو حلال و پاک مال کھاتے ہیں اور کھانے کے وقت حرام اور حلال میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں مستجاب اللہ عوات ہو جاؤں۔

حرام لقمے کے بارے میں جو حدیث گزری ہے اس میں صرف کھانے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ غالباً یہاں کھانے کے ساتھ پینے کی چیزیں بھی مراد ہیں۔ اور لباس کے سلسلے میں اس حدیث میں جو سکوت ہے وہ اس لئے ہے کہ کھانے اور پینے کے مقابلے میں حرام لباس نادر اور خال خال پیش آنے والا ہے۔

حضرت سعد کی اس درخواست کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے جو قسم کھائی ہے وہ گویا اسی بات کو ثابت کرتی ہے جو حضرت سعد سمجھے ہیں کہ جو شخص حرام کی کمانی کھائے مجھوہ مستجاب اللہ عوات نہیں ہو سکتا۔ ہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

اس سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ حضرت سعد کے مستجاب اللہ عوات ہونے کا سبب آنحضرت ﷺ کی وہ دعا ہے جو آپ نے ان کے لئے اس مقصد سے کی تھی مگر جب کسی نے ان سے وہ سوال کیا جو صحیحے گزرا کہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں آپ کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں تو انہوں نے جواب میں اس کا یہ سبب نہیں بتلایا بلکہ دوسری بات بتلائی (جو خود حدیث سے ثابت ہے) اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے مستجاب اللہ عوات ہونے کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعا اس واقعہ کے بعد کی ہو مگر یہ سب تفصیل قابل غور ہے۔

سعد کھیلے آنحضرت ﷺ کے محبت آمیز کلمات..... کتب شرف میں ہے کہ احد کے دن حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ایک ہزار تیر چلائے اور ہر تیر پر آنحضرت ﷺ نے ان سے یہ جملہ فرمایا کہ۔ تیر اندازی کرو تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ لہذا اس طرح آپ نے ان پر فدائیت کا ایک ہزار مرتبہ اعلان فرمایا۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ جملہ کہ تم پر میرے ماں باپ فدائوں

سوائے حضرت سعدؓ کے اور کسی کے لئے استعمال کرتے ہوئے نہیں سنا ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سوائے حضرت سعدؓ کے کبھی کسی کے لئے اپنے ماں باپ کو جمع نہیں کیا۔

کتاب اور میں ہے کہ پہلی روایت درست ہے کیونکہ اس میں حضرت علیؓ نے کہا ہے کہ میں نے کسی اور کے لئے یہ جملہ نہیں سنا چنانچہ اس سے حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کی اس روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جس میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے باپ یعنی حضرت زبیرؓ کے لئے اپنے ماں اور باپ دونوں کی فدائیت کو جمع کیا اور حضرت سعدؓ کی طرح ان سے بھی فرمایا کہ تم میرے ماں باپ فدائوں۔ یہ واقعہ غزوہ خندق کا ہے جب آپ نے حضرت زبیرؓ کے لئے یہ جملہ استعمال فرمایا۔ حضرت زبیرؓ آپ کے پاس بنی قریظہ کے یہودیوں کے متعلق فریبے کر آئے تھے اسی طرح دوسری روایت کا بھی حال ہے کیونکہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی اور کے لئے یہ جملہ میں نے نہیں سنا (یعنی دونوں میں صرف اپنے نہ سننے کا ذکر ہے) لہذا اگر کسی دوسرے کے لئے بھی آپ کے یہ جملہ استعمال کرنے کی روایت ہے تو وہ اس کے ظاہری الفاظ کے لحاظ سے غلط نہیں ہوگی۔

حضرت سعدؓ پر آنحضرت ﷺ کا فخر..... مگر کتاب اور میں ہے کہ حضرت علیؓ کا اصل مقصد اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اس طرح ایک ہزار مرتبہ کسی اور کے لئے اپنے ماں باپ کی فدائیت کا اظہار نہیں فرمایا یہ کہ خاص غزوہ احد میں کسی اور کے لئے یہ جملہ نہیں فرمایا۔

آنحضرت ﷺ حضرت سعدؓ پر فخر کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے

”یہ سعد میرے ماموں ہیں کوئی مجھے اپنا ایسا ماموں تو دکھائے!“

حضرت سعدؓ کو آپ نے اپنا ماموں اس لئے فرمایا کہ زہیرہ کے خاندان سے تھے اور اسی خاندان سے آنحضرت ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہؓ بھی تھیں جیسا کہ اس کی تفصیلات ابتدائی قسطوں میں گزر چکی ہیں۔ اگر حضرت سعدؓ سے کچھ دیر آنحضرت ﷺ کی ملاقات نہ ہوتی تو آپ (بے چین ہو جاتے اور)

فرماتے

”کیا بات ہے صبح طبع و فصیح نظر نہیں آ رہے ہیں!“

گویا آنحضرت ﷺ نے ان کو ان خطابات سے نوازا تھا۔ صبح کے معنی ہیں خوبصورت، صبح کے معنی بھی خوبصورت کے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ صبح کے معنی ہیں حسن شیریں اور صبح کے معنی ہیں حسن عنکبوت۔ اور فصیح کے معنی عمدہ کلام کرنے والا اور لویب فصیح کے ہیں۔

جب حضرت سعدؓ کی بیٹائی جانی رہی تو کسی نے ان سے کہا۔

”آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹائی لوٹا دے۔“

حضرت سعدؓ نے جواب دیا۔

”اپنی بیٹائی کے مقابلے میں مجھے حق تعالیٰ کا فیصلہ اور تقدیر زیادہ عزیز ہے۔“

جب حضرت سعدؓ ابن ابی وقاص کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک پرانے جہہ منگایا اور

فرمایا

”مجھے اس میں کفن دینا کیونکہ یہی جہہ ہاں کر میں نے غزوہ بدر کے دن مشرکوں کے ساتھ جنگ کی

تھی اور میں نے اس جہہ کو اسی مقصد کے لئے احتیاط سے رکھا ہوا تھا۔“

غرض اسی طرح جو دو مہینے آدمی تھرا انداز میں مشہور تھو، حضرت سہیل ابن حنیفؓ سے پور غزوہ احد میں اس نازک موقعہ پر جو لوگ آنحضرت ﷺ کے قریب تھے سب اپنا میں یہ بھی شامل تھے بعض علماء نے کہا ہے کہ انہوں نے اس دن آنحضرت ﷺ کے ساتھ موت کی بیعت کی تھی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کے گرد دشمن کے انتہائی دباؤ کے وقت بھی یہ ثابت قدمی کے ساتھ آپ کی حفاظت کو سترے رہے یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ پر سے دباؤ کم ہو گیا اور دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ یہ اس سخت وقت میں آپ کے بچاؤ کے لیے دشمن پر تیرے ہمارے تھے۔ آنحضرت ﷺ اس وقت دوسرے لوگوں سے فرماتے جاتے تھے کہ سہیل کو تیرے چہرے کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ہاتھوں اسوہ ابی وہیب ابن عبد مناف ابن زہرہ نے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا: میرے ماموں اندر آجائے وہ اندر داخل ہوئے تو آپ نے ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچھادی اور فرمایا:

”اس کے لوہے بیٹھے کیونکہ ماموں کا تیرے باپ کے برابر ہوتا ہے۔ ہاتھوں چلان جس کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے اور وہ اس کا شکر یہ لوٹ کر لے تو کم لاکم اس کو اس احسان کا ثمرہ نہ دیا جائے کیونکہ جس نے کسی کے احسان کا ثمرہ نہ دیا تو گویا شکر یہ لوٹا گیا ہے۔“

پھر آپ نے فرمایا:

”ایسا میں آپ کو ایسا ہاتھ بٹھا دوں جس کے ذریعے ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائے۔“

انہوں نے کہا ضرور بٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا:

”سب سے بدترین ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص بلا وجہ اپنے بھائی کی عزت کے زور پر ہو۔“

ایک ہمدان خاتون کی نبی کے لئے چلان فروشی..... حضرت ام سلمہؓ نے یہ روایت ہے۔ ان کا نام سیدہ تھا یعنی مشہور قول کے مطابق ان پر چشم بود کس ہنڈیر کے ساتھ یہ حضرت زید ابن عاصم کی بیوی تھیں۔ ان سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقعہ پر میں یہ دیکھنے کے لئے روانہ ہوئی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے پاس پانی سے بھر اہو ایک مشکیزہ بھی تھا جو میں نے زخموں کو بلانے کے لئے ساتھ لے لیا تھا۔ یہاں تک کہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچ گئی اس وقت آپ صحابہ کے درمیان میں تھے اور اس وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری پل رہا تھا۔ پھر اہلک مسلمانوں کو گلستا ہو گئی (اور صحابہ افراتفری میں اوجھڑے ہو گئے۔ اور ہر مشرکوں نے چاروں طرف سے آنحضرت ﷺ پر ایذا کر دی) میں جلدی سے آنحضرت ﷺ کے قریب پہنچی اور کھڑی ہو کر جنگ کرنے لگی۔ میں تلوار کے ذریعہ انہوں کو آپ کے قریب آنے سے روک رہی تھی۔ ساتھ ہی میں کمان سے تیر بھی چلا رہی تھی یہاں تک کہ اس میں خود میں بھی زخمی ہو گئی۔

ان کے موٹے پر ایک ہاتھ گزرا زخم لگا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے زخمی کیا تو انہوں نے کہا:

”میں تمہارے جب اہلک مسلمان آنحضرت ﷺ کے پاس سے گزر رہی تھی تو وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ مجھے محمد کی نشانی کر دو کیونکہ اگر آج وہ قتل گئے تو کچھ نہیں نہیں پلہ یعنی تلوار کو وہ نہیں کے ہاتھ میں نہ ہوا گا۔ جب قریب آیا تو میں نے اور صحابہ ابن عمر نے اس کا راستہ روکا اس وقت اس نے مجھ پر حملہ کر کے یہ زخم لگایا۔ میں نے اس کے کئی ہاتھ مارے کیونکہ خدا کا دشمن بدوزر ہیں پتے ہوئے تھا (اس لئے اس نے مجھ کو قتل نہیں کیا)

ایک قابل فخر گھرانہ..... بعض علما نے لکھا ہے کہ فرزہ احد کے موقعہ پر تسمیہ، ان کے شوہر حضرت زید ابن ماسم اور ان کے دونوں بیٹے خوب اور عبداللہ سب کے سب جنگ کیلئے گئے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے ان سب کو کربت دیکھ کر فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ تم گمراہوں پر رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔“

جنت میں آنحضرت ﷺ کے ساتھی..... اس پر حضرت ام عمارہ یعنی تسمیہ نے آپ سے عرض کیا۔

”ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔“

آپ نے دعا کرتے ہوئے فرمایا۔

”اے اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔“

اسی وقت حضرت ام عمارہ نے کہا۔

”مجھے اس کی پروا نہیں ہے کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ احد کے دن میں دو آئین یا پائیں بدھڑ بھی دیکھتا تھا ان کو دیکھتا تھا کہ میرے بچاؤ اور میری حفاظت کے لئے جان کی بازی لگا کر دشمنوں سے لڑ رہی ہیں۔

تسمیہ کے بیٹے میسلہ کذاب کے قتل..... فرزہ احد میں حضرت ام عمارہ کے بارہ زخم آئے جن میں نیزوں کے زخم بھی تھے اور تلواروں کے بھی تھے۔ ان ہی کے بیٹے حضرت عبداللہ اس جموں نے نبی یعنی میسلہ کذاب لہو اللہ کے قاتل تھے۔

چنانچہ حضرت ام عمارہ سے روایت ہے کہ جنگ یمامہ کے موقعہ پر جبکہ میں میسلہ کذاب کو قتل کرنا چاہتی تھی کہ میرا ہاتھ کٹ گیا۔ اس وقت میرے پاس بچاؤ اور حفاظت کا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اسی وقت میں نے اس شبیہ کو کشتہ جو کر گئے دیکھا اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ وہیں میرا بیٹا عبداللہ کھڑا ہوا اپنی تلوار پونچھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو قتل کیا ہے اس نے کہا ہاں۔ میں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر کیا۔

میسلہ کے قتل کا واقعہ..... یہ روایت اس مشہور روایت کے خلاف نہیں ہے جس کے مطابق میسلہ کذاب کے قتل وحشی ہیں (جنہوں نے فرزہ احد میں حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اور بعد میں مسلمان ہو کر اس جموں نے نبی کو قتل کیا)۔ چنانچہ خود حضرت وحشی سے روایت ہے کہ جب میں بنی ثقیف کے وفد میں آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا جیسا کہ آگے بیان ہو گا تو آپ نے مجھ سے فرمایا۔

”اے وحشی ابا اللہ کی یاد میں نکل کر اسی طرح سجدہ کرو جیسے تم اللہ کا راستہ روکنے کیلئے لڑا کرتے تھے۔“

چنانچہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے زمانے میں جب مسلمان میسلہ کذاب سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوئے جو یمامہ کے علاقہ میں حکمرانی کر رہا تھا اور جبکہ عربوں میں مرتد ہونے یعنی اسلام سے پھرنے کا فتنہ ممل رہا تھا تو میں بھی مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ تھا۔ میں نے اپنا تھیڈ یعنی تیر کمان لیا اور جب میدان جنگ میں میسلہ کو دیکھا تو اس پر حملہ کرنے کے لئے نکلنا لیا۔ اسی وقت میں نے نکلنے کے لئے تیر چلا دیا جو ٹھیک میسلہ کے چاکر کا اسی وقت اس اٹھادی شخص نے میسلہ پر حملہ کر دیا اور تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ (یعنی

دونوں کا حملہ ایک ساتھ ہوا) لہذا اب آپ کا رب ہی جانتا ہے کہ ہم میں سے کس نے اس بد بخت کو قتل کیا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ انصاری شخص عبد اللہ ابن زید ابن عاصم تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک کمزور قول یہ بھی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص قتل۔

بعض علماء نے یوں لکھا ہے کہ مسیلمہ کذاب لعنہ اللہ کے قتل میں حضرت ابو جہانہ، عبد اللہ ابن زید اور وحشی تینوں شریک تھے۔ اور تاریخ ابن کثیر یعنی البدایہ والنہایہ میں صرف حضرت ابو جہانہ اور وحشی کا ہی نام ہے۔ مگر اس اختلاف سے کوئی فرق یوں نہیں پیدا ہوا تاکہ ہر رلوی نے صرف اس شخص کا ہی ذکر کیا جس کو اس نے حملہ کرتے دیکھا (جس نے تینوں کو حملہ کرتے دیکھا اس نے تینوں کا ذکر کیا اور جس نے دو کو دیکھا اس نے دو کا ہی ذکر کیا) کتاب تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابو جہانہ کی روایت سے ان کی طرف جو یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے بھی اس کو کاٹا اس روایت کی سند کمزور ہے اس لئے اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت وحشی سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا۔

”میں نے اپنے اس تمسار سے ایک بہترین انسان کو قتل کیا (یعنی حضرت حمزہؓ کو) اور ایک بدترین انسان کو قتل کیا (یعنی مسیلمہ کذاب کو)۔“

مسیلمہ جس وقت قتل ہوا اس وقت اس کی عمر ایک سو پچاس سال کی تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں حضرت ابو جہانہ رسول اللہ ﷺ کی حفاظت میں آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے چنانچہ وہ آنحضرت ﷺ کے سامنے آپ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے آنحضرت ﷺ پر بے تماشہ تیر اندازی ہو رہی تھی مگر جو تیر بھی آتا وہ حضرت ابو جہانہ کی کمر پر لگتا وہ بچکے ہوئے کھڑے تھے اور تمام تیر اپنی کمر پر لے رہے تھے تاکہ آنحضرت ﷺ محفوظ رہیں یہاں تک کہ ان کی کمر میں بے شمار تیر بوسٹ ہو گئے۔

ایک مثالی موت..... اسی طرح حضرت زید ابن عمارہ بھی آنحضرت ﷺ کی حفاظت میں مردانہ وار اپنے اوپر زخم کھادے تھے یہاں تک کہ ان کو اتنے زخم لگے کہ آخر ان کی قوت جواب دے گئی (اور وہ گر پڑے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان کو میرے قریب لاؤ۔ چنانچہ ان کی خوش ہمتی یہ ہے کہ ان کو آپ کے قریب لا کر زمین پر لٹایا گیا تو انہوں نے اپنا منہ اور رخسار رسول اللہ ﷺ کے قدموں پر رکھ دیئے اور اسی حالت میں ان کا دم آخر ہو گیا کہ ان کے رخسار آنحضرت ﷺ کے مہدک قدموں پر رکھے ہوئے تھے۔

اللہ اللہ ایہ موت ہے جو حاصل زندگی ہے اور جس پر لاکھوں زندگیاں قربان ہیں۔ مہدک ہیں وہ ہوتیاں جنہوں نے مگر کر موت کو زندگی سے سر بلند کر دیا۔

ساتی کے پاؤں پر ہم غش کھا کے گر پڑے ہیں

اس بے خودی کے مددے قول آج قبلہ رو ہے

حضرت مصعبؓ کی جاں فداگری..... اسی طرح حضرت مصعب ابن عمیر آنحضرت ﷺ کی مدافعت اور بچاؤ کرتے کرتے ابن قریظ کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ابن عمیر حضرت مصعبؓ کو رسول اللہ ﷺ سمجھ رہا تھا (کیونکہ حضرت مصعبؓ میں آنحضرت ﷺ کی شہادت آتی تھی) چنانچہ اس نے حضرت مصعبؓ کو محو مصعبؓ سمجھ کر ہی قتل کیا اور پھر قریش کے پاس جا کر ان کو اطلاع دی کہ میں نے محمد ﷺ کو قتل کر دیا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر کا قاتل ابی ابن خلف ہے کیونکہ وہ یہ کہتا ہوا رسول اللہ ﷺ کی طرف بڑھ رہا تھا۔

”محمد کہاں ہیں۔ آج یا تو وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔“
 امیر کی آنحضرت ﷺ پر حملہ کی کوشش..... مگر اس کا سامنا حضرت مصعب سے ہوا اور اس نے ان کو قتل کر دیا۔ اسکے بعد وہ پھر رسول اللہ ﷺ کی طرف نالایحاً تو بہت سے مسلمان اس کا راستہ روکنے کیلئے آگے بڑھے مگر آنحضرت ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ اسکو میری طرف آنے دو۔ چنانچہ آپ یہ کہتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔

”اے محمد نے کہاں بھاگنا چاہتا ہے۔“

امیر آنحضرت ﷺ کے دست مہرک سے ڈر گئے..... پھر آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ میں سے ایک کے ہاتھ سے ایک ہتھیار لیا۔ یہ صحابی حرث ابن صبرہ یا زہر ابن عوام تھے جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ آنحضرت ﷺ نے اس نیزہ کی نوک نبی کی گردن میں بہت ہی آہستہ سے چھادی۔ آپ نے یہ نیزہ اتنے آہستہ سے چھلایا تھا کہ اس کے خون بھی نہیں نکلا۔ مگر اس ہلکی سی خراش کے لگتے ہی وہ چیخا ہوا لوہاں سے بھاگا۔
 ”خدا کی قسم محمد نے مجھے مار ڈالا۔“

اس پر شکرگوں نے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

”خدا کی قسم تو تو بہت چھوٹے دل کا نکلا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ خدا کی قسم تیری عقل جاتی رہی ہے۔ تو اپنے پہلو میں تیرے لئے پھرتا ہے اور تیرا انداز ہی کرتا ہے پھر یہ کیا ہے۔ یہ تو کوئی ایسا زخم نہیں جس سے تو آگ چلا رہا ہے۔ ایک معمولی خراش ہے جیسی خراش تیرے گئی ہے اگر ہم میں سے کسی آنکھ میں بھی لگتی تو وہ افسہ کرتا۔“

اللہ نے چلاتے اور درد و تکلیف سے بے جا بابتے ہوئے کہا۔
 اس زخم کی شدت و سوزش..... ”لات و عجزی کی قسم مجھے اس وقت جتنی زبردست اور لات و عتناک تکلیف ہو رہی ہے اگر وہ ذی الجواز کے میلے کے سارے آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جاتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ ”اگر یہ تکلیف سارے نبی و بیحد اور نبی مضر کے ہوتی تو سارے ختم ہو جاتے۔“
 ایک روایت میں ہے کہ۔ ”روئے زمین ان کے سارے انسانوں کے بھی ہوتی وہ سب ختم ہو جاتے۔ محمد ﷺ نے ان کے میں ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ میں ہی تھے قتل کر دوں گا۔ خدا کی قسم زخم تو بڑی چیز ہے کہ وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اسی گھڑی ختم ہو جاتا (چونکہ آپ یہ فرما چکے ہیں اس لئے آپ کا معمولی سا حملہ بھی مجھے ختم کر دے گا)۔“

چھپے جو ذی الجواز کا لفظ گزرا ہے یہ نیکے کے کان مشہور یہ لوگوں کو باز آروں میں سے ایک تھا جو جاہلیت کے زمانے میں وہاں لگتے تھے اور جن کا تعلق صحابیوں کے ابتدائی قسطوں میں گزر چکا ہے۔
 ابی ابن خلف کے اس خوف کا سبب یہ تھا کہ یہ نیکے میں رسول اللہ ﷺ سے کہا کرتا تھا۔
 ”اے محمد امیر سے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے جس کو میں دوڑانے ایک فرق یعنی بلدند چاہوں گا مگر موتا کر رہا ہوں اور اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔“

فرق ایک عربی بیانا تھا جس میں آٹھ کلوزن کی چیز آسکتی تھی۔ البی کی یہ کیواس اور لافند گزاف سن کر آنحضرت ﷺ اس سے فرماتے تھے۔

”انشاء اللہ میں خود تجھے قتل کروں گا۔“

چنانچہ آپ کے اس فرمان کے بعد تو ابوبکر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس بات کو حقیقت کر دکھایا۔ حضرت سعید ابن مسیب سے بولند روایت ہے کہ غزوہ بدر میں ابی بن خلف کو قتل ہوا تھا جب اس نے اپنا فدیہ لیا کر کے رہائی پائی تب اس نے اپنے گھوڑے کے متعلق یہ بات کہی تھی۔ آنحضرت ﷺ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا۔ ”نہیں بلکہ میں انشاء اللہ اسے قتل کروں گا۔“

اقول۔ مولف کتھے ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں موافقت اس طرح ممکن ہے کہ البی نے یہی بات دونوں موقعوں پر کہی ہو اور اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے بھی دونوں مرتبہ کی جواب دیا ہو۔ واللہ اعلم۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابی بن خلف آنحضرت ﷺ کے سامنے پہنچا تو اگرچہ وہ زہر بہتر اور خود پینے ہوئے تھے جس سے اس کا سارا جسم ڈھکا ہوا تھا مگر اس کی گردن پر جو زہر کا حصہ تھا اس میں آنحضرت ﷺ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے کھلا ہوا ہے اور ہنسی نظر آ رہی ہے آپ نے اسی جگہ نیزہ سے کچوک لگایا جس سے اس کی ایک پھلی ٹوٹ گئی۔ چنانچہ یہی بات اس روایت کے مطابق بھی ہے جس میں ہے کہ جب آپ نے اس کے یہ خراش لگائی تو وہ بار بار اپنے گھوڑے پر لوٹ پوٹ ہو کر اور اس طرح ڈکر لے لگے جسے ذبح ہوتا ہوا اہل ذکر لیا کرتا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے جب البی کے مارنے کے لئے حرث ابن صمد یا زہیر ابن عوام سے وہ ہتھیار یعنی نیزہ لیا تو آپ نے پہلے اس کو بڑے زور سے ہلایا اور اس کے بعد البی کا سامنا کر کے اس کی گردن میں وہ خراش لگائی۔ اقول۔ مولف کتھے ہیں: یہاں گردن اور ہنسی کے لفظ سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ہنسی گردن کی جز میں ہوتی ہے (لہذا کسی نے گردن کے زخم کا ذکر کیا اور کسی نے گردن کے بجائے ہنسی کا لفظ استعمال کیا۔ ساتھ ہی ان دونوں باتوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کچوک سے ایسی کے صرف خراش آئی تھی حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے اس پر نیزہ کا پورا ٹولہ کیا تھا اور پھر وار کے لئے آنحضرت ﷺ کا لہوہ فرمایا کافی تھا کہ آپ کا مقصد اس کو قتل کرنا تھا۔ کیونکہ ظاہر طور پر اگرچہ صرف ایک خراش تھی یعنی دیکھنے والے کو حرف اتنی ہی نظر آتی تھی مگر اندرونی طور پر اس کی شدت اور تکلیف کیا تھی اس کا اندازہ دیکھنے والا صحیح طور پر نہیں کر سکتا (بلکہ خود البی کی پہلا ہتھیار ہی اس کو کسی حد تک ظاہر کر سکتی ہے) پھر یہ کہ اس خراش میں جو شدید تکلیف رہی ہوگی اس کی دلیل ابی بن خلف کا بار بار گھوڑے پر لوٹ پوٹ ہونا اور گے ٹالوڑاں کا ایک ذبح ہونے والے ہنسی کی طرح ڈکرانا ہے۔ اور گردن میں لگنے والے نیزے کے وار سے پہلی کا ٹوٹ جانا خرق عادات اور معجزات میں سے ہی ہو سکتا ہے مگر ایک روایت میں ہے کہ آپ نے البی کی ہنسی کے نیچے وار کیا تھا جس سے اس کی ایک پہلی ٹوٹ گئی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے وہ ہتھیار اس جگہ یعنی ہنسی سے پلہ ہو گیا ہو (بہر حال یہ بات سامنے کی ہے کہ ہنسی میں کئے جانے والے وار سے پہلی ٹوٹ سکتی ہے)

نبی کے دست مبارک سے پہلا اور آخری قتل..... کتب نور میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے صرف ابی بن خلف کو قتل کیا اور نہ اس کے سوا آپ نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی کسی کو اپنے ہاتھ

سے قتل نہیں کیا (یعنی یہ وہ پہلا لوز آخری شخص ہے جو نبی کریم ﷺ کے ہاتھوں زخم کھا کر مر لاس کے سوا کسی آپ نے کسی شخص کو قتل نہیں کیا)

فرض آنحضرت ﷺ کے ہاتھوں یہ زخم کھا کر اپنی بلبلا تالور چٹھا ہو لگتا۔ قریش تک اس کو لے کر واپس لے کر وادہ ہوئے مگر اس تکلیف سے صرفہ کے مقام پر علی ابی ابن خلف نے دم توڑ دیا۔ یہ لفظ صرف ہے جو امرات سے مناسبت ہے جس کے معنی فضول خنجرچی لوز نیا دیتی کے ہیں۔ یہی اس کے مناسب بھی ہے کیونکہ ابی بھی حد سے تجلاز کر گیا تھا۔

ایک قول ہے کہ یہ جبکہ رانخ کے صحنہ در میان میں واقع تھی۔

چنانچہ حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبکہ رانخ ڈھل رہی تھی میں رانخ کی وادی میں سزگر رہا تھا اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک جگہ آگ کی لہریں اٹھ رہی ہیں اور اس آگ میں سے ایک شخص جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اپنی بیڑیاں کھینچتا ہوا آ رہا ہے اور پانی پانی چلا رہا ہے پھر اس نے مجھے اسے عبد اللہ کہہ کر آواز دی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ شخص میرا نام جانتا تھا یا اس نے یا عبد اللہ یعنی اے اللہ کے بندے اس طرح کہہ دیا تھا جسے (عرب کے لوگ) انجان آدمی کو یا عبد اللہ کہہ کر پکار لیا کرتے تھے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا مجھے پانی پلا دو۔ میں نے اس کو پانی دینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک شخص جو اس کو عذاب دینے پر مامور تھا مجھ سے بولا۔

”اس کو پانی مت پلا نا۔ یہ شخص وہ ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ یہ ابی ابن خلف ہے۔ خدا اس پر لعنت کرے۔“

اس روایت کو بتاتی ہے روایت کیا ہے اور یہ روایت اس حدیث کی تائید کرتی ہے جس میں ہے۔
نبی کے ہاتھوں مقتول کا عبرتناک انجام..... ”ہر وہ شخص جس کو نبی نے قتل کیا ہو یا جس کو نبی کی زندگی میں نبی کے حکم پر قتل کیا گیا ہو اس کو اس کے قتل کے وقت سے قیامت کے صود تک عذاب دیا جاتا ہے۔“
ایک حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جاتا ہے جس کو نبی نے خود قتل کیا ہو۔
ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ اس شخص پر حق تعالیٰ کا غضب بے حد شدید ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے نبی سبیل اللہ قتل کیا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اللہ کے بندوں پر لطف و کرم اور شفقت کے لئے مامور ہوتے ہیں لہذا کسی شخص کو قتل کرنے پر وہ جمہور مجبور ہو سکتے ہیں جب کہ اس شخص کی طرف سے کوئی بہت بڑی خطا سرزد ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ تمام نبیوں میں رسول اللہ ﷺ اپنے لطف و کرم اور شفقت و درگزر میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔

کتاب شرح تقریب میں یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے اس کی شرح میں مصنف نے ان لوگوں کے لئے جن کو رسول اللہ ﷺ نے شرعی مزا یا قصاص یعنی جان کے بدلے کے طور پر قتل کر لیا ہے نبی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کیا ہے کیونکہ جس کو رسول اللہ ﷺ خود قتل فرمائیں گے وہ شخص وہی ہو گا جو خود نبی کو قتل کرنے کا لوز رکھتا ہو گا۔ اور یہ بات ابی ابن خلف میں پائی جاتی تھی لہذا اللہ۔

لوحہ چھپے ابن مرزوق کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ بدر کے

میدان سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ ہلچل رہا ہے اس نے ان کو کیا عبد اللہ کہہ کر پکارا یہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے پانی مانگا۔ انہوں نے پانی دینے کا لڑوہ کیا تو ایک سیاہ رو شخص نے جو اس کو عذاب دینے پر مامور تھا ان کو پانی دینے سے روکتے ہوئے کہا کہ اس کو پانی مت پلاؤ کیونکہ یہ ان مشرکوں میں سے ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے یعنی آپ کے صحابہ نے قتل کیا ہے۔ اس روایت کو طبرانی نے کتاب اوسط میں نقل کیا ہے۔ مگر اس واقعہ کے دونوں موقعوں پر پیش آنے میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔

چنانچہ میں نے کتاب صغریٰ میں بھی دیکھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہے اس میں علامہ سیوطی نے آنحضرت ﷺ کی ضرورت سے حضرت ابن عمرؓ کے میدان بدر سے گزرنے کا ذکر کیا ہے اور یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے ان کو بتلایا کہ وہ شخص ابو جہل تھا اور وہ اس کا عذاب تھا جو قیامت تک اس کو دیا جاتا رہے گا۔ یہ تفصیل ہم فرزہ بدر کے بیان میں ذکر کر آئے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کا گڑھے میں گرنا..... ابو عامر قاسم نے میدان احد میں بہت سے گڑھے جگہ جگہ کو دیکھے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گرتے رہیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ ان ہی میں سے ایک گڑھے میں رسول اللہ ﷺ گر پڑے۔

ایک باب اور ایک بیٹا..... یہ ابو عامر قاسم حضرت حذیفہؓ کا باب تھا اور حضرت حذیفہؓ کا مقام یہ ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا چنانچہ ان کو غسل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ ابو عامر کا نام عبد عمرو تھا اور یہ کفر کی حالت میں سرزمین روم میں مرا کو نکھہ رخ کے بعد یہ فرلو ہو کر روم چلا گیا تھا۔

آنحضرت ﷺ بے خبری میں ان میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ کے دونوں گھٹنے زخمی ہو گئے۔ حضرت علیؓ نے جلدی سے بڑھ کر آپ کو ہاتھوں میں لیا اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے آپ کو لوہا اٹھا کر باہر نکالا۔

آنحضرت ﷺ پر پائے حملہ..... آنحضرت ﷺ کے گرنے کا سبب بھی وہی بد بخت ابن قمر بنا تھا کیونکہ اس نے آنحضرت ﷺ پر حملہ کر کے تلوار کا دلہا کیا، تلوار آپ کی گردن پر پڑی اگرچہ تلوار نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا مگر اس کی چوٹ سے آپ کی گردن مبارک میں اتنا سخت جھکا آیا کہ اس کے بعد ایک مہینہ یا اس سے زائد تک آپ کی گردن میں تکلیف رہی۔ ساتھ ہی اس نے آپ پر پتھر چلانے شروع کئے جن میں سے ایک پتھر آپ کے پہلو میں لگا۔ لہذا حضرت ابن ابی وقاص نے جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بھائی تھا آنحضرت ﷺ پر ایک پتھر پھینکا کہ راجو آپ کے منہ پر لگا اور آپ کے بچے کے چار دانت ٹوٹ گئے ساتھ ہی اس سے نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کے لئے ان الفاظ میں بد دعا فرمائی۔

”اے اللہ! ایک سال گزرنے سے پہلے ہی اس کو کافر کی حیثیت سے موت دے!“

حملہ آور عقبہ اپنے انجام کو..... اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس کو اسی دن حاطب ابن ابی بلتعہ نے قتل کر دیا۔

حضرت حاطب کہتے ہیں کہ جب میں نے عقبہ ابن ابی وقاص کی یہ شرمناک جلدت دیکھی تو میں نے فوراً آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ عقبہ کدھر گیا ہے۔ آپ نے اس سمت اشارہ کیا جس طرف وہ گیا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے تعاقب میں روانہ ہوا یہاں تک کہ ایک جگہ میں اس کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے فوراً ہی

اس پر گلوکار گلوکار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کر دور جاگری۔ میں نے بڑھ کر اس کی تلوار لوز گھوڑے پر قبضہ کیا اور اسے لے کر آنحضرت ﷺ کے پاس گیا آپ ﷺ نے یہ خبر سن کر دو مرتبہ یہ فرمایا رضی اللہ عنک۔ رضی اللہ عنک یعنی اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ تم سے راضی ہو گیا۔

بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ پھر آنحضرت ﷺ کی بددعا کو لاپرواہی سے نہیں گزرا تھا کہ عتبہ مر گیا۔ مگر دونوں ہونٹوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت اس کے خلاف ہے جس میں ہے کہ حج مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر مر گیا۔ اور یہ کہ اس واقعہ کے بعد عتبہ کے جو بھی بیٹا یا پوتا ہو اس کے سامنے کے چہرہ دانت گر جاتے تھے۔ نیز عتبہ کے سوا سے اتنی شدید بدبو آنے لگی تھی کہ اگر یہ کہیں سے گزر بھی جاتا تو لوگ سمجھ لیتے کہ یہاں سے گندہ ہن عتبہ گزرا ہے۔

اسی محلے میں آنحضرت ﷺ کے سر پر جو خود تھلاہ بھی ٹوٹ گیا۔ نیز دشمن کے مسلسل حملوں میں آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا اور کھال پھٹ گئی۔ آپ کے چہرہ مبارک پر وار کرنے والے حضرت عبد اللہ ابن شہاب زہری تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہی عبد اللہ امام زہری کے دلاوا ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تانہالی جد یعنی تانا ہوں (کیونکہ عربی میں دلا اور تانا دونوں کے لئے جدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے)۔

آنحضرت ﷺ تھلاہ اور کی نگاہ سے لو جھل..... ان کو عبد اللہ اصغر کہا جاتا تھا (جو امام زہری کے تانا تھے) اور اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ عبد اللہ آنحضرت ﷺ کے برابر میں موجود تھے اور اس جگہ آپ کے ساتھ کوئی جاں نثار نہیں تھا بلکہ آپ بالکل تنہا تھے (مگر عبد اللہ آپ کو نہیں دیکھ سکے) انہوں نے کہا۔

”مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے۔ خدا کی قسم آنجا تو وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔“

یہ کہہ کر عبد اللہ آنحضرت ﷺ کے پاس سے گزر کر آگے چلے گئے۔ اس پر صفوان ابن امیہ نے انکو ڈانٹا اور کہا کہ تم محمد ﷺ کے پاس ہی کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے اور انکو چھوڑ کر چلے آئے۔ اس پر عبد اللہ نے کہا۔

”خدا کی قسم! میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اب میں تم کھا کر کتا ہوں کہ ہم سے ان کی (یعنی) حفاظت کی جا رہی ہے۔“

اب یوں کہنا چاہئے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک پر جو زخم لگایا تھا وہ یا تو اس واقعہ سے پہلے کی بات ہے اور یا بعد کی بات ہے (کیونکہ اس موقع پر تو یہ آپ کو چھوڑ کر چلے آئے تھے)۔

امام زہری کے دوا کا نام بھی عبد اللہ تھا مگر ان کو عبد اللہ ابن شہاب اور عبد اللہ اکبر کہا جاتا تھا اور وہ ان قدیم مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے تھے جو مکہ سے حبشہ کو ہجرت کر کے گئے تھے ان کا انتقال کے میں ہوا تھا اور آنحضرت ﷺ کی ہجرت سے پہلے ہی یہ وفات پا چکے تھے۔

قصیدہ ہمزئیہ کے شاعر نے آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک کے اسی زخم کی طرف اپنے چند شعروں میں بھی اشارہ کیا ہے کہ اس زخم کے نشان سے آپ کا جمال کچھ اور زیادہ ہو گیا تھا۔

مظہر شجعة الحین علی البرء
کما اطہر الہلا البراء

ستر الحسن منہ با الحسن فاعجب
لجماله لہ الجمال وقاء

فهو كما لوهر لاح من صيف
الاکمام و العود شق عنه اللحاء

مطلب..... آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک پر یعنی جبین مبارک پر جو زخم کا نشان ظاہر ہو گیا وہ ہلالی شکل اختیار کر کے آپ کے حسن و جمال کا ایک نشان بن گیا۔ تو گویا اس زخم کی وجہ سے آپ کے اصلی حسن کے ساتھ ایک عارض یعنی نوپیدا شدہ حسن کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اس طرح یہ عارض حسن آپ کے اصلی حسن کے لئے ایک جاب لور پردہ بن گیا یعنی یہ پردہ گویا اصلی حسن کے تحفظ کے لئے ڈھال اور سپر کی حیثیت میں تھا۔ لہذا یوں کہنا چاہئے کہ اس زخم کا اثر جو ظاہر ہو لوہ اس پھول کی طرح تھا جو اپنے جاب سے اچانک نکل آئے پاجیسے وہ خوشبودار لکڑی ہوتی ہے جس کا چھلکا اترنے سے اس کی خوشبو کی پٹیں پھوٹی ہیں۔

حضرت حسان ابن ثابت نے آنحضرت ﷺ کی جبین مبارک کے بارے میں ایک شعر کہا ہے۔

منى يبدو لى اللاجى - اليهم جينه
يلج مثل مصباح الدجى الموقد

جس وقت انتہائی تاریکیوں میں ان کی جبین روشن رونما ہوتی ہے تو وہ اس طرح جگمگاتی ہے جیسے اندھروں میں شمع ابن قمرہ کے لئے نبی کی ہدایت..... ابن قمرہ کے حملے کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کے دونوں رخسار بھی زخمی ہو گئے تھے کیونکہ اس چوٹ کی وجہ سے ذرہ کی دو کڑیاں رخساروں میں بیوست ہو گئی تھیں۔ لیکن قمرہ نے جب آنحضرت ﷺ پر وار کیا تو ساتھ ہی اس نے لکڑ کر کہا۔

”کویہ سنبالوں میں ابن قمرہ ہوں۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا

”اقتنك الله عوجل - یعنی اللہ تجھے ذلیل و بے ست اور بر باد کر دے۔“

ابن قمرہ جنگلی بکرے کا شکار..... حق تعالیٰ نے اس کے حق میں آنحضرت ﷺ کی یہ بدعا قبول فرمائی۔

چنانچہ اس جنگ کے بعد جب وہ اپنی بکریوں کے گلے میں پھانچا تو انہیں لے کر پہاڑ پر چلے اور بکریوں میںڑھوں کو گھیر گھیر کر لے جانے لگا اچانک ایک میںڑھے نے اس پر حملہ کیا اور اس زور سے اس کے سینگ مارا کہ یہ پہاڑ سے نیچے لڑھک گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔

”اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑی بکرہ مسلط فرمایا وہ اچھل اچھل کر اس کے سینگ مار مار رہا تھا تک

کہ اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔“

اقول۔ مولف کہتے ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں موافقت ممکن ہے کہ اس میںڑھے نے اس کو اپنے

سینگوں سے مار مار کر اور زخمی کر کے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے دھکیل دیا اور وہاں نیچے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑی بکرہ مسلط فرمایا اور اس نے وہاں اس کو اپنے سینگوں پر رکھ لیا جس کے نتیجے میں اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ اس طرح گویا اس کی بدبختی اور چاقو زبرداری زیادہ سے زیادہ مکمل ہو گئی۔ لعنہ اللہ علیہ۔ واللہ اعلم۔

قوم کی حالت پر افسوس..... جب آنحضرت ﷺ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تو زخموں سے خون بہنے لگا اور آپ خون پونچھتے اور یہ فرماتے جاتے تھے۔

”وہ قوم کیسے فلاں اور کامکاری پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو اس لئے خون سے رنگین کر

دیا کہ وہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف بلا تا ہے۔“

ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب بے حد شدید ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے چہرہ اور کو خون سے رنگین کر دیا۔ چنانچہ اسی واقعہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
 ۱۳۸
 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ لآیہ پ ۳ سورہ آل عمران ع ۱۳ آیت
 ترجمہ: آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدا تعالیٰ یا تو ان پر حوجہ ہو جاوے اور یا ان کو کوئی سزا دے دیں کیونکہ وہ ظالم بھی بڑا کر رہے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آنحضرت ﷺ یہ فرماتے گئے۔

”اے اللہ اقلان اور قلاں پر لعنت فرما۔“

یعنی اے اللہ ابو سفیان پر لعنت فرما۔ اے اللہ حراث ابن ہشام پر لعنت فرما۔ اے اللہ سمیل ابن عمرو پر لعنت فرما۔ اے اللہ صفوان ابن امیہ پر لعنت فرما۔

اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرمائی تھی۔

یہاں آنحضرت ﷺ کے زخمی ہونے پر ایک شب ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ۔

وَاللَّهُ يَهْدِيكَ مِنَ الْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ لآیہ پ ۶ سورہ مائدہ ع ۱۰ آیت مکتبہ

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافروں کو لہزدہ دیں گے۔

تو اس آیت کے بعد جب آنحضرت ﷺ کو حق تعالیٰ کی حفاظت حاصل تھی۔ آپ کیسے زخمی ہوئے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ بھی کہا جائے کہ یہ غزوہ احد سے پہلے نازل ہو چکی تھی تو بھی اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو قتل ہونے سے محفوظ فرمایا ہے۔

پیغمبروں کا اجر و ثواب..... شیخ محی الدین ابن عربی کا قول ہے کہ واضح رہے کہ ہر نبی کے لئے تبلیغ کا اجر و ثواب ان شدتوں اور تکلیفوں پر ہوتا ہے جو اس کو اس تبلیغ دین کے نتیجے میں اپنے مخالفوں اور دشمنوں کی طرف سے برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور جو لوگ نبی پر ایمان لا کر ان کے اطاعت گزار بن جاتے ہیں ان کو ہدایت پانے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جہاں تک آنحضرت ﷺ کا تعلق ہے تو آپ کے اجر و ثواب کا مقابلہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغ کے نتیجے میں امت کے سرکشوں کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں اور تڑپیں پہنچیں وہ کسی اور کو نہیں پہنچیں اور اسی طرح امت کے جتنے نیک لوگوں نے آپ کی اطاعت کی اتنی کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔

مالک ابن سنان کا نبی ﷺ کے زخموں کا خون چوسنا..... غرض ان زخموں کے نتیجے میں آپ کے چہرہ مبارک سے جب خون بہنے لگا تو حضرت مالک ابن سنان خدری نے اس کو اپنے منہ سے چوس کر خشک کیا اور اسے نگل گئے۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

”جس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔“

ایک روایت میں آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔

مالک کو جنت کی بشارت..... ”جو شخص جنت کے باشندوں میں سے کسی کو دیکھتا ہے وہ ان کو دیکھ بے لے۔“

اس کے بعد حضرت مالک ابن سنان خدری اسی غزوہ میں شہید ہو گئے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری کے

والد تھے۔ ایک روایت میں آپ کے یہ لفظ ہیں کہ۔

”جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی تو وہ مالک ابن سنان کو دیکھ لے۔ بے خبری میں پیشاب پی لینے کا واقعہ..... ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اس شخص کو جس نے آپ کا خون چوسا تھا آنحضرت ﷺ نے منہ دھونے کا حکم فرمایا ہو۔ نہ ہی انہوں نے اس کے بعد اپنا منہ دھویا تھا۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کی دایہ حضرت ام ایمن برکہ حبشیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بے خبری میں آنحضرت ﷺ کا پیشاب پی لیا تھا مگر آپ نے ان کو منہ دھونے کا حکم نہیں دیا تھا۔ نہ ہی انہوں نے اس کے بعد منہ دھویا تھا۔ چنانچہ خود حضرت ام ایمن سے ہی روایت ہے کہ ایک رات آنحضرت ﷺ اٹھے۔ آپ کے پانگ کے نیچے جو مٹی کا برتن رکھا ہوا تھا آپ نے اس میں پیشاب کیا۔ اس کے بعد میں اٹھی مجھے پیاس لگ رہی تھی میں نے بے خبری میں وہ برتن اٹھا کر منہ سے لگایا اور جو کچھ اس میں تھا وہ پی لیا۔ صبح کو آنحضرت ﷺ اٹھے تو آپ نے مجھ سے فرمایا۔

”جاؤ یہ برتن اٹھاؤ اور اس کو باہر ایک طرف الٹ آؤ۔“

ام ایمن نے عرض کیا۔

”خدا کی قسم اس میں تو جو کچھ تھا وہ رات میں نے پی لیا تھا۔“

اس پر رسول اللہ ﷺ نے ہنس بڑے یہاں تک کہ آپکے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ ”اب تمہارے پیٹ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اب تمہارے پیٹ پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ ایک روایت کے مطابق یہ لفظ ہیں کہ۔ اب تمہارا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا۔“

شاید آنحضرت ﷺ نے یہ تینوں ہی باتیں فرمائی ہیں اور جس راوی نے جو سنا وہی روایت کر دیا لہذا ام ایمن کو اس کے بعد یہ تینوں ہی خصوصیات حاصل ہوئیں۔

ایک روایت میں مٹی کے پیالے کے بجائے یوں ہے کہ آپ کی چادر پانی کے نیچے لکڑی کا ایک برتن تھا۔ اب اگر دونوں روایتوں کو درست مانا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ام ایمن کے ساتھ یہ واقعہ دوسرے مرتبہ پیش آیا۔ اس میں کوئی اشکال کی بات بھی نہیں کہ اگر اس واقعہ کو ایک سے زائد مرتبہ مانا جائے۔

اسی طرح آنحضرت ﷺ کا پیشاب پی لینے کا واقعہ ایک اور عورت کے ساتھ بھی پیش آیا ہے جس کا نام برکہ بنت ثعلبہ امین عمرہ تھی۔ یہ عورت ام المومنین حضرت ام حبیبہ کی خدمت گزار تھی اور حبشہ سے ان کے ساتھ ہی آئی تھی اسی وجہ سے اس کو برکہ حبشیہ کہا جانے لگا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس خادمہ کا نام برکہ بنت یسار تھا جو ابوسفیان کی باندی تھی اور حبشی تھی اور حضرت ام المومنین حبیبہ کی خادمہ تھی۔ یہاں تک ابن جوزی کا حوالہ ہے۔

اس اختلاف سے کوئی شبہ نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے ثعلبہ کا لقب بیدار رہا ہو۔ بہر حال یہ حبشہ میں حضرت ام حبیبہ کے ساتھ تھی اور پھر ان کے ساتھ کے آئی۔ اس عورت کا لقب ام یوسف تھا۔ غرض جب آنحضرت ﷺ کو معلوم ہوا کہ اس نے آپ کا پیشاب پی لیا ہے تو آپ نے فرمایا۔

اے ام یوسف! تمہیں اب صحت ہی صحت ہے۔“

چنانچہ اس کے بعد یہ کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ صرف آخر وقت میں مرض موت ہوا جس میں اس کا انتقال

ہوں ایک روایت میں یوں ہے کہ۔

”اے ام یوسف! تم نے آگ سے اپنے لئے روک لگالی ہے۔“
آنحضرت ﷺ کے چھٹوں کا خون پی لینے کا واقعہ..... اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا خون پی لینے کے واقعات
بھی ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے آپ کا خون پیا ابو طیبہ حجام، حضرت علی اور حضرت عبد اللہ امین زبیر ہیں۔
چنانچہ حضرت عبد اللہ امین زبیر سے روایت ہے کہ ایک بار میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا تو آپ مجھے لگولہ ہے تھے
(جسم کا زائد خون نکال دیا جاتا ہے جس سے ہمت سی پیدا ہوتی رہتی ہے اس کو سکی لگوانا بھی کہتے ہیں)۔

جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا۔
”اے عبد اللہ! یہ خون لے جاؤ اور اسے اتنی دور لے جا کر گھسیں گے جو جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو!“
حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خون بچھکنے کے بجائے خود پی لیا۔ جب میں واپس آیا تو
آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ عبد اللہ کیا کر آئے۔ میں نے عرض کیا۔
”میں نے وہ خون ایسی پوشیدہ ترین جگہ پر پہنچا دیا جہاں اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا!“
آپ نے فرمایا کہ شاید تم نے اسے پی لیا۔ میں نے عرض کیا۔ ہاں! آپ نے فرمایا۔
”تم جن پر حملہ کرو گے ان کے لئے بھی چہ کن ثابت ہو گے اور جو تم پر حملہ آور ہوں گے ان کے لئے
بھی چہ کن ثابت ہو گے!“

چنانچہ حضرت عبد اللہ امین زبیرؓ نے انتہا بہادر اور شجاع ہو گئے تھے۔
حضرت عبد اللہ کے ننگ بھائی حضرت عروہ امین زبیرؓ مدینے کے سات قہمیوں اور عالموں میں سے ایک
تھے عبد الملک امین مروان کی خلافت کے زمانے میں یہ مدینے سے چل کر اس کے پاس پہنچے۔ ایک دن حضرت
عروہ نے عبد الملک سے کہا۔

”میری خواہش ہے کہ میرے بھائی عبد اللہ کی تلوار آپ مجھے دے دیں۔“
عبد الملک نے کہا۔

”وہ دوسری تلواروں کے ساتھ مل گئی ہے اور میں اسے پہچان نہیں سکتا!“
عروہ نے کہا۔

”اگر سب تلواریں میرے سامنے ہوں تو میں ان میں سے اس تلوار کو پہچان سکتا ہوں!“
عبد الملک نے حکم دیا کہ سب تلواریں سامنے لائی جائیں۔ جب تلواریں آگئیں تو عروہ نے ان میں
سے ایک نہایت حیر اور آبدار تلوار نکالی اور کہا کہ یہی میرے بھائی کی تلوار ہے۔ عبد الملک نے پوچھا کہ کیا تم
اس کو پہلے ہی پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں اس نے کہا پھر کیسے پہچانا۔ تو حضرت عروہ نے کہا کہ مشہور شاعر
نازبہ ذہیل کے ایک شعر کی مدد سے میں نے اسے پہچانا ہے وہ شعر یہ ہے۔

ولا عیب لہم خیر ان سوطہم

یہن فلول من قواع الکتاب

ترجمہ: میرے محبوب میں کسی قسم کا کوئی عیب اور برائی نہیں سوائے اس کے کہ مسلسل جنگ و جدل کی وجہ سے
ان کی تلواروں میں دندا نے پڑ گئے ہیں۔

کیا نبی ﷺ کے فضلات پاک ہوتے ہیں..... غرض ان گزشتہ واقعات سے ہی یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے فضلات پاک تھے۔ کیونکہ آپ نے پینے والے کو منہ دھونے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی پینے والے نے خود اپنا منہ دھویا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان فضلات کا پینا جائز ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے منہ دھونے کا حکم نہ دینے یا خون پینے کے وقت نہ روکنے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

لوہر کتاب استیعاب میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کے بچنے لگاڑی اور پھر جو خون نکلا اس کو پی لیا تو آپ نے اس سے فرمایا۔

”کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر خون یعنی اس کا پینا حرام ہے۔“

مگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند نامعلوم ہے لہذا یہ حدیث گزشتہ قول کے خلاف نہیں ہے۔ اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو ممکن ہے یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہو جبکہ آپ نے اس فعل کی تصدیق فرمائی۔ واللہ اعلم۔

دانتوں کے ذریعہ چہرہ مبارک سے زہ کی کڑیاں نکالنا..... غرض جب آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک میں زہ کی کڑیاں گھس گھسیں تو حضرت ابو عبیدہ عامر ابن جراح نے آنحضرت ﷺ کے رخسار سے ان میں سے ایک کڑی اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچی جس سے ان کا سامنے کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی بھی دانت سے پکڑ کر نکالی اور اس دفعہ دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔

ایک قول ہے کہ یہ کڑیاں کھینچنے والے عقبہ ابن وہب کلدہ تھے اور ایک قول کے مطابق طلحہ ابن عبید اللہ تھے۔ مگر ممکن ہے کہ تینوں ہی نے اپنے اپنے طور پر کڑیاں نکالنے کی کوشش کی ہو لیکن سب سے زیادہ قوت حضرت ابو عبیدہ نے صرف کی ہو۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے سامنے کے دانت ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ بوڑھے ہو گئے تھے مگر بوڑوں میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا شخص دیکھنے میں نہیں آیا کیونکہ اس بوڑھے پن نے ان کے منہ کے دھانے کو بڑا لو لکشن بنایا تھا۔

قتل کی افواہ بعد آنحضرت ﷺ کا اچانک دیدار..... (جنگ کے دور ان جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو مشرکوں نے یہ افواہ مشہور کر دی تھی کہ رسول اللہ ﷺ قتل ہو گئے ہیں) حضرت ابو عبیدہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس وقت سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کو پہچانا کہ آپ زندہ سلامت موجود ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو آپ کی آنکھوں کی وجہ سے پہچانا جو خود کے نیچے سے روشن اور منور نظر آ رہی تھیں۔ خود وہ خول ہوتا ہے جو جنگ کے وقت سپاہی سر اور چہرے کی حفاظت کے لئے لوڑھتا ہے۔ غرض میں نے جیسے ہی آپ کو پہچانا تو پوری قوت سے چلایا۔

”اے مسلمانو! تمہیں خوش خبری ہو۔ یہ رسول اللہ ﷺ موجود ہیں!“

اسی وقت آنحضرت ﷺ نے میری طرف اشارہ کر کے مجھے روکا کہ خاموش رہو۔

بعض صحابہ سے روایت ہے کہ جب شیطان نے یہ افواہ گرم کی کہ محمد ﷺ قتل ہو گئے ہیں تو ہمیں اس خبر کی سچائی میں کوئی شک نہیں تھا (کیونکہ اچانک جنگ کا پانہرہ پلٹ جانے کی وجہ سے صورت حال ایسی ہی نازک اور ناگفتہ بہ ہو گئی تھی) چنانچہ بہت دیر تک ہم اس پر یقین کئے رہے کہ اچانک رسول اللہ ﷺ حضرت سعد ابن

معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ کے درمیان آتے ہوئے نمودار ہوئے اور ہم نے آپ کی چال سے آپ کو پہچان لیا۔ اس وقت ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور ایسا لگا تھا جیسے نہ ہمیں شکست ہوئی اور نہ ہمارا کوئی نقصان ہوا۔ یروانہ ہائے نبوت آنحضرت ﷺ کے گرد..... پھر جب سب مسلمانوں نے آپ کو دیکھ لیا اور پہچان لیا تو وہ آپ کے گرد پر دانوں کی طرح جمع ہو گئے اور آپ ان سب کو لے کر ایک گھائی کی طرف روانہ ہوئے اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت حرت ابن صرہ تھے۔

علامہ زحمتی کی کتاب خصائص عشرہ میں ہے کہ احد کے دن حضرت زبیر آنحضرت ﷺ کے ساتھ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ رہے اور انہوں نے اس موقع پر آنحضرت ﷺ سے موت کی بیعت کی تھی یعنی یہ عہد کیا تھا کہ آپ کی حفاظت میں جان دے دیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات قابل غور ہے۔
رافضیوں کی لغو روایات..... بعض رافضیوں کا قول ہے کہ جنگ احد میں سوائے حضرت علیؑ کے تمام صحابہ آنحضرت ﷺ کے پاس سے ہپا ہو کر لوہر لوہر ہو گئے تھے۔ مگر یہ قول بالکل لغو ہے۔ اسی طرح رافضیوں کا ایک قول ہے کہ احد کے دن حضرت علیؑ کی لڑائی اور اس کی شان دیکھ کر فرختے بھی حیران ہو رہے تھے یہی طرح ایک روایت کہ جب جبرئیلؑ آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سوائے ذوالفقار کوئی تلوار نہیں اور سوائے علیؑ کے کوئی جوہر مرد نہیں ہے۔ ایک قول ہے کہ اس غزوہ احد میں حضرت علیؑ نے سب سے زیادہ مشرکوں کو قتل کیا اور اس طرح اس جنگ کی فتح کا سرِ احد حضرت علیؑ کے نام ہی ہے۔

ایک قول ہے کہ حضرت علیؑ نے کہا کہ غزوہ احد میں مشرکوں کے سولہ ولد میرے گئے جن میں سے چار چوٹوں سے میں زمین پر گر پڑا اسی وقت میرے سامنے ایک حسین و خوش شکل انسان آیا جس کی داڑھی بھی بڑی خوبصورت تھی اور اس شخص کے جسم میں سے خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس نے میری بظلوں میں ہاتھ دے کر مجھے اپنے سدا سے اٹھایا اور پھر کہا۔

”ذمّٰن پر ٹوٹ پڑو اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں جنگ کرو کیونکہ وہ دونوں تم سے راضی ہیں!“
 میں نے یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کو سنایا تو آپ نے پوچھا کہ علیؑ کیا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے۔ میں نے عرض کیا نہیں مگر مجھے اس میں وحیہ کلمی کی شہادت آ رہی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس پر فرمایا۔
 ”علی اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھیں کھنڈی کیں کیونکہ وہ جبرئیل تھے۔“

رافضیوں کی پیش کی ہوئی یہ تمام روایتیں لغو ہیں۔ امام ابو العباس ابن تمیہ نے ان سب کا رد کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ تمام لوگوں کے نزدیک یہ سب قول اور روایات جھوٹ اور باطل ہیں۔ امام ابن تمیہ نے اس سلسلے میں ایک لمبی بحث کی ہے جس کا ذکر یہاں ضروری ہے۔

آنحضرت ﷺ پر ایک اور حملہ..... (قال) جبکہ آنحضرت ﷺ مشرکوں کے گھیرے سے نکل کر اپنے جاں نثاروں کے ساتھ اس گھائی کی طرف جا رہے تھے عثمان ابن عبد اللہ ابن مغیرہ ایک سیاہ و سفید گھوڑے پر آنحضرت ﷺ کی طرف بڑھا وہ سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا اور اس گھائی کی طرف بڑھ رہا تھا جدھر رسول اللہ ﷺ جا رہے تھے وہ کہہ رہا تھا کہ یا تو وہ زندہ رہیں گے اور یا میں۔ آنحضرت ﷺ اس کی آواز سن کر ٹھہر گئے اسی وقت عثمان کے گھوڑے کو ان گڑھیوں میں سے ایک میں ٹھوکر لگی اور وہ اس میں گر پڑا اسی وقت حضرت حرت ابن صرہ اس کی طرف پھپھٹے ٹھوڑی دیر دونوں میں تلواروں کے وار ہوئے اچانک حضرت حرت نے اس کے

پاؤں پر تلوار بادی عثمان اس زخم سے ایک دم بیٹھ گیا اسی وقت حضرت حرت نے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کی زور بکتر اتاری آنحضرت ﷺ نے اس دشمن خدا کو کشتہ ہوتے دیکھ کر فرمایا۔
”خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس کو ہلاک کر دیا۔“

اسی وقت عبید اللہ ابن جابر عامری نے حضرت حرت پر حملہ کیا اور ان کے مونڈھے پر وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ ان کے ساتھی انہیں اٹھا کر لے گئے ساتھ ہی حضرت ابودجانہ نے لپک کر عبید اللہ پر حملہ کیا اور اسے اپنی تلوار سے ذبح کر کے واپس رسول اللہ ﷺ کے پاس آگئے۔
آنحضرت ﷺ کے زخموں کی دھلائی..... رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ اس گھاٹی کے دہانے پر پہنچ گئے حضرت علیؑ جا کر اپنے مٹینزے میں پانی بھر لائے پھر انہوں نے آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک سے خون دھویا ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے۔

میں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت سخت ہو گا جنہوں نے اس کے نبی کے چہرے کو خون سے لگین کر دیا۔
گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا تھا تو وہ قوم کیسے فلاں پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگین کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے بھی وہ جملہ فرمایا تھا جو گزشتہ سطروں میں ذکر ہوا یہ بات آپ کے زخم دھوئے جانے سے پہلے کی ہے۔

ٹیلے پر چڑھنے کے لئے طلحہ کے شانوں کا سہارا..... (قال) پھر آنحضرت ﷺ نے اس چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ کیا جو گھاٹی کے اندر ابھری ہوئی تھی۔ مگر جب آپ چڑھنے لگے تو خون نکل جانے اور کمزوری کی وجہ سے طاقت نے ساتھ نہیں دیا کیونکہ ان زخموں میں سر مبارک کا بہت سا خون ضائع ہو چکا تھا پھر اس کے ساتھ میں آپ کے جسم پر دونوں کا بوجھ تھا یہ دیکھ کر حضرت طلحہ ابن عبید اللہ جلدی سے آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ کو کاندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اسی وقت آپ نے فرمایا۔
”طلحہ اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان کے لئے جنت واجب ہو گئی۔“

طلحہ کو اس خدمت کا انعام..... ایک قول ہے کہ حضرت طلحہ کی ایک ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی جس سے وہ صحیح چال کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے جب وہ آنحضرت ﷺ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے چلے تو وہ بہت کوشش کر کے اپنی چال اور اپنے قدم ٹھیک رکھ رہے تھے تاکہ لنگڑاہٹ کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد ان کے چال سے ہمیشہ کے لئے وہ لنگ ختم ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ ﷺ گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے اور صحابہ کی اس جماعت کے قریب پہنچ گئے جو چٹان پر چڑھ کر مورچہ بنا چکے تھے یہ چٹان اس گھاٹی کے اندر تھی آپ چٹان کے نیچے ہی تھے کہ لوپر سے صحابہ کی نظر پڑی مگر وہ کچھ تو قاصطے کی وجہ سے اور کچھ اس لئے کہ آپ زور بکتر پہنچے ہوئے تھے آپ کو پہچان نہیں سکے چنانچہ ان میں سے ایک صحابی نے آپ کو دیکھتے ہی مکان میں تیر چڑھ لیا وہ آپ پر تیر چلانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ آپ نے پکار کر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ سنتے ہی وہ لوگ خوشی سے سرشار ہو گئے کہ (نامیدی میں جبکہ وہ آپ کے قتل کی خبر سن چکے تھے) آپ زندہ سلامت مل گئے۔ لوہر آنحضرت ﷺ بھی اپنے جاں نثاروں کے درمیان پہنچ کر مسرور و مطمئن ہو گئے۔

آنحضرت ﷺ کو پیاس..... (قال) اسی وقت آنحضرت ﷺ کو سخت پیاس لگی چپانی حضرت علیؑ آپ

مدد دہلانے کے لئے اپنے منگیزے میں لے کر آئے تھے اس میں آپ کو کچھ بو محسوس ہوئی اس لئے آپ نے اس میں سے پانی نہیں پیا تھا۔ اب آپ کو یہاں لگی تو حضرت محمد ابن مسلمہ پانی لینے کے لئے گھائی میں پھرے مگر کہیں پانی نہ ملا۔ آخر وہ ایک چشمہ پر گئے اور وہاں سے آپ کے لئے ٹھنڈا اور میٹھا پانی لے کر آئے جسے آنحضرت ﷺ نے سیر ہو کر پیا اور حضرت محمد ابن مسلمہ کے لئے دعائے خیر فرمائی۔

حضرت فاطمہؑ کے ذریعے مرہم پی..... ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ کی خیریت معلوم کرنے کے لئے مدینے کی کچھ عورتیں احد کی طرف آئیں۔ ان خواتین میں حضرت فاطمہؑ بھی تھیں جیسے ہی انہوں نے اپنے والد ماجد رسول اللہ ﷺ کو دیکھا بے اختیار آپ سے لپٹ گئیں اور پھر آپ کو زخمی دیکھ کر آپ کے زخم دھونے لگیں حضرت علیؑ پانی ڈالتے جاتے تھے مگر دھونے کی وجہ سے خون پہلے سے بھی زیادہ نکلنے لگا حضرت فاطمہؑ نے یہ دیکھا تو جلدی سے اپنی چادر میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر اسے جلایا جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ انہوں نے آپ کے زخموں میں بھر دی جو جلد ہی زخموں میں چپک گئی اور خون بند ہو گیا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے میں خون کو روکنے کی بڑی زبردست صلاحیت ہوتی ہے کیونکہ یہ راکھ زخم میں جم جاتی ہے اور خون نکلنے والی رگوں کا منہ ٹھک ہو کر بند کر دیتی ہے (ساتھ ہی جل جانے کی وجہ سے یہ راکھ زخم کو CEPTIC ہونے یعنی خراب ہونے اور پلکے سے بھی روک دیتی ہے)۔

ایک غریب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جلی ہوئی بڑی سے اپنے زخموں کا علاج کیا۔ مگر اس حدیث کو صحیح ماننے کی صورت میں کہا جائے گا کہ رلوی نے جملے ہوئے کپڑے کو یعنی اس کی راکھ کو جلی ہوئی بڑی کی راکھ سمجھا۔

کیا آنحضرت ﷺ کے زخموں کو دانا گیا تھا..... آپ کے چہرہ مبارک کے زخموں پر جملے ہوئے کپڑے کی گرم گرم راکھ رکھے جانے کو بعض علماء نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کے زخموں کا علاج کرنے کے سلسلے میں ان کو داٹنے کا حکم دیا تھا۔ اور اس طرح ان علماء نے اس روایت کو اس صحیح حدیث کے مخالف بنا دیا ہے جس میں ہے کہ ایسے ستر نزل آوی جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے جو اپنے جسموں پر داغ نہیں لگوائے۔ (کیونکہ بہت سے لوگ شو قیاری آرائش کے طور پر جسموں کو داغ لیتے ہیں)۔

جسم داغ لانا جائز نہیں ہے..... اسی طرح یہ روایت بھی اس صحیح حدیث کے مخالف ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد ابن معاذ کے زخم کے علاج کے سلسلے میں دو مرتبہ زخم کو داغ کیا تاکہ خون بند ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے حضرت سعد ابن زرارہ کے علاج کے سلسلے میں بھی ان کا جسم داغاً جوڑا۔ جس کے مرض میں جتنا تھ (یہ ذبحہ حلق کے درد کی بیماری کو کہتے ہیں) چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سعد ابن زرارہ کی موت جس مرض میں واقع ہوئی اس کو ذبحہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے علاج کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ نے ان کو خود اپنے دست مبارک سے داغاً قالور فرمایا تھا۔

ان یہودیوں پر خدا کی مدد عودہ مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنے ساتھی کا مرض بھی دور نہ کر سکتے۔ حالانکہ میں اس کے لئے تو کیا خود اپنے لئے بھی کوئی قدرت نہیں رکھتا۔“

ان روایتوں سے جو اس حدیث صحیح پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں دو داغ نام لوسے جو مرض پیدا ہونے کے خطرہ کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یا آپ کے زخموں کو اس لئے داغاً گیا تھا کہ صحابہ کے نزدیک چونکہ

آپ کا معاملہ بہت زیادہ اہم تھا اور انہیں خطرہ تھا کہ بیماری پیدا ہو جائے گی اور اگر انہوں نے اس سے کونہ واقف تو یہ عضو مثل ہو جائے گا۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ کی ایک اور حدیث ہے کہ جس نے اپنا بدن دغویا یا جو شخص دوسری تدبیریں ہونے کے باوجود اس طریقہ کو اختیار کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس حدیث کا مطلب بھی وہی ہے کہ یہ طریقہ مجبوری کی صورت میں اختیار کیا جاسکتا ہے۔

اس طرح ایک اور روایت ہے کہ فرشتے حضرت عمران ابن حسینؑ کے ساتھ تین سال تک مصافحہ کرتے رہے اور ان کے گھر کی طرف رخ کر کے ان پر سلام بھیجتے رہے جبکہ وہ اپنی تکلیف برداشت کرتے تھے مگر پھر وہ اپنے بوا میر کے مرض کے لئے اپنا بدن دغوانے لگے تو فرشتوں نے سلام بھیجتا چھوڑ دیا اس طرح بدن دغوانے سے ان کو وقتی طور پر آرام ملا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے اس عارضی آرام کی خاطر بدن دغوانا چھوڑ دیا (اور اپنی تکلیف پر صبر کرتے رہے) تو فرشتے پھر ان پر سلام بھیجتے لگے۔ یہ بات توکل کے خلاف تھی اس لئے اس روایت سے بھی اس صحیح حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

علاج کے تین طریقے..... اسی طرح بخاری میں حضرت امین عباسؑ سے ایک روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”شفاء و صحت تین طریقوں سے حاصل ہوتی ہے (یعنی علاج کے تین طریقے ہیں) شہد پینے سے، پھینچنے لگوانے سے اور آگ کے ذریعہ بدن کو داغنے سے۔ میں اپنی امت کو داغنے کا علاج اختیار کرنے سے روکتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ میں داغنے جانے کو پسند نہیں کرتا۔“

جسم دغوانے کی ممانعت..... اس سے معلوم ہوا کہ یہ ممانعت کراہت کی حد تک ہے حرمت کی نہیں ورنہ حضرت عمران یہ جانتے ہوئے اپنا بدن نہ دغواتے۔ کتب ہدیٰ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کا جو یہ ارشاد ہے کہ میں امت کو داغنے کا طریقہ اختیار کرنے سے روکتا ہوں۔ اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ داغنے کا طریقہ صرف اسی وقت اختیار کیا جائے جب کوئی بولور کوئی طریقہ اثر نہ کرے یعنی علاج کی ابتداء ہی اس سے نہ کی جائے۔ اسی لئے آپ نے اس کو سب سے آخر میں رکھا۔

ایک قول ہے کہ فصد کھلوانا بھی پھینچنے لگوانے میں ہی شامل ہے مگر گرم ملکوں میں فصد کھلوانے کے مقابلے میں پھینچنے لگوانا زیادہ مفید اور نفع بخش ہے۔ یہاں تک اس قول کا حوالہ ہے۔

اس ٹیبلے پر دشمن کا سامنا اور نبی کی دعا..... غرض جب کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس چٹان پر قیام فرماتے تھے اچانک قریش کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی اس جماعت میں خالد ابن ولید بھی تھے۔ آنحضرت ﷺ نے دشمن کو لوہہ دیکھ کر دعا فرمائی۔

”اے اللہ! ان کا قاب آجانا ہمارے لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ اے اللہ! ہماری طاقت و قوت صرف تیری ہی ذلت ہے۔“

اسی وقت حضرت عمر فاروقؓ نے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑی سے نیچے اتارنے پر مجبور کر دیا۔ اسی واقعہ کے سلسلے میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا۔

وَلَا يَهَابُوا وَلَا يَنْخَوُّوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ لَآ يَهَبُ ۚ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ع ۱۳۴ آیت ۱۳۱

ترجمہ: بلور تم بہت مت ہارو اور نجات کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر پورے مومن رہے۔
یعنی نہ تو جنگ میں کمزوری دکھاؤ اور نہ اس پر غم کرو کہ مشرکوں کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے
بعد تمہیں نقصان اٹھانا پڑا غالباً اس سے پہلے کا واقعہ ہے جب کہ آنحضرت ﷺ اس چٹان کے اوپر چڑھے تھے
جیسا کہ بیان ہوا۔ ورنہ پھر یہ پہاڑ اس چٹان سے اونچا رہا ہوگا۔

صرف ایک تیر سے دستے کی پسپائی..... (قال) ایک روایت میں ہے کہ جب مشرک پہاڑ پر نظر
آئے تو آپ نے حضرت سعدؓ سے فرمایا کہ ان کو پسپا کرو۔ انہوں نے عرض کیا۔
”میں کیا کس طرح ان کو پسپا کروں گا۔“

آپ نے پھر فرمایا کہ ان کو پسپا کرو۔ حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنے ترش میں سے ایک تیر
نکالا اور شکنے لے کر ایک شخص پر چلایا جو کشتہ ہو کر گرا۔ اس کے بعد میں نے دوسرا تیر نکالا۔ اب دیکھتا ہوں تو یہ
وہی تیر ہے جو میں نے ابھی چلایا تھا۔ میں نے وہ تیر پھر چلایا اور ایک اور شخص قتل ہو کر گرا۔ پھر میں نے تیسری
مرتبہ تیر نکالا تو پھر یہ وہی تیر تھا جو میں دوسرے مرتبہ ابھی چلا چکا تھا میں نے پھر اسے چلایا اور تیسرا آدمی بھی قتل
ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے چوتھی بار تیر نکالا تو میرے ہاتھ میں پھر وہی تیر تھا جو تین بار چلا چکا تھا۔ میں نے پھر
اسے چلایا اور چوتھا آدمی بھی ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرکین کی وہ جماعت جو پہاڑ پر آگئی تھی وہاں سے گھبرا
کر نیچے اتر گئی (اس کے بعد وہی تیر پھر ترش میں موجود تھا) میں نے کہا یہ بڑا مبارک تیر ہے۔ اس کے بعد یہ تیر
ہمیشہ میرے ترش میں رہا اور کبھی ترش سے غائب نہیں ہوا۔ حضرت سعدؓ کے بعد یہ تیر ان کی لولاد کے پاس
نسلوں تک باقی رہا۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ مشرکوں کی اس جماعت کو حضرت سعدؓ نے اکیلے ہی اس تیر سے پسپا کر
دیا تھا جبکہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں کو حضرت عمرؓ نے سماج صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ پہاڑ سے پسپا کیا
تھا۔ ان دونوں روایتوں میں موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے (دونوں ایک کو غلط ماننا ہوگا)۔

حضرت سعدؓ سے ہی ایک روایت ہے کہ احد کے دن میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں ایک تیر
چلاتا تھا جس کو فوراً ہی ایک گورے رنگ کا خوبصورت آدمی جو میرے لئے اجنبی تھا واپس لا دیتا تھا۔ وہ شخص
میرے لئے جنگ کے بعد بھی انجان ہی رہا آخر میں نے سمجھ لیا کہ وہ کوئی فرشتہ رہا ہوگا۔

ان ہی سے ایک روایت میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے کہ میں وہ تیر چلاتا تھا اور رسول اللہ ﷺ
وہی تیر مجھے واپس دے دیتے تھے وہ میرا ہی تیر تھا اور میں اس کو پہچان لیتا تھا۔ یہ صورت تقریباً آٹھ یا نو مرتبہ
پیش آئی کہ میری تیر اگلی کے بعد آپ مجھے وہی تیر دے دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ بڑا خوبی تیر ہے چنانچہ
میں نے اس کو ہمیشہ اپنے ترش میں رکھا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کچھلی روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ۔ پھر میں نے اور تیر لیا۔ اور یہاں کہا گیا ہے
کہ مجھے آنحضرت ﷺ نے تیر دیا۔ مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ سعدؓ نے
ترش میں سے ہی تیر لیا بلکہ یہ ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دینے پر لیا ہو۔ اسی طرح اس بات سے بھی کوئی
اشکال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک گورے رنگ کا خوبصورت آدمی تیر دے رہا تھا جو میرے لئے اجنبی تھا جو تیر واپس
کر دیتا تھا کیونکہ ممکن ہے یہی شخص مرنے والے کے جسم سے تیر نکال کر لاتا ہو تاکہ ان کے ترش کے تیر ختم

نہ ہو جائیں کیونکہ وہ شخص تیر واپس لا کر سعد کو نہیں دیتا تھا بلکہ آنحضرت ﷺ کو دیتا تھا اور آپ ﷺ وہ تیر سعد کو دے دیتے تھے۔

اسی طرح پہلی روایت میں انہوں نے تیر چلانے کا جو ذکر کیا ہے ان کی تعداد پانچ تک پہنچتی ہے جبکہ اس دوسری روایت میں آٹھ نو مرتبہ تیر اندازی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ممکن ہے پانچ مرتبہ تو ہر تیر سے ایک ایک آدمی مر اہو اور باقی تیروں سے دشمن کو نقصان نہ پہنچا ہو (لہذا پہلی روایت میں صرف ان ہی تیروں کا ذکر کیا گیا جو نشانے پر لگے اور جن سے کوئی شخص ہلاک ہوا۔ ہر حال یہ اختلاف قابل غور ہے، واللہ اعلم

کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز..... اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھائی کیونکہ زخموں کی وجہ سے آپ ﷺ حال ہو رہے تھے آپ کے پیچھے صحابہ نے بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھی۔ غالباً یہ نماز دشمن کے واپس چلے جانے کے بعد پڑھی گئی جہاں تک صحابہ کے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو انہوں نے ایسا اسلئے کیا تاکہ امام اور جقتدی کی نمازوں میں یکسانیت رہے اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ صورت ہو گی کہ جن لوگوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی وہ بھی زخمی ہی رہے ہوں گے اور چونکہ اکثریت زخمی صحابہ کی تھی جنہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی اس لئے یہ لفظ استعمال کئے گئے کہ مسلمانوں نے بیٹھ کر پڑھی (یعنی ان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے بھی تھے مگر وہ صرف وہ لوگ تھے جو زخمی نہیں تھے اور ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی اکثریت زخموں کی تھی لہذا اکثریت کا لحاظ کرتے ہوئے سب مقتدیوں کے بارے میں یہی کہہ دیا گیا کہ مقتدیوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔

صحابہ کے زخموں کی کیفیت..... صحابہ کے زخمی ہونے کا اندازہ اس حدیث سے ہو سکتا ہے جس میں ہے کہ صرف حضرت طلحہ کے جسم پر کم و بیش ستر زخم تھے جن میں کچھ نیزوں اور برچھوں کے تھے کچھ تلوار کے اور کچھ تیروں کے تھے۔ نیز ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق انگلیوں کے پورے کٹ گئے تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ سب اچھا ہوا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”اگر تم بسم اللہ کہتے تو ابھی فرشتے تمہیں اس طرح اٹھا کر لے جاتے کہ یہ لوگ تمہیں آسمانوں کی بلندیوں میں گم ہوتے ہوئے کھلی آنکھوں دیکھتے ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ۔ اور تم دنیا میں رہتے ہوئے ایسا وہ محل دیکھ لیتے جو حق تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لئے جلیا ہے“

طلحہ کا عشق رسول ﷺ..... بخاری میں قیس ابن ابو حازم سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ جس ہاتھ سے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت فرما رہے تھے وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر بے کار ہو گیا یعنی اس میں ایک تیر آکر بیوست ہو گیا تھا ایک قول ہے کہ اس میں نیزہ لگا تھا اس سے مسلسل خون بہنے لگا یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے حضرت طلحہ بیہوش ہو گئے حضرت ابو بکرؓ ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے دینے لگے جس سے انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فوراً ہی پہلا سوال یہ کیا۔

”رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہے۔“

حضرت ابو بکرؓ نے کہا۔

”آپ بخیریت ہیں اور آپ ﷺ ہی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔“

حضرت طلحہ نے کہا۔

”اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔“

حضرت طلحہ کا لقب فیاض تھا جو آنحضرت ﷺ نے ان کو غزوہ عسیرہ میں دیا تھا جیسا کہ بیان ہوا پھر احد میں آپ نے ان کو طلحہ جود کا خطاب دیا۔ لفظ جود کے معنی بھی فیاض کے ہیں۔ یہ خطاب آپ نے اس لئے دیا کہ اس غزوہ کے موقع پر حضرت طلحہ نے سات سو اور ہم اپنی طرف سے خرچ کئے تھے غزوہ احد ہی میں آپ نے ان کو طلحہ خیر کا لقب عطا فرمایا۔

اسی طرح حضرت عبدالرحمن کے منہ پر اس غزوہ میں ضرب آئی جس سے ان کے دانت ٹوٹ گئے اس کے علاوہ ان کے جسم پر بیس زخم تھے اور ایک روایت کے مطابق بیس سے بھی زائد ہی رہے ہوں گے ایک زخم ان کے پیر میں بھی آیا تھا جس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔

حضرت کعب ابن مالک کے دس زخم آئے تھے اور ایک روایت کے مطابق بیس زخم لگے تھے۔ (اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں سے اکثر حضرات بہت زیادہ زخمی حالت میں تھے اسلئے یہ بات بڑی حد تک

قرین قیاس ہے کہ سب نے یا اکثر صحابہ نے زخموں سے چور ہونے کی وجہ سے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی ہو۔) قرمان ایک شہید قوم..... حضرت عامر ابن عمر امین قنابہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس ایک اجنبی آدمی رہتا تھا مگر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کن لوگوں میں سے اور کس قوم سے ہے ظاہر میں مسلمان ہی معلوم ہوتا تھا اس شخص کا نام قرمان تھا اور یہ بڑا بہادر اور بے خوف شخص تھا مگر جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ وہ جنسی ہے۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہو اور اس نے بڑی زبردست جنگ کی۔ مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے جس شخص نے حیر چلایا وہ یہی تھا۔ وہ دھواں دھلا تیر افگنی کر رہا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی ٹکولہ کے جوہر دکھانے شروع کئے اور زبردست سر فروشی سے لڑا۔ وہ مشرکوں کے لوٹ سولہ دستے پر ٹوٹ پڑا اور آٹھ یا دس مشرکوں کو آن کی آن میں خاک و خون میں لٹا دیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کو قرمان کی اس سر فروشی اور جاں بازی کی خبر ہوئی تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ وہ جنسی ہے۔ مسلمانوں کو اس ارشاد پر بے حد حیرت اور تعجب ہوا۔

قرمان کی سر فروشی اور محرومی..... جب قرمان لڑتے لڑتے بہت زیادہ زخمی ہو گیا تو اس کو میدان جنگ سے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں پہنچا دیا گیا کیونکہ یہ بنی ظفر کا حلیف تھا (یعنی بنی ظفر سے اس کا معاہدہ تھا کہ ان کی مصیبت کے وقت یہ ان کا ساتھ دے گا) غرض یہاں مسلمان اس سے کہنے لگے کہ قرمان آج تم نے بڑی زبردست جان فروشی کا ثبوت دیا ہے اس لئے تمہیں خوش خبری ہو (یعنی تمہیں اس جاں فروشی کی جزا ضرور ملے گی) یہ سن کر قرمان نے کہا۔

”مجھے کاہے کی خوش خبری خدا کی قسم میں تو صرف اپنی قوم کی عزت و فخر کے لئے لڑا ہوں اگر قوم کا معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔“

یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لئے نہیں لڑا تھا اور نہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کو مٹانے کے لئے لڑا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت قتادہ نے قرمان کو زخموں سے چور حالت میں دیکھ کر کہا۔

قرمان! تمہیں شہادت کا مرتبہ مبارک ہو۔

اس نے کہا۔

”ابو عمرو! خدا کی قسم میں کسی دین و مذہب کے لئے نہیں لڑا۔ میں نے تو صرف اس خطرہ کے پیش نظر جنگ کی ہے کہ قریشی حملہ آور ہمدی سرزمین کو پامال کر رہے ہیں۔“

زخموں سے بیتاب ہو کر قرمان کی خودکشی..... جب قرمان کے زخموں میں بہت زیادہ تکلیف اور سوزش ہو گئی تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیز نکال کر خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ یعنی اس نے اس تیر کے پھل سے زرہ کے نیچے ایک رگ کاٹ ڈالی جس کو زواہن کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھی اور پھر اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا جس سے تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی اور یہ ہلاک ہو گیا۔ کتاب نور میں ہے کہ یہی بات زیادہ صحیح ہے ممکن ہے کہ اس نے دونوں حرکتیں کی ہوں۔

واقعہ دیکھتے ہی ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس دوڑا ہوا گیا اور کہنے لگا۔

”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔“

آپ نے فرمایا۔ کیا ہوا۔

اس نے کہا۔

”ابھی آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جنسی ہے اس نے ایسا کیا ہے یعنی خودکشی کر لی ہے۔“

ایک حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ سے تین طرح کے آدمیوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ایک وہ جو ہمدی کی وجہ سے لڑتا ہے۔ دوسرا وہ جو حمیت و غیرت اور خودداری کی وجہ سے لڑتا ہے اور تیسرا وہ جو ریاکاری کی وجہ سے لڑتا ہے۔ یعنی ان تینوں قسموں کے لوگ اس لڑائی میں حصہ لیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو رہی ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے آیا ان کی جنگ فی سبیل اللہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا۔

”جو شخص اس نیت کے ساتھ لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی سر بلند ہونا چاہئے۔ اسی کی جنگ فی سبیل اللہ ہوگی۔“

اس طرح آپ نے اس شخص کے انجام کی تصدیق فرمادی۔

عمل کا ظاہر اور باطن..... پھر آپ نے اسی شخص کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

”بعض دفعہ تم میں کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جو لوگوں کی نظروں میں جنتیوں کا عمل ہوتا ہے مگر وہ شخص حقیقت میں جنسی ہوتا ہے اور کبھی کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جو لوگوں کے نزدیک جنتیوں کا عمل ہوتا ہے لیکن وہ شخص جنتی ہوتا ہے۔“

اس فرمان میں یہ اشارہ ہے کہ کبھی کبھی عمل کی حقیقت اس کی ظاہری شکل کے خلاف ہوتی ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حمایت ایک ایسے شخص سے بھی کر دیتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ امام سبکی نے اسی ترمذی کے واقعہ کی طرف اپنے قصیدہ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

وقلت لشخص بدعی الدین اللہ
بنار فا لقی نفسه للنعیة

ترجمہ: میں نے کہا کہ جو شخص کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں شخص جہنم میں ہے اس نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول

اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ خیبر میں گئے۔ آنحضرت ﷺ نے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو خود کو مسلمان کہتا تھا فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو اس شخص نے زبردست جنگ کی اور وہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا اس وقت آنحضرت ﷺ سے کسی نے کہا

”یا رسول اللہ اس شخص نے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، آج بڑی خول ریز

جنگ کی ہے اور مر گیا ہے۔“

آپ نے پھر پہلے کی طرح فرمایا کہ وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ پھر آپ کو بتلایا گیا کہ وہ مرا نہیں بلکہ بہت زیادہ زخمی حالت میں ہے۔ غرض پھر مدت کو جب اس کے زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو اس نے خودکشی کر لی۔ اس وقت آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا۔

”اللہ اکبر! میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔“

پھر آپ نے حضرت بلالؓ کو لوگوں میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جنت میں سوائے مسلمان کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہو گا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کی حمایت ایک فاجر شخص سے بھی کر دیتا ہے۔ اس شخص کا نام قزیمان تھا اور یہ منافقوں میں سے تھا۔ یہاں تک امن جوڑی کا حوالہ ہے اور یہ اختلاف قابل غور ہے کیونکہ یہ بات قرین قیاس نہیں کہ ایک شخص کے دو نام ہوں اور دونوں کے ساتھ ایک ہی واقعہ پیش آیا ہو ہاں یہ ممکن ہے رلوی نے قاطع فیہی کی وجہ سے غزوہ احد کے بجائے غزوہ خیبر کہہ دیا ہو۔

جہاں تک آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کی حمایت ایک فاجر شخص سے بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک عام جملہ ہے جس میں ہر وہ بادشاہ اور عالم بھی شامل ہے جس نے اپنے اقتدار یا علم کو دنیاوی اور حرام خوری میں صرف کیا ہو۔ کیونکہ بسا اوقات ان کے ذریعہ ہی اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ فرماتا ہے اور ان کے اعمال کے ذریعہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے حالانکہ وہ دونوں فاجر ہوتے ہیں۔ ایک مشرک کو توفیق خداوندی..... بنی عبد الاشہل کا ایک شخص امیر م بھی غزوہ احد میں قتل ہوا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ امیر ہمیشہ اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکنے کی کوشش کرتا تھا اور خود بھی مسلمان نہیں ہوا (مگر بنی عبد الاشہل کے لوگ مسلمان ہو گئے)۔

جس روز رسول اللہ ﷺ غزوہ احد کے لئے مدینے سے روانہ ہوئے۔ یہ مدینے آیا اور اپنی قوم کے لوگوں یعنی بنی عبد الاشہل کے متعلق معلوم کیا کہ وہ لوگ کہاں ہیں (بنی عبد الاشہل آنحضرت ﷺ کے ساتھ غزوہ احد کے لئے روانہ ہو چکے تھے) اس کو بتلایا گیا کہ وہ میدان احد کی طرف گئے ہیں۔ اس وقت اچانک ان کو بھی اسلام کی طرف رغبت ہوئی چنانچہ وہ مسلمان ہو اور اس کے بعد اپنی تلوار دینے لے کر اور زہہ وغیرہ پہن کر گھوڑے پر سوار ہو اور میدان جنگ میں پہنچ کر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر لڑنے لگا۔ یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے وہ بے امتیاز خمی ہو کر گر پڑا۔ جنگ کے بعد جب بنی عبد الاشہل کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے اچانک انہیں امیر م نظر آیا جو زخموں سے چور پڑا تھا وہ لوگ اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ خدا کی قسم یہ تو امیر م ہے (انہیں اس کو میدان جنگ میں زخمی دیکھ کر حیرت ہوئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امیر م اسلام کا دشمن اور آنحضرت ﷺ کا مخالف ہے) انہوں نے اس سے کہا۔

”تم یہاں کیسے آئے تھے۔ کیا قوی جذبہ سے یا اسلام سے رغبت پیدا ہونے کی بناء پر۔“

امیر نے کہا

”نہیں۔ اسلام سے رغبت ہونے کی وجہ سے۔ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ پھر میدان میں آکر میں نے جنگ کی یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر اس حال کو پہنچ گیا۔“

بغیر نماز پڑھے جنت کا حقدار..... اس کے تھوڑی ہی دیر بعد امیر م کلامِ آخر ہو گیا۔ بنی عبدالاشہل نے آکر رسول اللہ ﷺ کو یہ سارا واقعہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسے شخص کے بارے میں بتلاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ان کا اشارہ امیر م کی طرف ہوتا تھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کا وہ گزشتہ لڑائی اس واقعہ پر صلوات آتا ہے کہ کبھی کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جو لوگوں کے نزدیک جہنمیوں کا عمل ہوتا ہے لیکن وہ شخص جنتی ہوتا ہے۔

اسی طرح ایسے لوگوں میں جو کبھی نماز نہ پڑھنے کے باوجود جنتی ہیں اسود بھی ہے جو خیبر کے ایک یہودی کا چرواہا تھا۔ وہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوا۔

”یا رسول اللہ! میرے سامنے اسلام پیش کیجئے۔“

چنانچہ آپ نے اس کو اسلام پیش کیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ فوراً ہی جہاد میں شریک ہوا جہاں ایک پتھر لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ اس نے اس وقت تک ایک دفعہ بھی نماز نہیں پڑھی تھی (مگر وہ شخص جنتی ہے) جیسا کہ آگے غزوہ خیبر کے واقعہ میں اس کی تفصیل آئے گی۔

غرض اسی غزوہ احد میں حضرت حظلہ ابن ابو عامر قاسم بھی شہید ہو گئے۔ ان کا باپ ابو عامر جاہلیت کے زمانے میں ابو عامر راہب کہلاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کا لقب راہب کے بجائے قاسم رکھ دیا جیسا کہ بیان ہوا۔

ابو عامر قاسم..... یہ ابو عامر قاسم اور عبد اللہ ابن ابی ابن سلول مدینے کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور مدینے والوں پر بادشاہی کے لئے اپنی تاجپوشی کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ یہ ابو عامر قبیلہ لوس میں سے تھا اور اس کو ابن مہشی کہا جاتا تھا۔ دوسری طرف عبد اللہ ابن ابی قبیلہ خزرج میں سے تھا۔ ان میں سے عبد اللہ ابن ابی نے تو ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا مگر ابو عامر قاسم اپنے کفر پر محاربا یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ تن تھلا اور بیکسی کی حالت میں مر گیا۔ اس کی موت کے لئے آنحضرت ﷺ نے بدعا فرمائی تھی جس کے بعد جلد ہی یہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی واقعہ کی طرف امام سبکی نے اپنے تھیدے کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

ومات ابن صیفی علی الصفة النی

ذکوت وحیلا بعد طردو غریبة

ترجمہ: ابن صیفی اسی طرح سے مرا جیسے آنحضرت ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی تھی یعنی تن تھلا اور اندھور گا ہ ہو کر اور بیکسی و کس پیر سی میں۔

ابو عامر قریش کے دامن میں..... یہ ابو عامر قاسم آنحضرت ﷺ سے کتاہ کشی اور بیزاری کے جذبہ کے ساتھ مدینے سے نکل گیا تھا۔ اسکے ساتھ پچاس غلام تھے۔ ایک قول ہے کہ پندرہ تھے جو سب کے سب اسی کی قوم لوس کے تھے۔ یہ انکو لے کر کے میں قریش کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے قریش کو یقین دلایا تھا کہ (جب میں تمہارے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لئے جاؤں گا تو کسانے مسلمانوں میں جو لوگ میری قوم لوس کے ہوں گے وہ

سادے متفق ہو کر میرا ساتھ دیں گے اور ان میں دو آدمی بھی ایسے نہیں نکلیں گے جو میرے خلاف جائیں۔ چنانچہ جبکہ قریش کے لشکر کے ساتھ جنگ احد میں آیا تو اس نے مسلم مفلوں میں لوسیوں سے پکڑ کر کہا

”اے گروہ اوس میں ابو عامر ہوں۔“

ان پر مسلمانوں میں سے قبیلہ لوس کے لوگوں نے جواب میں کہا

”اے فاسق۔ خدا تجھے ہر نعمت و مسرت سے محروم رکھے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ اے

فاسق۔ تو خوش آمدید یا کسی نیک کلمے کا مستحق نہیں۔“

ممکن ہے مسلمانوں نے یہ دونوں ہی جملے کہے ہوں۔ ابو عامر نے جب لوسیوں کا یہ جواب سنا تو کہنے لگا

”میرے بعد میری قوم بہت بڑی برائی میں مبتلا ہو گی۔“

پھر اس نے مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی خول ویز جنگ کی۔ یہی ابو عامر فاسق ہے جس نے میدان

احد میں جگہ جگہ گڑھے کھدوائے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان کے اندر گر پڑیں۔ ان ہی میں سے ایک

گڑھے میں آنحضرت ﷺ گر پڑے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ یہ ابو عامر فاسق ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے جنگ کی

آگ کو ہولادی اور کفر کی پوری قوت و طاقت ساتھ لے کر مسلمانوں کے سروں پر چڑھا کیا۔

(ابو عامر کے بیٹے حضرت حنظلہ آنحضرت ﷺ کے سچے غلاموں میں سے تھے) انہوں نے رسول

اللہ ﷺ سے اجازت مانگی کہ اپنے باپ کو خود قتل کریں۔ مگر آپ نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا۔

ابو عامر کے بیٹے حضرت حنظلہ..... حضرت حنظلہ کے قتل کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران وہ ایک

دفعہ ابوسفیان کے سامنے پہنچ گئے ابوسفیان گھوڑے پر تھا حضرت حنظلہ نے اس کے گھوڑے پر ولولہ کر کے اسے

زخمی کر دیا جس کے نتیجے میں گھوڑے نے ابوسفیان کو نیچے گر ادیا۔ ابوسفیان نیچے گرتے ہی چلانے لگا۔ اوہر

حضرت حنظلہ نے فوراً تلوار بلند کر کے ابوسفیان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا مگر اسی وقت شدواہن اوس کی اللہ پر نظر

پڑی۔ کتاب اصل یعنی عیون الاثر میں شدواہن اوس ہی ہے مگر ایک قول کے مطابق صحیح نام شدواہن اسود

ہے۔ غرض شدواہن نے حضرت حنظلہ کو ابوسفیان پر تلوار بلند کرتے دیکھا تو اس نے جلدی سے حضرت حنظلہ پر

تلوار کلاہ کر کے انہیں شہید کر دیا

حنظلہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا..... آنحضرت ﷺ نے حضرت حنظلہ کے قتل پر فرمایا۔

”تمہارے سامنے یعنی حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔“

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔

”میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آسمان وزمین کے درمیاں چاندی کے برتنوں میں صاف و شفاف

پانی لئے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔“

حضرت حنظلہ کی بیوی کا نام جلیلہ تھا اور یہ سردار منافقین عبد اللہ ابن ابی امین سلول کی بیٹی اور حضرت

عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن ابی امین سلول کی سگی بہن تھیں۔ حضرت جلیلہ نے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد سن کر

عرض کیا۔

”وہ یعنی حضرت حنظلہ جنابت یعنی نماز کی حالت میں ہی میدان جنگ میں آگئے تھے۔“

یعنی ان کو غسل کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ احد سے ایک دن پہلے ہی ان کی شادی

ہوئی تھی اور اس رات میں انہوں نے حضرت جمیلہ کے ساتھ عروسی اور شادی کی پہلی رات منائی تھی جس کی صبح کو جنگ احد ہوئی۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت جمیلہ کی بات سن کر فرمایا۔

”اسی لئے فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔“

نوشاہ حنظلہ اور نئی نویلی دلہن جمیلہ..... حضرت حنظلہ رات کو اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ عروسی منانے کیلئے رسول اللہ ﷺ سے اجازت لے کر گئے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد جب وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے کیلئے روانہ ہوئے تو ان کی بیوی بھی اصرار کر کے ان کے ساتھ ہو گئیں اس طرح وہ ان کے ساتھ تھیں اور حضرت حنظلہ کو غسل کی ضرورت ہو گئی مگر اسی وقت آنحضرت ﷺ کی طرف سے لشکر کے کوچ کا اعلان ہو گیا اور حضرت حنظلہ کوچ کی جلدی میں غسل نہ کر سکے۔ ایک روایت میں حضرت جمیلہ نے آنحضرت ﷺ سے یوں کہا تھا کہ جب حنظلہ نے دشمن کے مقابلے کیلئے کوچ کا اعلان سنا تو بغیر غسل کے ہی نکل کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں روایت میں تین لفظ ہیں ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ اور تیسرا ہاتھ ان تینوں کے معنی ہیں وہ اعلان جو گھبراہٹ یا جلدی ظاہر کرنے کے لئے ہو۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو گھوڑے کی لگام پکڑے تیار کھڑا ہو اور جیسے ہی اعلان سے فوراً اچھل کھڑا ہو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت حنظلہ نے غسل شروع کر دیا تھا اور ابھی جسم کے ایک ہی حصے پر پانی ڈال پائے تھے کہ اعلان ہو گیا لہذا وہ بغیر حصے پر پانی ڈالنے بغیر ہی نکلے اور میدان جنگ کو روانہ ہو گئے۔

دو لہکے متعلق دلہن کا خواب..... اسی رات میں حضرت جمیلہ نے خواب دیکھا تھا کہ اچانک آسمان میں ایک دروازہ کھلا اور ان کے شوہر حضرت حنظلہ اس دروازے میں داخل ہوئے اس کے بعد فوراً ہی وہ دروازہ بند ہو گیا (جس سے وہ سمجھ گئی تھیں کہ ان کے شوہر کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے)۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جمیلہ نے اپنی قوم کی چار عورتوں کو اس بات کا گواہ بتایا تھا کہ حضرت حنظلہ میرے ساتھ ہم بستری کر چکے ہیں ایسا ان کو اس لئے کرنا پڑا کہ ان کے حمل کے سلسلے میں لوگوں کو شبہات نہ پیدا ہوں۔ حضرت جمیلہ خود کہتی ہیں کہ ایسا اس لئے کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا جس میں وہ داخل ہو گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ چنانچہ میں سمجھ گئی کہ حنظلہ کا وقت آچکا ہے اور میں ان کے ذریعہ اسی رات حاملہ ہو گئی تھی اس حمل سے عبد اللہ امین حنظلہ پیدا ہوئے تھے۔ یہی وہ عبد اللہ بن حنظلہ ہیں جن کو مدینے والوں نے اس وقت اپنا میر بتایا تھا جب انہوں نے یزید امین معاویہ کو یہ طرف کر دیا تھا۔ یہ واقعہ پھر جنگ حرہ کا سبب بنا۔

ابوعامر کی وجہ سے حنظلہ کی لاش کے ساتھ رعایت..... قریش نے حضرت حنظلہ کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کے کان لورنا کہ آنکھ کاٹ کر اسے مثلہ نہیں بتایا کیونکہ ان کا باپ ابوعامر فاسق ان کے ساتھ تھا (یاد رہے کہ قریش مکہ نے دو مرتبے تمام بتول صحابہ کی لاشوں کا مثلہ کر دیا تھا)۔

لاشوں کی بے حرمتی پر قادیہ کا غصہ..... کتب امتاع میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ انصاری نے جب دیکھا کہ مشرکوں نے مسلمانوں کی لاشوں کا مثلہ کیا ہے تو انہوں نے مشرکوں کی لاشوں کا بھی مثلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا۔

”اے ابو قتادہ! قریش کے لوگ بڑے لات وا لے ہیں۔ ان میں جو لوگ سرکشی اور سینہ زوری کرنے والے ہیں ان کی سرکشی کو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مار دے گا (دورنہ ان کا مقام یہ ہے کہ) شاید جلد ہی (ان کے ہدایت پانچنے کے بعد) تم ان کے اعمال کے سامنے اپنے اعمال کو اور ان کے کارناموں کے سامنے اپنے کارناموں کو کتر سمجھنے لگو گے۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ قریش ہزارے اور آگڑنے لگیں گے تو میں ان کو ہتلا تا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا کیا مقام اور درجہ محفوظ ہے۔“

حضرت ابو قتادہؓ نے عرض کیا۔

”یہ رسول اللہؐ مجھے اس وقت جو غصہ کیا تھا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کیا تھا“

آپ نے فرمایا۔

”تم نے سچ کہا یہ لوگ اپنے نبی کے لئے بہت بری قوم ثابت ہوئے۔“

بدو دعا کا لہر اور ممانعت..... (قال) ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہؐ نے ان دشمنوں کے لئے بد دعا کرنے کا لہر فرمایا اس وقت وہ آیت نازل ہوئی تھی جو گزشتہ صفحات میں ذکر ہوئی۔ یعنی لیس لک من الامر شیئی۔ اس پر رسول اللہؐ ان کے لئے بد دعا کرنے سے رک گئے۔

یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ آیت آنحضرتؐ کی اس بد دعا کے بعد ہی نازل ہوئی تھی کہ اے اللہ فلاں شخص پر لعنت فرما اے اللہ فلاں شخص پر لعنت فرما۔ جیسا کہ پیچھے بعض روایتوں کے حوالے سے بیان ہوا (تو گویا بد دعا آپ پہلے بھی فرما چکے تھے جس پر آیت نازل ہوئی تھی)۔

اس کے جواب میں یہ ہی کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرتؐ ان کے لئے مستقل اور دائمی طور پر بد دعا کرنا چاہتے تھے جس سے اس آیت نے آپ کو روکا۔ لہذا اب آپ کے بد دعا کرنے اور بد دعا کرنے کا لہر کرنے کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں رہتا کیونکہ ممکن ہے مراد یہ ہو کہ آپ نے دو بارہ ان دشمنان خدا اور رسول کے حق میں بد دعا کرنے کا لہر کیا ہو (اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی)۔

حضرت حنظلہ کے بارے میں پیچھے حدیث بیان ہوئی ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اسی لئے ان کو غسل ملا نہ کہا جاتا ہے) حضرت ابو سعید ساعدی سے روایت ہے کہ ہم حضرت حنظلہ کی لاش کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہے۔

بخاری، مسلم اور نسائی میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ احد کے دن ایک شخص نے رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ اگر میں جنگ میں قتل ہو گیا تو کہا ہوں گا۔ آپ نے فرمایا جنت میں۔ یہ سن کر اس نے فوراً وہ کجوریں پھینک دیں جو ہاتھ میں لئے کھا رہا تھا اور جنگ کی آگ میں کود گیا یہاں تک کہ لڑنے لڑتے قتل ہو گیا۔

کتب طرح صحیب میں علامہ خطیب نے کہا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے غزوہ احد کا نہیں ہے اس طرح انہوں نے صحیحین کی اس روایت کو ضعیف قرار دینے جانے کی طرف اشارہ کیا ہے مگر اس بات کے لئے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک ذریعہ دوسری بات کو ضعیف قرار دینے کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو ایک واقعہ قرار دے دیا جبکہ یہ دونوں واقعے صحیح ہیں اور مختلف آدمیوں کے دو علیحدہ علیحدہ واقعے ہیں۔ یہاں تک طرح صحیب کا حوالہ ہے۔ غزوہ بدر کے بیان میں اس کا حوالہ گزر چکا ہے۔ لہذا یہ بات قابل غور ہے۔

ایک مشرک کی مبارزت طلبی..... جنگ کے دور ان ایک مشرک صفوں میں سے نکل کر سامنے آیا وہ سر

سے بڑھ کر لوہے میں غرق تھا اس نے گویا مقابلہ کے لئے لٹکارتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ میں ابن عوفیف ہوں۔ یہ سن کر مسلمانوں میں سے ایک شخص آگے بڑھے۔ جن کا نام رشید انصاری فارسی تھا انہوں نے آگے بڑھ کر ابن عوفیف کی گردن پر تلوار کا ہار کیا جس سے اس کی زرہ کٹ گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے کھیلے میر اولر سنجال میں ایک فارسی غلام ہوں۔ رسول اللہ ﷺ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور آپ نے ان دونوں کے جملے بھی سنے تھے آپ ﷺ نے حضرت رشید سے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ کھیلے میر اولر سنجال میں ایک انصاری غلام ہوں۔

اس کے بعد ابن عوفیف کا بھائی رشید انصاری کے مقابلے کے لئے آگیا۔ وہ بھی یہی کہتا ہوا آیا کہ۔ میں ابن عوفیف ہوں۔ یہ بھی اپنے سر پر لوہے کا خود لوڑھے ہوئے تھا حضرت رشید نے اس کے سر پر دلوں کیا جو خود کو کاٹتا ہوا اس کے سر کو اڑا گیا۔ ساتھ ہی حضرت رشید نے کھیلے میر اولر سنجال میں ایک انصاری غلام ہوں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ابے ابو عبد اللہ! تم نے خوب کہا۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت رشید کو اس موقع پر ابو عبد اللہ کہا جسکے معنی ہیں عبد اللہ کے باپ حالانکہ اس وقت تک رشید انصاری کے کوئی بیٹا یا اولاد نہیں تھی (یعنی آپ نے یہ لقب ان کو پہلے ہی دے دیا تھا)۔ ایک معذور صحابی کا جوش جہاد..... اس غزوہ احد میں حضرت عمرو ابن جحوم شہید ہو گئے ان کی ٹانگ میں بہت سخت لنگ تھا ان کے چار بیٹے تھے جو شیر کی طرح بہادر اور جنگ جو تھے اور ہر غزوہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہتے تھے غزوہ احد کے موقع پر ان چاروں نے اپنے والد حضرت عمرو ابن جحوم کو جنگ میں شریک ہونے سے روکنا چاہا اور ان سے بولے کہ آپ کے پاس قدرتی عذر موجود ہے۔ حضرت عمرؓ اور رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے۔

”میرے بیٹے مجھے آپ کے ساتھ جنگ میں جانے سے روکنا چاہتے ہیں مگر خدا کی قسم میری جنتا ہے کہ میں اپنے اس لنگ کے ساتھ ہی جنت میں پہنچ جاؤں۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معذور کر دیا ہے اسلئے تم پر جہاد فرض نہیں ہے!“

پھر آپ نے ان کے بیٹوں سے فرمایا۔

”تمہیں انکو جہاد میں شریک ہونے سے روکنا نہیں چاہئے ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب فرما دے۔“

شہادت کی دعا اور قبولیت..... یہ سنتے ہی حضرت عمرو نے اسے تھمیرا سنجالے اور جہاد کے لئے کل کھڑے ہوئے۔ اس وقت انہوں نے قبلہ رو ہو کر دعا کی۔

”اے اللہ! مجھے شہادت کی نعمت عطا فرما اور واپس گھر والوں کے پاس زندہ آنے کی رہنمائی سے پہلے!“

چنانچہ یہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔

اللہ جن کی قسموں کا پاس کرتا ہے..... آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ کسی بات میں قسم کھا جائیں تو حق تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ ان ہی لوگوں میں سے عمرو ابن جحوم بھی ہیں۔“

میں نے انہیں جنت میں ان کے اسی رنگ کے ساتھ چلنے پھرتے دیکھا ہے!

یعنی حق تعالیٰ نے قیامت کے دن کالن کا حال آنحضرت ﷺ پر آشکارا فرمایا تھا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا تھا۔

”یا رسول اللہ! مجھے بتلائیے کہ اگر میں اللہ کی رلہ میں جملہ کرتا ہوا اٹل ہو جاؤں تو کیا جنت میں پہنچ کر میری یہ ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی اور میں چل سکوں گا۔“

آنحضرت ﷺ نے ان کے قریب آ کر فرمایا۔

”یوں سمجھو کہ میں تمہیں جنت میں اس طرح چلا پھرتا دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری یہ ٹانگ بالکل ٹھیک

ہے۔“

اقول۔ مولف کہتے ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں جو اختلاف ہے وہ اس طرح دور ہو جاتا ہے کہ ابتدا میں جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اسی رنگ کے ساتھ جنت میں چلے پھریں گے اور اس کے بعد ان کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی۔

یہ عمر دابین جموں جاہلیت کے زمانے میں جنوں کے خادم اور دربان تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ذمہ جو خدمت لیا وہ یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ کا جب کوئی نکاح ہوتا تو یہ دلچسپی کی دعوت کا انتظام

کرتے تھے۔

ایک اور قسم کے سچے صحابی..... اسی طرح کی قسم کا ایک اور واقعہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ اس ابن نضر کا ہے جو حضرت انس ابن مالک کے چچا تھے اور یہ حضرت انس ابن مالک رسول اللہ ﷺ کے خادم تھے۔ ان انس ابن نضر کی بہن ریح نے ایک دفعہ مدینہ میں ایک انصاری باندی کے سامنے کے دانت توڑ دیئے اس باندی کے گھر والوں نے قصاص اور بدلے کا مطالبہ کیا۔ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ قصاص کے طور پر ریح کے سامنے کے دانت توڑ دیئے جائیں اس پر ریح کے بھائی انس ابن نضر نے کہا۔

”خدا کی قسم ریح کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔“

اب آنحضرت ﷺ جب بھی یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قصاص کا حکم فرمایا ہے تو وہ ہر دفعہ یہی جملہ قسم کہا کرتے کہ خدا کی قسم ریح کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ آخر اس باندی کے گھر والے خود ہی مدیت یعنی مال لینے پر راضی ہو گئے۔ تب آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام پر کوئی قسم کھالیں تو حق تعالیٰ ان کی قسم

پوری فرماتا ہے۔“

عظیم المرتبہ لوگ..... یہی بات آنحضرت ﷺ نے حضرت انس ابن مالک کے بھائی براہ ابن مالک کے حق

میں بھی فرمائی تھی چنانچہ حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

اکثر چہنے حال اور پر اگندہ سر آدمی جن کی طرف لوگ توجہ بھی نہیں کرتے ایسے درجہ کے ہوتے ہیں

کہ اگر کسی معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسم کھا جائیں تو حق تعالیٰ ان کی قسم جھوٹی نہیں ہونے دیتا ان ہی

لوگوں میں سے ایک براہ ابن مالک بھی ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کے یہاں حضرت براہ کی قسم کا پاس..... چنانچہ حضرت براہ ابن مالک کے ساتھ ایسا ہی ایک

واقعہ پیش آیا تھا جس سے اس حدیث کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ مسلمانوں کی جنگ فارسیوں یعنی ایرانیوں سے ہو رہی تھی ان میں حضرت براءؓ بھی موجود تھے۔ ایک موقعہ پر ایرانی فوجیں مسلمانوں پر غالب آنے لگیں۔ اس وقت مسلمانوں نے حضرت براءؓ سے کہا۔

”اے براء! اپنے پروردگار کا نام لے کر (ہماری فتح کی) قسم کھا جاؤ۔“
حضرت براءؓ نے کہا۔

”اے اللہ! میں اس نام پر تیری قسم کھاتا ہوں کہ تو نے ہمیں ان کے مقابلے کی نعمت عطا فرمائی اور یہ کہ تو مجھے اپنے نبی محمد ﷺ کے پاس پہنچا دے گا۔“

یہ کہہ کر حضرت براءؓ نے فارسیوں پر حملہ کر دیا اور ان کے ساتھ ہی مسلم فوجوں نے بھی ایک زبردست یلغار کی جس کے نتیجے میں ایرانی لشکر کا ایک بڑا حصہ تو قتل ہو گیا اور باقی لوگ شکست کھا کر بھاگ اٹھے ساتھ ہی حضرت براءؓ بھی شہید ہو کر رسول اللہ ﷺ سے جا ملے۔

براء کا ایک اور واقعہ..... حضرت براءؓ ابن مالک کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں وہ اپنے بھائی حضرت انسؓ کے ساتھ تھے عراق میں دشمن کے ایک قلعہ کے قریب مسلم لشکر فردوس تھا۔ دشمن قلعہ سے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ لوہے کے آنگڑے لٹکاتا تھا اور مسلمان سپاہیوں کو ان آنگڑوں میں الجھا کر زنجیر کھینچتا تھا جس سے سپاہی کے جسم کا بہت گوشت آنگڑے میں الجھ کر لوٹ جاتا تھا اور آدمی پھنسا رہ جاتا تھا ایسے لوگوں میں جن کا گوشت اس طرح لوٹتا تھا حضرت انسؓ بھی تھے وہ اس میں الجھے ہوئے تھے اچانک حضرت براءؓ نے اپنے ہاتھ پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہاتھ کا تمام گوشت صاف ہو چکا تھا اور ہڈیاں رہ گئی تھیں مگر اس طرح انہوں نے اپنے بھائی حضرت انسؓ کو بچا لیا۔

اویس قرنی کی قسم کا پاس..... قسم کے متعلق اسی قسم کا ایک اور شانہ نبوی ﷺ حضرت اویس قرنی کے بارے میں بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ تابعین میں سب سے بہترین آدمی ایک شخص ہو گا جس کا نام اویس ابن عامر قرنی ہو گا۔ تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے وہ اس سے درخواست کرے کہ تمہاری مغفرت کے لئے دعا کرے۔

ایک روایت میں آنحضرت ﷺ نے خود حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے فرمایا۔

تمہارے پاس اویس ابن عامر یمن و انوں کی مدد اور حمایت کے ساتھ آئے گا۔ (اس کی پہچان یہ ہے کہ) اس کو برص کا مرض رہا ہو گا جس سے اس کو شفا ہو جائے گی صرف ایک درہم کے برابر جسم پر ایک داغ پائی ہو گا۔ اس کی ماں زندہ ہو گی جس کا وہ بے حد اطاعت گزار اور فرمانبردار ہو گا وہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی معاملے میں کوئی قسم کھالے گا تو حق تعالیٰ اس کی قسم جھوٹی نہیں فرمائیں گے۔ اگر تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا کر سکو تو ضرور کرالینا واللہ اعلم۔

ہندہ کے شوہر، بھائی اور بیٹے کی شہادت..... غرض غزوہ احد میں حضرت عمرو ابن جموح خود بھی شہید ہوئے اور ایک ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے جن کا نام خالد تھا اسی طرح ان کے سارے بیٹے ان کی بیوی ہندہ بنت حزام کے بھائی بھی قتل ہوئے ان کا نام عبد اللہ تھا جو حضرت جابر ابن عبد اللہ کے بھائی تھے۔

ہندہ کا صبر اور شہنشاہی نبوی ﷺ..... حضرت ہندہ ان تینوں بیٹوں کے شوہر، بیٹے اور بھائی کی لاشیں ایک

لونٹ پر رکھوا کر لے چلیں تاکہ ان کو مدینے میں دفن کرائیں۔ راہ میں ان کی ملاقات حضرت عائشہ سے ہوئی جو کچھ عورتوں کے ساتھ حالات معلوم کرنے کے لئے مدینے سے آ رہی تھیں۔ حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ کیا لشکر کی خبر آئی ہے۔ حضرت ہندہ نے کہا۔

”جہاں تک رسول اللہ ﷺ کا تعلق ہے تو آپ بخیریت ہیں اور آپ کی خیریت کی طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد اب ہر مصیبت پر اور بے حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا اجر جب عطا فرمایا ہے۔“

پھر حضرت عائشہ نے ان کے لونٹ پر لاشیں دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا۔

”سیر ابھائی عبد اللہ، میرا بیٹا خالد اور میرے شوہر عمر و امین جو جرح ہیں۔“

لاشیں مدینے میں دفن کرنے کا ارادہ اور لونٹ کا چلنے سے انکار ..... اسی وقت وہ لاشوں والا اونٹ زمین پر بیٹھ گیا۔ اب اس کو کھڑا کر کے جب بھی مدینے کی طرف ہانکتا چاہتے وہ فوراً بیٹھ جاتا لیکن جب میدان احد کی طرف اس کا رخ کرتے تو فوراً چلے لگتے۔ آخر حضرت ہندہ رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس گئیں اور آپ کو پورا واقعہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا۔

”یہ لونٹ مامور ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے مدینے نہیں جائے گا) اس لئے ان تینوں کو یہیں میدان احد میں دفن کر دو۔“

پھر آپ نے حضرت ہندہ سے فرمایا۔

”اے ہندہ! جب سے تمہارا بھائی قتل ہوا ہے اس وقت سے اب تک فرشتے اس پر سایہ کئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں دفن کیا جاتا ہے۔“

غالباً یہ بات اس اعلان سے پہلے کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ہر شہید کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں وہ قتل ہوا ہے۔ حضرت جابر ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں سب سے پہلے میرے والد حضرت عبد اللہ ابن حزام قتل ہوئے تھے جن کو ابوالاعور سہمی نے قتل کیا تھا۔

عائشہ صدیقہ اور ام سلیم زخموں کو پانی پلانے پر ..... صحیح بخاری میں ہے کہ میدان جنگ میں حضرت عائشہ اور ام سلیم زخموں کو پانی پلا رہی تھیں اور اس طرح کہ ہر زخمی کے منہ میں وہ اپنے مٹکیزوں سے پانی ڈال دیتی تھیں۔

(پہلے بیان ہوا ہے کہ حضرت عائشہ میدان احد کی طرف خیریت معلوم کرنے کے لئے کچھ عورتوں کے ساتھ آ رہی تھیں جس کا مطلب ہے کہ وہ میدان احد میں موجود نہیں تھیں) مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے میدان احد میں پہنچنے کے بعد ان کی یہ معرفت رہی ہو۔

دو بوڑھوں کا جذبہ جہاد ..... مسلم لشکر میں حضرت حذیفہ کے والد یحیٰن اور ثابت ابن دقس عورتوں کے پاس ان جیموں میں تھے کیونکہ یہ دونوں بہت زیادہ بوڑھے تھے اس لئے خود آنحضرت ﷺ نے ہی ان کو لشکر کے پیچھے عورتوں کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ وہاں ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔

”خدا کی ہمد۔ آخر ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس عمر کو پہنچنے کے بعد اب ہم میں سے کسی کے لئے بھی کوئی بخشش باقی نہیں رہی ہے۔ کیوں نہ ہم اپنی تلواریں اٹھا کر رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ

جائیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی دولت سے سرفراز فرمادے۔“

یہ کہہ کر دونوں نے اپنی تلواریں سنبھالیں اور وہاں سے چل کر اس سمت سے جدھر مشرک تھے مسلمانوں کے ساتھ آئے۔ مسلمانوں کو ان دونوں کے آنے کا حال معلوم نہیں تھا۔ جہاں تک ان میں سے حضرت ثابت کا تعلق ہے تو ان کو تو مشرکوں نے قتل کر دیا اور حضرت یمان کے ساتھ یہ ہوا کہ چونکہ مسلمانوں کو خبر نہیں تھی کہ یہ بھی جنگ میں شامل ہو گئے ہیں اس لئے وہ ان کو مشرکوں کی سمت سے آتا دیکھ کر تلواریں لئے ان پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح بے خبری میں یہ مسلمانوں کے عہدہا تھوں قتل ہو گئے۔

حضرت یمان کا غلط قسمی میں قتل..... علامہ سیکی نے تفسیر ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یمان کو جس مسلمان نے غلطی سے قتل کیا تھا وہ عقبہ ابن مسعود تھے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے۔ یہی عقبہ ہیں جنہوں نے پہلی بار صحیفہ یعنی قرآن پاک کا نام صحیفہ رکھا۔ غرض جیسے ہی مسلمانوں نے حضرت یمان پر حملہ کر کے ان کو قتل کیا اور حضرت حذیفہ نے ان کو پہچانا وہ پکار اٹھے کہ یہ تو میرے والد یمان ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم ان کو قطعاً پہچان نہیں سکے اس واقعہ پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت حذیفہ کو ان کے والد کا خون بہا یعنی جان کی قیمت لو آ کر پی جاتی مگر حضرت حذیفہ نے مسلمانوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیا۔ ان کے اس ایثار پر آنحضرت ﷺ کے نزدیک ان کی وقعت اور زیادہ بڑھ گئی۔

حضرت یمان..... حضرت یمان کا اصل نام حسیل تھا۔ یمان اصل میں ان کے دوا یمان ابن حرت کا نام تھا ان ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یمان کہا جانے لگا تھا۔ ان کو یمان کہنے کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی قوم کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اس کے بعد یہ اپنی قوم میں سے بھاگ کر مدینے آئے اور یہاں پہنچ کر انہوں نے بنی عبد الاشہل کی پناہ لی اور ان کے حلیف یعنی معاہدہ بردار بن گئے۔ اس پر ان کی قوم نے ان کو یمان کہنا شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے یمانوں یعنی مدینے والوں سے معاہدہ کر لیا تھا۔ حضرت حذیفہ کے جو قول مشہور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ زندہ انسانوں میں مردہ شخص کون ہے۔ تو انہوں نے کہا۔

”وہ شخص جو کہ برائی کو اپنے ہاتھوں، اپنی زبان اور اپنے دل سے بر نہ سمجھے۔“

کشاف میں حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جبکہ ان کے باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے آنحضرت ﷺ سے اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت مانگی جو مشرکوں کی صف میں تھے۔ آپ نے فرمایا۔

”تم انہیں نہ چھیڑو۔ ان سے تمہارے علاوہ کوئی دوسرا منٹ لے گا۔“

یہاں تک کشاف کا حوالہ ہے۔ مگر میں نہیں جانتا کہ یہ کون سے غزوہ کا واقعہ ہے۔ جیسے حضرت یمان کے متعلق جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انصاری تھے اور بنی عبد الاشہل کے حلیف تھے مگر ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ کسی بھی انصاری نے اسلام قبول کرنے سے پہلے آنحضرت ﷺ سے جنگ کی ہو لہذا تفسیر کشاف نے جو واقعہ لکھا ہے وہ قابل غور ہے۔

قریشی عورتوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ..... غرض جب ایک مسلمانوں کو احد میں شکست ہو گئی اور وہ منتشر ہو گئے تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور دوسری وہ عورتیں جو قریشی لشکر کے ساتھ آئی تھیں میدان جنگ میں مسلمانوں کی لاشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا مسئلہ کرنے یعنی ان کے کان بنا کر اور آگہ کاٹنے

تکلیفوں میں ان اعضاء کو کاٹ کر ان کے ہر بنا میں لور گلے میں ڈالیں۔

شیر خدا جزوہ کا جگر ہندہ کے منہ میں..... ابو سفیان کی بیوی ہندہ حضرت جزوہ کی لاش پر پہنچی۔ اس نے شیر خدا کا پیٹ چاک کر کے اس میں سے ان کا جگر نکالا اور اس کو منہ میں ڈال کر دانتوں سے چبایا مگر وہ اس کو نگل نہ سکی۔ آخر اس نے چیا کر اس کو اگل دیا۔ ہندہ نے دراصل پہلے سے یہ منت مان رکھی تھی کہ اگر حضرت جزوہ پر اس کا قابو چل گیا تو ان کا جگر کھائے گی مگر رسول اللہ ﷺ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہندہ نے حضرت جزوہ کا جگر نکال کر

چبایا تھا تو آپ نے پوچھا۔

”کیا اس نے کچھ حصہ کھا بھی لیا ہے۔“

لوگوں نے کہا نہیں وہ کھا نہیں سکی۔

حضرت جزوہ کا بلند مقام..... آپ نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ نے ہیبت کے لئے جہنم پر حرام کر رکھا ہے کہ جزوہ کے گوشت کا کوئی حصہ بھی چھو سکے۔“
(ی) یعنی اگر ہندہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی کھا لیتی یعنی اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا تو ہندہ کو جہنم کی آگ نہ چھو سکتی۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ اگر ان کا ذرا سا گوشت بھی ہندہ کے پیٹ میں پہنچ جاتا تو ہندہ کو جہنم کی آگ نہ چھو سکتی کیونکہ حق تعالیٰ نے جزوہ کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کے جسم کا کوئی جز بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔

مگر میں نے سیرت کی بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ ہندہ نے حضرت جزوہ کا کلیجہ بھون کر اس میں سے کچھ حصہ کھا لیا تھا۔ مگر کہا جاتا ہے کہ اس سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے کیونکہ یہاں کھانے سے مراد صرف چبانے لگانا نہیں ہے۔

وحشی کو ہندہ کا انعام..... (قال) ایک روایت میں ہے کہ حضرت جزوہ کا پیٹ چاک کر کے جگر نکالنے والا خود وحشی تھا جس نے حضرت جزوہ کو قتل کیا تھا۔ اس نے ان کا جگر نکالا اور اسے لے کر ہندہ کے پاس آیا۔ پھر اس نے ہندہ سے کہا۔

”اگر میں تمہارے باپ کے قاتل کو قتل کروں تو مجھے کیا انعام ملے گا۔“

ہندہ نے کہا۔ میرے جسم کا تمام سامان لور لباس وغیرہ۔

وحشی نے کہا۔ تو سنبھالو یہ جزوہ کا جگر ہے۔“

ہندہ کے گلے میں جزوہ کی آنکھ ناک لور کانوں کا پار..... ہندہ نے اسی وقت وحشی کو اپنا لباس لور زیورات

دے دیئے جو وہ چنے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی اس نے وعدہ کیا کہ جسے پہنچ کر وہ دس دینار مزید دے گی۔ اسکے بعد وحشی اس کو دہاں لایا جہاں حضرت جزوہ کی لاش پڑی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہندہ نے لاش کی ناک لور کان کاٹنے

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ اس نے لاش کے مردانے اعضاء کاٹنے لور اس کے بعد ناک لور کان کاٹنے پھر اس نے اعضاء کے پار لور ننگن بنا کر ہاتھوں لور گلے میں پہنے وہ ان کو پہنے ہی تک پہنچی۔

ابو حیان کی کتاب فہر میں ہے کہ وحشی کو یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ اگر اس نے جزوہ کو قتل کر دیا تو اسے آڑو کر دیا جائے گا مگر جب اس نے جزوہ کو قتل کر دیا تو یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس وقت وحشی کو اپنی اس حرکت پر سخت

عذابت لور افسوس ہوا۔

ہندہ کی خوشی اور ابوسفیان کا اعلان فتح..... اس کے بعد ہندہ ایک بلنڈیلے پر چڑھی جہاں کھڑے ہو کر اس نے اس خوشی میں گلا پھاڑ پھاڑ کر چند شعر پڑھے۔ اسکے بعد اس کا شوہر ابوسفیان پہاڑ پر چڑھا بخاری میں یہی لفظ ہیں کہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا۔ مگر ایک روایت میں ہے کہ وہ پہاڑ کے دامن میں تھا۔ ممکن ہے دونوں ہی باتیں رہی ہوں کہ پہلے اس نے نیچے سے گواڑ لٹائی اور پھر اوپر چڑھا ہو۔ فرض پھر ابوسفیان پوری آواز سے چلا کر کہنے لگا۔

”ہمارا ایک شگون صحیح نکلا۔ جنگ ایک ہدایت کی بازی ہے۔ (ی) گور بازی کبھی تمہاری ہے تو کبھی ہماری ہے۔ آج جنگ احد میں جنگ بدر کا بدلہ چکایا گیا۔“

ابوسفیان اور پانسہ کے تیر..... یہاں ابوسفیان نے انصاف کا لفظ استعمال کیا ہے یہ لفظ خود اپنے آپ کو مخاطب کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور قال کے تیروں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے (جیسا کہ جاہلیت کے دور میں عربوں کا دستور تھا کہ خانہ کعبہ میں کچھ تیر رکھے ہوئے تھے جو پانسہ کے تیر کہلاتے تھے جن کو عربی میں ازلام کہا جاتا ہے۔ ان پر مختلف جملے لکھے ہوئے تھے مثلاً ایک پر لکھا ہوا تھا ”مرد“ اور ایک پر لکھا ہوا تھا ”مت کرو“۔ قریش کوئی کام کرنے سے پہلے ان تیروں کا پانسہ ڈالا کرتے تھے۔ اگر پانسہ میں وہ تیر آیا جس پر ”مرد“ لکھا ہوا تھا تو وہ اس تیر سے کرتے تھے کہ کامیاب ہوں گے اور وہ تیر لگیا جس پر ”مت کرو“ لکھا ہوا تھا تو اس تیر سے کرتے تھے کہ اس کام میں کامیابی نہیں ہوگی، ابوسفیان جنگ احد کیلئے کونہ لگا تھا تو اس نے ان تیروں کا پانسہ ڈالا تھا اور وہ تیر نکلا تھا جس پر ”مرد“ لکھا ہوا تھا۔

آگے ابوسفیان نے فعل کا لفظ بولا ہے اس میں ف پر زبر ہے اور یہ کلمہ کا جز نہیں بلکہ لفظ عالی ہے مگر یہ ہے کہ یہ معاملہ پانسہ اندازی یا نفس کی بلا مت سے بالاتر ہو گیا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حال عسی یعنی مجھ بلنڈ تر ہو گیا۔

جنگ ایک بازی ہے..... ایک روایت میں ابوسفیان کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ
”کوئی دن تمہارا ہے تو کوئی دن ہمارا ہے۔ ایک دن ہم تمہارے ہیں تو ایک دن سرور و مطمئن بھی ہوتے ہیں۔ آج حنظلہ کے بدلے میں حنظلہ اور قلاں کے بدلے میں قلاں کا سب حساب چکایا گیا ہے۔“

ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جنگ ایک بازی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلَهُ ۗ وَذَلِكَ الَّذِي كُنَّا نُبَيِّنُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
 ترجمہ: اگر تم کو زخم پہنچ جاوے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے اور ان لایام کو لوگوں کے درمیان لولتے بدلنے رہا کرتے ہیں۔

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ فرض اس کے بعد ابوسفیان نے نپکار کر کہا جس سے مسلمانوں کو سنا ہوا تھا۔
 مشلہ لاشوں کے متعلق ابوسفیان کا خطاب..... ”تمہیں لوگوں میں۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ اپنے مقتولوں میں کچھ لاشیں مشلہ کی ہوئی بھی ملیں گی۔ مگر اس کے لئے میں نے حکم نہیں دیا تھا نہ ہی مجھے اس بات سے کچھ خوشی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ خدا کی قسم اس حرکت پر نہ تو میں خوش ہوا اور نہ ہمارا ہی نہیں۔ نہ میں نے ایسا کرنے کا حکم دیا اور نہ کرنے والوں کو اس سے منع کیا۔ نہ میں نے اسے پسند کیا اور نہ ناپسند کیا۔ نہ مجھے یہ ناگوار مگر زور اور نہ خوشگوار ہی معلوم ہوا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ تم اپنے مقتولوں میں

نہ ناک کان کئی لاشیں پاؤ گے جو ہمارے سرداروں کی رائے سے نہیں کیا گیا۔“

اس کے بعد ابوسفیان میں جاہلیت کی ہرک اور سمیت کا جذبہ بیدار ہو لیا وہ کہنے لگا۔

”لیکن اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو بھی ہم اس بات کو ناپسند نہ کرتے۔“

شیر خدا کی لاش پر ابوسفیان کی بہادری ..... ابوسفیان کے سامنے سے اجا پیش کا سردار طلحہ گزرا اس

وقت ابوسفیان حضرت حمزہ کی چاک شدہ لاش میں نیزہ کی نوک مدد کر کہ رہا تھا۔

ذوقِ عقیق۔ ہماری مخالفت کرنے کا جزہ چکھ۔ اے اپنی قوم کو چھوڑنے والے شخص اپنی اس حرکت کو

بھگت۔“

اس طرح گیا ابوسفیان نے حضرت حمزہ کے اسلام کو ایک بے مقصد اور نافرمانی کی بات قرار دیا۔ طلحہ

نے ابوسفیان کی یہ حرکت دیکھی تو بنی کنانہ سے کہا۔

ابوسفیان پر بنی کنانہ کا طعن ..... اے بنی کنانہ! دیکھو یہ قریش کا سردار ہے جو اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ یہ

برتاؤ کر رہا ہے۔“

ابوسفیان (کو اس وقت اپنی اس پست اور گری ہوئی حرکت کا احساس ہو لیا اور اس نے کہا۔

”اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ واقعی یہ ایک سچ حرکت ہے۔“

پھر ابوسفیان نے بلند آواز سے کہا۔

ابوسفیان کا عمرہ ہبل ..... ہبل زندہ باد۔ تیر لوین سر بلند ہو۔ یہ اسی طرح سر بلند ہو رہا ہے۔“

آنحضرت ﷺ کی طرف سے جواب ..... آنحضرت ﷺ نے ابوسفیان کا یہ جملہ سنا تو آپ نے حضرت

عمرؓ سے فرمایا تم لو اور اس کی بات کا جواب دو۔ اور کہو کہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سر بلند و برتر ہے۔ ہماری تمہاری

کوئی بات برابر نہیں ہے۔ ہمارے شہید جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم میں ہیں۔“

(حضرت عمرؓ نے بلند آواز سے یہ جملہ کہہ کر ابوسفیان کو ستلایے تو) ابوسفیان نے اوہر سے پکار کر کہا۔

”تو تم اب بھی یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہی رسول اور خوار ہوئے ہیں۔“

ہبل کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ ایک بت تھا اور اس پر تفصیلی کلام کبھی ہو چکا ہے۔ علامہ شیخ

محمد بن الدین امین عربی نے لکھا ہے کہ اب یہ ہبل نامی بت حرم کے باب بنی شیبہ کے نچلے چوکھٹ میں نصب

ہے جہاں سے داخل ہونے والے لوگ اس کو پامال کرتے ہوئے اندر جاتے ہیں۔ بلا شاہوں نے اس کو وہاں رکھا

کر اس کے اوپر فرش کر لیا ہے۔

ابوسفیان و عمر فاروقؓ کا مکالمہ ..... غرض اس کے بعد ابوسفیان نے پکار کر مسلمانوں سے کہا۔

”ہمارا عزی ہے جبکہ تمہارا کوئی عزی نہیں ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”ہمارا والد آقا اللہ تعالیٰ ہے جب کہ تمہارا کوئی ایسا آقا نہیں ہے۔“

ابوسفیان آنحضرت ﷺ کے قتل کی غلط قسمی میں ..... (ابوسفیان ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم

عمرؓ کو قتل کر چکے ہیں۔ لوہر یہاں سے اس کی باتوں کا جواب بھی آنحضرت ﷺ کے بجائے حضرت عمرؓ

دے رہے تھے۔ اس سے اس کو اور زیادہ یقین ہوا) آخر اس نے حضرت عمرؓ کو پکارا کہ عمر! اور سامنے آؤ۔

آنحضرت ﷺ نے فاروق اعظم کو حکم دیا کہ اس کے سامنے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق ابو سفیان کے سامنے آئے تو اس نے فاروق اعظم سے کہا۔

”صبر اکیداقتی ہمارے کسی شخص نے محمد ﷺ کو قتل کر دیا ہے۔“

حقیقت کا انکشاف..... حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

”ہرگز نہیں۔ بلکہ اس وقت حضور ﷺ تیری باتیں سن رہے ہیں!“

(واضح ہے کہ آنحضرت ﷺ کے قتل کی خبر ابن تمہ نے اڑائی تھی۔ ابو سفیان نے کہا۔

”تم میرے نزدیک ابن تمہ سے زیادہ سچے اور قابل یقین ہو۔“

ابن تمہ نے آنحضرت ﷺ کے قتل کی خبر اس لئے اڑائی تھی کہ وہ آپ کی تاک میں آگے بڑھا تھا مگر

آنحضرت ﷺ کے بجائے اس کے سامنے حضرت مصعب ابن عمیر آئے ابن تمہ نے ان کو قتل کر دیا اور یہ سمجھا کہ اس نے آنحضرت ﷺ کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ وہاں سے لوٹ کر اس نے سب سے کہا کہ میں نے محمد ﷺ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

ابو سفیان کی غلط فہمی کا سبب..... ایک روایت میں ہے کہ (آنحضرت ﷺ کے متعلق اس انوار کے

بعد) ابو سفیان نے پکار پکار کر با آواز بلند کہا۔

”کیا تم لوگوں میں محمد ﷺ موجود ہیں۔ کیا تم لوگوں میں محمد ﷺ موجود ہیں۔“

ابو سفیان نے تین مرتبہ یہ اعلان کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ آواز سنی مگر آپ نے صحابہ کو اس کا جواب دینے سے روک دیا۔

پھر ابو سفیان نے پکار کر پوچھا کہ۔ کیا تم لوگوں میں ابن ابوقحافہ یعنی ابو بکر موجود ہیں۔ یہ اعلان بھی اس نے تین مرتبہ کیا۔ پھر اس نے کہا۔ کیا تم لوگوں میں عمر موجود ہیں۔ یہ آواز بھی اس نے تین مرتبہ لگائی۔ ایک روایت میں ابو سفیان کے الفاظ اس طرح ہیں کہ۔ ابن ابوبکر کہاں ہیں۔ ابن ابوقحافہ کہاں ہیں۔ ابن خطاب کہاں ہیں۔ (مگر ابو سفیان کو ان میں سے کسی بات کا جواب نہیں ملا تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔

”جہاں تک ان تینوں کا معاملہ ہے تو یہ تو سب کے سب قتل ہو چکے ہیں اور تم نے ان کا کام تمام کر دیا ہے کیونکہ اگر یہ لوگ زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔“

ابو سفیان کا یہ جملہ حضرت عمرؓ نے سن لیا تو وہ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے وہیں سے پکار کر کہا۔

”اے اللہ کے دشمن۔ خدا کی قسم تو بکتا ہے۔ جن جن لوگوں کو تو کہہ رہا ہے وہ سب زندہ ہیں اور تیری

جانہی کے لئے باقی ہیں۔“

ابو سفیان کا اگلے سال میدان جنگ میں ملاقات کا وعدہ..... اس کے بعد ابو سفیان نے پکار کر مسلمانوں سے کہا۔

”اچھل تو آئندہ میدان بدر میں ہم تم پھر ملیں گے۔“

اس پر آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ میں سے ایک شخص سے فرمایا۔

”کہہ دو کہ ہاں ہمارا تمہارا ملنے کا وعدہ رہا۔“

پھر جب قریشی لشکر میدان احد سے واپس روانہ ہو گیا تو آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ ابن ابی طالب

کو پورا ایک قول کے مطابق حضرت سعد ابن ابی وقاص کو ان کے پیچھے جانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا۔
دشمن کی واپسی اور حضرت علیؑ کو تعاقب کا حکم..... دشمن کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اگر وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑوں کو اپنے ساتھ ہاتھ ہاتھ لے لے جا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ مکے ہی جا رہے ہیں لیکن اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو برابر میں ہانک رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ مدینے جا رہے ہیں۔ مگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر انہوں نے مدینے کا رخ کیا تو میں ہر قیمت پر مدینے پہنچ کر ان کا مقابلہ کروں گا۔“

مدینہ پر حملہ کارا اور لور صفوان کی مخالفت..... حضرت علیؑ اور حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے پیچھے یہ دیکھنے کو روانہ ہوا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کو برابر میں ہاتھ لے لے کر کی طرف کوچ کر گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا اور کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ یہاں سے مدینے پر چڑھائی کر کے لوٹ مار کی جائے۔ مگر صفوان ابن امیہ نے انہیں اس سے روکا اور کہا۔

معلوم نہیں تم ہی کسی لپیٹ میں آ جاؤ لوگ اپنے مقتولوں کی وجہ سے ویسے ہی پریشان ہیں!“
 ابن ربیع کے متعلق تحقیق حال کا حکم..... لوہر مسلمان اپنے مقتول کی وجہ سے پریشان تھے۔
 آنحضرت ﷺ ان سے فرمایا۔

”کوئی ہے جو جا کر سعد ابن ربیع کا حال معلوم کر کے آئے۔ آیا وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ ایک روایت میں آگے یہ لفظ بھی ہیں کہ۔ کیونکہ میں نے اس کے لوہر تلوار میں چبکتے ہوئے دیکھی تھیں۔“
ابن ربیع کو نبی کا سلام..... اس پر ایک انصاری مسلمان یعنی ابی امین کعب نے کہا۔ اور ایک قول کے مطابق وہ محمد ابن مسلمہ تھے۔ نیز ایک قول کے مطابق زید ابن حارثہ تھے اور ایک قول کے مطابق کوئی لور تھے۔ ممکن ہے آپ نے ان سب کو ہی بھیجا ہو۔ ہر حال ان میں سے کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے ان جانے والے شخص سے فرمایا۔

”اگر تم سعد ابن ربیع کو زندہ پاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ ﷺ تم سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں ہو۔“

لب دوم حالت میں ابن ربیع کی دریافت..... یہ انصاری مسلمان حضرت سعدؓ کی تلاش میں گئے تو ایک جگہ انہوں نے سعدؓ کو زخموں سے چور پڑا پایا اس وقت تک ان میں زندگی کی کچھ رقی اور آہر باقی تھے۔ انہوں نے فوراً ہی حضرت سعدؓ سے کہا۔

”مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ تمہارا حال معلوم کروں کہ آیا تمہارے ندوں میں ہو یا مردوں میں ہو۔“

ابن ربیع کو نبی کو سلام لور قوم کو پیغام..... حضرت سعدؓ نے کہا۔

”میں اب مردوں ہی میں ہوں۔ میرے جسم پر نیزوں کے بارہ زخم لگے ہیں میں اس وقت تک لڑتا رہا جب تک مجھے میں سکتا باقی تھی۔ اب تم رسول اللہ ﷺ سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ابن ربیع آپ ﷺ کے لئے عرض کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہی بہترین جزا عطا فرمائے جو ایک امت کی طرف سے اس کے نبی کو مل سکتی ہے۔ نیز اپنی قوم کو بھی میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ سعد ابن ربیع تم سے کہتا

ہے کہ اگر ایسی صورت میں تم نے دشمن کو اللہ کے نبی تک پہنچنے دیا کہ تم میں جھپکنے والی ایک آنکھ۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ بٹنے والا ایک بھی ہونٹ موجود ہے۔ یعنی ایک شخص بھی زندہ موجود ہے تو اس جرم کے لئے اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔“

ابن ربیع کا دم واپس..... یہ کہنے کے چند ہی لمحوں بعد حضرت سعد ابن ربیع کا دم آخر ہو گیا وہ انصاری شخص کہتے ہیں کہ اسکے بعد رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہو اور آپ کو سعد ابن ربیع کے متعلق ساری تفصیل بتلائی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ جس شخص کو آنحضرت ﷺ نے سعد ابن ربیع کا حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھا وہ لاشوں کے درمیان ان کو تلاش کر تا پھر رہا تھا۔ حضرت سعدؓ نے جو زخمی پڑے تھے اس شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے تم کس کی تلاش میں ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے تمہارا حال معلوم کر کے آپ کو اطلاع دینے کے لئے بھیجا ہے۔ اس پر حضرت سعد نے وہی سب کہا جو بیان ہوا۔

پر ورنہ نبوت کا سوز و گداز عشق..... ایک روایت میں یوں ہے کہ محمد ابن مسلمہ سعد کی تلاش میں آئے اور انہوں نے لاشوں کے درمیان گھڑے ہو کر اور کئی بار سعد ابن ربیع کو دیکھا مگر انہیں جواب نہ ملا۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے تمہارا حال معلوم کرنے کیلئے بھیجا ہے۔ اس پر حضرت سعد ابن ربیع نے نہایت کمزور آواز میں ان کو جواب دیا۔ ایک روایت میں حضرت سعد ابن ربیع کے الفاظ اس طرح ہیں۔

”اے نبی قوم سے میرا سلام کہتا اور کہتا کہ سعد ابن ربیع کتا ہے اللہ اللہ۔ تم نے عقیدے کے مقام پر اس مدت رسول اللہ ﷺ کو کیسے کیسے عہد دیئے تھے۔ ان وعدوں اور اس عہد کے بعد اب خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا کوئی عذر نہیں مانا جاسکتا۔“

(مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ہجرت سے پہلے کے میں عقیدے کی گھاٹی میں مدینے کے لوگوں نے آنحضرت ﷺ کو جو بڑے بڑے عہد دیئے تھے انکے بعد اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ کسی بھی موقع پر رسول اللہ ﷺ کا ساتھ چھوڑیں۔ اور جنگ احد کی اس آزمائش میں انہیں اس وقت تک آنحضرت ﷺ کا ساتھ دینا واجب ہے جب تک کہ ان کے جسموں میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے۔)

ابن ربیع کے متعلق کلمات رسول ﷺ..... جب آنحضرت ﷺ کو ان کے متعلق تفصیلات معلوم ہوئیں تو آپ نے ان کے حق میں فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ اس نے صرف اللہ اور رسول کے لئے زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں نصیبیں کیں۔“

ابن ربیع کے پسماندگان..... حضرت سعد ابن ربیع نے پسماندگان میں دو بیٹیاں چھوڑی تھیں آنحضرت ﷺ نے حضرت سعد کی میراث میں سے ان دونوں کو دو تہائی حصہ دیا چنانچہ قرآن پاک میں میراث سے متعلق جو آیت ہے آنحضرت ﷺ کا یہ فیصلہ گویا اس آیت کی عملی تفسیر تھا۔ وہ آیت یہ ہے۔

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَاقٍ لِّتَنْكِحْنَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ لِأَيِّهَا ۚ سُوْرَةُ نِسَاءٍ آيَةُ ۱۱

ترجمہ: اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گے تو ان سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا اس مال کا جو کہ مورث چھوڑا ہے۔

یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ دو بیٹیاں ہوں یا دو سے زائد ہوں۔ چونکہ یہ قرآن پاک کا

صاف حکم ہے اس لئے اب اس کی ضرورت نہیں رہتی کہ دو بیٹیوں کو دو بہنوں پر قیاس کرتے ہوئے صرف اس لئے ان کا حکم یکساں مانا جائے کہ جب دونوں صورتوں میں ایک کو کوہا ملتا ہے تو دود کی صورت میں بھی دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا۔

خلفاء رسول ﷺ کے دلوں میں ابن ربیع کا احترام..... ان کی ایک صاحبزادی ایک مرتبہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس ان کی خلافت کے زمانے میں آئیں تو انہوں نے ان خاتون کے بٹھانے کے لئے اپنی چادر بچھادی۔ اسی وقت وہاں حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے فاروق اعظمؓ نے صدیق اکبرؓ سے ان خاتون کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہیں تو صدیق اکبرؓ نے فرمایا۔

”یہ اس شخص کی بیٹی ہیں جو مجھ سے لور تم سے بہتر تھا۔“

حضرت عمرؓ نے پوچھا۔

”اے خلیفہ رسول وہ کون شخص تھا۔“

صدیق اکبرؓ کی زبانی بنت ربیع کا تعارف..... صدیق اکبرؓ نے فرمایا۔

”وہ شخص وہ تھا جو (سبقت کر کے) جنت نشین بھی ہو گیا اور میں لور تم رہ گئے یہ سعد ابن ربیع کی بیٹی

ہیں۔“

آنحضرت ﷺ حمزہؓ کی نعش کی تلاش میں..... غرض اس کے بعد جبکہ جنگ ختم ہو چکی تھی لور مشرکین جا چکے تھے آنحضرت ﷺ اپنے چچا حضرت حمزہؓ کی نعش کی تلاش میں نکلے۔ اسی وقت ایک شخص نے آپ ﷺ سے عرض کیا۔

شیر خدا کی آخری دعا..... ”میں نے ان کو ان چٹانوں کے قریب دیکھا تھا۔ اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں لور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اے اللہ! میں تیرے سامنے ان باتوں اور ان مقاصد سے برات و بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جن کو لے کر ابو سفیان لور اس کے ساتھی اس لشکر کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ لور میں تیرے سامنے ان لوگوں کی اس حرکت پر معذرت پیش کرتا ہوں جو انہوں نے اس شکست کی صورت میں کی

ہے۔“

انس ابن نضر کی یہی دعا..... یہی دعا حضرت انس ابن نضر کے متعلق بھی نقل کی جاتی ہے جو آنحضرت ﷺ کے خادم حضرت انس ابن مالک کے چچا تھے۔ اس کلام یہ ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے لور اس پر انہیں بے حد افسوس تھا۔ اس کے بعد غزوہ احد ہو لور مسلمانوں کو شکست اٹھانا پڑی۔ انہوں نے غزوہ بدر کے بعد آنحضرت ﷺ سے عرض کیا تھا۔

”یا رسول اللہ! میں مسلمانوں کے اولین غزوہ میں شریک ہو کر مشرکوں سے جنگ نہ کر سکا۔ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکوں کے مقابلے میں لڑنے کا کوئی موقع عطا فرمایا تو میں دکھاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں!“

پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست (اور صحابہ کے آنحضرت ﷺ کے پاس سے ہترتا) ہو جانے پر انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ! ان لوگوں یعنی صحابہ نے جو کچھ کیا اس کے لئے میں تیرے سامنے معذرت پیش کرتا ہوں لور ان لوگوں یعنی مشرکوں نے جو کچھ کیا اس سے میں تیرے سامنے برأت و بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ نبی کے قتل کی اولیٰ پر انسؓ کا رد عمل..... جب ان انس ابن نضر نے رسول اللہ ﷺ کے قتل کی خبر سنی تو

جہادوں سے کہا۔

۳ حضرت ﷺ کے بعد اب زندہ رہ کر کیا کر دے۔ چلو تم بھی اسی مقصد کے لئے جہاد جس کے لئے

رسول اللہ ﷺ نے جان دی ہے!

یہ خلد آسپاں روٹیں..... یہ کہہ کر حضرت انسؓ دشمن پر چھٹے اور حضرت سعد ابن معاذ سے بولے۔

”دیکھو یہ جنت نظر آتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم مجھے احد کے پاس سے اس کی خوشبو نہیں آ رہی ہیں!“

اس کے بعد انہوں نے نہایت خون ریز جنگ کی یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے جسم

پر اسی سے زائید ختم تھے جن میں تلوار کے بھی تھے، برچھے کے بھی تھے، نیزے کے بھی تھے اور تیروں کے بھی۔

انسؓ کی لاش کا مثلہ..... جب یہ قتل ہو گئے تو شتر کول نے ان کی لاش کو مثلہ کیا یعنی اس کے کان اور ناک

آٹھ کاٹ ڈالے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بہن رضیحہ ان کو صرف ان کی انگلیوں کی وجہ سے پہچان سکیں ورنہ پہچاننے کی

اور کوئی صورت نہیں تھی۔

ان حضرت انسؓ ابن نضر کے پیچھے حضرت انسؓ ابن مالک اس آیت کے سلسلے میں کہتے ہیں۔

وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَلُّوا مَا عَابَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَئِيمٌ قَسِيٌّ قَضَىٰ نَحْمَهُ وَمَنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا كَيْدًا وَلَا آيَةً

پ ۲۱ سورہ احزاب ع ۳ آیت ۲۳

ترجمہ: ان مؤمنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہدہ کیا تھا اس میں سچے اترے

پھر بیٹھے تو ان میں وہ ہیں جو اپنی نذر پوری کر کے اور بعضے ان میں مشتاق ہیں اور انہوں نے ذرا تغیر و تبدل نہیں کیا۔

پچا کی مثلہ شدہ لاش پر نبیؐ کی افسردگی..... جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے کہا کہ یہ انسؓ ابن نضر اور

مؤمنین میں ان جیسوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

غرض اس شخص کے بتلانے پر رسول اللہ ﷺ ان چنانوں کی طرف چلے جہاں اس نے حضرت حمزہؓ کو

دیکھا تھا۔ آخر وہ ای کے سین درمیان میں آپؐ کو شیر خدا کی لاش اس حالت میں ملی کہ ان کا پیٹ چاک تھا اور لاش

کو مثلہ کر دیا گیا تھا یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ دیئے گئے تھے نیز ان کے مردانہ اعضاء کاٹ دیئے گئے تھے۔

آنحضرت ﷺ کے لئے یہ منظر اس قدر اندہناک تھا کہ ایسی قمی لڑیت آپؐ کو کبھی کسی چیز پر نہیں ہوئی تھی۔

پھر آپؐ نے لاش کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”آپ سے زیادہ اندہناک حادثہ کسی کو نہیں پیش آیا اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا“

دشمن کی لاشیں مثلہ کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ کی قسم..... اس کے بعد آپؐ نے فرمایا۔

”آپ پر حق تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ میں نے آپؐ کو ہمیشہ نیکو کار اور رشتہ داروں کی خیر گیری

کرنے والا پایا۔ خدا کی قسم میں آپؐ کے بدلے ان کے سزاؤں کو اور ایک روایت کے مطابق۔ تم آدھیوں کو

مثلہ کروں گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی اور موقعہ پر مجھے قریش پر غلبہ عطا فرمائے گا تو میں

آپؐ کے بدلے ان کے سزاؤں کو مثلہ کروں گا۔“

آنحضرت ﷺ کے شدید رد عمل پر صحابہ کرام کا جوش!..... جب صحابہ نے رسول اللہ ﷺ کو

اپنے پچا کے لئے اس قدر خزینہ دے سکیں دیکھا تو انہوں نے کہا۔

”اگر زمانے میں کبھی حق تعالیٰ نے ہمیں قریش پر غلبہ عطا فرمایا تو بے شک ہم لوگ ان کی لاشوں کو اس

طرح مسئلہ کریں گے کہ سر زمین عرب میں آج تک کبھی کسی نے اس طرح کسی لاش کو مشلہ نہیں کیا ہوگا۔^۱
قسم پر وحی کا نزول..... حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیات نازل فرمائی۔

وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَطَارَ قَبْرًا مِمَّنْ لَمْ يَمُوتْ فَمِنْ بَيْنِهِ وَابْنُ مَرْثَدَةَ وَالْمُهَاجِرَةُ وَالْمُهَاجِرَةُ وَالْمُهَاجِرَةُ وَالْمُهَاجِرَةُ

عَلَيْهِمْ وَلَا تَلْكَ فِي حُسْبِي مِمَّا يَنْكَرُونَ۔ آیت ۱۳ سورہ نمل ۱۶ آیت ۱۳

ترجمہ: اور اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور صبر کیجئے لو اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے اور ان پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے ٹک دل نہ ہوجئے۔

نبی کی طرف سے عفو اور قسم کا کفارہ..... اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ نے مشرکوں کو معاف فرمایا اور آپ نے صبر فرمایا۔ ساتھ ہی آپ نے لاشوں کو مشلہ کرنے کی مسلمانوں کو ممانعت فرمادی۔ نیز آپ نے حضرت حمزہ کا بدلہ لینے کے لئے جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ ہوا کر دیا۔

ان آیتوں کا نزول اس واقعہ کے بعد ہوا تھا جب رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کی ایک جماعت کو قتل کرا کے ان کی لاشوں کا مشلہ کرایا تھا کیونکہ انہوں نے بے وجہ چند مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل آگے صحابہ کی فوجی مہمات کے بیان میں آئے گی۔

علامہ ابن کثیر نے جہاں یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی تھیں جبکہ غزوہ احد کا واقعہ مدینے میں ہجرت کے تین سال بعد پیش آیا لہذا ان آیتوں کو اس واقعہ کے ساتھ کیسے جوڑا جاسکتا ہے۔ یہاں علامہ کا حوالہ ہے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ آیات ان میں سے ہوں جو ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئیں۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے۔

چچا کی لاش پر گریہ بے اختیار..... حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ہم نے آنحضرت ﷺ کو اتار دئے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ حضرت حمزہؓ پر رونے۔ آپ نے لاش کو قبلہ رو کر کے دیکھا پھر آپ جنازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس قدر زور و قطار رونے کہ آپ پر فحشی سی طاری ہونے لگی۔ اس وقت آپ لاش کو مخاطب کر کے کہتے جاتے تھے۔

”اے رسول خدا کے چچا اے اللہ کے شیر۔ اے رسول خدا کے شیر۔ اے حمزہ۔ اے نیکیوں کے کرنے والے۔ اے حمزہ۔ اے برائیوں کو کھونے والے۔ اے رسول خدا کے محافظ۔“

یعنی آپ نے یہ کلمے اس وقت نہیں فرمائے جبکہ آپ دور ہے تھے لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ تو وہ نوحہ و شیون ہے جو حرام ہے۔ بلکہ یہ میت کی خوبیوں کو گناہا کیونکہ وہ نوحہ و ماتم جو حرام ہے رونے کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بات جاہلیت کے دور کی وہ فحش و ماتم بھی نہیں تھی جو اسلام میں ناپسندیدہ سمجھی گئی ہے کیونکہ اس صورت میں میت کا ولی مردے کے سر ہانے کھڑے ہو کر چیخ مچا کر لوہ بین کر کر کے مردے کی خوبیاں بیان کیا کرتا تھا جس کو نہ کہا جاتا تھا کیونکہ ایسے موقعہ پر یوں نہ کرنا ناپسندیدہ اور ناجائز فعل ہے کیونکہ وہ نہ انحر و غرور اور تعظیم کے لئے کی جاتی تھی کسی ایک مقصد کے لئے نہیں ہوتی تھی کہ اس کی خوبیاں سن کر لوگ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔

اہل فلک میں حمزہ کی شہرت..... پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبرئیل نے آکر مجھے بتلایا کہ ساتوں آسمانوں کے رہنے والوں میں حمزہ کا نام جو مکتوب ہے وہ یوں ہے۔ ”حمزہ ابن عبدالمطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔“

بہن کو لاش نہ دکھانے کی کوشش..... پھر آنحضرت ﷺ نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ اپنی والدہ حضرت صفیہؓ کو جو حضرت حمزہ کی بہن تھیں حضرت حمزہ کی لاش نہ دیکھنے دیں (کیونکہ ان کی لاش کی اس قدر بے حرمتی ہو چکی تھی کہ اس کو دیکھ کر وہ قابو میں نہ رہ سکتی تھیں) چنانچہ حضرت زبیر نے اپنی والدہ کے پاس جا کر ان سے کہا۔

”ماں! رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے کہ آپ واپس چلی جائیں۔!“

اس پر حضرت صفیہ نے سینے کے سینے پر ہاتھ مل کر کہا۔

شیر دل بھائی کی شیر دل بہن..... ”کیوں آخر۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کو مثلہ کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ سب کچھ خدا کی ولہ میں ہے لہذا مجھے اس حرکت سے زیادہ یہ بات عزیز ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی ولہ میں ہوا ہے۔ یعنی میں اس پر دوسروں سے زیادہ راضی برضا ہوں۔ میں انشاء اللہ اس حادثہ پر صبر و رضا کا دامن ہاتھ سے نہیں دوں گی۔“

حضرت زبیر یہ سن کر آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو ان کی گفتگو بتلائی۔ آپ نے فرمایا: اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ حضرت صفیہ نے آکر بھائی کی لاش دیکھی۔ ان اللہ پڑھی اور پھر ان کیلئے مغفرت کی دعا کی۔ صفیہ کے صبر و ثبات کے لئے نبی کی دعا..... ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت صفیہ کی ملاقات حضرت علی اور حضرت زبیر سے ہوئی۔ انہوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ حمزہ کا کیا ہوا انہیں حضرت صفیہ کی حالت پر رحم آیا اور انہوں نے ان سے یہ ظاہر کیا گویا ان کو معلوم نہیں ہے۔ تب وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صفیہ کی ذہنی حالت دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا اور ان کے لئے دعا فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت صفیہ نے بھائی کی لاش دیکھی تو ان اللہ پڑھی اور رونے لگیں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت زبیر نے ان کو دیکھنے سے روکا تو انہوں نے کہا

”میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک رسول اللہ ﷺ سے نہ مل لوں!“

پھر جب وہ آنحضرت ﷺ سے ملیں تو کہنے لگیں۔

”یا رسول اللہ! میرا ماں جیلا حمزہ کہاں ہے۔“

آپ نے فرمایا وہ لوگوں کے درمیان میں ہیں۔ یہ سن کر وہ غم و اندوہ کی مادی کہنے لگیں کہ جب تک میں ان کو ایک نظر نہ دیکھ لوں گی ہرگز یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ اس پر حضرت علی اور حضرت زبیر نے ان کو پکڑ لیا اور وہاں جانے سے روکنے لگے۔ آخر آنحضرت ﷺ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ انہیں جا کر دیکھ آئے دو۔ چنانچہ وہ سیدھی لاش کے پاس گئیں اور اسے دیکھ کر بے اختیار رو پڑیں۔ آنحضرت ﷺ ان کو روٹے دیکھتے تو خود بھی رونے لگتے۔ آخر آپ نے اپنی چادر سے لاش کو ڈھکوا لیا۔

کفن کی جستجو اور دو انصار یوں کی پیشکش..... ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کیا ان کیسے کوئی کفن

یعنی ڈھکنے کو چادر نہیں ہے۔ اس پر ایک انصاری شخص آگے بڑھا اور اس نے اپنی چادر ڈال کر لاش کو ڈھانپ دیا۔ پھر ایک دوسرا شخص اٹھا اور اس نے بھی اپنی چادر میت پر ڈال دی۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت جابر سے فرمایا۔

”جابر! ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لئے ہوگی اور دوسری میرے چچا کے لئے رہے گی۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک حضرت جابر کے والد کی لاش بھی دفن نہیں کی گئی تھی مگر یہ بات گزشتہ تفصیل کے ظاہری الفاظ کے خلاف ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ حضرت حمزہ کے لئے دو چادریں لے کر آئی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک حضرت حمزہ کے لئے استعمال کی گئی اور دوسری ایک انصاری شہید کے لئے استعمال کی گئی۔ غالباً وہی حضرت جابر کے والد ہوں گے۔

غالباً ایسا ہوا ہے کہ (پہلے ان دو آدمیوں نے اپنی چادریں حضرت حمزہ پر ڈھانپ دیں جن میں سے ایک آپ نے حضرت حمزہ کے لئے رکھ کر دوسری ایک انصاری شہید کے لئے رکھ لی) پھر جب حضرت صفیہ دو چادریں لے کر آئیں تو آپ نے ان دونوں آدمیوں کی دی ہوئی چادریں چھوڑ دیں اور ان کی دو چادریں ان دونوں شہیدوں کے لئے لے لیں۔

بے سرو سامانی..... ایک روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ کو ایک دھاری دلمہ چھوٹے سے لوٹی کپڑے میں کفن دیا گیا۔ وہ کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اگر اس سے سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے اور اگر پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر چادر سے سر ڈھانک دیا گیا اور بیروں پر بچکے وغیرہ لور جمال ڈال کر انہیں ڈھانپ دیا گیا۔ ایک روایت میں بیروں پر ڈالنے کے لئے جو چیز استعمال کی گئی اس کو حرمل کہا گیا ہے۔

شہیدوں کا کفن..... اب اگر ان دونوں روایتوں کو درست مانا جائے تو ان میں مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مشہور روایت یہی ہے کہ ایک چھوٹے سے لوٹی کپڑے کا کفن دیا گیا تھا۔ اس بدلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بڑی چادر کے مقابلے میں اس چھوٹے سے کپڑے کو اس لئے ترجیح دی کہ اس پر شہادت کا خون لگا ہوا تھا (یعنی یہ کپڑا چھوٹی چادر خود حضرت حمزہ کی ہی تھی جو وہ اس وقت لوٹھے ہوئے تھے جب ان کو شہید کیا گیا) تو غالباً آنحضرت ﷺ نے ان کو اس کپڑے میں اس لئے کفنا کیا کہ ان پر کسی کا کوئی احسان نہ رہے۔ پہلی بات کی تائید آگے آنے والی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ شہیدوں کو ان ہی کپڑوں میں کفنا دیا گیا تھا جن کو اپنے ہوئے وہ قتل ہوئے تھے۔ بہر حال یہ بات قابل غور ہے کیونکہ اس واقعہ کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ضرور نکالیا گیا تھا۔ آگے جو روایات آ رہی ہیں ان سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے اور تردید بھی ہوتی ہے۔ لہذا یہ بات قابل غور یہ رہتی ہے۔

مصعب بن عمیر کا کفن..... حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ احد کے دن مصعب ابن عمیر قتل ہوئے اور ان کو کفن کے لئے ایک اتنا چھوٹا لوٹی کپڑا امیر آیا کہ اگر سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے اور اگر پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا (اس روایت میں لوٹی کپڑے کے لئے ویرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے)

ایک روایت میں ہے کہ وہ قتل ہوئے تو ان کے پاس صرف ایک لوٹی چادر (نمرقہ) ملی جس سے ان کی لاش کے پاؤں ڈھکنے تو سر کھل گیا۔ یہ دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”اس کپڑے سے سر ڈھانپ دو اور بیروں پر جمال اور پھونس ڈال کر ڈھک دو۔“

مصعب اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد..... یہ حضرت مصعب ابن عمیر اسلام قبول کرنے سے پہلے کے بڑے شوقین حجاج نوجوانوں میں سے تھے۔ یہ ایک خوبصورت جوان رعنائی اور ہمیشہ نہایت عمدہ اور بہترین لباس پہنا کرتے تھے جو خوشبوؤں سے مسکرا رہتا تھا۔ پھر جب یہ مسلمان ہو گئے تو شوقین حرجلی ختم کر کے نہایت سادہ اور پرانہ حال رہنے لگے۔

مصعب کا زہد اور خوف خدا..... حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے متعلق روایت ہے کہ ایک دن وہ روزے سے تھے اظفار کے وقت ان کے سامنے کھانا لایا گیا وہ کھانے کو دیکھ کر کہنے لگے۔

”مصعب ابن عمیر قتل ہو گئے جو مجھ سے کہیں بہتر انسان تھے مگر ان کو ایک چھوٹی سی چادر (بردق) کے سوا کفن بھی میرا نہ آیا جس سے سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ اور ہمارے سامنے اتنی دنیا چھلی ہوئی ہے اتنی نعمتیں جتنی ہوئی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے لئے یہ سب نعمتیں آخرت کے بجائے اس دنیا ہی میں نہ پوری کر دی جائیں۔“

اس کے بعد وہ زانو و قطر روئے لگے اور کھانا نہیں کر دیا۔

مشترک کفن اور مشترک قبریں..... حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے موقعہ پر میں نے کہا کہ کپڑے موجود نہیں اور شہیداتے ہیں۔ آخر ایک ایک کپڑے میں دو دو اور تین تین لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت حمزہ کی لاش دیکھ کر فرمایا۔

چچا کی بیکیسی پر آنحضرت ﷺ کے شدید جذبات..... ”اگر صفیہ اور خاندان کی دوسری عورتوں کے صدمہ اور غم کا خیال نہ ہوتا ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ صفیہ اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرے گی اور یہ کہ کہیں میرے بعد لوگ اس بات کو سنت نہ بنالیں۔ تو ہم حمزہ کی لاش کو دفن بھی نہ کرتے بلکہ یوں چھوڑ دیتے یہاں تک کہ حشر کے دن وہ پرندوں اور درندوں کے پیٹ میں سے نکل کر حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ یہاں تک کہ جنگی جانور ان کو کھالیتے اور حشر کے دن وہ ان کے پیٹ سے برآمد ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہوتے تاکہ ان لوگوں پر حق تعالیٰ کا غضب سخت ہو جاتا جنہوں نے ان کی لاش کی یہ بے حرمتی کی ہے۔“

حمزہ اور دوسرے شہیدوں کی نماز..... پھر آنحضرت ﷺ نے ان کی نماز پڑھی اور چار تکبیرات کہیں۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ کی لاشیں لاکر حضرت حمزہ کے برابر ایک کے بعد ایک رکھی جاتی رہیں اور آپ نے حضرت حمزہ کے ساتھ ہر ایک کی نماز پڑھی۔ پھر وہ لاش ہٹا دی جاتی اور دوسری لاش حضرت حمزہ کے برابر رکھ دی جاتی۔ اس طرح آپ نے ہر ایک کی نماز پڑھی اور ہر نماز میں حضرت حمزہ کو شریک رکھا۔ اس طرح کیا حضرت حمزہ پر آپ نے ۷۲ نمازیں پڑھیں ایک روایت میں ہانوں نمازوں کا ذکر ہے مگر یہ غریب روایت ہے۔ اسی طرح ستر دلی روایت ضعیف ہے۔ پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی کل تعداد ۷۲ تھی اور دوسری روایت کے مطابق ۹۲ تھی۔

پچھے بیان ہوا ہے کہ حضرت حمزہ کے برابر ایک کے بعد ایک لاش رکھی جاتی رہی۔ مگر یہ بات حضرت انسؓ کی اس گزشتہ روایت کے خلاف ہے کہ ایک ایک کفن میں دو دو اور تین تین لاشیں کھنائی گئیں یہ بات قابل

غور ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دس دس شہیدوں پر نمازیں پڑھیں۔ یعنی نولاشیں دوسروں کی لائی جاتی اور دسویں حضرت حمزہ کی ہوتی تھی پھر آپ سب کی مشترک نماز پڑھتے تھے۔ پھر وہ نولاشیں ہٹا دی جاتیں اور حضرت حمزہ کی لاش وہیں رہتی۔ اس کے بعد پھر دوسری نولاشیں حمزہ کے برابر رکھ دی جاتیں اور آپ حمزہ سمیت سب کی نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ نے سات بار تک اس حساب سے کل لاشیں ۶۳ بنتی ہیں۔ شہداء احد کی تعداد پر آگے گفتگو آ رہی ہے۔

ایک قول ہے کہ ان جنازوں پر آپ نے نوبار، سات بار اور پانچ بار تکبیرات کہیں یعنی جبکہ اس سے پہلے آپ نے نماز حضرت حمزہ پر چار تکبیرات کہی تھیں۔ ہر حال یہ بات گذشتہ قول کے خلاف نہیں ہے مگر مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ آپ نے کتنی مرتبہ میں تکبیرات کہی تھیں جیسا کہ گذشتہ سطروں میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ کیا شہداء احد کی تجہیز و تکفین اور نماز نہیں ہوئی..... ایک حدیث میں ہے کہ غزوہ احد کے شہیدوں کو نہ تو غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز پڑھی گئی۔ ان کا جو کفن تھا وہ بھی صرف وہی کپڑے تھے جن میں وہ شہید ہوئے تھے یعنی سوائے چمڑے کی چیزوں کے (جیسے ڈھال وغیرہ لباس)۔ یہ بات آگے آنے والی روایت کی بنیاد پر کہی گئی ہے۔ جہاں تک ان میں سے بعض کے جسموں کے کھلے ہوئے حصوں کو چھال وغیرہ ڈھک کر چھپایا گیا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اب اس حدیث کی روشنی میں کہا جائے گا کہ حضرت حمزہ کی تکفین ان کی چادر (نمرۃ سے) اور حضرت مصعب امین عمیر کی تکفین ان کے کپڑے (برودۃ) سے ضرورت کے مد میں نہیں کی گئی جیسا کہ گذشتہ سطروں میں عبدالرحمن امین عوف اور انس کی روایتوں میں کہا گیا ہے۔

علامہ مغلطائی نے کہا ہے کہ حضرت حمزہ اور دوسرے شہیدوں کو بغیر غسل دیئے ان پر نماز پڑھی گئی تھی اور یہ بات کہ ان شہیدوں کو بغیر غسل دیئے ہی دنیا گیا ایسی ہے جس میں ایک آدھ کے سوا سب ہی علماء کا اجماع اور اتفاق ہے اختلاف کرنے والے حضرات بعض تابعین ہیں۔ مگر یہ بات یقیناً قابل غور ہے۔

ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حمزہ کو غسل دے رہے ہیں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ دیکھنا خوب کی بات تھی چنانچہ حضرت امین عباسؓ کی یہ روایت قابل غور بن جاتی ہے کہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو وہ جنبی تھے یعنی ان کو غسل کی حاجت تھی اس لئے رسول اللہ ﷺ نے یہ بات فرمائی تھی کہ میں نے فرشتوں کو انہیں غسل دیتے دیکھا۔ (یعنی اس تفصیل کے بعد اب آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کو خوب کی بات سمجھنا مناسب نہ ہوگا)۔ لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس بروایت نے حضرت امین عباسؓ سے یہ روایت نقل کی اس نے غلطی سے حفظ کے بجائے حمزہ کو دیا (کیونکہ حضرت حنظلہؓ کے بارے میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ شہادت کے وقت وہ جنبی تھے)۔

شہداء کی تجہیز و تکفین کے متعلق شافعی مسلک..... جہاں تک شہداء احد پر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے تو اس بارے میں امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مختلف متواتر سندوں سے اتنی حدیثیں ہیں کہ اب یہ بات گویا چشمہ حیرت کے درجہ میں آگئی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے شہداء احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

اب جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت حمزہؓ پر ستر تکبیر (یا نمازیں) پڑھیں تو یہ روایت درست نہیں ہے۔ اب جو شخص ان صحیح حدیثوں پر بحث اور نکتہ چینی کرتا ہے جن سے نماز نہ پڑھنا ثابت ہے تو اس کے لئے شرم کا مقام ہے کیونکہ وہ حدیث جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شہداء احد کی نماز پڑھی ہے۔ اس کے رولویوں میں ایک شخص سعید ابن میسرہ بھی ہے جس نے حضرت انسؓ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے اور اس شخص یعنی سعید بن میسرہ کے متعلق امام بخاری نے کہا ہے کہ یہ شخص منکر حدیثیں روایت کرتا ہے۔ ابن حبان نے کہا ہے کہ یہ شخص موضوع یعنی من گھڑت حدیثیں نقل کرتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے رولویوں میں ایک اور شخص ہے جس کا نام مقسم ہے۔ اس نے یہ حدیث ابن عباسؓ سے نقل کی ہے اس کے بارے میں بھی امام بخاری نے کہا ہے کہ وہ منکر حدیث ہے۔

چنانچہ علامہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ بخاری میں جو یہ روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے شہدائے احد کو بغیر نماز پڑھے ان ہی خون آلود کپڑوں میں بلا غسل دیئے دفن کرنے کا حکم دیا۔ یہ روایت اس سے زیادہ صحیح ہے جس میں ہے کہ آپ نے ان کی نماز پڑھی تھی۔

اس بارے میں ایک حدیث عقبہ ابن عامر کی ہے جس کو شیخین نور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے احد کے شہیدوں پر آٹھ سال بعد نماز جنازہ پڑھی۔ یعنی آپ نے ان کے لئے اسی طرح دعا کی جیسے میت کے لئے دعا کی جاتی ہے اور اس طرح جیسے زندوں اور مردوں سے رخصت ہونے والا کیا کرتا ہے یعنی آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا۔ تو گویا آپ کی یہ دعا شہدائے احد سے ایک طرح کی رخصتی ملاقات تھی۔

علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ آپ نے کسی بھی غزوہ میں کسی بھی شہید کی نماز جنازہ پڑھی۔ صرف یہی ایک حدیث ہے جو غزوہ احد کے متعلق ہے پھر اسی طرح آپ کے بعد کسی بھی امام نے کسی شہید پر نماز نہیں پڑھی۔

کتب نور میں ہے کہ آپ نے ایک دوسرے غزوہ میں ایک دیہاتی شخص کی نماز جنازہ پڑھی تھی بخاری میں حضرت جابرؓ سے یہ روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے احد کے شہیدوں کو ان کے خون آلود کپڑوں میں بغیر غسل دیئے اور بغیر نماز دفن کرنے کا حکم دیا تھا۔

یہاں حضرت جابر کی حدیث کو اس بنیاد پر روند کیا جائے کہ یہ فنی کرنے والی یعنی انکھاری قول ہے اور اقرار قول کے مقابلے میں انکھاری شہادت یعنی اثبات کے مقابلے میں فنی کی شہادت مردود ہوتی ہے کیونکہ انکھاری شہادت اس صورت میں مردود یا ناقابل قبول ہوتی ہے جبکہ اس میں شاہد کا علم بھی شامل نہ ہو اور شاہد کے سامنے وہ واقعہ پیش نہ کیا ہو۔ ورنہ انکھاری شہادت بھی متفقہ طور پر قابل قبول سمجھی جاتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس معاملے میں جابر اور دوسرے رولویوں کا صحیح علم بھی شامل ہے۔

اگر حضرت حنظلہ کے واقعہ کو شافعی علماء نے اس بات کی دلیل بتایا ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا چاہے وہ جنات یعنی نپاکی کی حالت ہی میں کیوں نہ شہید ہوا ہو۔ کیونکہ حضرت حنظلہ کو اگرچہ فرشتوں نے غسل دے دیا تھا (جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے) مگر انسانوں میں جو لوگ شرعی احکام کے منکف ہیں جن پر شرعی احکام لاگو ہو سکتے ہیں ان کے لئے فرشتوں کا غسل دے دینا کافی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خود غیر منکف ہیں

اس کے برخلاف اگر کسی انسان کو کوئی جن حمل دے دے تو درست ہو گا کیونکہ خود جنات بھی اس حکم کے طور دوسرے شرعی احکام کے مکلف ہیں۔

غرض حضرت جابرؓ کی روایت میں آگے ہے کہ پھر ان شہیدوں کو ان کپڑوں میں دفن کر دیا گیا جو وہ پینے ہوئے تھے البتہ لوہا یعنی زرہ بکتر لور خود وغیرہ ان کے جسموں سے اتار لئے گئے (جیسا کہ گذشتہ سطروں میں بیان ہوا)۔

سیر خدائے قائل وحشی..... حضرت حمزہ کے قاتل وحشی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ فتح مکہ کے وقت جب کے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یہ وحشی کے سے فرار ہو کر طائف چلے گئے تھے پھر جب طائف کے لوگ مسلمان ہونے کے لئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ مسلمان ہونے کے لئے آئے۔

لوہا پکارے گا آستین کا..... ایک قول ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے لور کے سے فرار ہونے کے بعد وحشی کی زندگی اجیران ہو گئی تھی لور دنیان کے لئے تنگ تھی۔ اس وقت ان سے کسی نے کہا۔

”تم عجیب آدمی ہو۔ خدا کی قسم جو شخص محمد ﷺ کے دین میں داخل ہو جاتا ہے اس کو وہ قتل نہیں کرتے۔“

وحشی کا اسلام لور آنحضرت ﷺ سے ملاقات..... وحشی کہتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ سے میرا سامنا صرف ایک ہی دفعہ ہوا تھا جبکہ میں نے آپ کے پاس کھڑے ہو کر حق و صداقت کی شہادت دی آپ نے پوچھا تم ہی وحشی ہو۔ پھر دریافت کیا کہ تم نے حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ میں نے آپ کو وہ واقعہ بتلایا۔ تو آپ نے فرمایا۔

”تیرا ابو۔ میرے سامنے سے دور ہو جا۔ میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ ”مجھے اپنی صورت مت دکھانا۔“

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تین مرتبہ میرے منہ پر تھوکا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے زمین پر تھوکا۔ اس وقت آپ سخت غصے میں تھے۔ پھر وحشی یہاں سے نکل کر ملک شام کو چلے گئے۔

حمزہ کا قاتل لور فطرت کا انتقام..... حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانے میں وحشی کو برابر شراب پینے کے جرم میں شرعی سزا دی جانی رہی یہاں تک کہ دیوانِ خلافت (یعنی مجاہدوں کے رجسٹر) سے ان کا نام ہی کاٹ دیا گیا۔ حضرت عمرؓ نے ان کے متعلق فرمایا۔

”میں جانتا تھا اللہ تعالیٰ حمزہ کے قاتل کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا۔“

یعنی حمزہ کے قاتل کو مصیبتوں میں مبتلا کئے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ظاہر ہے ان پر شراب پینے کے جرم میں بد بھاد یعنی شرعی سزا جاری ہو نا لور دیوانِ مجاہدین سے ان کا نام کاٹ دیا جانا ابتداء لور مصیبت کی بدترین قسم ہے حق تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔

علامہ دارقطنی نے اپنی صحیح میں حضرت سعید ابن مسیبؓ کی روایت بیان کی ہے جو کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا تھا کہ حمزہ کا قاتل کیسے مصیبتوں و ابتلاؤں سے نجات پائے گا۔ آخر مجھے خبر ملی کہ وہ شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا مر گیا۔ ظاہر ہے گذشتہ سطروں میں جس ابتداء و مصیبت کا بیان ہوا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔

ابن جحش کی لاش ان کی آرزو کے مطابق..... ”غزوہ احد میں جن صحابہ کی لاشوں کو مٹلہ کیا گیا ان میں حضرت عبد اللہ ابن جحش بھی شامل ہیں اور یہ بات ان کی دعا کے مطابق تھی جو وہ اپنے لئے کیا کرتے تھے چنانچہ غزوہ احد سے ایک دن پہلے انہوں نے یوں دعا کی تھی۔

”اے اللہ اکل کسی نہایت بہادر اور طاقتور آدمی کو میرا مقابل بنا دینا جو مجھے قتل کرے۔ پھر میری لاش اٹھا کر میری ناک کاٹے اور میرے کان کاٹے اور پھر جب قیامت میں میں تیرے روبرو حاضر ہوں تو مجھ سے فرمائے کہ۔ اے عبد اللہ اتیری ناک اور کان کس وجہ سے کاٹے گئے۔ تو میں کہوں کہ تیری اور تیرے رسول کی وجہ سے۔ اور اس وقت حق تعالیٰ کا ارشاد ہو کہ۔ تو نے سچ کہا۔“

موت کی تمنا کب نا جائز ہے..... (قال) موت کی تمنا کرنا اگرچہ نا جائز ہے مگر یہ تمنا اس میں شامل نہیں ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ موت کی جو تمنا نا جائز ہے وہ یہ ہے کہ کسی آفت یا بیماری سے گھبرا کر آدمی موت کی دعا میں مانگنے لگے۔ یہ بات قابل غور ہے۔

ابن جحش کی تلوار ایک معجزہ نبوی..... ایک حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں حضرت عبد اللہ ابن جحش کی تلوار ٹوٹ گئی تھی آنحضرت ﷺ نے ان کو مجبور کی ایک نئی نبوی جو ان کے ہاتھ میں پہنچ کر ایک آبدار تلوار بن گئی۔ اس تلوار کا نام انہوں نے عرجون رکھ دیا تھا (کیونکہ عربی میں نثنیٰ کو عرجون کہتے ہیں) یہ عبد اللہ اور ان کے ماموں حضرت حمزہ ایک ہی قبر میں دفن کئے گئے۔ حضرت حمزہ ان کے خالو اس لئے تھے کہ حضرت عبد اللہ کی والدہ امیرہ عبد المطلب کی بیٹی اور آنحضرت ﷺ کی پھوپھی تھی۔ عبد اللہ ابن جحش کا قاتل ابوالحکم ابن اخص ابن شریق تھا۔ یہ ابوالحکم خود بھی اسی غزوہ احد میں کفر کی حالت میں قتل ہوا۔

ابن عمر و اور ابن جوح ایک قبر میں..... پھر آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ عبد اللہ ابن عمر و اور ابن جوح کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ یہ عبد اللہ ابن عمر و حضرت جابر کے والد تھے اور یہ عمر و ابن جوح حضرت جابر کی پھوپھی کے شوہر تھے۔ آپ نے ان دونوں کو ایک قبر میں دفن کئے جانے کا حکم ان کی آپسگی محبت و تعلق کی وجہ سے دیا تھا۔

ابن عمر و کا خون شہادت... ان عبد اللہ ابن عمر و کے چہرے پر زخم آیا تھا جس وقت اس زخم کی وجہ سے ان کا دم آخر ہوا تو ان کا ہاتھ اس زخم کے اوپر رکھا ہوا تھا چنانچہ جب ان کی لاش اٹھائی گئی تو ان کا ہاتھ چہرے سے ہٹایا گیا مگر ہاتھ کے ہٹتے ہی پھر خون جاری ہو گیا اس پر ہاتھ کو پھر اسی جگہ رکھ دیا گیا تو خون رک گیا۔

کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ احد کے علاقہ میں زبردست سیلاب آیا جس کی وجہ سے حضرت عبد اللہ ابن عمر و اور حضرت عمر و ابن جوح کی قبر کھل گئی (یعنی پانی کے زور سے مٹی بہ گئی اور لاشیں سامنے آ گئیں۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے ایک طویل مدت کے بعد کا ہے مگر ان کی لاشیں دیکھی گئیں تو ایسی نکلیں کہ ان میں کوئی فرق یا تغیر نہیں ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کل ہی دفن کی گئی ہیں۔) حضرت عبد اللہ ابن عمر و کا ہاتھ اسی طرح ان کے چہرے کے زخم پر رکھا ہوا تھا اس وقت کسی نے ان کا ہاتھ چہرے سے ہٹا کر برابر میں رکھا مگر جیسے ہی چھوڑا ہاتھ پھر چہرے پر جا کر رکھا گیا۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے چھالیس سال بعد کا ہے۔

چالیس سال بعد شہداء احد کے تر و تازہ لاشیں..... حضرت جابر ابن عبد اللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ۔ امیر معاویہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں میدان احد میں شہداء احد کی قبروں کے درمیان نہر کھدوانے کا

ارواہ مکمل چنانچہ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے مردے وہاں موجود قبروں میں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں۔ چنانچہ ہم روتے ہوئے اپنے مقبروں کی قبروں پر پہنچے جب ہم نے قبروں میں سے لاشوں کو نکالا تو وہ بالکل تروتازہ اور ملائم تھیں جن کے جسم کے تمام جوڑم تھے۔ یہ واقعہ احد کے پورے چالیس سال بعد کا ہے۔

(پچھلے جو ایک روایت گزری ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی قبر سیلاب کی وجہ سے کھل گئی تھی اور جب ان کے چرے پر سے ان کا ہاتھ ہٹا کر الگ رکھا گیا تو وہ دوبارہ اپنی جگہ پہنچ گیا۔ اس کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ کچھ وقت گزر جانے کے بعد مردہ کا جسم سخت جاتا ہے اور پھر لاش کے اعضا جس حالت میں ہوتے ہیں اسی طرح رہتے ہیں لہذا اگر چھالیس سال بعد ان کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی گئی تو وہ دوبارہ اپنی جگہ پہنچ گیا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ جسم سخت چکا تھا۔ لیکن اس روایت کے بعد یہ شبہ باقی نہیں رہتا اور اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات غیر معمولی اور قدرت خداوندی کا مظاہر تھی کیونکہ شہداء احد کے جسم سختائے نہیں تھے بلکہ چالیس سال گزر جانے کے باوجود بھی تروتازہ و ملائم تھے)

غالباً یہ واقعہ اور اس سے پہلا سیلاب والا واقعہ علامہ سہیلی کے اس قول کے خلاف نہیں جس میں ہے کہ یہ بات غزوہ احد کے تیس سال بعد کی ہے (کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں صرف تخمینہ مدت بتلائی گئی ہو) اسی میں حضرت حمزہؓ کی لاش میں یعنی پاؤں میں کدال لگ گئی تو اس سے خون جاری ہو گیا (یعنی جسم اسی طرح تروتازہ تھا جیسے زندہ انسان کا جسم ہوتا ہے حتیٰ کہ خون بھی خشک نہیں ہوا تھا اور اس طرح شریانوں میں رواں تھا کہ ذرا اسی خراش پر زندہ جسم کی طرح خون بہنے لگتا تھا) نیز یہ کہ اس وقت جب یہ قبریں کھول کر لاشوں کو وہاں سے منتقل کیا گیا تو ان شہداء کی قبروں سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی تھی جیسی مشک و عنبر کی خوشبو ہوتی ہے۔

وہ لوگ جن کی لاشیں خراب نہیں ہوتیں..... ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ احد کے تقریباً پچاس سال بعد کا ہے اور جبکہ مدینے کی مٹی بھی اس قدر شور ہے کہ پہلی ہی رات میں لاش میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ (ی) اس تروتازگی کی وجہ یہ ہے کہ زمین ان شہیدوں کے جسم کو بھی اسی طرح نہیں کھاتی جو کسی غزوہ یا جنگ میں قتل ہوئے ہوں جیسے بیویوں کے حملوں کو نہیں کھاتی۔ نیز بعض علماء نے ایسے لوگوں میں قرآن پاک کے قاری، عالم اور مؤذن کو بھی شامل کیا ہے۔ مؤذن کے متعلق طبرانی میں پیش کردہ ایک حدیث سے تائید ہوتی ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے روایت کیا ہے کہ باہندی وقت کے ساتھ تو ان کہنے والے شخص کا درجہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے خون میں لٹ پت شخص یعنی جلا میں قتل ہونے والے شہید کا درجہ ہے کہ قبر میں اس کی لاش کھٹی اور سزتی نہیں یعنی اس کو کبڑے نہیں کھاتے۔ ایسے لوگوں کو شیخ حاکم نے اپنے ان شعروں میں نظم کیا ہے۔

لا تاكل الارض جسما للنبي ولا

لعالم و شہيد لعل معرك

ترجمہ: زمین کسی بھی نبی کے جسم کو نہیں کھاتی اور نہ ہی کسی عالم اور ایسے شہید کے جسم کو کھا سکتی ہے جو جہاد اور معرکہ میں قتل ہوا ہو۔

ولا تقربى قرآن و محبت . اذ ان لا له معجری الخلق

ترجمہ: نہ ہی قلدی قرآن اور وقت پر اذان دینے والے موزن کے جسم کو کھاتی ہے جو لوقات کی رعایت سے اذان کہتا ہے۔

خارجہ اور ابن ربیع کی مشترک قبر..... اسی طرح حضرت خارجہ ابن زید اور حضرت سعد ابن ربیع ایک قبر میں دفن کئے گئے کیونکہ یہ انکے چچا اور بھائی تھے۔ یعنی زید ابن خارجہ وہی ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد کلام کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خارجہ پر چاروں طرف سے نیزوں سے حملہ ہوا جس سے ان کے جسم پر دس بارہ زخم آئے اور یہ گر پڑے۔

خارجہ کے قتل پر صفوان کا اطمینان..... جب کہ یہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے ان کے پاس سے صفوان ابن امیہ ابن خلف گزر اس نے ان کو پہچان لیا اور فوراً ہی ایک وار کر کے ان کو ختم کر دیا پھر اس نے کہا: ”اب میری تسلی ہوئی ہے جبکہ میں نے محمد ﷺ کے ساتھیوں میں سے اپنے برابر کے ایک آدمی کو ہلا دیا۔ میں نے خارجہ ابن زید کو قتل کیا، میں نے اوس ابن ارقم کو قتل کیا اور میں نے ابو نوفل کو قتل کیا۔“

کشاوہ اور گہری قبریں بنانے کی بدابیت..... اسی طرح حضرت نعمان ابن مالک اور بنی حسان کے غلام کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ کہیں ایک ہی قبر میں تین تین شہیدوں کو بھی دفن کیا گیا۔ آنحضرت ﷺ شہیدوں کی تدفین کے وقت قبر کھودنے والوں سے فرماتے جاتے تھے۔

”قبریں کھودو اور انہیں کشاوہ بناؤ اور خوب گہری بناؤ۔!“

لحد میں حافظ قرآن کو آگے رکھنے کا حکم..... اسی طرح دفن کے وقت آپ ارشاد فرماتے۔

”دیکھو ان میں (یعنی ایک قبر میں دفن ہونے والوں میں) قرآن پاک جس کو یاد ہوا ہے قبر یعنی لحد میں

آگے رکھو۔“

لاشوں کو مدینے سے احد واپس لانے کا حکم..... (یعنی اس کو قبلہ رو کر دو اور دوسرے کو اس کے پیچھے کر دو) بعض لوگ اپنے مقتولوں کو مدینے لے گئے تھے مگر آپ نے ان کی واپسی کا حکم دیا تاکہ ان کو وہیں دفن کیا جائے جہاں وہ قتل ہوئے ہیں۔

کیا میت کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکتا ہے..... اسی بات سے اہل شافعی علماء نے یہ دلیل حاصل کی ہے کہ مردے کو دفن سے پہلے اسکے مرنے کی جگہ سے لے کر کسی اور جگہ منتقل کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ میت کو نئے مدینے اور پرہیزگار ختم منتقل کیا جاسکتا ہے..... یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ شافعی علماء نے ہی یہ بھی کہا ہے کہ لیکن اگر وہ جگہ جہاں وہ ختم ہوا ہے کے یا مدینے یا بیت المقدس سے قریب ہو تو مردے کو وہاں لے جا کر دفن کرنا جائز ہے (لیکن غزوہ احد کے شہیدوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مدینہ منورہ سے بالکل قریب تھے) اس بات کے لئے امام شافعی نے دلیل بھی دی ہے۔

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کہ مردے کو نئے مدینے اور بیت المقدس لے جا کر دفن کیا جاسکتا ہے صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو شہید نہ ہوں لیکن شہید کے لئے یہی افضل ہے کہ اسے وہیں دفن کیا جائے جہاں وہ قتل ہوا ہے چاہے وہ جگہ کے وغیرہ کے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ شافعی علماء میں سے بعد کے علماء نے اس مسئلے کے سلسلے میں یہی تحقیق پیش کی ہے اور یہاں یعنی غزوہ احد کے شہیدوں کی تدفین سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔

مشترک قبر کا مسئلہ..... اسی طرح ایک قبر میں دو دو لور تین تین لاشوں کو دفنانے کے حطلق بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے جو ہمارے یعنی شافعی فقہاء کے اس قول سے پیدا ہو سکتا ہے جس میں انہوں نے ایک قبر میں دو مردے دفنانے کی حرمت بیان کی ہے چاہے وہ باپ اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ مگر یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ بے ضرورت ایسا کیا جائے لیکن جہاں بہت سے مردے ہوں تو ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ قبریں کھودنا مشکل ہوگا اس لئے ایسی حالت میں یہ بات جائز ہے۔

پھر میں نے سیرت کی بعض کتابیں دیکھیں جن میں ہے کہ یہ بات صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک ہی قبر میں دو دو لور تین تین مردوں کو دفن کر رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کے لئے یہ رعایت اس لئے فرمائی تھی کہ اگر ہر مرد کے لئے علیحدہ علیحدہ قبر کھودیں گے تو ان کو ذمت اور تکلیف ہوگی۔

ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگ اپنے مقتولوں کو میدان احد سے مدینہ منورہ لے گئے اور وہاں ان کو دفن کر دیا اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اعلان کرنے والے نے آکر کہا کہ مقتولوں کو ان کے معقوں میں واپس لے جاؤ (یعنی اعلان کرنے والا اس وقت پہنچا جب کہ لوگ مقتولوں کو دفن کر چکے تھے) صرف ایک لاش ایسی باقی تھی جو اس وقت تک دفن نہیں کی گئی تھی چنانچہ اس لاش کو واپس احد لے جایا گیا اور جو دفن ہو چکی تھیں ان کو چھوڑ دیا گیا۔

آنحضرت ﷺ شہداء احد کے گواہ..... جب آنحضرت ﷺ غزوہ احد کے شہیدوں کے پاس آکر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا۔

”میں ان سب کا گواہ ہوں۔ جو زخم بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زخم کو دوبارہ اس حالت میں پیدا فرمائے گا کہ اس کا رنگ خون کے رنگ کا سا ہو گا اور اس کی خوشبو مٹک جیسی ہوگی۔“

اس روایت میں زخم کے لئے جرح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ایک دوسری روایت جو اسی مضمون کی ہے اس میں زخم کے لئے جرح کے بجائے کلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

وہ شہیدان و قایہ طائران خوشنوا..... حضرت امین عباسؓ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”تمہارے جو بھائی غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی رو میں سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں ڈال دی ہیں جو جنت کی عمروں پر آکر اترتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں اور سونے کی لٹاں قدیلوں پر بیٹھ کر رہتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی ہیں۔ جب وہ شہید اپنے بہترین مشروبات اور بہترین کھانے اور بہترین کلام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں۔“

”کاش ہمارے بھائی (یعنی دنیا والے) جانتے کہ حق تعالیٰ نے ہم پر کیسے کیسے انعام فرمائے ہیں تاکہ وہ جہاد سے جی نہ چرائیں اور جنگ سے نہ بچیں۔“

اس پر حق تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ۔ ”تمہاری طرف سے یہ بات ان تک میں پہنچاؤں گا۔“

چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا ۚ بَلْ أَحْيَاكَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَوِّدُونَ لَكَ آيَاتٍ ۚ سوره آل عمران ۷۷ آیت
ترجمہ: اور اے مخاطب جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مردہ مت خیال کر بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کو رزق بھی ملتا ہے۔

برزخ میں شہداء کے مختلف نشیمن..... میں نے اپنی کتاب فقہ العلو یہ میں بیان کیا ہے کہ عالم برزخ میں روحوں کے جو مقام اور درجے ہیں ان میں زبردست فرق پائے جاتے ہیں چنانچہ اس بارے میں جو مختلف اقوال ہیں ان کو ثابت کرنے والی دلیلیوں کے درمیان کوئی اور اشکال کی بات نہیں ہے (یعنی ایک دلیل سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو دوسری سے کوئی دوسری بات اور یہ اس لئے ہے کہ برزخ میں روحوں کے مقام اور درجے الگ الگ ہیں کسی کا درجہ اونچا ہے اور کسی کا نیچا ہے ہر ایک کے حالات الگ ہیں اور ہر ایک پر انعامات اور نوازشیں مختلف ہیں) چنانچہ انبیاء کی روحیں اگرچہ ملاء اعلیٰ یعنی سب سے بلند ترین مقام میں ہیں مگر ان کے درمیان وہاں یہی فرق موجود ہے۔ اسی طرح شہیدوں اور بچوں کے علاوہ جو مومنوں کی روحیں ہیں ان میں کچھ وہ ہیں جو سہل یعنی آسانی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو راضی یعنی زہنی ہیں۔ پھر بچوں کی روحیں ہیں جو جنت کے پرندوں یعنی چڑیوں کے پوتوں میں ہیں اور مشک کے پہاڑوں کے پاس رہتی ہیں۔ پھر شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں بھی رہتی ہیں اور سفید پرندوں کے جسموں میں بھی رہتی ہیں اور کچھ شہیدہ ہیں جن کی روحیں خود ہی پرندوں کی شکل میں رہتی ہیں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ ہمارے علماء کے قول کے مطابق شہیدوں کی روحوں کے طبقات مختلف ہیں اور ان کے مقامات ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں البتہ ان سب کے درمیان جو صفت مشترک ہے وہ یہ کہ وہ سب کھاتی اور پیتی ہیں۔ (ی) جہاں تک شہیدوں کی روحوں کے کھانے پینے کا تعلق ہے تو اس پر تفصیلی بحث پیچھے گزر چکی ہے۔

شہید احمد ابو جابر سے کلام خدا لوندی..... غرض غزوہ احد میں قتل ہونے والے صحابہ میں حضرت ابو جابرؓ بھی ہیں جیسا کہ بیان ہوا اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ان کے بیٹے جابر سے فرمایا
اے جابر! کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں۔ کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے۔ یعنی کسی شہید سے۔ کلام فرماتا ہے تو جباب اور پردوں میں سے کلام فرماتا ہے مگر اس ذات حق نے تمہارے باپ سے رو برو کلام کیا اور فرمایا۔ مجھ سے کچھ سوال کر میں تجھے عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا۔ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں پھر دنیا میں لوٹا یا جاؤں تاکہ وہاں پہنچ کر میں ایک بار پھر تیری رلا میں قتل ہو سکوں۔

حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یہ میری عادت

کے خلاف ہے کہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں لوٹاؤں۔ انہوں نے عرض کیا اے پروردگار! تو جو لوگ میرے پیچھے یعنی دنیا میں باقی ہیں ان تک یہ پہنچاؤ (کہ ہمیں یہاں کیسے کیسے انعامات سے نوازا جا رہا ہے)۔

اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو پیچھے تحریر ہوئی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اَنْحَٰمُكُنْ هِيَ اَمْتٌ اِٰمٌ اِٰمٌ

سے زیادہ بار نازل ہوئی ہو اس لئے اس موجودہ روایت اور گذشتہ روایت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

باپ کی لاش پر جابرؓ کی بے قراری اور مرثدہ رسول ﷺ..... حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ جب میرے والد قتل ہوئے تو میں رو رہا تھا اور باپ و والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ان کی بصورت دیکھتا تھا۔ صحابہ مجھے روکنے اور منع کرنے لگے مگر آنحضرت ﷺ نے مجھے اس سے منع نہیں کیا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا۔

”چاہے تم روڈ یا نہ روڈ جب تک ان کی لاش یہاں رکھی ہے فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ لگے رہیں

گے!“

باپ کے بدلے بشر کے لئے بہترین ماں باپ..... مگر آگے ایک روایت آرہی ہے کہ خود حضرت جابرؓ ان جنگ میں شریک نہیں تھے۔ حضرت خبیر ابن عفرہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں میرے والد شہید ہو گئے تھے اس وقت میں رو رہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے۔ آپ نے مجھے روٹے دیکھ کر فرمایا۔

”کہا تم اس بلت پر راضی نہیں ہو کہ عائشہ تمہاری ماں ہو اور میں تمہارا باپ ہوں!“

ایک عورت کی متاع عشق محمد ﷺ..... اسی طرح پھر آنحضرت ﷺ نبی وید کی ایک عورت کے پاس پہنچے اس عورت کا شوہر، بھائی اور باپ تینوں اس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے۔

ایک روایت میں ان تینوں کے علاوہ بیٹے کا بھی ذکر ہے یعنی شوہر، بھائی باپ اور بیٹا چاروں قتل ہو گئے تھے جب لوگوں نے اس کو یہ خبر سنائی تو اس نے فوراً پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا کہ اے ام فلاں تمہاری خوشی کے مطابق خدا کا شکر ہے کہ آنحضرت ﷺ بخیر و عافیت ہیں! اس پر عورت نے کہا۔

”آنحضرت ﷺ کو مجھے ایک نظر دکھا دو..... میں آپ کو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں!“

پھر جب اس نے آپ کو دیکھ لیا تو کہا کہ آپ بخیر ہیں تو اب ہر مصیبت یقیناً ہے۔ یہاں یقیناً جس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ جلیل کا لفظ ہے اس سے رلوی کا مقصد لگتا ہے کہ ہر مصیبت غیر اہم ہے۔ اس لفظ کو جس طرح چھوٹی چیز کے لئے بولا جاتا ہے اسی طرح بڑی چیز کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ گویا یہ لفظ اضمحلال میں سے ہے یعنی دو مخالف معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

نبی کے ہوتے ہوئے باپ بھائی اور شوہر کی موت یقیناً..... ایک روایت یہ ہے کہ یہ عورت اپنے بھائی، باپ، شوہر اور بیٹے کی لاشوں کے پاس پہنچی جو میدان میں پڑی ہوئی تھیں (چونکہ اس عورت کے تقریباً سب ہی گمراہے کام آچکے تھے (اس لئے) یہ جب بھی کسی لاش کے متعلق پوچھتی کہ یہ کون ہے تو معلوم ہوتا کہ یہ اس کا بھائی ہے یا شوہر ہے یا باپ ہے اور یا بیٹا ہے مگر ان جو لہات پر وہ متاثر نہیں ہوتی تھی بلکہ دریافت کرتی تھی کہ آنحضرت ﷺ کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تمہارے سامنے آرہے ہیں۔ اسی وقت وہ آپ کے پاس پہنچی اور آپ کا دامن پکڑ کر کہنے لگی۔

”یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں! آپ جب ہر مصیبت سے محفوظ ہیں تو اب مجھے

کسی بات کی پروا نہیں ہے!“

نکلی ہوئی آنکھ پر آنحضرت ﷺ کی مسجانی..... غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں زخم آیا یہاں تک کہ آنکھ نکل کر باہر نکل گئی۔ لوگوں نے اس کو کاٹ ڈالنا چاہا اور اس بدلے میں آنحضرت ﷺ سے پوچھا آپ نے فرمایا نہیں (کاٹو مت) پھر آپ نے حضرت قتادہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کی آنکھ اپنے دست مبارک میں لے کر ہتھیلی سے اس کی جگہ پر رکھ دی۔ اور یہ دعا پڑھی۔

اللهم ارحمہ جمالا۔ اے اللہ! اس آنکھ کو انکے حسن و خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے!“

چنانچہ یہ آنکھ دوسری سے بھی زیادہ خوبصورت اور قدرتی نظر آتی تھی اور اس کی بیانی بھی دوسری آنکھ سے زیادہ تیز اور صاف تھی۔ اس کے بعد جب کبھی حضرت قتادہ کو آشوب چشم کی تکلیف ہوتی تو وہ دوسری

آنکھ میں ہی ہوتی تھی اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہ ہوتی۔

آنکھ جاتے رہنے پر قنادہ کاملال..... حضرت قنادہ سے روایت ہے کہ احد کے دن آنحضرت ﷺ پر جو تیر اندازی ہو رہی تھی تو میں نے آپ کے چہرے کو بچانے کے لئے اپنا چہرہ آپ کے سامنے کر رکھا تھا آخری تیر جو آپ کے لئے چلایا گیا وہ میری آنکھ میں آکر لگا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ لیا تھا۔ پھر میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! میں اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ وہ اس حال میں دیکھ کر مجھ سے نفرت کرے گی۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”اگر تم چاہو تو صبر کرو جس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی اور چاہو تو میں اسے اس کی جگہ رکھ دوں۔ (جس سے یہ اصلی حالت پر آجائے گی) اور تمہارے لئے دعا کروں۔“

حضرت قنادہ نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! جنت بڑی زبردست جزا اور ایک عظیم انعام ہے جبکہ میں عورتوں کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں۔ لب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے کاٹا کہیں گی اور مجھے نہ نہیں لگائیں گی۔ آپ میری آنکھ اصلی حالت پر لوٹا دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے میرے لئے جنت کی دعا فرمائیے۔“

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کی آنکھ اصلی حالت پر لوٹادی اور ان کے لئے جنت کی دعا فرمائی۔

نبی کا دست شفا..... حضرت قنادہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کی آنکھ پھوٹی ہوئی اور نکل ہوئی دیکھ کر تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ آپ نے اسی وقت دعا فرمائی۔

”اے اللہ! قنادہ کو عافیت عطا فرمائیے جیسے اس نے اپنے چہرے کے ذریعہ تیرے نبی کے چہرے کو پھلایا۔ پس اس کی آنکھ کو بہترین بندوے اور اس کی بیانی کو پہلے سے بھی زیادہ تیز فرما دے!“

یہ دعا آپ نے حضرت قنادہ کی آنکھ کو اپنی ہتھیلی سے اسکی جگہ رکھنے کے بعد فرمائی۔ اسی واقعہ کی طرف قصیدہ ہمزئیہ کے شاعر نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے اور آپ کی مبارک ہتھیلی کا وصف بیان فرمایا ہے۔

واعادت علی قنادة عينا
لمھی حتی ممانه الجلاء

مطلب..... آپ کی ہتھیلی نے حضرت قنادہ کی وہ آنکھ دوبارہ اس کی اصلی حالت پر لوٹادی اور پھر وہ ایسی تیز ہوئی کہ پہلے بھی اتنی تیز نہیں تھی۔

ایک غریب روایت ہے جس میں حضرت قنادہ کہتے ہیں کہ میری دونوں آنکھیں زخمی ہو کر حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں جس پر میں آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور آپ نے ان کو اصلی حالت پر لوٹوایا۔ انہیں ان کی جگہ رکھنے کے بعد آپ نے ان پر اپنا العابد ہن ڈالا اور دونوں چمکنے لگیں۔

اس روایت میں دونوں آنکھوں کا ذکر ہے۔ ابن جرثومی نے ان میں موافقت پیدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی راوی نے یہ سمجھا کہ ان کی ایک آنکھ گئی تھی اور کسی راوی نے یہ سمجھا کہ دونوں آنکھیں نکل گئی تھیں۔ لہذا دونوں نے اپنے علم کے مطابق روایت بیان کر دی۔ اب محدثین کا اصول یہ ہے کہ جو راوی زیادہ ثقہ اور قابل اعتبار ہو تا ہے اس کی روایت کو قبول کر لیتے ہیں اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک علامہ غیبی کا کلام

ہے۔ یہ بات قابل غور ہے۔

قنادہ کی تسلوں کا اس واقعہ پر فخر..... حضرت قنادہ کی آنکھ کے اس واقعہ کے سلسلے میں مشہور قول تو یہی ہے کہ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے مگر ایک گزور قول کے مطابق یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ (لہذا) مشہور قول کی بنیاد پر اس کو غزوہ احد کا واقعہ ہی تسلیم کیا گیا ہے)

ابو عمرو ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت قنادہ کی لولاد میں سے ایک شخص حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آیا (حضرت عمر اس کو پہچانتے نہیں تھے) انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس شخص نے اپنا تعارف اس طرح کر لیا۔

انا ابن الذی سالت علی الخد عینہ
فردت بکف المصطفیٰ احسن الرد

ترجمہ: میں اس شخص کا بیٹا ہوں یعنی اولاد میں سے ہوں جس کی آنکھ اس کے رخساروں پر لٹک آئی تھی اور پھر حضرت نبی کریم کے دست مبارک سے پہلے سے بھی بہتر انداز میں اصلی حالت پر آگئی تھی۔

فعدت کما کانت لا ول لمرھا
فما حسن ما عین ویا حسن ماراد

ترجمہ: پھر اس کے بعد وہ بالکل ایسی ہی ہو گئی جیسے شروع میں تھی۔ کتنی بہترین وہ آنکھ تھی اور کتنی بہترین انداز میں اس کو واپس وہیں رکھ دیا گیا۔

یہ تعارف سکر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ شعر پڑھا

تلک المکارم لاقعبان من لین
شیئا بقاء فعد ابعدا ابوا لا

ترجمہ: یہ وہ فضائل ہیں جو بہت بلند ہیں۔ یہ پانی سے شاداب ہیں اور وہ پانی سے شاداب سے بہت دور ہے۔

ایک اور زخمی کی معجزانہ مسیحائی..... اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کا بہت اعزاز و اکرام کیا اور اس کا مقصد پورا کیا۔

اسی طرح حضرت کلثوم امین حصین کی گردن میں ایک تیراگر بپوست ہو گیا وہ فوراً رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس زخم پر اپنا الحلب و عین ڈالا جس سے وہ زخم اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ احد میں فرشتوں کی شرکت..... (غزوہ بدر کے بیان میں گزرا ہے کہ اس موقع پر فرشتے بدر کے لئے بھیجے گئے تھے اور انہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ چنانچہ بہت سے شریکین کی لاشیں ایسی ملیں جن پر تلواروں وغیرہ کے زخم کے بجائے آگ سے جلنے کے سیاہ نشان تھے) غزوہ احد میں بھی فرشتے نازل ہوئے تھے مگر اس موقع پر انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔

(قال) اس بات کی تائید مجاہد کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ فرشتوں نے غزوہ بدر کے سوا کسی دوسری جنگ میں عملی شرکت نہیں کی۔ مگر حضرت سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں نے غزوہ احد میں رسول اللہ ﷺ کے دائیں اور بائیں سفید لباس میں دو آدمی دیکھے جو انتہائی شدید انداز میں لڑتے ہوئے آنحضرت ﷺ کا دفاع اور بچاؤ کر رہے تھے ان دونوں شخصوں کو نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ یعنی وہ دونوں حضرت جبرئیل اور حضرت میکائیل تھے۔

شرکت کی نوعیت..... مگر اس روایت سے کوئی اثر حاصل نہیں پیدا ہوتا کیونکہ علامہ بیہقی نے اس بارے میں کہا ہے کہ غزوہ احد میں فرشتوں نے مسلمانوں یعنی عام مجاہدین کا بچاؤ اور دفاع نہیں کیا۔ لہذا لب یہ بات درست

ہو جاتی ہے کہ وہ صرف آنحضرت ﷺ کی طرف سے لڑے تھے۔ (تو گویا دونوں روایتیں درست ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے)۔

عبدالرحمن ابن عوف کو فرشتوں کی مدد..... اقول۔ مولف کہتے ہیں: اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ فرشتوں کے لڑنے سے مراد صرف یہ ہو کہ وہ آنحضرت ﷺ کا دفاع اور حملوں سے بچاؤ کر رہے تھے (یعنی خود کسی پر حملہ آور ہو کر خون ریزی نہیں کر رہے تھے) مگر اس میں ایک اشکال ہوتا ہے یعنی حضرت حرث امین صمہ سے ایک روایت ہے کہ جس وقت آنحضرت ﷺ جنگ ختم ہونے کے بعد گھائی میں پہنچ گئے تھے تو آپ نے مجھ سے حضرت عبدالرحمن ابن عوف کے متعلق پوچھا میں نے عرض کیا کہ میں نے ان کو پہاڑ کے بازو میں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے ان کے ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ حضرت حرث کہتے ہیں کہ میں وہاں سے فوراً حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے سات لاشیں پڑی ہیں۔ میں نے ان سے کہا۔ ”آپ نے کمال کر دیا۔ کیا ان سب کو آپ نے ہی قتل کیا ہے۔“

انہوں نے ان لاشوں میں سے دو کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

”جہاں تک اس کا اور اس کا تعلق ہے تو ان دونوں کو تو میں نے ہی قتل کیا ہے مگر یہ جو باقی لاشیں ہیں

ان کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا۔“

اس پر حضرت حرث نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ (ی) یہاں فرشتوں کا خاص طور پر حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی طرف سے لڑنا اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ غزوہ بدر میں وہ سب مسلمانوں کی طرف سے لڑے تھے۔

فرشتوں کی عام مدد نہ ملنے کا سبب..... کتاب امتناع میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے میدان احد کو روانہ ہونے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

اِنَّ يَكْفِيْكُمْ اَنْ يُّؤَيَّدَ كُمْ وَرَبُّكُمْ بِكِتَابَةِ الْاَيْدِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنَزَّلٰتٍ . يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَقْوٰٓا وَاٰتُوْا كُمْ مِّنْ قُوْرِهِمْ هٰذَا بُرْهٰنًا لَّكُمْ وَرَبُّكُمْ بِعَمْسَةِ الْاَيْدِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ . ۱۵۔ لآیہ پ ۴ سورہ آل عمران ع ۱۳ آیت ۱۱۵

ترجمہ: کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہو گا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جاویں گے ہاں کیوں نہیں اگر مستقل رہو گے اور متقی رہو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں سے جو ایک خاص موضع بنائے ہوئے ہوں گے۔

مگر مسلمانوں نے اس غزوہ میں صبر نہیں کیا اور منتشر ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ احد کے دن رسول اللہ ﷺ کو ایک فرشتے کی مدد بھی نہیں دی گئی۔ (جیسا کہ اس غزوہ کے انجام سے ظاہر ہوتا ہے) بہر حال یہ بات قابل غور ہے واللہ اعلم۔

اسلامی پرچم کو فرشتے کا سہارا..... جنگ کے دوران جب حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہوئے اور اسلامی پرچم گرنے لگا تو فوراً ہی ایک فرشتے نے جو حضرت مصعب کی شکل میں تھا آکر اسلامی پرچم کو سر بلند کر دیا (ی) کیونکہ جب ایک حملہ میں حضرت مصعب کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے پرچم کو بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا۔ اس وقت وہ آیت تلاوت کرتے جاتے تھے۔

وَمَا مَحْمُودٌ اِلَّا رَمُوْلٌ جَ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّمُوْلُ لآیہ پ ۴ سورہ آل عمران ع ۱۵ آیت ۱۳۴

ترجمہ: اور محمد ﷺ نے رسول ہی تو ہیں آپ سے پہلے اور بھی بہتر رسول گزر چکے ہیں۔

مصعب کی زبان پر نزول سے پہلے آیت قرآنی..... اس کے بعد جب ان کا بیاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے پرچم کو اپنے جسم پر سنبھالا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر دو پہلو کے سہارے رو کے رکھا اس وقت بھی وہ یہی آیت تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے سنا کہ محمد ﷺ قتل ہو گئے تو اچانک یہ کلمات ان کی زبان پر جاری ہو گئے۔ پھر یہی کلمات آیت کی صورت میں اس کے بعد اسی روز نازل ہوئے جیسا کہ کتب الحدیث میں ہے۔ گویا یہ آیت وہ قرآن ہے جو پہلے ہی حق تعالیٰ نے ایک صحابی کی زبان پر جاری فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت مصعبؓ شہید ہو گئے۔

یہ بات اس گذشتہ روایت کے خلاف نہیں ہے جس میں گزرا ہے کہ حضرت مصعبؓ آنحضرت ﷺ کی مدافعت میں لڑ رہے تھے یہاں تک کہ ان کو امین قمر نے یہ سمجھ کر قتل کر دیا کہ وہ آنحضرت ﷺ ہیں یا یہ کہ ان کو ابی امین خلف نے قتل کیا تھا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ امین قمر یا ابی امین خلف نے ان کو اسی حالت میں قتل کیا ہو جو ذکر ہوئی۔ ادھر میں نے بعض روایتوں میں دیکھا ہے کہ حضرت مصعبؓ کو امین قمر نے ہی اس حال کو پہنچایا تھا کہ ان کا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر دوسرے پر وار کیا وغیرہ اور اس کے بعد آخر ان کو قتل کر دیا۔

مصعبؓ کی شکل میں فرشتہ..... آنحضرت ﷺ اس فرشتے سے جس نے مصعبؓ کی شکل میں آکر پرچم سنبھالیا تھا۔ یہ فرما رہے تھے کہ مصعبؓ آگے بڑھو۔ اس وقت وہ فرشتہ آنحضرت ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ میں مصعبؓ نہیں ہوں۔ اس وقت آنحضرت ﷺ کو معلوم ہوا کہ وہ فرشتہ ہے جس کے ذریعہ حق تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ نے آنحضرت ﷺ کو یہ کہتے سنا کہ مصعبؓ آگے بڑھو۔ تو انہوں نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ! کیا مصعب ابن عمیر قتل نہیں ہو چکے ہیں۔ اس وقت آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا۔

”بے شک۔ مگر ایک فرشتے نے ان کی جگہ لے لی ہے جو ان ہی کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔“
یہ بات فرشتے کے اس قول کے خلاف نہیں ہے جو اس نے آنحضرت ﷺ سے کہا تھا کہ میں مصعبؓ نہیں ہوں کیونکہ (اگرچہ اس کا نام مصعبؓ ہی تھا مگر) اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں وہ مصعبؓ نہیں ہوں جو آپ کے ساتھی تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب اسلامی پرچم گر گیا (تو اس کو حضرت مصعبؓ کے بھائی ابوروم نے اٹھالیا اور اس کے بعد یہ اس وقت تک ان ہی کے ہاتھ میں رہا جب تک کہ وہ مدینے میں داخل نہیں ہو گئے۔ اس روایت کی روشنی میں گذشتہ بات قابل غور ہو جاتی ہے۔

پچھے کتاب امتناع کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ احد میں ایک بھی فرشتے کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کی مدد نہیں کی گئی لہذا یہاں اس فرشتے کے وجود سے وہ بات غلط ہوتی ہے۔ (لہذا یہ بات بھی قابل غور ہے)۔

میدان احد سے واپسی اور نبی ﷺ کی دعا..... غرض جنگ ختم ہونے کے بعد جب رسول اللہ ﷺ مدینے واپس ہونے لگے تو آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ آپ کے تمام صحابہؓ بھی ساتھ تھے جو عام طور پر زخمی تھے۔ آپ کے یعنی لشکر کے ساتھ چودہ عورتیں بھی تھیں۔ جب یہ لشکر احد کے دامن میں پہنچا تو آپ نے فرمایا۔ ”میں باعدہ کرکڑے ہو جاؤں تاکہ میں اپنے پروردگار کے سامنے اس کی حمد و ثناء کر سکوں۔“

چنانچہ تمام صحابہ صغیرین بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوئیں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے یہ دعا شروع کی۔

”اے اللہ! تجھے ہی تمام تر نفیس سزاوار ہیں۔ تو کشادگی عطا فرمائے تو کوئی تنگی پیدا کرنے والا نہیں۔ اور اگر تو تنگی میں ڈالے تو کوئی کشادگی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ جس کو تو گمراہی میں ڈال دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، بلور جس کو تو ہدایت فرما دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جن نعمتوں سے تو محروم فرما دے ان کو کوئی عطا نہیں کر سکتا اور جن نعمتوں کو تو عطا فرمائے ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جس چیز کو تو دور فرما دے اس کو کوئی قریب نہیں کر سکتا اور جس کو تو قریب فرما دے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ احادیث

حننہ کو عزیزوں کے قتل کی اطلاع..... اس کے بعد آنحضرت ﷺ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راہ میں آپ کو حضرت حننہ بنت جحش جو آنحضرت ﷺ کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور آنحضرت ﷺ کی بیوی ام المومنین حضرت زینب بنت جحش کی بہن تھیں ملیں آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا۔

”اپنے عزیز کو کھودینے پر (تو اب کی امیدوار بن جاؤ۔“

حضرت حننہ نے پوچھا۔ ”کس کی وجہ سے یا رسول اللہ ﷺ۔“

آپ نے فرمایا۔

”اپنے ماموں (جزہ کی وجہ سے۔“

ماموں اور بھائی کے قتل پر حننہ کا صبر و شہادت..... حضرت حننہ نے کہا۔

اِنَّكَ لَبَدٌّ وَّ اُمَّةٌ اَلَيْسَ وَا جَسَدٌ۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی

معصرت فرمائے اور شہادت کی اس نعمت کو ان کے لئے مبارک فرمائے۔“

شوہر کی خبر پر دامان صبر تار تار..... پھر آپ نے فرمایا کہ تو اب کی امیدوار بن جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کس کے لئے۔ آپ نے فرمایا۔ اپنے بھائی عبداللہ ابن جحش کے لئے۔ حضرت حننہ نے ان کے لئے بھی وہی کلمات کہے جو حضرت جزہ کے لئے کہے تھے۔

آپ نے پھر فرمایا کہ تو اب کی امیدوار بن جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کس کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا اپنے شوہر مصعب ابن عمیر کی وجہ سے۔ حضرت حننہ ایک دم چیخ کر رونے لگیں اور بولیں۔

”آہ۔ ان کا صدمہ بہت سخت ہے۔“

عورت کے لئے شوہر کا درجہ..... آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت حننہ نے اپنے بھائی اور اپنے ماموں کی موت پر کس قدر صبر و ضبط کا ثبوت دیا اور اپنے شوہر کی شہادت کی اطلاع پر ان سے صبر و ضبط کا دامن پھوٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں تب آپ نے فرمایا۔

”عورت کے لئے شوہر کا درجہ ایسا ہوتا ہے کہ اس جیسا اور کا نہیں ہوتا۔“

حننہ اور یتیم بچوں کے لئے دعا..... پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے (شوہر کی اطلاع پر) ایسا کیوں کہا حضرت حننہ نے کہا۔

”مجھے ان کے بچوں کی یتیمی کا خیال آیا۔ جس سے میں بیتاب ہو گئی۔“

آنحضرت ﷺ کی عمر و کی والدہ کی تعزیت..... اس وقت آپ نے ان کے اور ان کے بچوں کے لئے

دعا فرمائی۔ حضرت حزنہ کے یہاں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے محمد ابن طلحہ پیدا ہوئے تھے۔

(قال) اسی طرح حضرت سعد ابن معاذ کی والدہ ہانہی کانہی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں۔ آنحضرت ﷺ گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت سعد ابن معاذ گھوڑے کی نگام پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت سعد نے ان کو دیکھ کر آنحضرت ﷺ سے کہا کہ یا رسول اللہ امیری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو خوش آمدید کہو۔ آپ نے ان کی وجہ سے اپنا گھوڑا روک لیا۔ یہاں تک کہ وہ قریب آکر آنحضرت ﷺ کو دیکھنے لگیں۔ آپ نے ان کو ان کے بیٹے حضرت عمر ابن معاذ کی شہادت پر تعزیت پیش فرمائی تو انہوں نے کہا۔

جب میں نے آپ کو صحیح سلامت دیکھ لیا تو بس اب میری مصیبت اور غم ختم ہو گیا۔“

شہداء کے عزیزوں کو بشارت..... آنحضرت ﷺ نے ام سعد سے فرمایا۔

”اے ام سعد! تمہیں خوش خبری ہو۔ اور سب شہیدوں کے گھر والوں کو بھی خوش خبری دے دو کہ ان سب کے مقتولین جنت میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور سب نے اپنے اپنے گھر والوں کے لئے (حق تعالیٰ سے) شفاعت اور سفارش کی ہے۔“

پسماندگان کے لئے صبر و سکون کی دعا..... ام سعد نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! ہم سب راضی برضا اور خوش ہیں۔ اور اس خوش خبری کے بعد بھلا ان پر کون رو سکتا ہے۔“

پھر انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ! سب شہیدوں کے پسماندگان کے لئے دعا

فرمائیے چنانچہ آپ نے سب شہداء احد کے گھر والوں کے لئے دعا کرتے ہوئے فرمایا۔

”اے اللہ! ان کے دلوں سے غم و الم کو مٹا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے اور شہیدوں کے جو

جانشین ہیں انہیں ان کا بہترین جانشین بنا دے۔“

حزہ کی بے بسی پر آنحضرت ﷺ کی دلگیری..... اسی دوران میں آنحضرت ﷺ نے انصاری عورتوں

کو اپنے شوہروں، اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کے لئے روتے ہوئے سنا۔ اس وقت آپ نے فرمایا۔

”حزہ کے لئے کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔“

یہ کہتے کہتے آنحضرت ﷺ خود رو پڑے۔ غالباً بیٹے میں حضرت حزہ کی نہ کوئی بیوی تھی اور نہ بیٹی

تھی۔ چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ نے اپنے گھر کی عورتوں اور اپنی قوم کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مغرب اور عشاء

کے درمیان رسول اللہ ﷺ کے گھر جائیں اور حضرت حزہ کی شہادت پر اپنے غم کا اظہار کریں اور روئیں۔

خواتین کے رونے کی آواز اور آپ کی طرف سے دعا..... غرض جب رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے

ساتھ مدینہ میرا اپنے مکان پر پہنچے تو چونکہ آپ سخت زخمی تھے اس لئے حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن

عبادہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر گھوڑے سے اتارا۔ پھر آپ ان کا سہارا لے ہوئے اپنے مکان میں تشریف

لے گئے اس کے بعد کچھ ہی دیر میں حضرت بلالؓ نے مغرب کی تلاوت کی اور آنحضرت ﷺ اس طرح باہر

تشریف لائے کہ آپ سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کا سہارا لے ہوئے تھے پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔

اس کے بعد جب آپ مسجد سے واپس تشریف لے جانے لگے تو آپ کو رونے کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہو

رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ انصاری عورتیں حضرت حزہ پر رو رہی ہیں۔ آپ نے ان خواتین کے لئے دعا کرتے

ہوئے فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری اولاد سے راضی ہو۔“

پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ خواتین اپنے گھروں کو واپس جائیں۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر جب ایک تہائی رات گزر گئی تو حضرت بلالؓ نے عشاء کی ٹوان کھی کیونکہ وہ عشاء کی ٹوان اس وقت دیتے تھے جب شیخ کی سرخی عائب ہو جاتی تھی۔ ٹوان کے بعد دیر تک جب رسول اللہ ﷺ اپنے حجرے سے نہیں نکلے اور ایک تہائی رات کے بھی بعد کا وقت ہو گیا تو حضرت بلالؓ نے (حجرے کے قریب جا کر) آپ کو پکارا کہ یا رسول اللہ ﷺ نماز تیار ہے۔ تب یعنی جب کہ ایک تہائی رات کے بعد کا وقت ہو چکا تھا آپ بیدار ہوئے اور حجرے سے باہر تشریف لائے اس وقت تک انصاری عورتیں مسجد کے دروازے پر کھڑی ہوئی حضرت حمزہ کی پیٹھ میں رو رہی تھیں۔

انصار کے جذبہ ہمدردی کی قدر دانی..... یہ روایت گذشتہ روایت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کا حجرہ مسجد کے دروازے سے ملا ہوا تھا۔ غرض اس وقت آپ نے ان عورتوں سے فرمایا۔

”واپس جاؤ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ تم نے میرے ساتھ ہمدردی کی۔ اللہ تعالیٰ انصاریوں پر رحمتیں نازل فرمائے۔ کیونکہ جیسا کہ میں جانتا ہوں ان میں ہمدردی کا جذبہ ہمیشہ ہی سے ہے۔“

ان دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے جن عورتوں کو رخصت کر دیا تھا وہ شاید دوسری تھیں اور پھر ایک تہائی رات گزر جانے کے بعد آپ نے جن کو واپس جانے کا حکم دیا وہ دوسری رہی ہوں۔

اس واقعہ کے بعد ان میں سے ایک انصاری عورت نے یہ عادت بنالی تھی کہ اگر اس کے یہاں کوئی موت ہو جاتی تو اپنی میت پر رونے سے پہلے ہمیشہ حضرت حمزہؓ پر روٹی اور اس کے بعد اپنی میت پر روٹی۔ یہاں رونے سے مراد شاید نوحہ و ماتم ہے (جس کے متعلق مسئلہ آگے آ رہا ہے۔

مسجد کے دروازے پر تمام رات پہرہ..... غرض مدینہ واپسی کے بعد اس پہلی رات میں لوٹ و خروج کے انصاریوں نے تمام رات مسجد کے دروازے آنحضرت ﷺ کی حفاظت کے لئے پہرہ دیا کیونکہ یہ ڈر تھا کہ قریش کے لوگ جو میدان احد سے واپس آنے کے لئے روانہ ہو چکے تھے کہیں اچانک لوٹ کر مدینہ کا رخ نہ کریں۔

نوحہ و شیون کی ممانعت..... ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انصاری عورتوں کو نوحہ و ماتم کرنے سے منع فرمایا۔ اس پر انصاریوں نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے نوحہ اور ماتم سزائی کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ دراصل اس کے ذریعہ ہم اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں جس سے (بے چین دلوں کو) کچھ سکون ملتا ہے۔ لہذا ہمیں اس کی اجازت عطا فرما دیجئے!“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”اگر عورتیں ماتم کریں یعنی روئیں، تو نہ تو اپنا منہ نوحہ میں نہ سینہ کو بی کر کے چیخیں نہ بال بکھرائیں اور

نہ کپڑے پھاڑیں۔“

صحابہ کے جوش جہاد کی تعریف..... ایک حدیث میں آتا ہے کہ احد کے دن حضرت علیؓ نے اپنی تلوار حضرت فاطمہؓ کو دی اور کہا کہ اس کی نوک چھوڑ کر باقی ساری تلوار و مودو۔ آنحضرت ﷺ (غزوہ احد کے سلسلے

میں حضرت علیؑ کی کارگزاری کا اندازہ کرتے ہوئے اللہ سے فرمایا۔

”اگر تم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں لوگوں نے بھی خوب جہاد کیا ہے۔“

آپ نے کئی صحابہ کے نام گنائے جن میں سہل ابن حنیف اور ابو جہانہ بھی شامل تھے۔

اسی طرح حکمران ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احد کے دن یعنی جنگ کے بعد اپنی

تکلیف جس کا نام ذوالفقار تھا، ساجز لوی حضرت فاطمہؑ کو دی اور فرمایا۔

”اس پر سے خون و مودود آج اس نے میرا پورا ساتھ دیا۔“

یعنی اس نے اپنا حق لوا کر دیا۔

پھر حضرت علیؑ نے بھی اپنی تلوار ان کو دی اور یہی کہا کہ اس پر سے خون و مودود خدا کی قسم آج اس نے

میرا حق لوا کر دیا اس پر آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا۔

”اگر تم نے جنگ کا حق لوا کیا ہے تو تمہارے ساتھ سہل ابن حنیف اور ابو جہانہ نے بھی جنگ کا حق لوا

کر دیا ہے۔“

ابن عقبہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؑ کی تلوار خون سے رنگین دیکھی تو

آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے جنگ کا حق لوا کیا ہے تو عامر ابن ثابت ابن ابی لیلیٰ، حرث ابن صمد اور سہل ابن

حنیف نے بھی کیا ہے۔

امام ابوالعباس ابن حمیہ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی تلوار دھولنے کے

لئے حضرت فاطمہؑ کو دی۔ ابن حمیہ نے کہا ہے کہ اس دن رسول اللہ ﷺ نے تلوار سے جنگ ہی نہیں فرمائی۔ مگر

کتاب نور میں ہے کہ علامہ ذہبی نے اس حدیث کو کزور یا غیر صحیح نہیں بتلایا ہے (حالانکہ وہ سب سے بڑے ناقد

حدیث ہیں) انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ابن حمیہ کی تردید ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔ اور یہ

اختلاف قابل غور ہے۔

شہداء احد کی تعداد..... جہاں تک غزوہ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد کا تعلق ہے تو اکثر علماء کا قول یہ ہے

کہ اس دن کل مقتولین کی تعداد ۷۰ تھی جن میں سے چار مہاجرین میں سے تھے جن کے نام یہ ہیں: حضرت

حزقہ، حضرت مصعب، حضرت عبداللہ ابن جحش اور حضرت شام ابن عثمان۔

ایک قول ہے کہ شہداء احد کی کل تعداد ۸۰ تھی جن میں سے ۷۴ حضرات انصاری تھے اور چھ

مہاجر مسلمان تھے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ (اگر چھ مہاجر شہید تھے تو شاید پانچوں صاحب ابن بلعہ کے غلام

سند طور چھٹے ثقیف ابن عمرو تھے جو بنی عبد شمس کے خلیف یعنی معاہدہ بردار تھے۔

لواحق کتاب اصل یعنی میون الاثر نے ان کی کل تعداد ۹۶..... بتلائی ہے مگر یہ بات آنحضرت ﷺ

کے اس قول کے مناسب نہیں ہے جو بدر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم چاہو تو ان قیدیوں سے فدیہ

لے کر انہیں چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں تم میں سے ستر آدمی اس کے بعد شہید ہو جائیں گے۔

مشرک مقتولین کی تعداد..... مشرکوں میں مرنے والوں کی کل تعداد ۲۳ تھی۔ ایک قول ہے یہ تعداد ۲۲ تھی۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: اگر مشرکوں میں قتل ہونے والوں کی تعداد یہی تھی وہ گذشتہ روایت قابل

غور بن جاتی ہے کہ اس جنگ میں تمام حضرت مہاجرین عبدالمطلب نے ۳۱ مشرکوں کو قتل کیا تھا۔

کیا لوہیں قرنی احد میں شریک تھے

شیخ عبدالوہاب شعرانی کی کتب طبقات میں ایک روایت ہے کہ حضرت لوہیں قرنی اپنی والدہ کی خدمت میں معروف تھے اس لئے وہ آنحضرت ﷺ کے پاس نہ آسکے۔ لومر یہ روایت ہے کہ غزوہ احد میں وہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک تھے اور اسی غزوہ کے سلسلے میں انہوں نے کہا تھا۔

خدا کی قسم احد میں جب تک میرے سامنے کے دانت نہیں ٹوٹ گئے اس وقت تک آنحضرت ﷺ کے دانت نہیں ٹوٹے اسی طرح جب تک ہیرا چہرہ زخمی نہیں ہو گیا اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مہلک زخمی نہیں ہوا اور جب تک میری کمر (دشمنوں کے پیروں تلے) نہیں پھلنا ہوئی اس وقت تک آنحضرت ﷺ کی کمر پھال نہیں ہوئی۔“

علامہ شعرانی کہتے ہیں کہ یہ قول میں نے اسی طرح دیکھا ہے حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ یہاں تک شیخ عبدالوہاب شعرانی کی کتاب کا حوالہ ہے۔

لوہیں قرنی کی روایت..... مگر میں نے ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی کہ غزوہ احد میں آنحضرت ﷺ کی کمر پھال کی ٹٹی گئی۔ احادیث اور روایات سے جس قدر معلوم ہوا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کا چہرہ مہلک زخمی ہوا، دندان مہلک شہید ہوئے، بودلوں و خشار زخمی ہوئے اور پتلا ہونٹ اندر سے زخمی ہوا تھا۔ نیز آپ کا مونڈھا ایک جگہ سے پھٹا اور اس کے علاوہ آپ کا گھنٹا زخمی ہوا تھا۔

فاروق اعظم کی روایت..... بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کو روئے ہوئے یہ کہتے سنا گیا۔

”یارسول اللہ ﷺ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حق تعالیٰ کے نزدیک آپ کا مقام اس درجہ کا ہے کہ آپ کی اطاعت کو اس نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ الْاَلِيَّ بِ ۵ سورہ نساء ع ۱۱ آیت ۸۰
ترجمہ۔ جس شخص نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔

آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یارسول اللہ ﷺ۔ حق تعالیٰ کے نزدیک آپ کی فضیلت اس درجہ ہے کہ اس نے آپ کو گناہوں کی خیر دینے سے پہلے آپ کی بخشش کی خیر دی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ لَهُمْ سَخِي يَتُوبُونَ لَكَ الْاَلِيَّ صَدَقُوا وَتَعَلَّمَ الْاَلِيَّ بِ ۵ سورہ توبہ ع ۱۱ آیت ۳۳
ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف تو کر دیا لیکن آپ نے ان کو ایسی جلدی اجازت کیوں دے دی تھی جب تک کہ آپ کے سامنے بچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جموٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔

یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے آخر میں کہا۔ آپ کی کمر کو پھال کیا گیا، آپ کے چہرہ مہلک کو خون سے رنگین کیا گیا اور دندان مہلک کو شہید کیا گیا مگر آپ نے پھر بھی ان دشمنوں کے حق میں کلمہ خیر کے سوا کچھ نہیں فرمایا۔ آپ نے اس وقت بھی یہی فرمایا کہ۔ اے اللہ تعالیٰ امیری قوم کو معاف فرما کیونکہ وہ نادانق اور بے خبر ہے۔“

کیا لوہیں قرنی صحابی تھے..... جہاں تک حضرت لوہیں قرنی کے آنحضرت ﷺ سے نہ ملنے کا تعلق ہے تو اس کی دلیل وہ گذشتہ روایت ہے جس میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ بہترین باپ ایک شخص ہو گا جس کا نام

لوئیس قرنی ہوگا۔) تاہی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ اور تاہی کی زیارت کرنے والے کو حج تاہی کہتے ہیں۔

لوئیس کے متعلق آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئی..... اسی طرح علامہ بیہقی نے حضرت عمرؓ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا عنقریب تابعین میں قرن کا ایک شخص ہوگا جس کا نام لوئیس ابن عامر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاروقؓ نے حضرت ابراہیم قرنی سے کہا کہ مجھے نے حضرت کی دعا فرمائی اور قرنی نے کہا میں آپ کے لئے کیا مغفرت کی دعا کروں آپ تو رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ بہترین تاہی ایک شخص ہوگا جس کا نام لوئیس ہوگا۔“
یہاں مراد یہ ہے کہ تابعین میں بہترین تاہی ہوگا جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اب یہ روایت اس کے خلاف نہیں ہے جس کو امام احمد ابن حنبل وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ تابعین میں سب سے افضل تاہی حضرت سعید ابن مسیب ہوں گے۔

بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوئیس قرنی نے رسول اللہ ﷺ کا زمانہ نہیں پایا بلکہ کپ کے بعد ہوئے ہیں چنانچہ کتاب جامع صغیر میں ایک روایت ہے جس میں آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے بعد میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام لوئیس قرنی ہوگا۔ میری امت کے لئے اس کی شفاعت اتنے پیشار لوگوں کے لئے ہوگی جتنے پیشار آدمی قبیلہ ربیعہ اور مضر کے ہیں۔

ایک شخص کا لوئیس کے ساتھ تمسخر..... کتاب اسد الغابہ میں یوں ہے کہ حضرت لوئیس کو رسول اللہ ﷺ کا زمانہ تو ملا لیکن وہ آپ کو دیکھ نہیں پائے وہ کوفہ میں رہتے اور کوفہ کے بہت بڑے تابعین میں سے تھے لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو حضرت لوئیس قرنی کا مذاق اڑایا کرتا تھا کوفہ والوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وقت غلیظہ بولتا تھا، حضرت عمرؓ نے اس جماعت کے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ ”کیا اس جماعت میں قرنی شخص (یعنی قرن کار بنے والا بھی ہے۔“

اس وقت وہی شخص سامنے آیا۔ حضرت عمرؓ نے اس سے فرمایا۔

فاروق اعظم کی زبانی لوئیس کے مقام کا علم..... رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم میں یمن کا ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام لوئیس قرنی ہوگا۔ اس کے جسم پر بیلہ کی سفیدی (یعنی سفید دھبے ہوں گے) وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو وہ سفیدی ختم ہو جائے مگر ایک دینار یا ایک درہم کے برابر باقی رہ جائیگا۔ پس تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے وہ اس سے درخواست کرے کہ وہ تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرے۔“

لوئیس سے دعا کی درخواست..... یہ شخص جب کوفہ واپس پہنچا تو اپنے گھر والوں کے پاس جانیسے بھی پہلے حضرت لوئیس قرنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت لوئیس نے اس سے کہا کہ یہ بات تو تمہاری عادت کے خلاف ہے (کہ تم اس طرح میرے پاس آؤ) اس شخص نے عرض کیا۔

”میں نے حضرت عمرؓ کو ایسا ایسا کہتے سنا۔ اب آپ میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیے۔“

”میں اس وقت تک تمہارے لئے دعا نہیں کروں گا جب تک تم یہ وعدہ نہیں کرو گے کہ آئندہ میرا مذاق نہیں اڑاؤ گے اور یہ کہ حضرت عمرؓ کی یہ بات کسی اور سے نہیں کہو گے۔“

اس شخص نے ان سے یہ وعدہ کیا تو انہوں نے اس کی مغفرت کی دعا کی۔ حضرت لوئس قرنی جنگ صفین میں حضرت علیؑ کے ساتھ لڑتے ہوئے قتل ہوئے۔

احد کی شکست پر یہود و منافقین کی خوشیاں..... غرض جب رسول اللہ ﷺ غزوہ احد کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں دراز ہو گئیں اور وہ کلمے عام مسلمانوں کو برا بھلا کہنے اور اس خوشی میں بظلمیں بجانے لگے۔ اب وہ لوگ آنحضرت ﷺ کے متعلق انتہائی گستاخانہ باتیں کرتے کبھی کہتے۔ ”محمد ﷺ صرف ایک جاہل پند اور حکومت کے شوقین ہیں۔ آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں اٹھایا جیسے انہوں نے اٹھایا۔ خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے اس قدر ساتھیوں کی جانوں سے بھی ہاتھ دھوئے۔“

کبھی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے۔ ”تمہارے جو آدمی قتل ہوئے اگر ہمارے ساتھ رہتے تو یوں اپنی جانیں نہ گناتے۔“

دریدہ دہنوں پر عمر کا غصہ..... حضرت عمرؓ نے ان دریدہ دہنوں کی یہ گستاخانہ باتیں سنیں تو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے درخواست کی کہ انہیں ان لوگوں کے قتل کی اجازت دیں۔ (کیونکہ یہودی تو کلمے عام بدوین اور مسلمانوں کے دشمن تھے مگر منافقین آستین کا سانپ ثابت ہو رہے تھے) مگر آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”کیا یہ لوگ (یعنی منافقین) ظاہر میں یہ شہادت نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا ”بیچک لیکن صرف تلوار کے خوف سے... اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے اور ان کے دلوں میں جو کینہ و فساد ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا!

”جو شخص ظاہری طور پر ہی کسی اسلام کا اعلان کرے مجھے اس کے قتل کی ممانعت کی گئی ہے۔“

ابن ابی کامومن بیٹے پر غصہ..... اوہ منافقوں کا سردار ابن ابی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابی کو ڈانٹ پھینکا رہا تھا جوڑتوں سے چور چور ہو کر لوٹے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے لئے اپنی جان جو کھوں میں ڈال آیا تھا) مگر باپ کی ڈانٹ پھینکا کے جواب میں حضرت عبداللہ نے صرف اتنا کہا۔

”اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہی ان کے حق میں بہتر ہے۔“

ابن ابی کی ظاہر داریاں..... ہمیشہ سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی عادت تھی کہ جمعہ کے دن جب رسول اللہ ﷺ خطبہ دینے کے لئے منبر پر بیٹھے۔ تو کھڑے ہو کر کہتا لوگو! یہ رسول اللہ ﷺ تمہارے درمیان موجود ہیں جن کے ذریعہ حق تعالیٰ نے تمہیں عزت و سر بلندی عطا فرمائی ہے، لہذا آپ کی مدد کرو، آپ کا احترام کرو آپ کے ارشادات توجہ سے سنو اور آپ کی اطاعت کرو۔“

صحابہؓ کی ابن ابی کو پھینکا..... یہ کہہ کر یہ عبداللہ بیٹہ جلا کر تاقا۔ احد سے واپسی کے بعد بھی اس نے جمعہ کے دن اپنی عادت کے مطابق ایسا کرنا چاہا تو مسلمانوں نے اس کے کپڑوں کا دامن پکڑ کر کھینچا اور (اس کو ڈانٹتے ہوئے) اس سے کہنے لگے۔

گو خدا کے دشمن بیٹہ جلا خدا کی قسم تو ان باتوں کا کمال نہیں ہے۔ تو نے جو کچھ کیا ہے سب کو معلوم ہے۔“

یہ سن کر عبداللہ ابن ابی صحابہ کی گردنوں پر سے پھلا نکتا ہوا صفوں سے نکلا اور مسجد سے یہ کتا ہو چلا گیا۔

”گویا میں تو فریق میں مر جاؤں گا۔“ بعض انصاریوں کل سے یہ کہتا۔

ابن ابی کی خود سری..... ”تم رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر معافی مانگ لو۔“ آنحضرت ﷺ تمہارے لئے

مغفرت کی دعا کریں گے۔ ا

عبداللہ ابن ابی نے کہا۔

”مجھی ضرورت تھی کہ وہ میری مغفرت کی دعا کریں!“(ان تفصیلات کے ساتھ غزوہ احد کا بیان تمام ہوا) حق تعالیٰ نے احد کے واقعات کے سلسلے میں سورہ آل عمران میں گیات مادل فرمائی ہیں جو یہ ہیں۔

وَاذْعَنْوَتْ مِنْ اَهْلِكَ تَبَرَّئْتَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْمَوْتَالِ ط وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پ سورہ آل عمران ع ۱۳ آیت ۱۶۱
ترجمہ اور جبکہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کے لئے مقاتل پر مجاہد ہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب سے رہے تھے سب جان رہے تھے۔

باب پنجاہ (۵۰)

غزوہ حراء الاسد

قریشی لشکر کے تقاب کا ارادہ..... آنحضرت ﷺ کے غزوہ احد سے واپس تشریف لانے کے بعد اگلے ہی دن صبح کو رسول اللہ کا قصد مدینے میں اعلان کر رہا تھا کہ مسلمان قریش کا پچھا کرنے کے لئے روانگی کو تیار ہو جائیں اور یہ کہ صرف وہی لوگ چلیں گے جو غزوہ احد میں شریک تھے۔

یہ فزولہ قریش کو ڈرانے اور مرحوب کرنے کے لئے کیا گیا تھا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ آنحضرت ﷺ ان کے تقاب میں تشریف لارہے ہیں۔ نیز ان کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی طاقت و قوت باقی ہے احد کی شکست کی وجہ سے وہ دشمن کے مقابلے میں کمزور نہیں ہو گئے ہیں۔

قریش کے خطرناک ارادے..... (قال) ایک قول کے مطابق آنحضرت ﷺ کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ابو سفیان قریشی لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لئے راستے میں واپس ہونے کا

ارادہ کر رہا ہے تاکہ آنحضرت ﷺ کے جو صحابہ زندہ بچ گئے ہیں ان کا بھی سفایا کر دے (اس ارادے میں قریش کے کچھ اور سردار بھی ابو سفیان کے ساتھ تھے) چنانچہ آپ کو معلوم ہوا کہ ان قریشیوں نے دوسروں سے کہا۔

”تو تم نے محمد ﷺ کو ہی قتل کیا اور نہ ہاں سے دو شیز اول کو بچا لائے۔ کیا حماقت ہے چلو واپس چلو۔“

ایک روایت میں ہے کہ میدان احد سے واپس ہونے کے بعد کچھ عی دور چلے تھے کہ وہ لوگ رک کر ساتھیوں سے کہنے لگے۔

”کیا حماقت کا کام کیا ہے۔ تم نے ان کو قتل کیا اور جب ان کی تموڑی سی جماعت باقی رہ گئی تو تم انھیں چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ لہذا لو واپس چلو اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اپنی طاقت و قوت جمع کر لیں ان سب کو نیت و نابود کر دو۔“

مگر لوگوں نے اس بات کو نہیں مایا بلکہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور رعب پیدا

کر دیا۔

آنحضرت ﷺ کو اطلاع..... ایک روایت ہے کہ جس رات میں آنحضرت ﷺ احد سے واپس مدینے پہنچے اس کی صبح کو حضرت عبداللہ ابن عوف آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے گمراہوں کے پاس سے آ رہا تھا جب بنی قلاان مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قریش وہاں پر اٹوٹا لے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو لشکر سے یہ کہتے سنا۔

”تم نے کچھ بھی نہ کیا۔ ان کے یعنی مسلمانوں کے تمام بڑے بڑے سردار تو زندہ ہیں جو پھر تمہارے خلاف لشکر جمع کر لیں گے۔ آؤ پھر واپس چلو ہم ان سب کا بھی تیلا نچو کر دیں۔“ آکر صفوان ابن امیہ نے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان لوگوں کی زبان سے اختلاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ”گو گو الیہ نہ کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مسلمان جو لشکر کے ساتھ نہیں تھے تم پر حملہ آور نہ ہو جائیں اس لئے واپس لوٹ چلو۔ ابھی تو فتح اور کامیابی تمہارے ساتھ ہے مگر ڈر ہے کہ اگر تم نے پھر مذہبے کا رخ کیا تو کہیں یہ فتح و کامرانی تمہارے خلاف نہ پڑ جائے۔“

حضرت عبداللہ ابن عوف کی یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”صفوان نے ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھلایا حالانکہ وہ جو صحیح راستہ نہیں دیکھتا!“

تغاب کا مشورہ اور فیصلہ..... اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بلایا اور ان کو عبداللہ ابن عوف کی دی ہوئی خبر سنائی۔ ان دونوں نے عرض کیا۔ ”یارسول اللہ ﷺ! دشمن کا پیچھا کجئے تاکہ وہ لوگ ہمدی عورتوں اور بچوں پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔“

صرف شرک کا حکم..... پھر جب آنحضرت ﷺ صبح کی نماز سے لوٹے تو آپ نے لوگوں کو جوش دلایا اور حضرت بلالؓ کو لوگوں میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ ریسول اللہ ﷺ تمہیں دشمن کا پیچھا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور یہ کہ صرف وہی لوگ اس وقت تغاب میں چلیں گے جو کل جنگ میں شریک تھے۔ جابر کے احد میں شریک نہ ہو سکنے کی وجہ..... جب آپ روانگی کی تیاری فرملا ہے تھے تو جابر ابن عبداللہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔

”یارسول اللہ! میں غزوہ احد میں اس لئے شریک نہیں ہو سکا تھا کہ میری سات بہنیں ہیں اور میرے والد نے مجھے ان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔“ ایک قول کے مطابق صحیح یہ ہے کہ ان کی بہنوں کی تعداد نو تھی۔ غرض جابر نے کہا کہ میرے والد نے مجھے حکم دیا۔

”بیٹے! یہ بات میرے لئے مناسب ہے اور نہ تمہارے لئے کہ ہم ان عورتوں کو اس حال میں چھوڑ جائیں کہ ان کے پاس کوئی مرد نہ ہو۔ اور میں رسول اللہ ﷺ کے ہر لوہو جلا کے لئے اپنے مقابلے میں تمہیں ترجیح نہیں دے سکتا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی دولت میرے فریاد سے اہلذاتہ اپنی بہنوں کے پاس دے۔“

تغاب میں ہر ایسی کی درخواست اور اجازت..... چنانچہ اس طرح میں بہنوں کی گمرانی کے لئے یہاں رہ گیا تھا اور انہوں نے شہادت کے لئے اپنے آپ کو مجھ پر ترجیح دی اہلذاتہ رسول اللہ ﷺ مجھے بھی اپنے ہر لوہو چلنے کی اجازت عطا فرمائیں۔“

اس پر آنحضرت ﷺ نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت عنایت فرمادی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میرے سوا کوئی ایسا نہیں تھا جو غزوہ احد میں شریک نہ ہوا ہو۔

سردار منافقین کی درخواست رد..... اس کے علاوہ کچھ دوسرے ایسے لوگوں نے بھی آنحضرت ﷺ کے پاس آکر ساتھ چلنے کی اجازت مانگی جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے ان ہی میں سردار منافقین عبداللہ ابن ابی لہب سلول بھی تھا۔ اس نے آپ سے آکر عرض کیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ اگر آنحضرت ﷺ نے اس کو اور ایسے دوسرے لوگوں کو رد کر دیا۔

اسلامی پرچم اور مدینہ میں قائم مقامی..... اس کے بعد آپ نے اپنا جھنڈا منگایا جو ابی تک جوں کا توں رکھا ہوا تھا یعنی وہ کپڑا کھولا نہیں گیا تھا۔ آپ نے یہ پرچم حضرت علی ابن ابی طالب کی سپرد فرمایا ایک قول ہے کہ حضرت ابو بکر کے سپرد فرمایا اور مدینے میں حضرت ابن ام کثوم کو اپنا جان نشین بنایا۔ پھر آپ اپنے مسکب نامی گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے آنحضرت کے صحابہ میں سے کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ آنحضرت ﷺ زہر بکتر لایا تب فرمائے ہوئے تھے اور سوائے آنکھوں کے چہرہ مبارک کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ کے ساتھ وہ تمام جان نثار صحابہ بھی روانہ ہوئے جو احد میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالرُّسُولِ مِنْ مَعْبَدَاتِهِمْ الْقُرْآنِ طَالِبِينَ أَحْسَنُ مِمَّنْهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ عَزِيزٌ غَلِيظٌ۔ الآیہ پ ۳ سورہ آل عمران ع ۱۸ آیت ۱۷۲

ترجمہ جن لوگوں نے اللہ ورسول کے کہنے کو قبول کر لیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لئے ثواب عظیم ہے۔

اس آیت کے ذیل میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے ایک دفعہ حضرت عروہ ابن زبیرؓ سے (احد کا حال بتلائے ہوئے) کہا تھا۔

”بھانجے! جب عروہ احد میں رسول اللہ ﷺ کو زخم لگے اور پھر جبکہ مشرکین میدان احد سے چلے گئے (اور آنحضرت ﷺ بھی واپس مدینے تشریف لے آئے) تو تمہارے والد زبیر اور ابو بکرؓ کو ڈر تھا کہ کہیں مشرکین پھر پلٹ کر مدینے پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ کوشمن کا پیچھا کرنے کے لئے چلا ہے اس پر مسلمانوں میں سے ستر آدمی تیار ہو گئے۔“

علاوہ ابن کثیر اس روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تفصیل غریب ہے کیونکہ مورخین عروہؓ کے نزدیک مشہور قول یہی ہے کہ عروہ احد کے مقام تک آنحضرت ﷺ کے ساتھ اس موقع پر جو لوگ گئے تھے وہ سب لوگ تھے جو عروہ احد میں شریک تھے۔ اور ان کی تعداد سات سو تھی جیسا کہ بیان ہوا ان میں سے ستر آدمی شہید ہوئے اور باقی زندہ رہے۔ یہاں تک ابن کثیر کا حوالہ ہے اس کی روشنی میں وہ گزشتہ روایت قابل غور ہے۔ (قال) مگر بظاہر ان دونوں روایتوں میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد پر سب سے پہلے ستر آدمیوں نے لبیک کہی اور اس کے بعد پھر باقی لوگ نے لبیک کے حکم پر حاضر مدنی ظاہر کی۔

زخمی صحابہ اور رسول کے حکم کی بجا آوری..... غرض تمام صحابہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے سب لوگ زخمی تھے کسی نے بھی اپنے زخموں کے علاج اور دوا کی طرف توجہ نہیں کی یعنی سوائے اس کے کہ انھوں نے کپڑا جلا کر زخم پر رکھا اور باندھ دیا یا بدایا کرنے سے زخم کی تکلیف اور درد میں کمی ہو جاتی ہے

صحابہ نے اپنے زخموں کا صرف یہی علاج کیا اس سے زائد کچھ نہیں کیا۔ لہذا ان کے کچھ نہ کرنے اور یہ تدبیر کرنے کے درمیان کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ یعنی اس رات صحابہ نے آگ جلائی اور اپنے زخموں کا یہ علاج کیا ان میں سے بعض صحابہ کے جسموں پر نو فو زخم تھے جیسے حضرت اسید بن حنظلہ اور عقبہ ابن عامر تھے بعض کے دس دس زخم تھے جیسے حضرت حراش ابن عہد اور بعض کے اس سے بھی زائد زخم تھے جیسے حضرت کعب ابن مالک تھے۔ ایک صحابی ایسے تھے جن کے بدن پر ستر سے بھی زیادہ زخم تھے وہ طلحہ ابن عبید اللہ تھے ان کی ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ ایک قول ہے کہ شہادت کی انگلی کٹی تھی۔ اور ایک قول کے مطابق کن انگلی کے برابر والی کٹی تھی۔ اس کی وجہ سے اس ہاتھ کی باقی تمام انگلیاں بھی شل ہو کر بیکار ہو گئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ انگلیوں کے پورے کٹ گئے تھے جیسے کہ پیچھے گزرا۔ اسی طرح ایک صحابہ کے جسم پر بیس زخم تھے جیسے حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ

آنحضرت ﷺ کا زخمی حالت میں کوچ..... بنی سلمہ میں سے چالیس آدمی زخمی ہوئے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو فرمایا۔ ”اے اللہ انہی سلمہ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ غرض اس موقع پر جب کہ یہ زخمی صحابہ احد سے واپسی کے اگلے ہی دن آنحضرت ﷺ کے حکم کی تعمیل میں پھر جنگ کے لئے روانہ ہوئے تو اس وقت خود آنحضرت ﷺ بھی زخمی تھے اور اسی حالت میں صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ کے زخموں کی صورت یہ تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک زرہ کی کنیاں گڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھا۔ چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی تھا نیز آپ کے سامنے کے چاروں ولنت ٹوٹ گئے تھے اور نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا۔ کتب متنی میں یہ کہ لو پر کا ہونٹ اندر سے پھٹ گیا تھا۔ اسی طرح دلیاں شانہ زخمی تھا جس پر ابن تمیم نے ذکر کیا تھا نیز گڑھے میں گر جانے کی وجہ سے آپ کے دونوں گھٹنے زخمی تھے۔

نبی کی قدشن گوئی..... غرض پھر آنحضرت ﷺ کو طلحہ ابن عبید اللہ نے آپ نے ان سے فرمایا۔ ”طلحہ تمہارے ہتھیار کہاں ہیں۔“

حضرت طلحہ نے عرض کیا کہ قریب ہی ہیں یہ کہ کروہ جلدی سے گئے اور اپنے ہتھیار اٹھا لائے۔ حالانکہ اس وقت طلحہ کے صرف سینے پر ہی نو زخم تھے۔ ان کے جسم پر کل ملا کر ستر سے لو پر زخم تھے جیسا کہ بیان ہوا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں۔

”میرے نزدیک آنحضرت ﷺ کے مقابلے میں اپنے زخموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور خود زخم کھا کر آپکا بچاؤ کر رہا تھا۔ پھر آنحضرت ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ تم نے دشمن کو کہاں دیکھا تھا میں نے عرض کیا کہ لٹھی علاقے میں۔“

آپ نے فرمایا۔

”یہی میرا بھی خیال تھا۔ جہاں تک ان کا یعنی قریش کا تعلق ہے تو ان کو ہمارے ساتھ آئندہ کبھی اس طرح کا معاملہ کرنے کا موقعہ نہیں مل سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہہ کو ہمارے ہاتھوں فتح کر دیگا۔“ اسی طرح آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا۔

”اے ابن خطاب! آئندہ کبھی قریش ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر پائیں گے یہاں تک کہ ہم (فتح کی حیثیت سے) لے اور حرم میں داخل ہو کر کہہ کن یعنی حجر اسود کو لوٹہ دیں گے۔“

حرام اسد میں پڑاؤ..... غرض اس غزوہ کے سفر میں آنحضرت ﷺ کے راہبر ثابت ابن ضحاک تھے یہ ثابت جیبر کے بھائی ثابت نہیں تھے اگرچہ ایک قول ہے کہ یہ وہی ثابت تھے جو جیبر کے بھائی تھے۔ غرض یہ لشکر مشرکوں کے تعاقب میں آگے بڑھا ہاپہل تک کہ حرام اسد کے مقام پر پہنچ کر فرود کش ہوا۔ یہ حرام اسد جس جگہ کا نام ہے وہ مدینے کی آٹھ میل فاصلے پر ہے ایک قول کے مطابق دس میل کے فاصلے پر ہے۔

دو انصاریوں کا ذوق اطاعت..... ایک انصاری شخص سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں میرا بھائی اور میں دونوں شریک تھے جہاں سے ہم زخمی حالت میں واپس آئے احد سے واپسی کے بعد فوراً ہی جب رسول اللہ ﷺ نے دشمن کے تعاقب میں روانہ ہونے کا اعلان کر لیا تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا۔

”یہاں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہونے کی سعادت سے محروم رہ جائیں گے“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔

”اگر ہم نے آنحضرت ﷺ کی ہر کالی میں غزوہ کی نعمت کو چھوڑ دیا تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ خدایا قسم ہمارے پاس تو سواری کے لئے کوئی جانور بھی نہیں ہے۔“

زخمی حالت میں پیدل سفر..... (دو مردوں نے زخمی بھی تھے مگر پھر بھی پیدل ہی روانہ ہو گئے) یہ انصاری شخص کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے مقابلے میں میرے زخم پھر کچھ کم تھے اس لئے جب بھائی چلتے چلتے تھک جاتا تو میں اس کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر چلا اور پھر خود تھک جاتا تو اتار دیا اور پھر دونوں پیدل چلنا شروع کر دیتے۔ آخر اسی طرح چلتے چلتے اسی مقام یعنی حرام اسد تک پہنچ گئے جہاں پہنچ کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔

یہ عشاء کا وقت تھا اور مسلمان آگ جلا رہے تھے جب یہ دونوں انصاری لشکر کے قریب پہنچے تو پہرہ دینے والے دستے نے ان کو ٹوکا اس رات پہرے پر حضرت عبا بن بشر ایک دستے کے سربراہ تھے حضرت عبا ان دونوں کو لے کر آنحضرت ﷺ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا۔

”تم لوگ کوچ کے وقت کس لئے رک گئے تھے۔“

ان دونوں نے اپنی مجبوری بتائی (کہ زخموں سے چور ہونے کی وجہ سے چلنا دو بھر ہو رہا تھا اور سواری بھی نہیں اس لئے گرتے پڑتے یہاں پہنچے ہیں)۔

نبی کی طرف سے دعاء خیر..... یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور پھر فرمایا۔

”اگرچہ آنے میں دیر لگی مگر تم دونوں کو گھوڑے، شجر اور اونٹ ملیں گے اگرچہ وہ تھکے لئے اس سے بہتر چیز نہیں ہیں۔“

یہ دونوں انصاری شخص حضرت عبد اللہ اور حضرت رافع ابن سمیل تھے اور ان میں جس کے لئے چلنا زیادہ دیر ہو رہا تھا وہ حضرت رافع تھے اور ان کو اٹھا کر چلنے والے حضرت عبد اللہ تھے۔

حکمت عملی سے قریش پر رعب..... اس مقام پر مسلمانوں نے تین رات قیام کیا۔ ہر رات اپنے پڑاؤ میں صحابہ پانچ سو جگہ آگ روشن کرتے تاکہ بہت دور سے بھی روشنی نظر آتی رہے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ سے مختلف ٹوٹوس اور آگ کی روشنی دور دور تک پہنچتی تھی اور اس کے نتیجے میں دشمن کے دلوں میں خوف اور رعب بیٹھ گیا تھا (کیونکہ دشمن کے جاسوس ہر قسم کی خبریں اپنے آقاؤں تک پہنچاتے تھے۔

حضرت جابر ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ اس غزوہ میں عام طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو زور اور ہولور کھانا تھا وہ مجھ پر نہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ اپنے ساتھ تیس لوٹ لے کر چلے تھے جو عمراء ہمد تک پہنچ گئے۔ قربانی کے لئے جو جانور ساتھ تھے ان میں سے کسی دن دو زور کسی دن تین کاٹے جاتے۔

لاہر قریشی لشکر کو احد سے چلنے کے بعد راہ میں معبد خزاعی ملے جو اس وقت تک کافر تھے۔ قریش سے ان کی ملاقات رداء کے مقام پر ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو صحابہ کے لشکر کے ساتھ قریش کے تعاقب میں کوچ کرتے بھی دیکھا تھا۔ جب قریش نے احد سے واپسی میں اپنا کھمبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو معبد خزاعی نے ان کو بتلایا کہ ان سے پہلے خود آنحضرت ﷺ ان کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر قریشی لشکر خوفزدہ ہو گیا اور انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ سیدھے مکہ کو ہی واپس چلے جائیں۔

معبد خزاعی کی طرف سے احد کے نقصان پر تعزیت..... (قال جب رسول اللہ ﷺ عمراء ہمد کے مقام پر پہنچاؤ والے ہوئے تھے معبد خزاعی آپ سے آکر ملا۔ یہ معبد بنی خزاعہ کا شخص تھا بنی خزاعہ کے لوگوں میں مسلمان بھی تھے اور کافر بھی۔ مگر سب کے سب رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھتے تھے۔ غرض معبد نے آنحضرت ﷺ سے آکر عرض کیا۔

”اے محمد ﷺ اس جنگ یعنی احد میں آپ کی ذلت کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا اس سے ہمیں بے حد تکلیف پہنچی ہے۔ ہمدی آرزو تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شان بلند فرمائے اور آپ کے دشمنوں کو جلا فرمائے۔“

معبد کی ابو سفیان سے ملاقات..... (اس طرح گیا معبد خزاعی نے غزوہ احد کی شکست پر آنحضرت ﷺ کے سامنے تعزیت اور اٹھدا افسوس کیا تھا) معبد پہلے آنحضرت ﷺ سے ملا تھا اور ان کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہوا یہاں تک کہ رداء کے مقام پر پہنچا ابو سفیان نے معبد کو دیکھا تو فوراً خود سے بولا کہ یہ معبد کدہا ہے اس کے پاس یقیناً خبریں ہوں گی۔ پھر اس نے معبد سے کہا۔

”معبد تم اپنے پیچھے کیا حالات چھوڑ کر آ رہے ہو۔“

معبد مسلمانوں کا ایک مشرک بھروسہ..... معبد نے کہا۔

میں اپنے پیچھے محمد ﷺ اور ان کے صحابہ کو چھوڑتا ہوا آ رہا ہوں۔ ان کا لشکر تمہارے تعاقب میں نکلا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ اتنا ہوا لشکر ہے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ سب کے سب تمہارے خلاف غیظ و غضب کا پتلا بنے ہوئے ہیں۔ اس دفعہ ان کے ساتھ قبیلہ لوس اور خزرج کے وہ مسلمان بھی آئے ہیں جو کل کسی وجہ سے جنگ احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان سب نے آہن میں یہ عہد کیا ہے کہ وہ تم سے ٹکرانے اور انتقام لئے بغیر کسی قیمت پر واپس نہیں جائیں گے سب لوگ اپنی قوم پر بھی ہذا اس ہیں اور خود قوم کے لوگ اپنی پستی پر نادم ہیں۔ ان میں اس قدر جوش و غضب ہے کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔“

مسلمانوں کے جوش پر ابو سفیان کا خوف و دہشت..... ابو سفیان نے یہ (دہشت ناک خبر) سن کر کہا۔

”خیر لاس ہو۔ کیا کہ رہا ہے۔“

معبد نے کہا۔

”خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم لوگ اس طرف کوچلو گے تو کورائی تمہیں ان کے گھوڑوں کی

پیشانیوں نظر آنے لگیں گی۔۱۔“

ابوسفیان نے کہا۔

”خدا کی قسم ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ہمیں سے لوٹ کر مدینے پر حملہ کریں اور بچے کچھ مسلمانوں کا صفیا کر دیں۔“

معبد نے کہا۔

”میں تمہیں ہرگز اس کا شورہ نہیں دوں گا۔۱۔“

مسلمانوں کو ابوسفیان کا جھوٹا پیغام..... معبد کی زبانی یہ خبر سن کر قریشی لشکر اقبال و خیزاں وہاں سے کے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جس وقت ابوسفیان اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے جا رہا تھا تو اسے کچھ لوگ لے گئے جو مدینے کو جا رہے تھے، ابوسفیان نے اس قافلے کے ذریعہ آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ کے پاس کہلایا کہ ہم لوگوں نے (مدینے پر چڑھائی کرنے کے لئے راہ میں سے ہی لوٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچ کر آپ کو ابوسفیان کے یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے فرمایا۔

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہٖ الَّذِیْ نَزَّلَ اللّٰہُ عَلٰی سِدْرِہٖ الْبَطْرِیْنِ سُبْحٰنَہٗ وَبِحَمْدِہٖ الْعَزِیْزِ الْحَمْدُ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَمَا بَیْنَہُمَا وَمَا یَحِطُّ بِشَیْءٍ مِّنْ شَیْءٍ لَّہٗ الْعِلْمُ الْیَوْمَ الْاٰخِرُ

یہ وحی نازل فرمائی۔

الَّذِیْنَ اٰتٰنَا مِنْہٗ الْوَسْطٰنَ وَالَّذِیْنَ اٰتٰنَا مِنْہٗ الْفُرْجَ لَا یَبْغِی ۙ سُوْرَہٗ اٰلِ عِمْرٰنِ ع ۱۸ آیت ۱۷۷۔

ترجمہ: جن لوگوں نے اللہ ورسول کے کہنے کو قبول کر لیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں نے ان کے لئے پتھروں کا ایک نشان مقرر کر دیا ہے اگر وہ لوٹے تو اس نشان پر پہنچ کر وہ سب کے سب اس طرح نیست و نابود ہو جائیں گے جیسے گزری ہوئی گل کا دن۔۱۔“

مسلمانوں کی واپسی..... پھر معبد خزاعی نے بھی قریش کو وہاں سے چلا کر دینے کے بعد ایک شخص کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع بھجوائی کہ ابوسفیان اپنے لشکر کے ساتھ ڈر کر واپس کے چلا گیا ہے۔ چنانچہ اس خبر کے بعد آنحضرت ﷺ بھی حراء اسد کے مقام سے ہی مدینے کو واپس ہو گئے۔

ابوعزہ شاعر کی دوبارہ گرفتاری..... یہیں حراء اسد کے مقام پر آنحضرت ﷺ نے مشرکوں کے شاعر ابوعزہ کو گرفتار کیا۔ یہ وہ ابوعزہ ہے جو غزوہ بدر کے وقت مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوا تھا اور پھر اس کی درخواست اور گریہ و زاری پر آنحضرت ﷺ نے اس پر یہ احسان فرمایا تھا کہ اس کو بغیر فدیہ یعنی جان کی قیمت لئے یوں ہی رہا کر دیا تھا کیونکہ اس نے مت ساجت کی تھی کہ میرے کئی پیشیاں ہیں اور میں غریب اور حمید ست آدمی ہوں فدیہ کی رقم لو انہیں کر سکتا۔ آنحضرت ﷺ نے اس سے یہ عہد لے کر اس کو رہا کر دیا تھا کہ آئندہ وہ نہ تو آنحضرت ﷺ سے جنگ کو آئے گا نہ آپ کے خلاف لشکر اکٹھے کرے گا اور نہ آپ کے خلاف کسی کو آکسائے گا۔ (اس نے رسول اللہ ﷺ سے ان سب باتوں کا وعدہ کیا اور رہائی حاصل کر کے کے چلا گیا) جیسا کہ

پہچے گزرل

ابوعزہ کی گزشتہ بد عہدی..... مگر اس کے بعد اس نے اپنا عہد توڑ دیا اور جنگ احد میں قریش کے ساتھ پھر

آئی۔ یہ لوگوں کو جوش دلاتا تھا اور اپنے شعروں کے ذریعہ انہیں بھڑکاتا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے خلاف جان کی بازی لگا کر جنگ کریں۔ یہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

آنحضرت ﷺ نے دعا فرمائی کہ یہ شخص اس دفعہ بیچ کر نہ نکلنے پائے چنانچہ یہ پھر گرفتار ہو گیا۔ ایک قول ہے کہ جنگ احد کے بعد جب مشرکین وہاں سے واپس میں حرمہ اسد کے مقام پر ٹھہرے تو یہ ابو عزہ سو گیا۔ قریشی لشکر وہاں سے آگے روانہ ہوا تو کسی کو اس کا خیال نہ آیا اور اسے یونہی سوتا چھوڑ کر لشکر آگے بڑھ گیا۔ یہ دن چڑھے تک غافل پڑا سوتا رہا۔ اس کے بعد اگلے دوسرے دن ہی آنحضرت ﷺ اسلامی لشکر کے ساتھ حرمہ اسد کے مقام پر پہنچے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کو گرفتار کرنے والے شخص حضرت عاصم ابن ثابت تھے۔ اس غزوة حرمہ اسد میں یہی تھا مشرک تھا جو گرفتار ہوا۔ ایک قول ہے کہ اس کو گرفتار کرنے والے عمیر ابن عبد اللہ تھے۔ مگر کتب نور میں ہے کہ عمیر ابن عبد اللہ نامی کسی صحابی کو میں نہیں جانتا۔

جان بخشی کے لئے ابو عزہ کی دوبارہ خوشامد..... غرض گرفتاری کے بعد یہ شخص ابو عزہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے لایا گیا۔ آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر اس نے کہا۔

”اے محمد! مجھے چھوڑ دیجئے۔ مجھ پر احسان فرمائیے۔ اور میری بیٹیوں کی خاطر مجھے رہا کر دیجئے میں آپ کے سامنے عذر کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کروں گا۔“

آپ نے فرمایا۔

”نہیں۔ خدا کی قسم اب تیرے چہرے کو کہہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ ایک روایت کے لفظ یوں ہیں کہ۔ اب تو اپنی اس داڑھی کے ساتھ حجر اسود کے پاس بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں محمد کو دھوکہ دے آیا۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ کہ میں نے محمد پر دونوں مرتبہ جادو کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت زید کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا۔ زید اس کی گردن مار دو۔“

ابو عزہ کا قتل..... ایک روایت میں ہے کہ یہ حکم آپ نے حضرت عاصم ابن ثابت کو دیا تھا اور ایک روایت کے مطابق حضرت ذبیر کو دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا۔

”مومن کو ایک سوراخ سے دوسرے نہیں ڈسا جاسکتا۔“

اس کے بعد ابو عزہ کی گردن مار دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا سر ایک نیزے پر لگا کر مدینے لے جایا گیا تھا۔ اور یہ کہ یہ پہلا انسانی سر ہے جو اسلام کے زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا۔ بعض علماء نے یہی لکھا ہے۔

آگے ایک قول آئے گا کہ اسلام کے دور میں سب سے پہلے جو انسانی سر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا وہ کعب ابن اشرف یہودی کا سر تھا۔ اس کا تفصیلی واقعہ آگے بیان ہوگا جہاں صحابہ کی فوجی سمات کا ذکر ہے۔ مگر گزشتہ روایت اور اس روایت میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہاں مراد یہ ہے کہ ابو عزہ کا سر وہ پہلا سر ہے جو نیزہ پر رکھ کر مدینے لے جایا گیا۔

اسی طرح آگے ایک روایت بیان ہوگی کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے زمانے میں جب ان کے مخالفین ان کے مکان میں گئے تو ان چاروں آدمیوں میں چوتھے شخص عمرو ابن جوح تھے اور یہ حضرت علی کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک ہوئے تھے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا دور آیا تو یہ فرار ہو کر عراق

چلے گئے وہاں ان کو ایک سانپ نے ڈس لیا یہ گھبرا کر ایک غار میں گھس گئے اور وہیں مر گئے۔ اس واقعہ کی اطلاع عراق کے حاکم زیاد کو ہوئی تو اس نے ایک شخص کو غار میں بھیج کر ان کا سر کٹوا کر منگایا اور پھر وہ سراپیر معاویہ کے پاس بھیجا گیا۔

اس طرح اسلام کے دور میں یہ پہلا سر ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا۔ مگر اس سے بھی گزشتہ روایت کی تردید نہیں ہوتی جیسا کہ ظاہر ہے۔ (یعنی گزشتہ روایت میں مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دور میں وہ پہلا سر تھا جبکہ یہ اس دور کے بعد کی بات ہے)۔

نبی کے ایک ارشاد کی وضاحت..... پیچھے ایک مثل گزری ہے کہ مومن کو ایک سورخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاسکتا اس کی وضاحت کرتے ہوئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ (ایک بار دھوکہ اٹھانے کے بعد) انسان کو چاہئے کہ وہ پوری طرح ہوشیار اور محتاط ہو جائے۔ یہ مثل آنحضرت ﷺ کے سوا کسی دوسرے سے سننے میں نہیں آئی۔ اس مثل کے استعمال کا موقع یہ پیش آیا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اچانک تلوار سوختی اور آنحضرت ﷺ پر وار کیا مگر اس کا وار خالی گیا۔ اس نے فوراً ہی کہا۔

”اے محمد! میں تو ذائقہ کر رہا تھا۔“

آنحضرت ﷺ نے اس کو معاف فرمایا۔ مگر اس کے بعد پھر ایک دفعہ اس شخص نے یہی حرکت کی اور وار خالی جانے پر پھر وہی بات کہہ دی۔ مگر آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور فرمایا کہ مومن کو ایک ہی وارخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاسکتا۔

معاویہ کو عثمان غنی کی پناہ کی تلاش..... غرض واپسی کے وقت ہمیں حراء اسد کے مقام پر آپ نے معاویہ ابن مغیرہ ابن ابوالحاص کے قتل کا حکم دیا۔ یہ عبد الملک ابن مروان کا نانا تھا۔ اس نے اپنے چچا لوبہائی حضرت عثمان ابن عفان کی پناہ ڈھونڈی تھی یعنی جان بچانے کے لئے اس نے حضرت عثمان کا سہارا تلاش کرنا چاہا تھا۔ یعنی جب کفار قریش جنگ اسد کے بعد لوٹ گئے تو معاویہ اپنی ناک کی سیدھ میں چل پڑا۔ پھر یہ حضرت عثمان کے مکان کے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ حضرت عثمان کی بیوی یعنی رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا عثمان کا چچا لوبہائی۔ انہوں نے کہا عثمان اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں۔ معاویہ نے کہا۔

”ان کو ذرا ابھی بلوا بھیجو کیونکہ ان کی ایک رقم میرے اوپر واجب ہے۔ میں نے ان کے مال سے کچھ

تجارتی سامان خریدا تھا۔“

ابھی یہ بات ہوئی ہی تھی کہ حضرت عثمان آگئے جیسے ہی انہوں نے معاویہ کو دیکھا تو کہنے لگے۔

”تم خود بھی پناہ ہوئے اور مجھے بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔“

معاویہ نے کہا۔

”بھائی! کل تک تم سے زیادہ میرا ہمدرد اور خیر خواہ کوئی نہیں تھا مجھے پناہ دے دو۔“

معاویہ کی تلاش کا حکم..... آخر حضرت عثمان نے ان کو گھر میں بلا لیا اور مکان کے ایک حصہ میں اس کو چھپا کر خود آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تاکہ اس کے لئے آپ سے ایمان لور جاں بخشی کا وعدہ حاصل کر لیں۔ جیسے ہی حضرت عثمان آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بنا آنحضرت ﷺ یہ فرما ہے تھے۔

”معاویہ اس وقت مدینے میں موجود ہے اسے وہاں سے تلاش کر کے لاؤ۔“

گر قدرتی طور پر معاویہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور کچھ لوگ حضرت عثمان کے مکان میں داخل ہوئے (کیونکہ وہ جانتے تھے کہ معاویہ حضرت عثمان کا چچا زو بھائی ہے) جیسے ہی یہ لوگ مکان کے اندر گئے آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم نے ان لوگوں کو اشارہ سے بتلادیا کہ معاویہ اس حجرے میں چھپا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس کو باہر نکالا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے کر آئے۔ آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

فرار کے لئے تین دن کی مہلت..... ”قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق و صداقت دے کر بھیجا میں اس وقت صرف اس شخص کے لئے لمان حاصل کرنے آیا تھا اس لئے اس کو مجھے عتابت فرما دیجئے۔“

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے معاویہ کو ان کے حوالے کر دیا اور تین دن کے اندر اندر اس کو مدینے سے نکال دینے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی آنحضرت ﷺ نے قسم کھائی کہ اگر تین دن بعد آپ نے اس شخص کو یہاں موجود پایا تو اسے قتل کر لوں گے۔

معاویہ کی خلاف ورزی اور قتل..... اس کے بعد آنحضرت ﷺ حرمہ اسد کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابوہریرہ نے معاویہ کو مدینے میں گھرا ہوا اور آنحضرت ﷺ کے متعلق خبریں معلوم کرنا کہا تاکہ یہاں سے جا کر اپنی جاسوسی کا حال قریش کو سنا سکے اور آنحضرت ﷺ کے متعلق ضروری خبریں قریش کو پہنچا دے۔ چوتھے دن آنحضرت ﷺ مدینے واپس تشریف لے آئے جبکہ معاویہ اس وقت تک بھی مدینے میں موجود تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی آمد کی خبر سن کر وہ مدینے سے فرار ہوا مگر حضرت زید ابن حارثہ اور عمار ابن یاسر نے اس کا پتہ لیا یہاں تک کہ ایک جگہ انہوں نے معاویہ کو جالیا اور اس پر تیر چلا کر اسے قتل کر دیا۔ ان دونوں صحابہ کو آنحضرت ﷺ نے ہی معاویہ کے تعاقب میں روانہ کیا تھا اور ان سے فرمایا تھا۔

”تم دونوں کو وہ قتال جگہ مل جائے گا۔“

یہ جگہ مدینے سے آٹھ میل کے فاصلے پر تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے اسے وہیں جا پکڑا اور قتل کر دیا۔ ایک قول ہے کہ اس کا پتہ لیا کرنے والے حضرت علیؑ تھے اور انہوں نے ہی معاویہ کو قتل کیا تھا۔“

دو مسلم جاسوسوں کا قتل..... رسول اللہ ﷺ نے غزوہ حراء اسد کو روانگی کے وقت بنی اسلم کے تین آدمیوں کو دشمن کے تعاقب میں آگے روانہ فرمایا تھا (تاکہ وہ ان کے متعلق خبریں معلوم کریں) ان میں سے دو آدمیوں نے دشمن کو حراء اسد کے مقام پر جالیا (مگر دشمن نے ان کو پکڑ لیا اور قتل کر کے وہیں ڈال گئے۔ جب آنحضرت ﷺ وہاں پہنچے تو آپ کو ان دونوں کی لاشیں ملیں۔ آپ نے ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرا دیا۔ مقتولین احد کے متعلق جو بات پیچھے بیان ہوئی ہے وہ یہاں صادق نہیں آتی۔

حرت اور مجذرت نامی دو مسلمانوں کا واقعہ..... حراء اسد سے آنحضرت ﷺ کی واپسی کے بعد جبکہ آپ مدینے آچکے تھے آپ کے پاس جبرئیلؑ آئے اور انہوں نے بتلایا کہ حرت ابن سوید نامی شخص اس وقت قبلاء میں موجود ہے لہذا لوہاں پہنچ کر اس سے اس مسلمان کا قصاص لوہ بدل لےجئے جسے اس نے غداری کر کے احد کے دن قتل کیا تھا۔ حرت ابن سوید نے مجذرت کو قتل کیا تھا۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ یہ مجذرت زیاد کے بیٹے تھے۔

اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ جاہلیت کے زمانے میں حرت کے باپ سوید نے مجذرت کے باپ

زیادہ کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک دن مقتول کے بیٹے مجزر کو سویڈ پر قابو حاصل ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کے قاتل کو مار ڈالا۔ یہ دونوں واقعے اسلام سے پہلے کے ہیں اور یہی واقعہ جنگ بعاث کا سبب بنا تھا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ ﷺ نے تشریف لے آئے تو دونوں مقتولوں کے بیٹے یعنی حرث ابن سوید اور مجزر ابن زیادہ مسلمان ہو گئے اور دونوں ہی غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے (مگر ان لوگوں کے دلوں میں اس واقعہ کا زخم موجود تھا یعنی حرث کا باپ سوید، مجزر کے باپ زیادہ کا قاتل تھا اور مجزر، حرث کے باپ سوید کا قاتل تھا، لہذا غزوہ بدر کے دوران بھی حرث اپنے باپ کے قاتل مجزر کی تلاش میں رہا تاکہ موقع ملے تو اس کو اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرے۔ مگر غزوہ بدر میں اسے اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی۔

حرث کے ہاتھوں مجزر کا قتل..... اس کے بعد غزوہ احد کا موقعہ آیا۔ جب مسلمان جنگ میں معروف تھے اچانک حرث ابن سوید خاموشی سے مجزر کے پیچھے آیا اور تلوار کے ایک وار میں مجزر کی گردن کاٹ دی۔ ایک قول ہے کہ حرث ابن سوید نے قیس ابن زید کو بھی قتل کر دیا تھا۔

حرث کے قتل کا آسمانی حکم..... غرض جبرئیل کے خبر دینے کے بعد آنحضرت ﷺ فوراً ہی قبا تشریف لے گئے اس روز آپ بالکل بوقت تباہی دوپہر کا وقت تھا اور سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ آپ ایسے وقت کبھی وہاں نہیں جایا کرتے تھے۔ آپ وہاں پہنچے تو انصاری مسلمان آپ کے پاس آکر جمع ہو گئے ان میں حرث ابن سوید بھی تھا جو ایک نرم کپڑا پہنے ہوئے تھا۔ ایک روایت کے مطابق ایک نرم چادر لپیٹے ہوئے تھا اور ایک روایت کے مطابق دو نقشین یعنی کاہنہ کپڑوں میں تھا اسی وقت اچانک رسول اللہ ﷺ نے عمیر ابن ساعدہ کو حکم دیا کہ حرث کی گردن ملدویں آپ نے ان سے فرمایا۔

”حرث ابن سوید کو مسجد کے دروازے پر جا کر پکڑو اور اس کی گردن ملدو۔“

حرث کی گرفتاری..... ایک قول ہے کہ یہ حکم آپ نے حضرت عثمان غنی کو دیا تھا چنانچہ وہ حرث کو ان کی گردن مارنے کے لئے مسجد کے دروازے کے پاس لائے۔ اس وقت حرث ابن سوید نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آخر کیوں (میری گردن ملدی جا رہی ہے) آپ نے فرمایا۔

”تمہارے مجزر ابن زیاد اور قیس ابن زید کو قتل کرنے کی وجہ سے۔“

یہ سننے کے بعد حرث نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ اس کے بعد ان کی گردن ملدوی گئی۔

اقبال جرم اور معافی کی درخواست..... (قال) ایک روایت میں ہے کہ یہ سن کر حرث نے کہا۔

”خدا کی قسم! میں نے اس کو یعنی مجزر کو قتل ضرور کیا ہے مگر اس وجہ سے ہرگز قتل نہیں کیا کہ میں اسلام سے پھر گیا ہوں نہ ہی اس لئے کہ مجھے اسلام کی سچائی میں (خدا نخواستہ) کوئی شک و شبہ ہے، بلکہ صرف اس لئے کہ شیطان نے مجھے غیرت اور عار دلائی تھی۔ اور اب میں اپنے اس فعل سے جس کا آپ کو علم ہے خدا رسول کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اور مقتول کا خون بہا یعنی جان کی قیمت لوا کرنے کو تیار ہوں (نیز اس جرم کے کفارہ کے طور پر) مسلسل دو مہینے کے روزے رکھوں گا اور ایک غلام آزاد کروں گا۔“

حرث کا قتل..... مگر رسول اللہ ﷺ نے حرث کی اس معافی کو قبول نہیں فرمایا۔ چنانچہ حرث کو وہیں قتل کر دیا گیا۔

اس روایت میں حرث نے صرف مجزر کے قتل کا ذکر کیا ہے قیس ابن زید کے قتل کا ذکر نہیں کیا

(جبکہ آنحضرت ﷺ نے حرث کے سامنے دونوں کے قتل کا تذکرہ فرمایا) شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حرث نے یہ گفتگو صرف مجزر کے قتل پر کی ہو۔ ویسے جب حرث کو مجزر کے بدلے میں قتل کا مستحق قرار دیا گیا تو قیس ابن زید کے بدلے میں یقیناً وہ قتل کے مستحق سمجھے جائیں گے۔

حسن ابن علیؑ کی پیدائش..... یہ واقعات ۳ھ کے ہیں۔ اسی سال حضرت علی ابن ابوطالب کے گھر میں حضرت حسنؑ پیدا ہوئے۔ انہوں نے ان کا نام حرب رکھا مگر پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام حسن رکھا۔ کیونکہ حضرت حسن کی پیدائش کے بعد جب آنحضرت ﷺ وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا۔

”مجھے میرے بیٹے کو دکھاؤ۔ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے۔“

حضرت علیؑ نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! حرب نام رکھا ہے۔“

تو آپ نے فرمایا۔

”نہیں وہ حسن ہے۔“

اس کے بعد آپ نے بچے کی تحنیک کی یعنی کجور چا کر بچے کے منہ میں ڈالیں۔

شراب کی حرمت کا حکم..... اسی سال یعنی ۳ھ میں شراب حرام ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ شراب کی ممانعت ۴ھ میں ہوئی جبکہ آنحضرت ﷺ بنی نضیر کے یہودی قبیلے کا محاصرہ کئے ہوئے تھے (یہ قبیلہ مدینے ہی کے ایک محلے میں آباد تھا)۔ نیز ایک قول یہ بھی ہے کہ شراب کی حرمت و ممانعت غزوہ حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے درمیان عرصہ میں ہوئی تھی۔ اور ایک قول کے مطابق خیبر کے مقام پر ہوئی تھی۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ شراب ان دو درختوں سے حاصل کی جاتی ہے کجور اور انگور ایک روایت میں نخل یعنی کجور اور عنب کا لفظ ہے اور دوسری روایت میں عنب کے بجائے کرمہ کا لفظ ہے۔ عنب اور کرمہ دونوں لفظ انگور کی تیل کے لئے بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں کرم اور نخل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مسلم میں اسی طرح ہے۔

عابلاً انگور کے لئے کرم کا لفظ اس حدیث میں اس وقت استعمال کیا گیا جبکہ کرم کو انگور کے لئے استعمال کرنے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص انگور کو ہرگز کرم نہ کہے (کیونکہ کرم کے معنی شریف کے ہیں اور) کرم یعنی شریف و بلند مرتبہ صرف مرد مومن ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کرم مسلمان کا دل ہوتا ہے۔

(اب یا تو انگور کے لئے کرم کا لفظ اس حدیث میں کرم کا لفظ اس کی ممانعت سے پہلے کا ہے اور یا قصداً حدیث میں یہ لفظ استعمال کیا گیا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ ممانعت صرف تخریبی ہے (یعنی انگور کی تیل کو کرم کہہ دینا حرام نہیں ہے)۔

شراب کی ممانعت کے لئے تین حکم..... شراب کی ممانعت و حرمت تین مرتبہ کی گئی (جس سے اس بارے میں شریعت کی حقیقت کا اندازہ ہو سکتا ہے، سب سے پہلے حق تعالیٰ کے اس ارشاد میں ممانعت ہے۔

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا لَعْنَةٌ كَبِيرَةٌ لَّا يَأْتِي بِهَا بِنْفٌ عَابِدٌ ۚ سوره بقرہ ص ۲۷ آیت ۲۱۹

ترجمہ: جو لوگ آپ سے شراب اور قمار (جوئے) کی نسبت دریافت کرتے ہیں آپ فرمادیں کہ ان

دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں۔

جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ شراب پیتے تھے اور جوئے کا مال کھاتے تھے۔ پھر لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے ان دونوں چیزوں کے متعلق سوال کیا تو اس پر یہ آیت پاک نازل ہوئی۔

دوسری مرتبہ کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے دوسرے کو کچھ صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھائی اس وقت وہ شخص نشے کی حالت میں تھا جس کے نتیجے میں وہ قرآن پاک کی تلاوت میں گڑبڑا گیا اور لوہر کی آیت لوہر کر کے پڑھ گیا۔ تب حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ۗ وَلَا يَهُودِيًّا وَلَا نَسْرًا ۗ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ بِمَا كَفَرُوا ۚ

ترجمہ: اے ایمان والو تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو۔

پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ الْعَظِيمَ وَالْأَقْسَابَ وَالْأَزْوَاجَ مِنْ عَدَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا أَمْوَالَكُمْ تَطَاهُونَ

لَا يَهْدِي اللَّهُ سَبِيلَ الْمُنْكَرِ وَلَا يَهْدِي اللَّهُ سَبِيلَ الْمُنْكَرِ ۗ

ترجمہ: اے ایمان والو بات کی ہے کہ شراب اور جو الور بت وغیرہ اور قرعہ کے تہر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں سو ان سے بالکل الگ ہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔

حضرت حمزہ کی ایک بار شراب نوشی..... چنانچہ اس تاکید کے بعد لوگ شراب پینے سے رک گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت حمزہ نے ایک بار شراب پی لی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے پاس موجود لوگوں سے کہا۔

”تم سب میرے باپ کے غلاموں کے سوا کیا ہو۔“

مرد ہوش حمزہ کا نبی سے کلام..... چنانچہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت حمزہ نے شراب پی لی تو وہ کمر سے نکلے راہ میں ان کو حضرت علیؑ کی دو دو تھیاں نظر آئیں حضرت حمزہ نے فوراً ان لوٹیوں پر اپنی ٹولہ باند کی اور ان کے پہلو کاٹ ڈالے۔ پھر انہوں نے ان کے جگر گردے نکالے اور کوہان چیر ڈالے۔ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تکلیف دہ منظر دیکھا اور فوراً آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے پاس اس وقت زید ابن حارثہ بھی موجود تھے۔ میں نے آپ کو سہا لواتھ کہ سلیا آنحضرت ﷺ اسی وقت مکان سے نکل کر روندے ہوئے اور زید آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہی چلا۔ آنحضرت ﷺ حمزہ کے مکان میں ان کے پاس پہنچے اور آپ ان پر مدافعت ہوئے اس وقت حمزہ نے نگاہ اٹھائی اور کہا۔

”تم سب میرے باپ کے غلاموں کے سوا کیا ہو۔“

یہ سنتے ہی آنحضرت ﷺ وہاں سے لٹے قدموں پیچھے لوٹے یہاں تک کہ باہر نکل آئے۔ یہ واقعہ شراب کی ممانعت سے پہلے کا ہے۔ اب چونکہ اس وقت تک نشہ جائز تھا اس لئے حضرت حمزہ کے اس قول سے وہ نتیجہ مرتب نہیں ہو گا جو مسئلہ کے مطابق ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے آنحضرت ﷺ کو یہ کہا کہ

تو میرا غلام ہے یا میرے باپ کا غلام ہے وہ کافر ہو جائے گا۔

حرمت کا حکم اور صحابہ کا ذوق اطاعت..... ایک قول سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی ممانعت کا حکم ۴ھ میں ہوا اور یہ کہ حضرت اس وقت کچھ ساتھیوں کے لئے ساتی یعنی شراب پلانے والے کے فرائض انجام دے رہے تھے جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کی طرف سے یہ اعلان سنا کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو انہوں نے وہ منگہ جس میں شراب بھری تھی گرا کر شراب بھادی۔ بخاری میں حضرت انسؓ سے یہ روایت ہے کہ میں ایک روز کھڑا ہوا ابو طلحہ اور قلال قلال یعنی ابو ایوب، ابو دجانہ، معاذ ابن جبل، سمیل ابن بیضاء، ابی امین کعب اور ابو عبیدہ ابن جراح کو شراب پلا رہا تھا کہ اچانک ایک شخص وہاں آیا اور کہنے لگا۔

”کیا تم لوگوں تک خیر نہیں پہنچے۔“

میں نے کہا کیسی خیر تو اس نے کہا

”شراب حرام ہو گئی ہے۔“

یہ سنتے ہی وہاں موجود پینے والوں نے مجھ سے کہا۔

”انس ان منکوں کی شراب اسی وقت بھادو۔“

چنانچہ میں نے تمام شراب بھادی۔

ایک روایت میں حضرت انسؓ کے یہ لفظ ہیں کہ۔ میں یہ سنتے ہی فوراً شراب کے مٹکے کی طرف بڑھا اور

میں نے اس کی تلی میں چوٹ مادی جس سے وہ منگہ ٹوٹ گیا۔

دوا کے لئے بھی شراب سازی کی حرمت..... سلم میں ابو طلحہ سے روایت ہے کہ انہوں نے

آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! میں دوا کے لئے شراب بنا تا ہوں۔“

آپ نے فرمایا۔

”وہ دوا نہیں ہے بلکہ وہ خود بیماری ہے۔“

گزشتہ روایت کے مطابق حضرت انسؓ نے شراب بھادی تھی حالانکہ اس وقت وہ جائز تھی کیونکہ

آنحضرت ﷺ نے اس کو بھانے کا حکم نہیں فرمایا تھا تو یہاں اس کو بھانا شراب کی حرمت اور ممانعت میں سختی کو

ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے بیزاری پیدا ہو جائے۔

ایک دفعہ لوگوں نے علامہ جلال سیوطی سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت حمزہ کے پاس سے لٹے

قدموں کیوں واپس تشریف لے آئے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ شاید حملہ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا تاکہ

اس بارے میں ڈرنے والوں کو رہنمائی ہو سکے (یعنی خود آپ خوفزدہ نہیں تھے بلکہ لوگوں کو اس کا جوڑ تھانا مقصود

تھا اور یہاں یہ مقصد تھا کہ آپ کی نگاہیں ان پر رہیں۔) اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں رلوی نے لٹے قدموں سے مراد

صرف واپس گھر چلے جانا مراد لیا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ پیٹھ پھیرے بغیر لٹے قدموں وہاں سے نکلے تھے۔

لوحریہ بات ثابت ہے کہ حضرت انسؓ تک رسول اللہ ﷺ کے خلاف نہیں بنے تھے بلکہ اس کے بعد خلاف بننے لگے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ۳ھ میں شراب حرام ہو گئی تھی تو اس کو ماننا مشکل ہو گا۔
اعشى ابن قیس کا اسلام اور شراب سے توبہ..... پھر اس سے بھی زیادہ مشکل وہ روایت ہو جاتی ہے جس کو ابن ہشام نے اعشى ابن قیس کے واقعہ میں بیان کیا ہے کہ اعشى اسلام قبول کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہونے کے لئے رونا ہوا۔ جب وہ مکے پہنچا تو بعض مشرکوں نے اس کو روکنا چاہا اور پوچھا کہ کہاں اور کس مقصد سے جا رہے ہو۔ اعشى نے بتلادیا کہ وہ رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا لہوہ رکھتا ہے۔ اس پر ایک مشرک نے کہا۔

۳ ابو نصیر اودہ تو زنا کو حرام قرار دیتے ہیں!۔“

اعشى نے کہا۔

”خدا کی قسم یہ تو ایسا معاملہ ہے جس سے مجھے خود ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔“

پھر اس شخص نے کہا۔

”مکرہ شراب کو بھی حرام کہتے ہیں!۔“

اعشى نے کہا۔

”جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو بے شک نفس کے واسطے اس میں دلکشی ہے اس لئے اب تو لوٹ کر اپنے گھر چلا جاتا ہوں اور پھر اس پورے سال جی بھر کر شراب پیوں گا تاکہ شراب سے سیر ہو جاؤں۔ اس کے بعد میں محمد کے پاس جا کر مسلمان ہو جاؤں گا۔“

چنانچہ اس کے بعد وہ وہیں سے واپس اپنے وطن چلا گیا پھر اسی سال اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو آنحضرت ﷺ کے پاس آنے کا موقعہ نہیں ملا۔ یہاں تک علامہ ابن ہشام کا کلام ہے۔
 مگر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کی ہجرت سے پہلے کے کا ہے حالانکہ شراب کے میں حرام نہیں ہوئی بلکہ ۳ھ یا ۴ھ میں مدینے میں حرام ہوئی۔

بعض علماء نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اعشى حقیقت میں مدینے ہی جا رہا تھا راستے میں وہ مکے سے گزرا تو وہاں بعض قریشیوں نے اسے روک کر یہ گفتگو کی۔

اس روایت پر ایک شبہ لور ہوتا ہے لور وہ یہ کہ بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق اعشى سے یہ گفتگو ابو جہل نے کی تھی۔ لور یہ بات چیت عقبہ ابن ربیعہ کے گھر میں ہوئی تھی۔ حالانکہ ابو جہل ۲ھ میں غزوہ بدر میں ہی قتل ہو چکا تھا (لور ابو جہل کی زندگی میں شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا)۔

اب اگر اس روایت کو درست مانا جائے تو اس شبہ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ شاید اس موقعہ پر ابو جہل نے جان بوجھ کر یہ جھوٹ بولا تاکہ اعشى اسلام سے بیزار ہو جائے کیونکہ ابو جہل جانتا تھا کہ اعشى کو شراب کا بے حد شوق ہے لور وہ اسے چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ لہذا ابو جہل نے شراب کی حرمت کی اطلاع اپنی طرف سے دے دی تاکہ اعشى اسلام نہ قبول کرے۔

مروم صحابہ کے متعلق اضطراب..... اقول۔ مولف کہتے ہیں: جب شراب کی ممانعت کا حکم نازل ہوا تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ کچھ لوگ آج اس حالت میں قتل ہو چکے ہیں کہ شراب ان کے پیٹ میں

تھی۔ کیونکہ کچھ مسلمانوں نے غزوہ احد کی صبح میں شراب پی تھی اور پھر اسی دن وہ لوگ شہید ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

آیہ پ ۷ سورہ مائدہ ع ۱۲ آیت ۹۳

ترجمہ: ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں جبکہ وہ لوگ پرہیز رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں۔
حضرت انس خادم رسول ﷺ..... جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ حضرت انس ۳ھ کے بعد ہی آنحضرت ﷺ کے خادم بنے ہیں تو یہ قول اس گزشتہ روایت کے خلاف ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مدینے پہنچے تو حضرت انسؓ کی والدہ حضرت انسؓ کو آنحضرت ﷺ کے خادم کے طور پر لے آئی تھیں تاکہ وہ آپ کی خدمت کیا کریں۔

بخاری میں حضرت انسؓ سے ہی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینے پہنچے تو آپ کا کوئی خادم نہیں تھا۔ پھر ابو طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے کر آئے اور آپ سے کہنے لگے۔
”یا رسول اللہ! انس ایک نہایت عمدہ خادم ہیں جو آپ کی خدمت کیا کریں گے۔“
چنانچہ اس کے بعد میں نے سفر اور قیام دونوں موقعوں پر آنحضرت ﷺ کی خدمت کی۔
یہاں کئی روایتیں ہیں ایک کے مطابق حضرت انسؓ کو ابو طلحہ آنحضرت ﷺ کے پاس لے کر آئے اور دوسری روایت کے مطابق انسؓ کی والدہ ان کو لے کر آئی تھیں۔ ان دونوں روایتوں میں موافقت کا بیان گزر چکا ہے۔

بخاری میں حضرت انسؓ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت طلحہؓ سے فرمایا۔
”اپنے غلاموں میں سے میرے لئے ایک غلام تلاش کرو جو خیر کو میرے سفر کے وقت میری خدمت کر سکے!“

چنانچہ ابو طلحہ مجھے ساتھ لے کر چلے۔ میں اس وقت کم عمر تھا اور بلوغ کی عمر کو پہنچ رہا تھا چنانچہ آنحضرت ﷺ جب بھی سواری سے اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا۔
ان دونوں روایتوں میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت انسؓ کو اپنے ساتھ خیر چلنے کا حکم خود نہ دیا ہو اور آپ کو یہ خیال ہو ا ہو کہ شاید ان کی والدہ بیٹے کو اجازت نہ دیں مگر پھر جب آپ نے ابو طلحہ سے یہ بات فرمائی تو وہ انسؓ کو ہی آپ کے پاس لے کر آئے۔ واللہ اعلم۔

باب پنجاہ و یکم (۵۱)

غزوہ بنی نضیر

تاریخ غزوہ..... یہ بنی نضیر مدینے کے یہودیوں کا ہی ایک خاندان تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بنی نضیر خبیر کے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اور ان کی بستی کو زہرہ کہا جاتا تھا۔ یہ غزوہ ۳ھ میں پیش آئی۔ ایک قول ہے کہ یہ غزوہ احد سے پہلے کا واقعہ ہے اور راوی کے مطابق امام بخاری کا قول بھی یہی ہے۔ مگر علامہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ غزوہ بنی نضیر کو غزوہ احد کے بعد ذکر کرنا ہی درست اور صحیح تر تیب ہے جیسا کہ ابن اسحاق وغیرہ نے کہا ہے جو غزوات کے علم میں امام ہے۔

اس غزوہ کا سبب..... رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا کہ بنی نضیر کے یہودیوں سے جنگ کے لئے تیار ہو جائیں اور ان کے مقابلے کو چلیں۔ اس غزوہ کے سبب میں اختلاف ہے۔

ایک قول ہے کہ آنحضرت ﷺ ان لوگوں کے پاس اس لئے تشریف لے گئے تھے تاکہ یہ معلوم کریں کہ ان لوگوں میں دیت کی کیا کیفیت ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان یہودیوں اور ان دو آدمیوں کے قبیلے کے درمیان ایمان اور معاہدہ تھا جن کو عمر و ابن امیہ ضمری نے اس وقت قتل کر دیا تھا جبکہ ہیر معونہ سے واپس مدینے آ رہے تھے۔

عمر و کے ہاتھوں یہود کے دو حلیفوں کا قتل..... (اس واقعہ کی پوری تفصیل آگے صحابہ کی فوجی مہموں میں ذکر ہوگی۔ یہاں مختصر آتا جان لینا کافی ہو گا کہ عمر و ابن امیہ ضمری ہیر معونہ سے واپس مدینے آ رہے تھے۔ راستے میں قبیلہ بنی عامر کے دو مشرک بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ چلتے چلتے یہ قتل کے مقام پر ایک باغ میں ٹھہرے۔ یہ دونوں مشرک یہاں پہنچ کر پڑتے ہی سو گئے۔ عمر و ابن امیہ ضمری نے اس وقت یہ سوچا کہ ان کے سردار عامر ابن طفیل نے ستر مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے لہذا ان کے بدلے میں کم از کم ان دو آدمیوں کو ہی مار دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دیا مگر رسول اللہ ﷺ نے اس قبیلہ کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا جس کی عمر و ابن امیہ ضمری کو خبر نہیں تھی۔ وہاں سے مدینے آتے ہی عمر و نے آنحضرت ﷺ کو یہ سارا واقعہ بتلادیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے تو ہمارا معاہدہ ہے اس لئے ان کا خون ہمارا ضروری ہے لوہر بنی عامر کا قبیلہ بنی نضیر کے یہودیوں سے بھی معاہدہ تھا اور بنی نضیر اور مسلمانوں کے درمیان بھی معاہدہ تھا لہذا

اس معاہدہ کی رو سے بنی نضیر کو بھی خون بہاوا کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت کرنی ضروری تھی۔ چنانچہ ایک قول ہے کہ آنحضرت ﷺ اسی مقصد سے بنی نضیر کے محلے میں گئے تھے تاکہ بنی عامر کو ادا کی جانے والی دیت یعنی خون بہا کی رقم میں یہودیوں سے بھی مدد لیں جیسا کہ معاہدے کی رو سے وہ اس کے پابند تھے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے یہودیوں سے یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ جب کسی کا خون بہا دینے کا موقعہ ہوگا تو وہ اس کی فراہمی میں آپ کی مدد کیا کریں گے۔

ایک قول یہ ہے کہ آپ ان دونوں بنی عامر کے مقتولوں کی دیت ہی وصول کرنے کے لئے بنی نضیر کے پاس تشریف لے گئے تھے کیونکہ بنی نضیر ان دونوں مقتولوں کے قبیلے کے معاہدہ بردار تھے۔

کتاب اصل یعنی عیوان الاثر میں اسی طرح ہے مگر یہ بات قابل غور ہے کیونکہ اس کے مطابق مقتول کے حلیوں سے بھی خون بہا لیا جا رہا ہے۔

آنحضرت ﷺ مشورہ کیلئے بنی نضیر میں..... آنحضرت ﷺ صحابہ کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ بنی نضیر کے یہاں تشریف لے گئے جن کی تعداد دس سے کم تھی۔ ان میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ بھی تھے (آنحضرت ﷺ نے وہاں پہنچ کر ان سے رقم کی بات کی تو یہودیوں نے کہا۔

”ہاں ہاں ابوالقاسم! آپ پہلے کھانا کھا لیجئے پھر آپ کا کام بھی کر دیا جائے گا۔“

آنحضرت ﷺ کے قتل کے لئے یہودی کی سازش..... (اس طرح یہودیوں نے ظاہری طور پر تو بڑی خندہ پیشانی سے آپ سے بات کی اور اندر اندر آپ کے قتل کی سازش کی) اس وقت آنحضرت ﷺ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے آپس میں سازش کی اور کہنے لگے کہ اس شخص کو یعنی آنحضرت ﷺ کو ختم کرنے کے لئے تمہیں اس سے بہتر موقعہ نہیں ملے گا۔ اس لئے جتاؤ کون ہے جو فوراً اس مکان کی چھت پر چڑھ کر دیوار پر سے ایک بڑا پتھر ان کے لوہر گرا دے تاکہ ہمیں ان سے نجات مل جائے۔ اس پر یہودیوں کے ایک سردار عمرو ابن جاش نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور کہا کہ میں اس کام کے لئے تیار ہوں۔ مگر اسی وقت سلام امن مستحکم نامی ایک دوسرے یہودی سردار نے اس ارادہ کی مخالفت کی اور کہا۔

”یہ حرکت ہرگز مت کرنا۔ خدا کی قسم تم جو کچھ سوچ رہے ہو اس کی انہیں ضرور خیر مل جائے گی۔ یہ بات بدمعنی کی ہے جب کہ ہمارے لوہر ان کے درمیان معاہدہ موجود ہے۔“

وحی کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کو سازش کا علم..... (مگر یہودی نہیں مانے) پھر وہ شخص جب لوہر پہنچ گیا تاکہ آنحضرت ﷺ پر پتھر پھینک دے تو آنحضرت ﷺ کے پاس آسمان سے اس سازش کی خبر آئی کہ یہودی کیا کرنے والے ہیں۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر اس طرح روانہ ہو گئے جیسے آپ کو کوئی کام ہے۔ آپ تیزی کے ساتھ واپس مدینے چلے گئے۔ آپ کے ساتھیوں کو کچھ خبر نہیں ہوئی کہ آپ کہاں اور کیوں چلے گئے۔ آخر جب دیر ہو گئی تو صحابہ آپ کی تلاش میں اٹھے۔ راستے میں ان کو مدینے سے آتا ہوا ایک شخص ملا صحابہ نے اس سے آنحضرت ﷺ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو مدینے میں دیکھا تھا۔ صحابہ فوراً مدینے میں آپ کے پاس پہنچے۔ جب آپ نے ان لوگوں کو بتلایا کہ بنی نضیر نے کیا سازش کی تھی اور کیوں آپ اچانک اٹھ کر واپس تشریف لے آئے تھے۔

لام سبکی نے اپنے قصیدہ میں اس واقعہ کی طرف اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

وجانك وحى بالذى احضرت بنو النضير وقد هموا بالقاء صخرة

تھم۔ بنی نضیر کے یہودیوں نے جو سازش کی اور آپ پر پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا تھا اس کے متعلق آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع مل گئی تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ صرف پانچ سات صحابہ کے ساتھ بنی نضیر کی بستی میں پہنچے تو یہودیوں نے اتنے کم صحابہ کو دیکھ کر کہا کہ آؤ ہم محمد ﷺ کو قتل کر دیں اور ان ساتھیوں کو قیدی بنا کر کے لے جائیں اور قریشیوں کے ہاتھوں بچ دیں۔ بہر حال یہ دونوں باتیں ممکن ہیں۔

یہود کا فریب..... آنحضرت ﷺ کے بنی نضیر کی بستی میں جانے کا ایک سبب اور بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ کے پاس کھلایا تھا کہ آپ اپنے تیس صحابہ کے ساتھ ہمارے یہاں آئیے اور ہم میں سے تمیں مذہبی پیشوا آپ سے ملیں۔ اگر ان سب نے آپ کی نبوت کی تصدیق کر دی اور آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔

چنانچہ اگلے دن آنحضرت ﷺ تیس صحابہ کے ساتھ ان کے یہاں پہنچے اس وقت یہودی آپس میں کہنے لگے کہ ان کی ساتھ تو تمیں آدمی ہیں تم کیسے ان پر ہاتھ ڈالو گے جب کہ ان کا ہر ساتھی چاہتا ہے کہ ان کے لئے جان کی بازی لگا دے۔ اس لئے اب محمد سے کہو کہ اپنے تیس صحابہ کے ساتھ آئیں اور ہمارے بھی تین ہی عالم آپ سے ملیں گے اگر وہ آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ کی پیروی کو قبول کر لیں گے۔

ایک مسلمان کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کو اطلاع..... آنحضرت ﷺ اس پر تیار ہو گئے اور یہودیوں کی طرف سے جو تین آدمی سامنے آئے انہوں نے اپنے پاس خنجر چھپا رکھے تھے۔ اس وقت بنی نضیر کی ایک عورت نے اپنے بھائی کو اس سازش کی اطلاع کر دی۔ اس عورت کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا۔ اس شخص نے یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کو بتلادیا۔ آنحضرت ﷺ اس خبر پر فوراً بنی نضیر کے یہاں سے واپس لوٹ آئے۔

اس طرح آنحضرت ﷺ کے بنی نضیر کے یہاں جانے کے سبب میں اختلاف ہے لیکن اس سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں جانے کا وہ سبب بھی رہا جو پیچھے بیان ہوا اور یہ بھی رہا ہو۔ دونوں باتوں کے پیش آنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مگر سیرت شمس شامی میں یہ بھی ہے کہ اس سازش کی خبر آنحضرت ﷺ کو بنی نضیر کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی لہذا آپ پہلے ہی لوٹ گئے تھے۔

یہود کی ناکامی و خواری..... غرض لوہر وہ شخص مکان کی چھت پر بہو نچا اور لوہر آنحضرت ﷺ خاموشی کے ساتھ دیوار کے نیچے سے اٹھ کر دینے تشریف لے گئے۔ یہودیوں کو آپ کے جانکی خبر نہیں ہوئی۔ وہ لوگ چھت پر پہنچ کر پتھر توڑ رہے تھے کہ مدینے کے یہودیوں میں سے ایک شخص ان کے پاس پہنچا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو۔ یہودیوں نے بتلایا کہ ہم نے اس وقت ایک پتھر لڑھکا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس شخص نے لوگوں سے کہا۔

”لوہر کہاں ہیں؟“

یہودیوں نے (غالباً پورے جھانکے بغیر) کہا کہ یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کہا ”خدا کی قسم میں تو ابھی محمد ﷺ کو مدینے کے اندر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔“

یہ سنتے ہی یہودی حیران و پریشان اس شخص کا منہ دیکھنے لگے۔ آخر میں بولے۔ ”میں ہماری سازش

کی خبر ہو گئی! ”

یہود کو جلا وطنی کا حکم ..... اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے مدینے پہنچنے کے بعد حضرت محمد ابن مسلمہ کو بنی نضیر کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا۔

”میرے شہر یعنی مدینے سے نکل جاؤ۔ کیونکہ یہ شہر مسلمانوں کی علمبرداری میں تھا۔ تم لوگ اب میرے شہر میں نہیں رہ سکتے۔ اس لئے تم نے جو کچھ منصوبہ بنایا تھا وہ نذر لاری تھی۔“

شہر خالی کرنے کے لئے دس دن کی مہلت ..... اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے ان کو ان کی پوری سازش بتلائی کہ کس طرح عمرو ابن جاش نامی یہودی چمٹ پر گیا تھا تاکہ آنحضرت ﷺ پر پتھر پھینک دے (حالانکہ اس سازش کا حال ان چند یہودیوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا، آپ کی زبانی یہ تفصیلات منکر وہ لوگ خاموش رہ گئے اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ بول سکتے پھر حضرت محمد ابن مسلمہ نے ان سے کہا۔
آنحضرت ﷺ کا حکم ہے کہ تم لوگ دس دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ جو شخص بھی اس مدت کے بعد یہاں پایا گیا اس کی گردن ماری جائے گی۔

یہاں آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کے پاس جو پیغام بھیجا اس میں صرف پتھر پھینکنے کی سازش کو فاش کما گیا آپ کے قتل کے لودہ کا ذکر نہیں کیا گیا مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے (کیونکہ ممکن ہے روایت بالمعنی ہو)۔

ایک قول ہے کہ اس موقع پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَخْرُجُونَ مِنَ الْمَدِينَةِ لِيُفَكِّكُمُ اللَّهُ عَنْكُمْ وَاللَّهُ خَالِكُهُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ لِيُفَكِّكُمُ اللَّهُ عَنْكُمْ

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے جب کہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کریں سو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو تم پر نہ چلے دیا۔

یہاں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آیت جیسا کہ پیچھے غزوہ ذی امر کے بیان میں گزرا وہ عسور نامی شخص کے واقعہ میں نازل ہوئی تھی کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ ایک ہی آیت مختلف موقعوں پر نازل ہو۔

منافقوں کی طرف سے یہود کو سہارا ..... غرض آنحضرت ﷺ کا یہ حکم بہو چنے کے بعد بنی نضیر کی یہودیوں نے مدینہ سے جلا وطنی کی تیاری شروع کر دی اور لوگوں کا انتظام کرنے لگ گئے مگر اسی وقت منافقین نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے گھر یا لوگوں چھوڑ کر ہرگز کہیں مت جاؤ ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم سے جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے اور اگر تم لوگوں کے یہاں سے نکلنے اور جلا وطن ہونے پر ہی مجبور ہونا پڑا تو ہم تم سے پیچھے نہیں رہیں گے۔

ابن ابی کی طرف سے مدد کا وعدہ ..... یہودیوں کو روکنے میں سب سے پیش پیش منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا۔ ”اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہرگز کہیں مت جاؤ بلکہ اپنی حویلیوں میں جھے رہو۔ میرے ساتھ دو ہزار جاہل باز موجود ہیں جن میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں وہ لوگ وقت پر تمہاری حویلیوں میں تمہارے ساتھ آئیں گے اور آخر دم تک تمہارے لئے جنگ کریں گے۔ تم پر آج آنے سے پہلے وہ اپنی جائیں پیش کریں گے۔ اسی طرح بنی قریظہ کے لوگ اور قبیلہ غطفان میں ان کے حلیف یعنی دوست بھی تمہاری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔“

یہود کو ڈھارس اور جلا وطنی سے انکار..... ابن ابی کایہ پیغام ملنے پر بنی نضیر کو زبردست ڈھارس بندھی
انہی نبیوں نے جلا وطنی کا مادہ رقم کر دیا۔ ساتھ ہلاکتوں نے آنحضرتؐ کے پاس یہ کہنا یا تم پناہ ملے گی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کا جو
دل چاہے کر دیکھئے۔
یہ پیغام سن کر رسول خدا ﷺ نے کلمہ تکبیر بلند کر فرمایا اور مسلمانوں نے آپ کے ساتھ تکبیر کی۔

پھر آپ نے فرمایا کہ یہود پر سر پیکار ہو چکے ہیں۔

ابن مشکم کی جی کو فہمائش..... لوہر اس سرکشی میں جو شخص یہودوں کو لٹکی سر زبانی کر رہا تھا وہ جی ابن اخطب
تھا جو ام المومنین حضرت صفیہ کا باپ تھا اور بنی نضیر کا سردار تھا۔ بنی نضیر کے ایک دوسرے سردار یعنی سلام
ابن مشکم نے جی کو اس سرکشی سے روکا اور کہا۔

”جی! خدا کی قسم! اس سرکش لڑوہ سے باز رہو کیونکہ ابن ابی کایہ کی بات اور وعدے کا کوئی بھروسہ
نہیں ہے وہ صرف چاہتا ہے کہ تمہیں محمد ﷺ سے لڑا کر ہلاکت میں ڈال دے اور خود گھر بیٹھ کر تماشا دیکھے۔
دیکھتے نہیں اس نے بنی قریظہ کے سردار کعب ابن اسد قرظی کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ بنی قریظہ کے لوگوں کو اس
موقعہ پر تہمدی یعنی بنی نضیر کے یہودیوں کی مدد کرنی چاہئے مگر کعب نے جواب دے دیا ہے کہ ہم میں سے ایک
شخص بھی مسلمانوں کے ساتھ کئے ہوئے اپنے معاہدے کو نہیں توڑے گا۔ اس پر وہ بنی قریظہ سے مایوس ہو گیا۔
جیسا وعدہ اس نے تم سے کیا ہے ایسا ہی وعدہ بنی قریظہ کے اپنے حلیفوں سے بھی کیا تھا (چنانچہ بنی قریظہ کے
لوگ اس کی باتوں میں آگے اور انھوں نے محمد ﷺ سے بھی جنگ کی اور معاہدہ توڑ کر اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا
اور ابن ابی کایہ کی مدد کا انتظار کرنے لگے مگر وہ اپنے گھر میں چھپا بیٹھا اور محمد ﷺ اپنا لشکر لے کر بنی قریظہ کی
سرکوبی کے لئے پہنچ گئے یہاں تک کہ محمد ﷺ کے حکم پر بنی قریظہ کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑی۔ اب خود سوچ لو
جب ابن ابی کایہ بنی قریظہ کی مدد نہیں کی جو اس کے حلیف اور دوست تھے اور جو اس کے دشمنوں سے اس کی
حفاظت کرتے تھے تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ سے قبیلہ لوس کی حمایت میں قبیلہ خزرج سے لڑتے آ رہے
ہیں۔“

صحیحہ ماننے سے جی ابن اخطب کا انکار..... کیونکہ قبیلہ لوس قبیلہ خزرج کے درمیان جب کبھی جنگ
ہوئی تھی تو بنی قریظہ کی یہودی تو قبیلہ خزرج کی حمایت میں میدان میں نکلتے تھے اور بنی نضیر اور بنی قریظہ کے
یہودی قبیلہ لوس کی حمایت میں نکلتے تھے۔ غرض یہ سب کہنے کے بعد سلام نے جی سے کہا۔

اب تم خود سوچ لو کہ لیل ابی کایہ کی بات پر کیسے اٹھا کیا جاسکتا ہے۔
”ہمارے سامنے محمد ﷺ کی دشمنی اور انہی جنگ کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔“

بھائیک نتائج کی طرف احتیاج..... سلام نے کہا۔

”تو پھر خدا کی قسم اس کا نتیجہ صرف یہ ہو گا کہ ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیئے جائیں گے، ہمارا
مال و دولت اور عزت و اعزاز فنا ہو جائیگا، ہمارے گھروا لے قیدی اور قلام بنائے جائیں گے اور ہمارے جنگ آزما
نوجوان قتل ہو جائیں گے.....“

جی کے لئے بنی نضیر کی تابعداری..... مگر جی آنحضرت ﷺ سے جنگ کرنے پر غار ہلا اور بنی نضیر
کے یہودیوں نے اس سے کہا۔

”ہمارا معاملہ تمہارے تابع ہے ہم کسی حال میں بھی تمہاری مخالفت نہیں کریں گے۔“

مسلمانوں کا نبیِ نصیر کی طرف کوچ..... چنانچہ جی نے رسول ﷺ کے پاس وہ پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنا وطن ہرگز نہیں چھوڑیں گے اس لئے جو تمہارے جی میں آئے کر دیکھو۔ اس پیغام پر مسلمان جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جب تمام مسلمان جمع ہو گئے تو آنحضرت ﷺ کے ساتھ نبیِ نصیر کے مقابلے کے لئے کوچ فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے مدینے میں حضرت امین ام کلثوم کو اپنا قائم مقام بنایا۔ جنگی پرچم حضرت علی امین ابو طالب نے اٹھایا۔ آنحضرت ﷺ مسلم لشکر کے ساتھ آگے بڑھے یہاں تک کہ شام کے قریب آپ نے نبیِ نصیر کی ہستی میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور ان کے چوک میں عصر کی نماز ادا فرمائی۔ لوہر یہودی اپنی حویلیوں میں قلعہ بند ہو گئے تھے اور چھتوں پر سے تیر اور پتھر برسائے گئے۔

یہودی کی ہت دھری دوسری..... بعض مورخوں نے یوں لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو نبیِ نصیر کی طرف کوچ کا حکم دیا اور جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو آپ نے انکو کعب ابن اشرف یہودی کی موت پر اسکا نام کرتے ہوئے پلایا۔ کعب ابن اشرف کے قتل کا واقعہ آگے صحابہ کی فوجی مصلحت کے بیان میں آئے گا یہودی کہہ رہے تھے۔

۳۱ اے محمد ﷺ صد مہموں پر صدے دیکھنے بڑے ہیں اور ایک کے بعد دوسرے پر دو ٹاپڑا رہا ہے روتے روتے ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں۔ مگر اب تم اپنی فکر کر لو۔“

غرض آپ نے یہودیوں سے فرمایا۔

”تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ اور مدینہ خالی کر دو۔“

یہود نے کہا۔

”ہمارے نزدیک اس سے کہیں زیادہ آسان بات یہ ہے کہ ہم اپنی جانیں بے دیں.....“

اس کے بعد یہودیوں نے جنگ شروع کر دی۔ یہاں تک ان بعض علماء کا کلام ہے۔ (قال) غرض جب عشاء کا وقت ہو گیا تو آنحضرت ﷺ دس صحابہ کے ساتھ واپس اپنے گھر تشریف لے گئے اس وقت آپ زہہ پینے ہوئے تھے اور گھوڑے پر سوار تھے۔ لشکر میں آپ نے اپنا قائم مقام حضرت علی کو بنادیا تھا اور ایک قول ہے کہ حضرت ابو بکر کو بنایا تھا۔

یہود کا محاصرہ..... مسلمانوں نے رات اسی حالت میں گذاری کہ وہ یہودیوں کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور بدباد نعرہ بگبیر بلند کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ صبح کا اجالا ہونے لگا حضرت بلالؓ نے فجر کی اذان دی۔ اسی وقت آنحضرت ﷺ ان دس صحابہ کے ساتھ واپس لشکر گاہ میں تشریف لے آئے جن کے ساتھ گئے تھے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ وہ آپ کے لئے ایک قبہ بنائیں۔ یہ قبہ کلزی کا تھا اور اس پر لون کی کپڑوں سے ڈھال دیا گیا تھا۔ آنحضرت ﷺ اس قبہ میں قیام فرما ہوئے۔

قبہ نبوی پر غزول کی تیر اندازی..... یہودیوں میں ایک شخص تھا جس کا نام غزول تھا۔ یہ شخص نہایت بہترین اور پر زور کمانڈر تھا۔ اس کا پھیکا ہوا تیر دوسروں سے کہیں دور تک جاتا تھا (چنانچہ اس نے حویلی کی چھت پر سے ایک تیر چلایا) جو آنحضرت ﷺ کے اس قبہ تک پہنچا۔ اس پر آنحضرت نے قبہ کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ نصب کرانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔

اسی دوران ایک رات حضرت علیؓ لشکر میں سے غائب ہوئے گئے۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ ﷺ اعلیٰ کہیں نظر نہیں آرہے ہیں۔“

آپ نے فرمایا۔

”ان کی فکر نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے ہی ایک کام سے مکے ہیں۔“

غزول کا سر نیزہ حیدری پر..... اس کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت علیؑ اس شخص کا سر لئے ہوئے آئے جس کا نام غزول تھا اور جس کا تیر رسول اللہ ﷺ کے قبہ تک پہنچا تھا۔ حضرت علیؑ اسی وقت غزول کی گھات میں بیٹھ گئے تھے جب وہ مسلمانوں کے کسی بڑے سردار کو مارنے کے لئے چلا تھا اس کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی اس دستے کے ساتھ وہ کسی بڑے مسلمان کے قتل کی فکر میں تھا حضرت علیؑ نے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ سب فرار ہو گئے۔

اسلامی دستہ ہجو کی تلاش میں..... پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؑ کے ساتھ دس آدمیوں کی ایک جماعت روانہ فرمائی جس میں حضرت ابو جہل اور حضرت سل ابن حنیفؓ بھی تھے۔ ان لوگوں نے اس جماعت کو جا پکڑا جو غزول کے ساتھ تھی اور حضرت علیؑ کو دیکھ کر بھاگ گئی تھی ان لوگوں نے ان سب کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس جماعت میں دس آدمی تھے مسلمان ان کو قتل کر کے سر لیکر آئے جنہیں بعد میں مختلف کنوؤں میں ڈال دیا گیا۔ اس روایت سے ان انہیوں کی تردید ہو جاتی ہے جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غزول کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو حضرت علیؑ نے ہی قتل کر دیا تھا۔

نبی نصیر کے باغات کاٹنے کا حکم..... غرض جب یہودیوں کا محاصرہ کئے ہوئے مسلمانوں کو چھ راتیں گزر گئیں تو آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ ان کے باغات کاٹ ڈالے جائیں اور انہیں جلادیا جائے۔ ایک قول ہے کہ یہ حکم پندرہ دن تک محاصرہ کرنے کے بعد دیا گیا۔ ایک قول میں رات ایک قول میں رات اور ایک قول میں رات کا بھی ہے۔

باغات کی مشہور کھجوریں..... محاصرہ کی اس پوری مدت میں حضرت سعد ابن عبادہ مسلمانوں کے لئے کھجوریں لایا کرتے تھے یعنی ان کے یہاں سے کھجوریں لائی جاتی تھیں۔

(قال) کھجور کے باغات کاٹنے پر آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو لہیٰ مازنی اور حضرت عبد اللہ ابن سلام کو متعین فرمایا حضرت ابو لہیٰ تو وہ کھجوریں توڑتے تھے جو عجمہ کھاتی تھیں اور حضرت عبد اللہ کھجوریں توڑتے تھے جو رطب کھاتی تھیں۔ ان نرم کھجوروں کو لون کہا جاتا ہے جو عجمہ یعنی خشک کھجوروں اور برنی کے علاوہ ہوتی ہیں۔ یہ دونوں مدینے کی کھجوروں کی قسمیں ہیں۔ مدینے ہی کی کھجور کی ایک اور قسم ہے جس کو صحیانی کہا جاتا ہے (یہ لفظ صح اور صحیح سے ہے جس کے معنی چیننے اور پکار کر کہنے ہیں)۔

فضیلت نبوی سے کھجور کا نام..... حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جا رہا تھا کہ اچانک کھجور کا ایک درخت دوسرے درخت سے پکارا۔ ”یہ نبی مصطفیٰ اور علیؑ مرتضیٰ ہیں۔“

اس آواز پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”علیؑ میری فضیلت سے مدینے کے اس درخت کا نام صحیانی رکھ دیا گیا۔“

یعنی کھجور کی اس قسم کا نام صحیانی رکھ دیا گیا جس کی معنی ہیں چیننے اور پکارنے والا۔ کیونکہ یہ درخت میری فضیلت کی وجہ سے پکارا گیا ہے۔ یہ حدیث مطعون فیہ ہے اور ایک قول ہے کہ اس میں کذب اور جھوٹ

ہے۔
کھجوروں کی اقسام..... لفظ برن فارسی زبان میں عمدہ اور پائے کت شربدی کو کہتے ہیں۔ علامہ نووی کی شرح مسلم میں ہے کہ کھجور کی ایک سو بیس قسمیں ہیں۔

علامہ سید سہودی کی تاریخ المدینۃ الکبریٰ میں یوں ہے کہ مدینے کی کھجوروں کی جو قسمیں شمار کی جاسکی ہیں ان کی تعداد تیس سے کچھ لو پر ہوئی ہے۔ چنانچہ بعض دوسرے علماء کا قول ہے کہ ہم نے ان قسموں کو شمار کر لیا تو ان کی تعداد علامہ نووی کی بتلائی ہوئی تعداد سے زیادہ نکلی۔ پھر کہتے ہیں کہ شاید اس تعداد سے زیادہ جو تعداد بتلائی گئی ہے وہ تعداد اس کے بعد سامنے آئی ہو!

جہاں تک مدینے کے علاوہ دوسری جگہوں کی کھجوروں کی قسموں کا تعلق ہے جیسے مغرب کا علاقہ ہے تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ قاس کے ایک عالم محمد ابن غازی نے سجستان کے ایک عالم ابراہیم ابن ہلال کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کر لیا کہ اس شہر یعنی قاس کی کھجوروں کی قسموں کی تعداد معلوم ہو تو بتلائیے۔ علامہ ابراہیم نے علامہ محمد کے پاس ایک جھول یادو جھول کھجوریں بیچیں جن میں کھجور کی ہر قسم کا ایک ایک دانہ تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا۔

”فقیر کا علم یہیں تک ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے!“

لوہر میں نے یہ کتاب تفتی الاذہار میں دیکھا اس شہر میں ایک تر کھجور ہوتی ہے جس کا نام بتونی یہ سبز رنگ کی ہوتی ہے اور ذائقہ میں شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے اور یہ کہ اس کھجور کی گھٹلی بہت زیادہ پھوٹی ہوتی ہے۔ یہ عجوبہ کھجور بنی نصیر کی سب سے بڑی دولت تھی کیونکہ وہ لوگ اس کو (سال بھر کے لئے) ذخیرہ کر کے رکھا کرتے تھے۔ عجوبہ کے بارے میں ہے کہ عجوبہ کھجور کا درخت جنت کا ہے اور اس کا پھل بہترین غذا فراہم کرتا ہے۔ یہ بات پیچھے گذر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام عجوبہ کھجوروں کے ساتھ جنت سے اتارے گئے تھے۔ عجوبہ کھجور کی تاثیر..... بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص روزانہ صبح سب سے پہلے سات عجوبہ کھجوریں کھائے تو اس روز اس پر نہ زہر کا اثر ہو گا اور نہ جادو اور سحر کا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ بالائی مدینے کی عجوبہ میں شفا ہے اور وہ نہاد منہ کھانے کی صورت میں تریاق یعنی ہر بیماری کا علاج ہے جو شخص صبح ہی صبح سات کھجوریں کھالیں تو اس دن اس پر جادو زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بعض علما نے لکھا ہے عجوبہ کھجور کی قسم ہے جو صیانی سے بڑی ہوتی ہے اور رنگ میں سیاہی مائل ہوتی ہے۔ اور یہ ان قسموں میں ہے جو آنحضرت ﷺ نے خود اپنے دست مبارک سے مدینے میں بوٹی تھیں۔ (ی) مگر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ کھجور بنی نصیر کے باغات میں سے تھی۔

آدم کے ساتھ نازل شدہ تین چیزیں..... کتاب عرائس میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو تین چیزیں دے کر جنت سے اتارا گیا تھا ایک آسہ جو دنیا کی خوشبوؤں کی سردار ہے، دوسرے گیہوں جو دنیا کے کھانوں کا سردار ہے اور تیسرے عجوبہ جو دنیا کے پھلوں کی سردار ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ عجوبہ جنت کے بوڑوں میں سے ہے، اور اس میں شفا ہے صبح ہی نہاد منہ کھائی جائے۔ تو یہ تریاق ہے اور تمہیں چاہئے کہ برنی کھجور کھلایا کرو کیونکہ یہ کھجور جب تک درخت پر لگی ہوتی ہے تو اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے اور پیٹ میں پہنچتی ہے تو کھانے والے کے

لئے مغفرت مانگتی ہے۔ یہاں تک کتاب عرائس کا حوالہ ہے۔

کھجور کی فضیلت..... آنحضرت ﷺ نے ان سے یہ فرمایا جو پیچھے بیان ہو اور فرمایا کہ برنی کھجور تمہاری سب سے بہترین کھجور ہے اور یہ کہ وہ کھجور دو اسی ذوا ہے اس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ وہ گھر جس میں کوئی کھجور نہ ہو اس کے مکین بھوکے ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ نے دوسری فرمائی۔

کھجوریں کھنے پر یہود کی آہ و بکا..... غرض جب مسلمانوں نے نبی نصیر کے باغات میں عجوہ کھجوروں کی فصل کا پتی شروع کی تو یہودی عورتوں نے مارے رنج و غم کے اپنے کپڑے چھاڑ ڈالے، اپنے منہ فوج ڈالے اور رو رو کر ویلا کرنے لگیں۔ اور وہ چند درخت جو چلائے گئے اس مقام پر تھے جو بوریہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ لفظ بوریہ کی تفسیر ہے جس کو یہاں حفرہ یعنی گڈھا کہا جاتا ہے۔ نیز اس کو بولہ بھی کہا جاتا ہے۔

غرض مسلمانوں کو باغات کاٹنے اور جلاتے دیکھ کر یہودیوں نے آنحضرت ﷺ سے پکار کر کہا۔

یہود کی طرف سے امن و انصاف کی دہائی..... ”اے محمد! ایک روایت میں یوں ہے کہ اے ابو القاسم آپ توفسوا سے منع کیا کرتے تھے اور جو کوئی کرتا تھا اس کو برا کہا کرتے تھے اب یہ باغات کیوں کاٹ لور جلا رہے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ پھر اب یہ فسلا خود کیوں پھیلا رہے ہو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ ”اے محمد! آپ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ آپ صلاح اور امن کے لئے آئے ہیں۔ کیا باغات کاٹنا بھی آپ کی امن پسندی میں شامل ہے اور جس کلام کے متعلق آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ پر نازل ہوتا ہے کیا اس میں بھی یہ ہے کہ روئے زمین پر فسلا پھیلاؤ۔“

جواب میں وحی کا نزول..... تم توفسوا کو ناپسندیدہ چیز قرار دیتے ہو۔ پھر خود یہی فسلا کیوں پھیلا رہے ہیں۔ ”یہودیوں کی ان باتوں کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے دلوں میں خیال اثر کرنے لگا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔“

مَا تَقْلُقُهُمْ ذُنُوبُهُمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا كَانَتْ عَلَىٰ أُمَّةٍ لَّيْلًا قَلِيلًا ۚ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

ترجمہ: جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جگہ پر کھڑا رہنے دیا سو دونوں باتیں خدا ہی کے حکم اور رضا کے موافق ہیں اور تاکہ کافروں کو ذلیل کرے!

(ی) کیونکہ یہودیوں کے قول کے مطابق مسلمانوں کا یہ فعل فسلا تھا۔ بعض علماء نے اس کی تشریح

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ تمام باغات اور درخت جو مسلمانوں نے کاٹے یا جلائے ان کی تعدد لوچہ تھی۔

ابن ابی کی یہود کو یقین دہانیاں..... لوہر منافقوں کا سردار عبد اللہ ابن ابی امین سلول برابر نبی نصیر کے پاس پیغام بھیجتا رہا کہ تم لوگ اپنی جگہ پر ڈٹے رہو اور مقابلہ کرتے رہو کیونکہ اگر تم نے جنگ جاری رکھی تو ہم بھی تمہاری حمایت میں لڑیں گے اور اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔

ابن ابی کی دعا بازی..... عبد اللہ ابن ابی کے اس وعدے میں اس کی قوم کے کچھ لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہودی ابن ابی کے وعدے پر بھروسہ کر کے اپنی حویلیوں میں بیٹھے رہے اور اس کی مدد کا انتظار کرتے رہے مگر ابن ابی نے ان کے ساتھ دعا کی اور نہ ان کی مدد کو آیا اور نہ اس سے یہودیوں کو کوئی سہارا ملا۔ لوہر سلام امین

مشتم اور کنانہ ابن صوریہ (جو پہلے ہی ابن ابی بکر پر بھروسہ کرنے کے خلاف تھے) حنی ابن اخطب سے کہنے لگے۔

ابن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جس کی تم اس لگائے بیٹھے تھے۔ ۱۔

حنی کی پشیمانی و بے چارگی..... حنی ابن اخطب نے جواب دیا۔

”کیا کریں یہ مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ ۱۔“

آخر جلاوطنی پر آمادگی..... لوہر آنحضرت ﷺ ان کا سختی کے ساتھ محاصرہ کئے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا فرمایا آخر کار انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ ان کو اس شرط پر جلاوطن ہونے کی اجازت دے دی جائے اور جان بخشی کر دی جائے کہ سوائے ہتھیاروں کے انہیں ایسا تمام سامان ساتھ لے جانے دیا جائے جو لوٹنوں پر لاذا جاسکتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی یہ شرط اور درخواست قبول فرمائی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے لوٹنوں پر عورتوں اور بچوں کے علاوہ اپنا وہ سامان بھی لا دیا جو لوٹ لے جاسکتے ہیں صرف ہتھیار چھوڑ دیئے۔ ان کے ساتھ کل ملا کر چھ سو لوٹ تھے۔

سوائے ہتھیاروں کے کل سامان کے ساتھ یہودی کی روایت گئی..... ہر شخص خود اپنا مکان ڈھا کر اس کی لٹری جیسے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ تک نکال کر لوٹنوں پر لا دے گیا۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مکانوں کے ستون اور چھتیں تک توڑ ڈالیں، کوڑھتختے حتیٰ کہ چولیس تک نکال لیں اور محض حسد اور جلن میں اپنے مکانوں کی دیواریں تک منہدم کر دیں تاکہ وہ اس قابل نہ رہ جائیں کہ ان کے جلاوطن ہو جانے کے بعد ان مکانوں کو مسلمان آباد کر سکیں۔

یہودی عورتوں کی آن بان..... ایک روایت میں ہے کہ مسلمان وہ مکان اور حویلیاں ڈھانے لگے جو ان کے قریب تھے اور دوسرے مسلمان اپنے قریب کی حویلیاں منہدم کرنے لگے۔ (قال) ایک روایت میں ہے کہ یہودی عورتیں ہوجوں میں اس شان سے بیٹھ کر رونے لگیں کہ ان کے جسموں پر دیباچہ اور ریشم اور سبز سرخ رنگ کے لون اور ریشم کے لباس تھے اور سونے چاندی کے کام والے دوشالے تھے۔ ان کے پیچھے یہودی عورتوں کا جھٹا تھا جو دف اور باجے گا بے بجاتی ہوئی چل رہی تھیں۔

سلسلی ام وہب ایک یہودی داشتہ..... ان میں سلسلی ام وہب بھی تھی۔ امین اسحاق کی روایت ہے کہ سلسلی ام عمرو بھی تھی جو عروہ ابن ورد کی داشتہ تھی۔ یہ عروہ وہی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو شخص حاتم کو عرب کا سب سے زیادہ سختی اور فیاض آدمی کہتا ہے وہ عروہ پر ظلم کرتا ہے۔ اس عروہ نے سلسلی ام وہب کی قوم پر یلغار کی تھی اور اسی موقع پر سلسلی کو قیدی بنایا تھا۔ پھر اس نے سلسلی کو اپنی داشتہ بنا لیا چنانچہ سلسلی کے پیٹ سے عروہ کے اولاد ہوئی۔

سلسلی اور عروہ..... پھر بنی نضیر کے یہودیوں میں سے ایک شخص نے سلسلی ام وہب کو عروہ سے خرید لیا اس یہودی نے یہ کیا کہ پہلے عروہ کو خوب شراب پلائی اور جب وہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو گیا تو اس سے سلسلی کی خرید لاری کی بات کر لی۔ بعد میں جب عروہ کا نشہ اترتا تو اسے اپنی حماقت پر سخت افسوس اور رنج ہوا اور عروہ نے اب اس یہودی سے بات کی۔ آخر دونوں میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ خود سلسلی کو اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ وہ دونوں میں سے جس کے ساتھ رہنا پسند کر لے وہی اس کو لے جائے۔ چنانچہ سلسلی کو یہ اختیار دے کر اس سے پوچھا گیا تو اس نے اسی یہودی کو پسند کر لیا جس نے اسے عروہ سے خرید لیا تھا۔

عرودہ کے لئے سلمیٰ کے جذبات..... ایک قول یہ ہے کہ سلمیٰ کی قوم کے لوگ عرودہ کے پاس آئے تھے اور سلمیٰ کا فدیہ یعنی آزادی کی قیمت ساتھ لائے تھے تاکہ عرودہ سے اس کو خرید کر واپس اس کی قوم میں لے جائیں (انہوں نے عرودہ سے بات کی) عرودہ کو یہ یقین تھا کہ اب سلمیٰ میرا ساتھ چھوڑنا ہرگز پسند نہیں کرے گی اور میرے لئے اپنی قوم کو بھی چھوڑ دے گی۔ چنانچہ اس بھروسہ میں اس نے سلمیٰ کو اختیار دے دیا کہ وہ فیصلہ کر لے کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا اپنی قوم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ سلمیٰ نے اپنی قوم کے ساتھ جانا پسند کر لیا۔ اس وقت عرودہ کو سخت افسوس ہوا۔ پھر جب سلمیٰ عرودہ کو چھوڑ کر جانے لگی تو عرودہ سے بولی۔

”خدا کی قسم میں سمجھتی ہوں عرب کی کسی عورت کا شوہر تم سے زیادہ نیک دل اور پاک نظر نہیں ہو سکتا تم سے زیادہ بلند مرتبہ اور دل کا غنی نہیں ہو سکتا، تم حقیقت میں مخلوق کے رہنے والے اور شاہ خرچ آدمی ہو، بہترین شہسوار ہو اور دشمنوں کے لئے موت کا پیمانہ ہو، تم ایک نرم مزاج شوہر اور شریف پڑوسی ہو میں ہرگز تمہارا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھر اور قوم والوں کے ساتھ نہ جاتی اگر میں تمہاری چچا زاد بہنوں کے یہ لفظ نہ سنتی کہ ام عرودہ یوں کہتی ہے اور ام عرودہ یوں کرتی ہے۔ مجھے اس بات سے موت کی سی تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کی قسم تمہارا کوئی عزیز مجھے جب بھی ملے گا میں ہمیشہ اس کو تمہاری اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی نصیحت کرتی رہوں گی۔“

جلاوطنی کا عبرتناک منظر..... اس کے بعد ام وہب نے بنی نضیر میں ایک شخص سے شادی کر لی۔ غرض بنی نضیر کے لوگ اس شان سے مدینے سے جلاوطنی کے وقت نکلے کہ مدینے کی سڑکیں ان سے بھر گئیں۔ لوگ سڑکوں میں دونوں طرف کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور یہودی قتلہ اندر قتلہ اندر گزر رہے تھے۔ سلام امین ابو الہتین نے لونٹ کی کھال کا ایک تھیلا اٹھا کر کھاتھا۔ ایک قول ہے کہ تیل کی کھال کا اور ایک قول کے مطابق گدھے کی کھال کا تھا جو زیور لٹ سے بھرا ہوا تھا اور سلام پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ یہ مال دستار ہم نے سرد گرم حالات کے لئے جمع کر رکھا تھا۔ اور جہاں تک باغات کے ہاتھ سے جانے کا تعلق ہے تو باغات ہمیں خیر میں بھی مل جائیں گے۔ منافقوں کو بنی نضیر کے جلاوطن ہو جانے پر زبردست رنج و صدمہ تھا۔

یہودی کی دولت..... یہ تمام مال بودولت اور سونا چاندی اس سودی کاروبار کا تھا جو وہ کے کے اور دوسرے عربوں سے کرتے تھے۔ یہ تمام دولت ابو الہتین کی اولاد کے پاس رہا کرتی تھی۔ آگے فرودہ خیر کے بیان میں آئے گا کہ آنحضرت ﷺ نے اسی مال بودولت کو ساز و سامان اور خزانہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا تھا اور اسی دولت کی وجہ سے ابو الہتین کے دو بیٹے قتل ہوئے کیونکہ انہوں نے اس خزانہ کو آنحضرت ﷺ سے بچانے کے لئے کہیں چھپا دیا تھا۔

مدینے کے بعد خیر میں یہود کا مسکن..... غرض بنی نضیر کے یہ یہودی مدینے سے جلاوطن ہو کر کچھ تو خیر میں جا بے ان میں یہودیوں کے بڑے اور سر کردہ لوگ تھے جیسے حنی امین اخطب، سلام امین ابو الہتین اور کنانہ امین ابو الہتین وغیرہ۔ جب یہ لوگ خیر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کو اپنے قدم جمانے کے لئے قرضے وغیرہ دیئے۔

یہود کے ساتھ انصاروں کی اولاد..... اسی طرح کچھ لوگ مدینے سے نکل کر ملک شام کی طرف چلے گئے یعنی کھتی بڑی کے علاقوں میں پہنچ گئے۔ ان یہودیوں میں کچھ انصاری مسلمانوں کے بیٹے بھی تھے جس کی

وجہ یہ تھی کہ اگر کسی انصاری عورت کی لولہ زندہ نہیں رہتی تھی تو اسلام لانے سے پہلے ان میں یہ دستور تھا کہ وہ عورت یہ منت مان لیا کرتی تھی کہ اگر اس کا بیٹا زندہ رہا تو وہ اس کو یہودی بنا دے گی (چنانچہ ایسے کئی لوگ تھے جو انصاریوں کے بیٹے تھے مگر وہ یہودی بنادیں گئے تھے)۔

جب بنی نضیر کے لوگ جلا وطن ہونے لگے تو ان لڑکوں کے ماں باپ نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اس پر حق تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے یہ وحی نازل فرمائی۔

لَا تَكُونُوا فِي رَيْبٍ مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ يُفَوِّدُ سَرَّهُمْ إِنَّهُمْ لَأَبْنَاءُ اللَّهِ

ترجمہ: دین میں زبردستی کافی نصیرہ کوئی موقع نہیں۔

بنی نضیر کے دو مسلمان..... تو یہ آیت ان ہی لوگوں کے لئے خاص طور پر نازل ہوئی تھی جو اسلام سے پہلے یہودی ہو چکے تھے ورنہ حربی کافروں کو اسلام کے لئے مجبور کرنا جائز ہے۔ بنی نضیر کے یہودیوں میں سے صرف دو آدمی مسلمان ہوئے ان میں سے ایک کا نام یامین ابن عمیر تھا اور دوسرے کا نام ابو سعد ابن وہب تھا۔ ان کے اسلام کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔

”تمہیں یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر آخر ہمیں اسلام قبول کرنے میں کس بات کا انتظار ہے۔ اس سے پہلے ہی جانیں اور ہمدردی بھی محفوظ ہو جائے گا۔“

(اس پر دونوں متفق ہو گئے اور صبح ہی آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اس طرح ان کا جان و مال بھی محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد یامین نے بنی قیس کے ایک شخص سے معاملہ کیا کہ اگر تم عمرو ابن حجاج کو قتل کر دو تو میں تمہیں دس دینار اور ایک قول کے مطابق پانچ سو کجور دوں گا۔ یہ عمرو ابن حجاج وہی شخص تھا جس نے چھت پر سے آنحضرت ﷺ کے اوپر پتھر پھینک کر آپ کی جان لینے کا ارادہ کیا تھا۔

یامین کے ہاتھوں یہودی بد نما کا قتل..... اس معاملہ کا سبب یہ ہوا تھا کہ یامین کے مسلمان ہونے کے بعد ایک روز آنحضرت ﷺ نے ان سے کہا۔

”تم جانتے ہو گے کہ تمہارا چچا ابو بھائی یعنی عمرو ابن حجاج میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتا تھا اور کس طرح میری جان لینا چاہتا تھا۔“

اس پر یامین نے بنی قیس کے اس شخص سے عمرو کو قتل کرانے کا معاملہ کیا۔ چنانچہ ایک روز موقع پا کر اس شخص نے دھوکہ سے عمرو کو قتل کر دیا۔ آنحضرت ﷺ کو جب اس دشمن خدا کے قتل کی خبر ملی تو آپ بہت مسرور ہوئے۔

بنی نضیر کے متعلق سورت قرآنی..... بنی نضیر کے متعلق حق تعالیٰ نے سورہ حشر نازل فرمائی۔ چنانچہ اسی نام پر حضرت امین عباسؓ تو اس سورت کو سورہ بنی نضیر ہی کہا کرتے تھے جیسا کہ بخاری میں ہے۔ علامہ سبکی نے لکھا ہے کہ اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سورہ حشر بنی نضیر کے معاملے میں ہی نازل ہوئی تھی۔ بنی نضیر کے واقعہ کے متعلق قصیدہ ہزنیہ کے شاعر نے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

خدعوا بالمنافقین
بنی نضیر

وہبتم وما انتہت عنہ قوم

فابید	الامر	و	النهاء
اسلمو	هم	الاول	العشر
مجاد	هم	صادق	ولا الایلاء
سكن	الربع	و	الخواب
وبونا	منهم	تماما	الجللاء

مطلب..... بنی نضیر کے یہودیوں نے منافقوں کے اس وعدے میں دھوکہ کھلایا کہ وہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کی پوری پوری مدد کریں گے۔ جہاں تک بد بختی کا اثر ظاہر ہونے کا تعلق ہے تو وہ بے وقوف لوگوں پر ہی ہوتا ہے۔ یہاں منافقین سے مراد عبد اللہ ابن ابی لور اس کے دو ساتھی تھے جو ففاق میں اس کے ساتھ تھے۔ کیونکہ جیسا کہ بیان ہوا ابن ابی لور یہودیوں کے پاس یہ پیغام بھیجتا رہا تھا کہ تم لوگ اپنی جگہ پر ڈٹے رہو اور مقابلہ کرتے رہو کیونکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تم مقابلہ کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے اور اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جلا وطن ہوں گے۔ لور سلام ابن ششم نے بنی نضیر کے سرداروں کو ابن ابی کی بات سنانے اور اس کے وعدوں پر بھروسہ کرنے سے روکا تھا مگر لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ چنانچہ ان منافقوں نے یہودیوں کو ان کے لوہین حشر اور انجام تک پہنچا دیا۔ اور ان کا حشر و انجام ان کی جلا وطنی اور گھریا چھوڑ کر نکالے جانے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ لہذا منافقوں کے بنی نضیر سے یہ وعدے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف تمہاری حمایت کریں گے بالکل جھوٹے ثابت ہوئے۔ اسی طرح اس سلسلے میں منافقوں نے جو قسمیں کھائی تھیں اور عہد کئے تھے وہ بھی قطعاً جھوٹے اور بے بنیاد تھے۔

یہود کا لوہین حشر..... موسیٰ ہامین عقیدے کے لیے کہ ان یہودیوں کو جب سے یہاں آیا ہونے لگے کبھی جلا وطنی سے دوچار نہیں ہونا پڑا تھا اسی لئے ان کے اس حشر و انجام کو لوہین حشر کہا گیا اور وہ حشر ان کی جلا وطنی اور گھریا سے بے گھر ہونا تھا۔

مگر ایک قول کے مطابق حشر سے مراد میدان حشر ہے کیونکہ جب ان کو دینے سے نکلنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا تھا۔

”اے محمد! ہم آخر کہاں نکل جائیں۔“

آپ نے فرمایا۔

”حشر یعنی میدان حشر کی طرف۔“

دوسرا حشر..... غرض یہ ان کا لوہین حشر تھا اور ان کا دوسرا حشر آگ کا حشر ہو گا جو (قیامت کے قریب) عدن سے پھوٹنے کی جس کے نتیجے میں یہ لوگ (بد خواں ہو کر) بھاگیں گے اور اس مقام پر جمع ہوں گے جہاں قیامت میں حساب کتاب کا انتظار ہو گا۔

ایک قول یہ ہے کہ ان کا دوسرا حشر حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں ظاہر ہوا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو خیبر سے بھی جلا وطن کر کے حمیاء اور لہ بھاء کے علاقوں کی طرف دھکیل دیا تھا جیسا کہ آگے اس کا بیان آئے گا۔ یہود پر مسلمانوں کی ہتھیست..... غرض یہودیوں کے دلوں پر آنحضرت ﷺ کا خوف طاری ہو گیا اور یہ

ذریعہ خاص فرمایا ہے۔“

مَا كَانَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ غَيْرِ الْقُرْبَىٰ إِنَّ لَكَ فِي ۲۸ سُوْرَةِ حَشْرِ آيَاتٍ مَعَكِ

ترجمہ: جو کچھ اللہ تعالیٰ اس طور پر اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلو اورے۔ (جیسے فدک اور ایک حصہ خیر کا) سو وہ بھی اللہ کا حق ہے اور رسول کا۔ الخ
مال قرنی..... یعنی اس مال کے طور پر جس میں دو حصے بنتے ہوں۔ چنانچہ بنی نضیر کا مال و متاع اور ساز و سامان خاص رسول اللہ ﷺ کے لئے فنی کی حیثیت رکھتا ہے (نئی دشمن کا وہ مال ہے جو بغیر لڑے بھڑکے اور جنگ کے حاصل ہو۔)

اس بارے میں خصوصی حبیہ غزوہ بنی قریظہ میں گزر چکی ہے۔ مفسرین نے قرنی کی جو تفسیر کی ہے اس کے مطابق اس سے صفراء اور ولوی قرنی مراد ہیں یعنی اس کا تعلق جیسا کہ کتاب امتناع اور بیع میں ہے۔ اور قرنی کی تفسیر بنی نضیر اور خیر بھی کی گئی ہے یعنی ان علاقوں کے تین قلعے یا حویلیاں جن کے نام حبیہ بویح اور سلام تھے جیسا کہ کتاب امتناع میں ہے۔ اور اسی طرح فدک یعنی اس کا نصف آپ کا تھا جیسا کہ کتاب امتناع میں ہے کہ اس کو زانی نے شرح مسند امام شافعی میں لکھا ہے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ پہلا فنی کا مال ہے جو آنحضرت ﷺ کو حاصل ہوا۔ مگر پیچھے غزوہ بنی قریظہ میں جو روایت گزری اس سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ لہذا اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ یہ فنی کا وہ پہلا مال ہے جو رسول اللہ ﷺ نے اپنے لئے خاص فرمایا اور جس کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں فرمایا جیسا کہ گزشتہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے (کیونکہ فنی کا مال نبی ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ نے خاص فرمادیا تھا کہ آپ اس کے مالک ہوتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے اپنے گھروالوں کا سال بھر کا خرچ دیتے تھے اور باقی مال ان مقاصد کے لئے خرچ فرماتے تھے جن کا اپنی آیت میں آگے ذکر ہوا ہے)۔

تقسیم مال کے لئے انصار سے مشورہ اور تعریف..... اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے مسلمانوں کو بلایا اور حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے انصاری مسلمانوں کی ان خدمات اور ایثار و قربانی کا ذکر فرمایا جو انہوں نے مجاہد مسلمانوں کے سلسلے میں کیں کہ انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا اور ان کے لئے اپنے مال و دولت کی قربانی دی۔ اس کے بعد آپ نے انصاری مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

”تمہارے مجاہد مسلمان بھائیوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کا مال و اسباب نہیں ہے اس لئے اگر تم چاہو تو میں یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے فنی کے طور پر مجھے مرحمت فرمایا ہے اور جسے میرے لئے مخصوص فرمایا ہے تمہارے موجودہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے تمہارے ہی درمیان تقسیم کر دوں اور اگر تم راضی ہو تو اپنا مال تم اپنے پاس رکھو اور میں یہ مال صرف مجاہد مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ اس پر انصاری مسلمانوں نے عرض کیا۔

”نہیں بلکہ آپ یہ مال بھی مجاہد بھائیوں میں تقسیم فرمادیں اور ہمارے مال میں سے بھی جتنا چاہیں لے کر ان کو عنایت فرمادیں۔“

مہاجرین کے لئے انصار کی قربانیاں..... ایک روایت کے الفاظ کے مطابق آنحضرت ﷺ نے انصاریوں سے یوں فرمایا تھا کہ اگر تم پسند کروں تو میں یہ مال جو نبی نصیر سے حق تعالیٰ نے فقی کے طور پر مجھے عنایت فرمایا ہے میں تمہارے پورے مہاجرین دونوں کے درمیان تقسیم کر دوں جبکہ مہاجرین کی رہائش کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمہارے مکانوں میں رہ رہے ہیں اور تمہارے ہی مال پر گزار کر رہے ہیں۔

مہاجرین جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو وہ بالکل تہید ست اور بے سر و سامان تھے جبکہ انصاریوں کے پاس زمینیں اور جائیدادیں اور دوسرا سامان موجود تھا۔ اس وقت انصاریوں نے اپنے باغات اور درختوں کے ذریعہ مہاجرین کی مدد کی۔ اب بعض مہاجرین نے تو انصاریوں کی اس پیشکش کو اپنی امداد کے طور پر قبول کر لیا کہ محنت مزدوری بھی انصار خود کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے تھے اور بعض نے اس مدد کو اس شرط کے ساتھ قبول کیا کہ وہ باغ اور کھیتوں میں کام کریں گے اور فصل یا بھلا کا آدھا حصہ ان کا ہو گا۔ ان لوگوں نے اس بات کو اپنے شرف اور عزت نفس کے خلاف سمجھا کہ وہ اس طرح محض امداد کے طور پر کوئی چیز قبول کریں جس سے ان کی حیثیت پست ہو جائے اور وہ بوجھ بن جائیں۔

غرض آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو خراج کے لوگوں سے فرمایا۔

”اور اگر تم چاہو تو میں یہ مال مہاجرین کو دیدوں۔ (ی) تاکہ وہ تمہارے مکانات خالی کر دیں اور تمہارے مال و متاع یعنی باغات وغیرہ واپس کر دیں۔“

انصار کی سیر چشمی..... ”اس پر حضرت سعد عبادہ اور حضرت سعد ابن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس مال کو مہاجرین میں ہی تقسیم فرمادیں اور وہ ہمارے گھروں میں ہی رہتے رہیں۔ بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مکانات، زمین، جائیداد اور مال و متاع کو بھی ان ہی میں تقسیم فرمادیں کیونکہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے گھر بار، مال و متاع اور خاندانوں کو چھوڑ آئے ہیں ہم تمام مال غنیمت میں بھی ان کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور اس میں اپنا کوئی حصہ نہیں چاہتے۔“

اس پر تمام انصاریوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ ”یا رسول اللہ! ہم اس بات پر راضی ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔“

انصار کے جذبہ ایمانی پر نبی کی دعا..... ”رسول اللہ ﷺ نے انصاریوں کے جذبہ ایمانی پر دعا فرمائی۔“

”اے اللہ انصاریوں اور انکی اولاد پر رحمت فرما۔“

ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ۔ ”اور انکی اولاد کی اولاد پر بھی رحمت فرما۔“

صدیق اکبر کی طرف سے شکریہ..... پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انصاریوں کو خطاب کر کے انکا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا۔

”اے گروہ انصار! اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔“

انصار کی تعریف میں وحی کا نزول..... حق تعالیٰ نے اس موقع پر انصار کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی

وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيَّ الْفَصِيحِينَ لَوْ كَانَتْ مِنْكُمْ حَصَاةٌ طَوْفًا لَمَنْ يُلَاقِي شَيْءَ نَفْسٍ فَارْتَأَىٰ مِنْكَ مِنَ الْفَالِغُونَ - الأعراف ۲۸

سورہ شجر ترجمہ اور اسے سے مفہم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہو۔ اور واقعی جو شخص اپنی طبیعت کے عمل سے محفوظ رکھا جائے ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اپنے وحی بھائیوں کیلئے وہ انصاری مسلمان جس چیز اور مال کا

ایک کر رہے ہیں چاہے اس کے دینے کے بعد خود کو فاقہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے (مگر وہ اس میں ذرا ایسے دوپیش نہیں کرتے)۔

مہاجرین میں مال کی تقسیم..... غرض اس کے بعد آنحضرت نے وہ مال مہاجرین کے درمیان تقسیم فرمایا بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت نے اس مال کو مہاجرین میں تقسیم نہیں فرمایا۔ جہاں تک انصاریوں کا تعلق ہے تو آپ نے اس مال میں سے دو انصاریوں کے سوا اور کسی کو کچھ نہیں دیا۔ وہ دو انصاری سہل ابن حنیف اور ابو جہانہ تھے جو بہت زیادہ ضرور تندر تھے۔ بعض علماء نے ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرے انصاری حرت ابن صر کا بھی ذکر کیا ہے۔ مگر بعض علماء نے اس میں یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ حرت بزر معونہ کے واقعہ میں اس سے پہلے قتل ہو چکے تھے۔

سعد ابن معاذ کو ابن ابوالحقین کی تلوار..... نیز آنحضرت نے بنی نضیر کے ایک بڑے سردار ابن ابوالحقین کی تلوار حضرت سعد ابن معاذ کو عنایت فرمائی۔ یہ ایک نہایت بہترین اور عمدہ تلوار تھی جس کا تمام یہودیوں میں بڑا چاہ تھا۔

بنی نضیر کی زمینوں میں سے باغ کی جو زمین تھی آنحضرت نے اس کو زراعت کے لئے استعمال فرمایا اور اسکی فصل سے اپنے گھروالوں کے لئے سال بھر کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے تھے۔ اور جو مال اس سے زائد ہوتا اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لئے جنگی سامان یعنی گھوڑے اور ہتھیار فراہم فرماتے، اقول۔ مؤلف کہتے ہیں اس روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ آپ نے بنی نضیر کے اس فنی کے مال کو مہاجرین میں تقسیم نہیں فرمایا (کیونکہ اس روایت کے مطابق زمینوں کو خود آپ نے زراعت کیلئے استعمال فرمایا) مگر اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ کچھ زمین کو آپ نے خود استعمال فرمایا ہو اور باقی زمینیں تقسیم فرمادی ہوں۔

اسی بات کی تائید آگے آنے والی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ ان زمینوں میں سے قابل کاشت یا دوسری زمینوں میں آنحضرت نے زراعت کی کیا کیفیت اور نوعیت تھی اس سے واقف نہیں۔

خصوصاً صفحہ ۱۱۱ میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ بنی نضیر کے باغات رسول اللہ کے لئے خاص تھے جو حق تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائے تھے اور آپ کے لئے مخصوص کئے تھے مگر آپ نے ان میں کا اکثر حصہ مہاجرین کو عنایت فرمادیا اور اسے ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ان میں سے کچھ حصہ آپ نے دو انصاری مسلمانوں کو بھی عنایت فرما۔

اب اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بنی نضیر کے باغات سے مروان کا مال ٹوٹتا ہے جیسا کہ گذشتہ سطروں میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص باغات ہی مروان نہیں ہیں (بلکہ ان سے حاصل شدہ ساز و سامان ہے)۔

پھر میں نے بعض دوسرے علماء کا یہ قول دیکھا کہ اکثر روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بنی نضیر سے حاصل شدہ مال و متاع یعنی ان کے مویشی جیسے گھوڑے اور ان کے کھیت اور ان کا ساز و سامان رسول اللہ کے لئے خاص تھا جو حق تعالیٰ نے آپ کے لئے خاص فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسی کے پانچ حصے کئے اور نہ اس میں سے کسی کا حصہ لیا بلکہ آپ نے جتنا چاہا اس میں سے دیا اور ساز و سامان لوگوں کو بیہ فرمایا۔

زمینوں کی تقسیم..... حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت مصعب اور

حضرت ابو سلمہ امین عبدالاسد کو آپ نے بنی نضیر کی مشہور ضیاع یعنی زمینیں عنایت فرمائیں (یہاں روایت میں ضیاع کا لفظ استعمال ہوا ہے) غالباً ضیاع سے مراد زمینیں ہی ہیں۔ اسی بات کی تائید بخاری کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زبیر کو بنی نضیر کی زمینوں میں سے زمین کا ایک قطعہ عنایت فرمایا۔ جیسا کہ امتناع کے قول کے مطابق مراد یہی ہے۔

غرض بنی نضیر کا مال آنحضرت ﷺ کے لئے مافی تھا جس کو رسول اللہ ﷺ نے اپنی ضروریات کے لئے خاص فرمایا تھا۔ آنحضرت ﷺ اس میں سے اپنے گھر والوں پر خرچ فرماتے اور اسی میں سے صدقات دیتے تھے۔

(اب بعض روایات سے معلوم ہوا کہ آپ نے اس فئی میں سے زمینیں تقسیم نہیں فرمائیں اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم فرمائی تھیں) مگر اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شاید آپ نے ان میں سے کچھ زمینیں تو کچھ لوگوں کو عنایت فرمائیں اور کچھ اپنے لئے باقی رکھیں جن میں آپ کے لئے زراعت کی جاتی تھی۔

”انصار کے دئے ہوئے مال کی واپسی کا حکم“..... جب آنحضرت ﷺ نے یہ مال ہماجرین میں تقسیم فرمایا تو ساتھ ہی ان کو علم دیا کہ انصار کا جو مال انکے پاس ہے وہ اس کو واپس کر دیں کیونکہ اس کے بعد انھیں اس مال کی ضرورت باقی نہیں رہی اور دوسرے اس لئے کہ وہ اس کے مالک نہیں ہو گئے تھے جبکہ انصار یوں نے اپنے باغات ہماجرین کو اس لئے دئے تھے کہ وہ ان باغات کی فصلوں اور بہار سے قاندہ اٹھاتے رہیں اور ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔

ام ایمن کی غلط فہمی اور ضد..... حضرت ام ایمن کو انصاری مسلمانوں سے لگے کچھ ملا تھا وہ اس کو یہ سمجھ رہی تھیں کہ یہ ان کی ملک ہو گیا ہے۔ اسی لئے انھوں نے اس مال کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ صورت یہ تھی کہ حضرت عائشہؓ نے کچھ باغ آنحضرت کو دئے تھے آپ نے وہ ام ایمن کو دئے تھے۔ اب ام ایمن نے اس کو واپس کرنے سے انکار کیا تو آنحضرت نے ان پر یہ اصرار نہیں فرمایا کہ تمہیں وہ مال واپس کرنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ آنحضرت کی داریہ تھیں جنھوں نے آپ کو کھلایا تھا اس لئے آپ ان کی رعایت فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان پر پچھلے مال کی واپسی کے لئے اصرار کرنے کے بجائے ان کو دو گنا مال دیکر چاہا کہ وہ پچھلا مال واپس کر دیں۔ وہ پھر بھی نہیں مانیں تو آپ نے اسے تین گنا کر دیا مگر وہ پھر بھی انکار کرتی رہیں۔ آخر اسی طرح بوجھلے بوجھلے جب آپ نے کو ان کے پچھلے مال سے تقریباً گنا زیادہ دیدیا جب وہ راضی ہوئیں۔

مگر اس واقعہ کو بنی نضیر کے واقعات میں بیان کرنا مسلم کی اس روایت کے خلاف ہے جس کے مطابق ام ایمن کا یہ واقعہ فتح خیبر کے موقع پر پیش آیا تھا۔ کیونکہ اس روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ خیبر کی جنگ سے فارغ ہو کر مدینے واپس تشریف لے گئے تو ہماجرین نے انصاری مسلمانوں کو ان کی رعایتیں واپس کر دیں جو انصار نے بطور احسان کے اپنے باغات اور فصلوں میں سے دے رکھی تھیں۔ پھر اسی ذیل میں ام ایمن کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو قابل غور ہے واللہ اعلم

باب پنجاہ و دوم (۵۲)

غزوہ ذات الرقاع

عجائبات کا غزوہ..... اس غزوہ کو غزوہ اعاجیب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس غزوہ میں بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے، نیز اسی غزوہ کو غزوہ مہلب، غزوہ بنی شعلہ اور غزوہ بنی انمار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ روایت ابن اسحاق کی ہے۔

تاریخ غزوہ..... غزوہ بنی نضیر سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ ریح الاول۔ اور ایک قول کے مطابق ریح الاول اور ریح الثانی اور پہلوی الاول و پہلوی الثانی کے کچھ دنوں تک مدینہ منورہ میں قیام فرما رہے۔

اسلامی لشکر کا کوچ..... اس کے بعد آپ نے نجد کے علاقے کی طرف کوچ کیا جہاں آپ بنی مہلب اور بنی شعلہ کی گوشلی کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ کو اطلاع ملی تھی کہ ان دونوں قبیلوں نے قبیلہ غطفان میں سے کافی بڑا لشکر جمع کر لیا ہے اور آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں چنانچہ آپ نے چار سو اور ایک قول کے مطابق سات سو اور ایک قول کے مطابق آٹھ سو صحابہ کے ساتھ ان کی طرف کوچ کیا۔

اس غزوہ کا تاریخی مقام..... امام بخاری نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ غزوہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا اور مدینہ میں ابو موسیٰ کی روایت مشکوٰی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ غزوہ ذات الرقاع میں خود شریک تھے۔ اس روایت میں ہے کہ ہم چھ آدمی آنحضرت ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے جبکہ ہمارے پاس لوٹ صرف ایک تھا۔ آخر ہمارے پیڑ پھٹنے لگے۔ خود میرے پیڑ چلنے پھٹ گئے اور باخن اکھڑ گئے جس کی وجہ سے ہم نے پہڑوں کے چھتڑے پھاڑ پھاڑ کر بیرون کو لیٹ لئے۔ رقع چوتھے چھتڑوں کو کہتے ہیں اس لئے اس غزوہ کا نام ذات الرقاع پڑ گیا۔

اب اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ابو موسیٰ غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھے اور یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے پاس حبشہ سے غزوہ خیبر کے وقت ہی آئے تھے تو یہ بات ماضی ضروری ہو جاتی ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہے۔

اس صورت میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کو دومرتبہ مانا جائے کہ ایک دفعہ غزوہ خیبر

سے پہلے ہو اور دوسری مرتبہ غزوہ خیبر کے بعد ہو۔ اب جہاں تک اس غزوہ ذات الرقاع کا تعلق ہے جس میں نماز خوف کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو وہ دوسرا غزوہ ذات الرقاع تھا۔

اس غزوہ کے نام کا سبب..... اس غزوہ کا نام ذات الرقاع پڑنے کا سبب وہی ہے جو حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے پیچھے بیان ہوا ہے۔ اب اسکو اگر غزوہ خیبر کے بعد تسلیم کیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ غزوہ غزوہ خندق کے بعد پیش آیا ہے۔ کیونکہ حافظ ابن حجر کا قول ہے کہ نماز خوف غزوہ خندق تک شروع نہیں ہوئی تھی کیونکہ اگر اس وقت نماز خوف شریعت میں شامل ہو چکی ہوتی تو آنحضرت ﷺ یہ نماز ضرور پڑھتے اور اسے مؤخر نہ کرتے جیسا کہ آگے بیان آئے گا۔ آگے اس اختلاف کا جواب بھی آئے گا۔

لوحہ علامہ شمس شامی نے بھی غزوہ ذات الرقاع کو غزوہ خیبر کے بعد ہی ذکر کیا ہے مگر کتاب اصل نے بخاری کی وہ گذشتہ روایت نقل نہیں کی ہے بلکہ اس کا مفہوم بیان کیا ہے چنانچہ کتاب اصل یعنی عیون الاثر میں ہے کہ بخاری میں ابو موسیٰ کی حدیث ہم تک اس طرح پہنچی ہے کہ ان کے پیر پھٹ گئے جس پر انھوں نے کپڑے کے چھتھرے لپیٹ لئے تھے۔ اسی لئے اس غزوہ کا نام ذات الرقاع پڑا۔

پھر کہتے ہیں امام بخاری نے ابو موسیٰ کی اس حدیث کو اس بات کے لئے دلیل بتایا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہے کیونکہ ابو موسیٰ غزوہ خیبر کے وقت ہی آئے تھے۔ مگر اس روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی (کہ وہ خود بھی غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھے بلکہ ممکن ہے انھوں نے یوں کہا ہو کہ غزوہ ذات الرقاع میں جلتے ہوئے صحابہ کے پیر پھٹ گئے تھے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ ابو موسیٰ نے اس روایت میں خود اپنا واقعہ بیان نہیں کیا بلکہ صرف ان صحابہ کی کیفیت کو روایت کیا ہے جو غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھے۔ مگر اس تشریح میں یہ اشکال ہے کہ بخاری کی روایت میں ابو موسیٰ کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ پھر میرے پیر پھٹنے لگے اور میرے ناخن اکھڑ گئے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ خود اس غزوہ میں شریک تھے۔ کتاب اصل نے ذات الرقاع کو خیبر سے پہلے قرار دیتے ہوئے اپنے شیخ علامہ دمیاطی کا اتباع کیا ہے ساتھ ہی گذشتہ روایت کو بالصحیح بیان کرنے میں بھی ان ہی کا اتباع کیا ہے۔

علامہ دمیاطی نے اس روایت پر بھی کلام کیا ہے جو بخاری نے بالصحیح بیان کی ہے کہ یہ روایت غزوات کے علماء کے خلاف ہے جو ذات الرقاع کو خیبر سے پہلے قرار دیتے ہیں۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ علامہ دمیاطی نے ایک صحیح حدیث کے غلط ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ کہ تمام سیرت نگاران کی رائے کے خلاف گئے ہیں۔ نیز یہ کہ صحیح بخاری کی۔ اس روایت پر اعتماد کرنا کہ ذات الرقاع خیبر کی بعد پیش آیا زیادہ بہتر اور مناسب ہے کیونکہ غزوات کے علماء کا اس غزوہ کے وقت میں اختلاف ہے۔

پھر کہتے ہیں کہ اگرچہ امام بخاری نے ابو موسیٰ کی یہ صاف روایت نقل کی ہے غزوہ ذات الرقاع خیبر کے بعد پیش آیا مگر اس کے باوجود انھوں نے بھی ذات الرقاع کو خیبر سے پہلے بیان کیا ہے پھر کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا آیا انہوں نے اصحاب ہفازی یعنی غزوات کے علماء کی بات کو تسلیم کرنے کی وجہ سے ایسا کیا ہے جو کہے تو تک ذات الرقاع خیبر سے پہلے پیش آیا ہے باجوہ روایات سے روایت نقل کرتے ہیں انھوں نے ایسا کیا ہے یا یہ ترسیب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذات الرقاع دو مختلف غزوات کا نام ہے جن میں سے ایک خیبر سے پہلے کا ہے اور دوسرا خیبر کے بعد کا جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ

دوسرے غزوہ ذات الرقاع کا یہ نام رکھے جانے کی وجہ البرسوں کی وہی گلاشتہ معاہدہ ہے اب جہاں تک پہلے ذات الرقاع کا یہ نام رکھنے کا تعلق ہے تو اس کا آنے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔

کتب امتناع میں ہے کہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ ذات الرقاع ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہے جن میں سے ایک غزوہ خندق سے پہلے کا ہے اور دوسرا غزوہ خندق کے بعد پیش آیا ہے۔ یعنی جو خبیر کے بھی بعد کا ہے۔ غرض جب رسول اللہ ﷺ نے غزوہ ذات الرقاع کے لئے کوچ فرمایا تو مدینے میں حضرت ابو ذر غفاری کو یہاں تک مقام بنایا ایک قول ہے کہ حضرت عثمان کو جانشین بنایا تھا۔

علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اکثر علماء نے حضرت عثمان کا نام ہی ذکر کیا ہے۔ ابن عبد البر نے حضرت ابو ذر غفاری کے نام میں شبہ بھی ظاہر کیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاریؓ کے میں مسلمان ہونے کے بعد اپنی قوم کی بیسیوں کی طرف چلے گئے تھے پھر، غزوہ بدر، غزوہ احد، بلور غزوہ خندق کی جنگیں ہو چکنے کے بعد ہی واپس آئے۔

اقول متوقف کہتے ہیں کہ یہ شبہ اسی بنیاد پر ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع خندق سے پہلے پیش آیا ہے کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ خندق اور خبیر کے بعد کا ہے تو حضرت ابو ذر غفاریؓ کی قائم مقامی کے متعلق یہ شبہ بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

دشمن فرار اور عورتوں کی گرفتاری..... رسول اللہ ﷺ مدینے سے روانہ ہو کر نجد کے علاقے میں پہنچے مگر وہاں آپ کو دشمنوں میں سے کوئی نہ ملا بلکہ کچھ عورتیں ملیں۔ آپ نے ان عورتوں کو قیدی بنایا۔ ان میں ایک حسین لڑکی بھی تھی۔

پہلی نماز خوف..... اس کے بعد آپ کو ایک لشکر ملا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آنے لگے مگر جنگ کی نوبت نہیں آئی بلکہ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہونے لگے یعنی مسلمانوں کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں مشرکین اچانک ایسی حالت میں ان پر حملہ نہ کر دیں کہ وہ عاجل ہوں۔ یہاں تک رسول اللہ ﷺ نے نماز خوف پڑھائی۔ یہ پہلی نماز خوف ہے جو آنحضرت ﷺ نے پڑھی۔

ایک روایت میں ہے کہ پھر ظہر کی نماز کا وقت چلایا اور آپ نے صحابہ کو نماز ظہر پڑھائی۔ اسی وقت مشرکوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر ان ہی میں سے کسی نے کلمہ

اس وقت ان کو چھوڑ دو کیونکہ ان کے یہاں اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو ان کو اپنا اولاد سے بچا زیادہ محبوب ہے

”یعنی اس وقت حملہ کرنا اس دوسری نماز سے مراد عصر کی نماز ہے اسی وقت جبریل آنحضرت پر

نازل ہوئے اور آپ کو مشرکوں کے اس ارادہ کی خبر دی چنانچہ آپ نے نماز عصر نماز خوف کے طریقہ پر پڑھی۔

اقول۔ متوقف کہتے ہیں۔ یہی سب کلام بعینہ آگے غزوہ حدیبیہ کے بیان میں آئیگا جہاں صفحہ

مقام پر صلوٰۃ خوف پڑھی گئی تھی۔ مگر اس واقعہ کو دوسرے مرتبہ ماننے میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں جگہ اس کا بیان ہی واقعہ کا بیان ممکن ہے کسی راوی کی غلط فہمی کی وجہ سے رہا ہو۔ واللہ اعلم۔

نماز خوف کا طریقہ..... غرض نماز کا وقت دشمن قبلہ کی سمت کے علاوہ دوسری سمت میں تھا لہذا آنحضرت

نے دشمن کے حملہ کے خیال سے مسلمانوں کو دو جہاتوں میں تقسیم فرمایا ایک جماعت تو دشمن کا آگے سامنا

کر کے کھڑی ہو گئی اور ایک جماعت کو آنحضرت ﷺ نے قبلہ رو ہو کر ایک رکعت پڑھائی۔ پھر جب آپ

دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے لگے تو یہ جماعت آپ سے الگ ہو گئی اور اس نے اپنی نماز پوری کی۔ اس

کے بعد یہ جماعت دشمن کے رو برو جا کر کھڑی ہو گئی اور جو جماعت دشمن کے سامنے تھی اس نے آنحضرت ﷺ کے پیچھے آکر دوسری رکعت میں آپ کی اقتداء کی۔ اس طرح آپ نے اس دوسری جماعت کو بھی ایک رکعت پڑھائی۔ دوسری رکعت میں جب آپ تہجد کے لئے بیٹھے تو یہ دوسری جماعت کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی بقیہ نماز پوری کی اور آپ کے جلوس تہجد میں شامل ہو گئی۔ پھر اس نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ سلام پھیرا۔ نماز کی یہ کیفیت غزوہ ذات الرقاع میں تھی جس کو شیخین نے روایت کیا ہے اور جس کے متعلق قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی ہے۔ وہ آیت یہ ہے۔

وَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ وَوَضَعْنَاكَ عَلَيْنَا حَتَّىٰ نَبْغِيكَ ۚ

ترجمہ: اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہیں پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ پھر آنحضرت ﷺ نے صحابہ کو نماز خوف پڑھائی کہ ایک جماعت کو دو رکعتیں پڑھائیں اور دوسری کو باقی دو رکعتیں پڑھائیں۔ مگر آگے بیان ہو گا کہ آنحضرت ﷺ کی یہ نماز محل کے مقام پر تھی۔

نماز خوف، آنحضرت کی خصوصیت..... کتب خاصہ صغریٰ میں ہے کہ نماز خوف رسول ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ ہم سے پہلی امتوں میں سے کسی پر بھی یہ نماز نہیں تھی یعنی گذشتہ شریعتوں میں سے کسی میں نماز خوف نہیں تھی۔ اور عین لڑائی کے دوران یعنی سخت خوف و خطرہ کے وقت ہونے والی نماز آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔

لشکر کے لئے عبادہ و عمار کی پہرہ دہاری..... اسی غزوہ کے دوران سفر میں آپ نے ایک رات ایک جگہ قیام فرمایا اس وقت ہوا تیز چل رہی تھی۔ آپ ایک گھاٹی میں فروکش ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا۔

”کون ہے جو آج رات ہمارے لئے پہرہ دے گا“

اس پر حضرت عبادہ ابن بشر اور حضرت عمار ابن یاسر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سب کا پہرہ دیں گے۔ اس کے بعد دونوں گھاٹی کے درہ یعنی دہانے پر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عبادہ ابن بشر نے حضرت عمار ابن یاسر سے کہا۔

”بتدائی رات میں تو میں پہرہ دے لوں گا یعنی تم جاؤ اور آخر رات میں تم پہرہ دینا کہ میں سو جاؤں۔“

قیدی عورت کا شوہر انتقام کی ریلو پر..... چنانچہ حضرت عمار تو سو گئے اور حضرت عبادہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ لآخر نجد کے علاقے میں آنحضرت ﷺ نے جن عورتوں کو پکڑا تھا ان میں سے ایک کا شوہر اس وقت غائب تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو قیدی بنا کر مسلمان لے گئے ہیں۔ اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک محمد ﷺ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا یا ان کے صحابہ کا خون نہیں بہاؤں گا۔

عبادہ پر نماز میں تیر افگنی..... (چنانچہ وہ پچھا کر تاہو اس ولوی کے قریب کیا جہاں آنحضرت ﷺ فرودش تھے) جب اس نے ولوی کے درہ پر حضرت عبادہ کا سایہ دیکھا تو بولا کہ یہ دشمن کا دیدہ بان اور پہرہ دہار ہے اس کے بعد اس نے تیر کمان چڑھا کر عبادہ کا نشانہ لیا اور چلا دیا جو عبادہ کے جسم میں بیست ہو گیا (حضرت عبادہ اس وقت نماز میں مشغول تھے اس لئے نماز توڑ کر وہ حملہ نہیں کر سکتے تھے) انھوں نے تیر جسم سے نکال کر پھینک دیا اور نماز

جاری رکھی اس شخص نے دوسرا تیر بارادہ بھی نقشہ پر بیٹھا اور عبادہ کے جسم میں ترازو ہو گیا انھوں نے اس کو بھی نکال کر پھینک دیا اس شخص نے تیسرا تیر چلایا وہ بھی ان کے بدن میں پوسٹ ہو گیا اب ان کا خون کافی بہ گیا تھا اس لئے انہوں نے جلدی جلدی نماز پوری کی اور حضرت عمار کو جگا کر کہا کہ انھو میں زخمی ہو گیا ہوں۔ جب اس حملہ آور نے حضرت عمار کو اٹھتے دیکھا تو اس نے سوچا کہ اس کی منت پوری ہو گئی ہے۔

پھر جب حضرت عمار نے حضرت عبادہ کو زخمی حالت میں دیکھا تو کہل
 ”بھائی آخر تم نے مجھے اسی وقت کیوں نہ جگایا جب تمہارے پہلا تیر لگا تھا“

حضرت عبادہ نے کہا

حضرت عبادہ کا ذوق عبادت..... اس وقت میں نماز میں مشغول تھا اور ایک سورت یعنی سورہ کاف پڑھ رہا تھا مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ میں اس سورت کو درمیان سے چھڑ دوں۔ ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آنحضرتؐ نے دشمن کے مقابلے کیلئے اپنے صحابہؓ میں سے دو آدمیوں کو متعین فرمایا جن کو عبادہ ابن بشر اور عمار ابن یاسر کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں مہاجر صحابہ تھے ان دونوں میں سے ایک کے ایک تیر آکر لگا جس سے ان کے جسم سے خون جاری ہو گیا اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے انھوں نے نماز نہیں توڑی بلکہ رکوع اور سجدے کرتے رہے اور نماز جاری رکھی پھر تیر انداز گن پر دوسرا تیر اور تیسرا تیر چلایا اور یہ دونوں بھی ان کے گلے مگر انھوں نے نماز نہیں توڑی۔ یہ صحابی حضرت عبادہ بن بشر تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

نماز کے لئے جان کی بازی..... حضرت عبادہ نے اپنے ساتھی کو جگانے پر ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ جس مقصد سے آنحضرتؐ نے مجھے متعین فرمایا اور حکم دیا ہے وہ مقصد فوت نہ جائے تو میں ہرگز تمہیں نہ جگاتا یہاں تک کہ اسی حالت میں میری جان چلی جاتی۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں اسی واقعہ سے ہمارے شافعی علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں وہ نجاست جو پیشاب پانخانے کے راستوں کے علاوہ کسی اور طریقہ سے بدن کو لگ جائے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ آنحضرتؐ کو عبادہ بن بشر کے اس واقعہ کا علم ہوا کہ (ان کے جسم سے خون نکلا مگر آپ نے اس پر کچھ نہیں فرمایا۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ خون نکلنے کے باوجود نماز پڑھتے رہے تو شاید ان کے کپڑوں اور جسم کو برت توڑا ہی خون لگا تھا۔) یعنی جو خون نکلا وہ ٹپک گیا بدن اور کپڑوں کو نہیں لگا واللہ اعلم۔

آنحضرتؐ کے قتل کے لئے غورث کا عزم..... کہا جاتا ہے کہ دشمنوں میں ایک شخص تھا جس کا نام غورث ابن حرث تھا مشہور قول یہی ہے اس کا نام غورث تھا لیکن ایک قول کے مطابق اس کا نام غورث ابن حرث تھا یعنی تغیر کے ساتھ لفظ غورث تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔

”کیا تمہارے لئے محمدؐ کو قتل نہ کروں۔“

لوگوں نے کہا۔

”ضرور کرو۔ مگر قتل کر سکو گے۔“

غورث نے کہا۔

”میں بے خبری میں اچانک ان کے سر پر پہنچ جاؤں گا۔“

نبی سے فریب کی کوشش..... ”چنانچہ غورث ایسے وقت آپ کے سامنے پہنچ گیا جب کہ آپ کی تلوار

آپ کی گود میں رکھی ہوئی تھی۔ اور کہنے لگا۔

”اے محمد ﷺ ذرا مجھے اپنی یہ تلوار تود کھلائیے.....!“

یہ کہتے ہی اس نے تلوار اٹھالی اور اچانک اسے سونت کر آپ پر دلہ کرنے کے انداز میں لہرانے لگا مگر اللہ

تعالیٰ اس کو نامراد فرمانے والا تھا۔ چنانچہ اسی طرح تلوار کو آپ کے سر پر لہرا کر اس نے آپ سے پوچھا۔

”اے محمد ﷺ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا ہے۔

آپ نے فرمایا۔

”بالکل نہیں..... کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے میری حفاظت فرما رہا ہے۔“

غوث کی بدحواسی..... اسی وقت غوث نے آپ کی تلوار آپ کو واپس کر دی۔ آپ نے تلوار سنبھال

”کر اس سے پوچھا۔

”اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔“

غوث نے کہا۔

”تم کو تلوار لے کر نیک سلوک کرنا چاہئے۔“

غوث کا عاجزانہ وعدہ..... ”آپ نے فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ میں

اللہ کا رسول ہوں۔“

غوث نے کہا۔

میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے کبھی جگم نہیں کروں گا اور نہ کبھی ان لوگوں کا ساتھ

دوں گا جو آپ کے خلاف صف آرا ہوں!۔“

غوث کی ذہنی کاپیٹلٹ..... اس پر آنحضرت ﷺ نے اسے نکل جانے دیا وہاں سے وہ سیدھا اپنی قوم کے

پاس آیا اور بولا۔

میں اس وقت سب سے بہترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں!۔“

بعد میں غوث نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کو صحابیت یعنی آنحضرت ﷺ کی ہمیشگی کی

سعادت حاصل ہوئی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ غوث آنحضرت ﷺ کے پاس آیا تو آپ گود میں تلوار رکھے بیٹھے ہوئے

تھے۔ غوث نے آکر اسی طرح آپ سے تلوار مانگی اور پھر اسے لہرا کر کہنے لگا کہ آپ مجھ سے خوفزدہ نہیں

ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں تم سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہوں۔ اس نے کہا میرے ہاتھ میں تلوار ہے آپ نے

کہا اللہ تعالیٰ مجھے بچانے والا ہے۔ غوث نے تلوار میان میں ڈال کر آپ کو واپس کر دی۔

اسی قسم کا ایک واقعہ غزوہ ذی امر کے بیان میں لور گزر چکا ہے جس میں دشمنوں نے اسی طرح

اچانک آپ کو تھام لیا کہ جالیاتھا۔ مگر یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں ایک دشمنوں کے ساتھ پیش آیا دوسرا غوث

کے ساتھ پیش آیا۔ لہذا اس سلسلے میں جو یہ قول ہے کہ اصل میں لور بظاہر یہ دونوں واقعات ایک ہی ہیں اس میں

اشکال ہے جو بالکل ظاہر ہے۔ بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ..... (قال) ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ اس غزوہ کے بعد واپس

مدینے تشریف لارہے تھے تو ایک روز دوپہر کے وقت آپ ایک ولوی میں پہنچے جہاں بہت بڑے بڑے درخت تھے اور جن میں کانٹے بھی تھے۔ یہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد لوگ وادی میں لوہر لوہر مختلف درختوں کے نیچے جا لیئے خود آنحضرت ﷺ بھی ایک سائے دار درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت سایہ دار درخت تھا اس لئے ہم نے اس کو آنحضرت ﷺ کے لئے ہی چھوڑ دیا تھا۔

غرض آنحضرت ﷺ نے اس درخت کے نیچے پہنچ کر اپنی تلوار درخت میں ٹانگ دی۔ لوہر ہم لوگ مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے تھے، ہم بھی قیلولہ کے لئے لیئے اور سو گئے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ ہمیں بلا رہے ہیں۔ ہم آپ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے پاس ایک یرمائی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”میں سو رہا تھا کہ اس شخص نے اگر میری تلوار پر قبضہ کر لیا اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ یہ شخص تلوار سونتے میرے سامنے کھڑا ہے پھر اس نے کہا: ”اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔“

میں نے کہا اللہ۔ یہ بات اس نے تین مرتبہ کہی۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ اب اس روایت کی تفصیل اور گزشتہ روایت کی تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں ایک ہی واقعہ نہیں ہے۔ یہ بات قرین قیاس نہیں کہ یہ شخص وہی غوث ہو جس کا گزشتہ واقعہ میں ذکر ہوا ہے اور اسی نے دو مرتبہ یہ حرکت کی ہو۔

اسی موقعہ پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تَخَرُّوا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ رِزْقٌ مِّنْ قَوْمٍ أَن يَسْطُرُوا إِلَيْكُمْ الْيَدِيفُ فَكَيْفَ يُؤْتِيهِمْ مِنْكُمْ

لآیہ پ ۶ سورہ مائدہ ع ۲۴ آیت ۱۱۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا ہے جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کریں سو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو تم پر نہ چلنے دیا۔

پچھلے اسی آیت کے سلسلے میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب بنی نضیر کے ایک شخص نے چمت پر سے آنحضرت ﷺ کے لوہر پر ایک بڑا پتھر گرا ناپا اور حق تعالیٰ نے آپ کو اس کی خبر دے کر محفوظ فرما دیا تھا۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی گزر چکا ہے کہ ایک ہی آیت مختلف اسباب کے تحت ایک سے زائد مرتبہ نازل ہو سکتی ہے۔

کتاب شفاء میں ہے کہ ایک قول کے مطابق آنحضرت ﷺ کو قریش کی طرف سے خطرہ تھا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی جو پچھلی سطور میں ذکر ہوئی تو آپ کو اطمینان ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا۔

”اب جو میرا ساتھ چھوڑنا یعنی مجھ سے دعا کرنا چاہے کر لے۔“

یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات لور یہ اطمینان تو اس آیت کے نازل ہونے کے وقت زیادہ مناسب تھا۔ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَعَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ

اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اس سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اگرچہ یہ ممکن رہا ہو کہ یہ حفاظت انفرولی ہو۔ لہذا یہ بات قابل غور ہے۔

پچھے آنحضرت ﷺ اور اس دہمائی کا واقعہ گزرا ہے آنحضرت ﷺ نے اس کو اس امید میں مزا نہیں دی کہ ممکن ہے اس طرح کفار کی دلداری ہو اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں (کیونکہ اس نیک سلوک کے نتیجہ میں یقیناً لوگ متاثر ہوتے)۔

مدینہ میں خوشخبری..... اس غزوہ کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ پندرہ دن مدینے سے باہر رہے اپنی واپسی سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے حضرت جلال ابن سراقہ کو مدینے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی اور آپ کے صحابہ کی سلامتی کی خوشخبری سنائیں۔

ایک ماخذہ لونٹ اور نبی کی مسیحا..... یہ حضرت جلال ابن سراقہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ یہی وہ شخص ہیں جن کی شکل میں غزوہ احد کے موقعہ پر ایلیس ظاہر ہوا تھا اور اس نے اچانک اعلان کر دیا تھا کہ محمد ﷺ قتل ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ بیان ہوا۔

جاہڑ سے لونٹ کی خریداری..... اسی طرح راستے میں چلتے چلتے حضرت جابر ابن عبد اللہ کالونٹ تھک کر چور ہو گیا اور اسے چلانا دیکھ کر ہوا گیا آنحضرت ﷺ نے اسے کچھ کا دے کر ابھارا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک ڈٹے سے اس کو ٹھوکا دیا جس کے بعد وہ ایک دم اتنا تیز قدم چلنے لگا کہ سارے قافلے سے آگے آگے ہو گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ اب میں اس کو روک رہا تھا کیونکہ آنحضرت ﷺ سے آگے چلنے سے مجھے شرم آرہی تھی مگر وہ اپنی لگام مجھ سے کھینچ لے رہا تھا حالانکہ میں چاہتا تھا کہ وہ سب کے ساتھ رہے پھر آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا: "ہیکمیا تم یہ ادنیٰ مجھے فروخت کر سکتے ہو۔"

لونٹ کا بھاؤ تاؤ..... (حضرت جابر رضی ہو گئے) چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ایک لوقیہ میں ان سے اس کو خرید لیا۔ ایک قول ہے کہ چار لوقیہ میں خرید تھا اور ایک قول کے مطابق پانچ لوقیہ میں خرید فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ پانچ دینار میں خرید تھا اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے آپ نے ان کو بطور نذرانے کے ایک درہم دیا۔ حضرت جابر نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ کیا آپ مجھے فروخت کریں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ رفتہ رفتہ ایک ایک درہم بڑھاتے رہے اور حضرت جابر یہ کہتے

رہے۔

"خدا کی قسم میں نے اتنے میں لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے یا رسول اللہ!" بعض علماء نے لکھا ہے کہ شاید ایک ایک درہم بڑھانے سے آنحضرت ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے لئے ان کی استغفار بھی بڑھتی رہے۔

غرض لونٹ خریدنے کے بعد آنحضرت ﷺ نے حضرت جابر سے فرمایا۔

"مدینے تک تمہیں اس پر سوار کی اجازت ہے۔"

جاہڑ کے لئے آنحضرت ﷺ کا استغفار..... ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ طے کر لیا تھا کہ مدینے تک میں ہی اس پر سوار ہوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے اس رات میں حضرت جابر کے لئے بچیس مرتبہ اور ایک قول کے مطابق ستر مرتبہ استغفار فرمائی۔ مدینے پہنچنے کے بعد آپ نے ان کو قیمت لوائی اور پھر لونٹ بھی ان کو پہنچا کر دیا۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ یعنی حضرت جابر کے لونٹ کے چھننے کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب رسول اللہ ﷺ کے سے واپس مدینے تشریف لارہے تھے۔ ایک قول ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقعہ پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔

بخاری میں خود حضرت جابرؓ سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور ایک تھکے ہوئے اور بھاری اونٹ پر سوار تھا جو سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ آنحضرت ﷺ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے پکار کر پوچھا کہ کون ہے۔ میں نے عرض کیا جابر ابن عبد اللہ ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں جس اونٹ پر سوار ہوں یہ بہت تھکا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی شئی ہے۔ میں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا مجھے دو۔ آپ نے وہ شئی اونٹ کے مدی اور اسے ڈپٹا۔ اچانک وہ اتنا تیز چلا کہ سب سے آگے ہو گیا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو۔ میں نے عرض کیا ”نہیں۔ بس یہ آپ کا ہو گیا۔“

آپ نے فرمایا۔

”نہیں مجھے فروخت کر دو۔ بس میں نے اس کو چار دینار میں خرید لیا لیکن مدینے تک تم اس کی سواری

کردا۔“

پھر جب میں مدینے پہنچا تو آنحضرت ﷺ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا۔

بلال۔ ان کو قیمت ادا کر دو اور کچھ زاد دے دو۔“

خریدے ہوئے اونٹ کا جابر کو بدلہ یہ..... حضرت بلالؓ نے ان کو چار دینار دیئے اور ایک قیراط کا مزید اضافہ کر دیا۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ نے مجھے لونٹ بھی دے دیا اور مالِ غنیمت میں سے میرا حصہ بھی عنایت فرمایا۔

ایک اور روایت میں حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ مدینے پہنچ کر آنحضرت ﷺ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو میں بھی اندر پہنچا اور پتھر کے چوکوں کی سمت میں لونٹ کھڑا کر کے اس کو چارہ ڈال دیا پھر میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! یہ آپ کا لونٹ ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر نکلے اور لونٹ کے چاروں طرف گھومے اور پھر فرمایا۔

”لونٹ اور اس کی قیمت دونوں تمہارے ہیں۔“

ایک روایت میں ہے کہ۔ حضرت جابرؓ نے وہ لونٹ سونے کے بدلے میں آنحضرت ﷺ کو فروخت کیا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ان کو گھر تک اس پر سوار ہو کر جانے کی اجازت دی۔ مدینے پہنچ کر جب آپ نے جابر کو قیمت ادا کر دی اور وہ لونٹ گئے تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور فرمایا۔

”میں تمہارا لونٹ نہیں لے رہا ہوں۔ اس لئے اپنا لونٹ تم خود ہی رکھو۔“

حضرت جابرؓ سے ہی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ لونٹ تبوک کے راستے میں ان سے خرید اٹھا اور چار لوقیہ اس کی قیمت دی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق میں دینار قیمت لگائی تھی۔

اب اگر ان سب روایتوں کو درست مانا جائے تو ان کے درمیان موافقت ضروری ہے جو قابلِ غور ہے

کیونکہ جتنی روایتیں ہیں اگر ہر ایک کو ایک علیحدہ طور مستقل واقعہ مانا جائے تو یہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔ اس غزوہ کے نام کے دوسرے اسباب..... جہاں تک غزوہ ذلت الرقاع کے نام کا تعلق ہے اس کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ اس غزوہ کا یہ نام ایک درخت کی وجہ سے رکھا گیا جو اس مقام پر تھا اس درخت کو ذلت الرقاع کہا جاتا تھا یہ نام اس لئے پڑا کہ مسلمانوں نے اپنے جھنڈوں کو پہاڑ کر ان کے چھتوے کر لئے تھے اور یا اس لئے کہ انہوں نے اپنے بیروں پر چھتوے پیٹ لئے تھے کیونکہ ان کے بیروں میں پھین پیدا ہو گئی تھی جیسا کہ بیان ہوا یا اس لئے یہ نام پڑا کہ اس غزوہ میں جو نماز پڑھی گئی وہ رقعہ یعنی ٹکڑوں میں کر کے پڑھی گئی۔ یا اس لئے کہ نجد میں مسلمان جس پہاڑ کے دامن میں فرد کش ہوئے اس کی زمین مختلف رنگوں کی تھی جو ٹکڑوں ٹکڑوں کی طرح تھی کہ کسی جگہ سے سرخ تھی، کسی جگہ سے سیاہ تھی اور کسی جگہ سے سفید تھی۔ مگر حافظ ابن حجر نے اس قول کو غریب قرار دیا ہے اور لام نووی کہتے ہیں کہ ممکن ہے ان باتوں کی وجہ سے اس غزوہ کا یہ نام پڑا ہو۔

آنحضرت ﷺ کی ایک اور مسیحاتی..... (قال) اسی غزوہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک بدوی عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور کہنے لگی۔

”یا رسول اللہ! یہ میرا بیٹا ہے اس پر شیطان کا غلبہ ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے اس کا منہ کھولا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر فرمایا۔

”رسوا ہواے خدا کے دشمن۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔“

پھر آپ نے اس عورت سے فرمایا۔

”تمہارا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ اس کو جو کچھ روگ تھا اب کبھی نہیں ہوگا۔“

نبی کے دربار میں ایک پرندہ کی دہائی..... چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس غزوہ میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کے پاس ایک شخص ایک پرندہ کا چھوٹا سا بچہ لے کر آیا اسی وقت اس پر بند بچہ کے ماں باپ میں سے ایک دہاں پونچھا اور آکر اس شخص کے سامنے گر گیا جس نے اس کے بچے کو پکڑا تھا لوگوں کو اس بات پر حیرت و تعجب ہوا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”کیا تمہیں اس پرندے پر حیرت ہو رہی ہے! تم نے اس کے بچے کو پکڑ لیا اس لئے اس نے اپنے بچے کی محبت میں خود کو میاں کر لیا ہے۔ خدا کی قسم تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ پرندہ اپنے بچے پر ہے۔“

شتر مرغ کے اٹھنے اور معجزے کا ظہور..... اسی غزوہ میں ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے شتر مرغ کے تین اٹھنے لائے گئے۔ آپ نے حضرت جابر سے فرمایا۔

”لو جابر۔ یہ اٹھنے بنا کر لاؤ۔“

حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے وہ اٹھنے پکائے اور انہیں ایک رکابی میں رکھ کر لایا۔ اب ہمیں روٹی کی تلاش ہوئی تو کسی کے پاس روٹی نہیں تھی۔ آخر آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ بغیر روٹی کے ہی وہ اٹھنے کھانے لگے یہاں تک کہ ہر ایک نے پیٹ بھر کر کھالیا مگر رکابی میں اٹھنے جوں کے توں باقی تھے۔ مالک کے خلاف ایک لونٹ کی فریاد..... اسی طرح اس غزوہ میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک لونٹ

جموں ہوا کیا اور آنحضرت ﷺ سامنے آکر کھڑا ہو گیا اور بلبلانے لگا آحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”جاتے ہو لوٹنے کیا کہا ہے۔ یہ لوٹ اپنے مالک سے میری پناہ مانگ رہا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا مالک برسوں سے اس سے کھینچ بڑی کے سلسلے میں سخت مشقت لے رہا تھا اور اب اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ جاہل اس کے مالک کے پاس جاؤ اور سے بلا کر لاکا۔“

حضرت جاہل کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں تو اس کے مالک کو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ (اس لوٹ کے ساتھ جاؤ) یہ تمہیں اس کی نشاندہی کرنے گا۔ حضرت جاہل کہتے ہیں کہ پھر وہ لوٹ میرے ساتھ چلا یہاں تک کہ اپنے مالک کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ اس کے بعد میں اس شخص کو آنحضرت ﷺ کے پاس لایا اور آپ نے اس سے اونٹ کے متعلق بات کی۔

عبداللہ ابن جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک لوٹ پھر رہا تھا اس نے جیسے ہی رسول اللہ ﷺ کو دیکھا وہ اچانک رونے لگا اور اس کی آنکھیں ڈبڑیا آئیں۔ آنحضرت ﷺ اس کے پاس آئے اور اس کے لوہے ہاتھ پھیرا جس سے وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا۔

”اس لوٹ کا مالک کون ہے۔“

اس پر ایک انصاری نوجوان سامنے آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ یہ لوٹ میرا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا۔ ”کیا تمہیں اس جانور کے سلسلے میں خدا کا خوف نہیں ہوتا جس کو خدا نے تمہاری ملکیت بنا دیا ہے یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم نے اس کو بھوکوں مار رکھا ہے اور سخت محنت لیتے ہو۔“

مظلوم جانور کی نبی ﷺ سے سرگوشیاں..... ایک روایت میں ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک لوٹ آیا اور آنحضرت ﷺ کے پہلو میں آکر کھڑا ہوا اور بلبلانے لگا۔ آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا۔

”اے لوٹ۔ چپ ہو جاؤ تو سچا ہے تو تجھے سچ کا بدلہ مل جائے گا۔ اور اگر تو جھوٹا ہے تو تیرا جھوٹ تیرے سامنے آجائے گا۔ اتنی تعالیٰ نے ہمدی پناہ میں آنے والوں کو مومن فرمایا ہے ہمدی پناہ لینے والوں کو وہ محروم نہیں فرماتا۔“

ہم نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ یہ لوٹ کیا کہ رہا ہے۔“

لوٹ کی شکایت..... آپ نے فرمایا۔ ”اس کا مالک اسے ذبح کرنا اور اس کا گوشت کھانا چاہتا ہے اس لئے یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا اور اب تمہارے نبی سے فریاد کر رہا ہے۔“

ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اس لوٹ کے مالکان اس کی تلاش میں وہاں آگئے۔ لوٹ نے جیسے ہی ان کو دیکھا وہ پھر آنحضرت ﷺ کے پہلو میں آکر کھڑا ہو گیا اور آپ کی پناہ لینے لگا۔ ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ یہ ہمارا لوٹ ہے اور تین دن سے بھاگا ہوا ہے۔ اتنی تلاش کے بعد اب یہ آپ کے پاس

سے ملا ہے۔“

آپ نے فرمایا۔

”یہ مجھ سے فریاد کر رہا ہے۔“

ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

”یہ کہتا ہے کہ اس نے برسوں سے تمہارے یہاں پرورش پائی گری کے موسم میں تم اس پر بوجھ لاؤ کہ

گرم جگہوں پر لے جاتے تھے اور سردی کے موسم میں تم اس پر سامان لاؤ کہ سرد جگہوں پر لے جاتے تھے اور جب

یہ بڑا ہو گیا تو تم نے اس کے ذریعہ نسل کشی کی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مضبوط قسم کے لونٹ عطا

فرمائے۔ اب جب کہ یہ اس کمزوری کی عمر کو پہنچ گیا تو تم اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا چاہتے ہو۔“

مالک کی طرف سے شکایت کی تصدیق..... ان لوگوں نے عرض کیا۔

”خدا کی قسم یہ رسول اللہ ﷺ واقعہ تو بالکل یہی ہے۔“

آپ نے فرمایا۔

”مگر آقا کی طرف سے ایک نیک اور وفادار خادم کا صلہ یہ تو نہیں ہونا چاہئے۔“

ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے وعدہ کیا کہ ہم اس کو اب نہ پریشان کریں گے اور نہ ذبح کریں گے۔

آپ نے فرمایا۔

”تم جھوٹ کہتے ہو۔ اس نے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی فریاد ہی نہ کی۔ میں تمہارے

مقابلے میں رحم و ہمدردی کرنے کا زیادہ اہل ہوں۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے رحم اور ہمدردی کے جذبہ کو منافقوں کے

دلوں سے نکال دیا ہے اور مومنوں کے دلوں کو اس سے لبریز کر دیا ہے۔“

لونٹ کی خریداری اور رہائی..... اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے سو دن ہم میں وہ لونٹ ان سے خرید لیا۔

پھر آپ نے اس لونٹ کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”اے لونٹ۔ اب تو جہاں چاہے چلا جا۔“

نبی اکرم ﷺ کے لئے لونٹ کی دعا میں..... اس پر لونٹ نے آنحضرت ﷺ کے پہلو میں یعنی کان کے قریب

منہ کر کے کچھ بھلا یا تو آپ نے آمین فرمایا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ بولا تو آپ نے پھر آمین فرمایا پھر وہ تیسری مرتبہ

بولا اور آپ نے پھر آمین فرمایا۔ اس کے بعد وہ چوتھی مرتبہ بھلا یا تو آپ دہونے لگے۔ ہم نے آپ سے پوچھا کہ یا

رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

”اس نے کہا اے پیغمبر اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کے لئے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے

کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو خوف اور ڈر سے اسی طرح پر سکون فرمائے جس طرح آپ

نے میرے دل کو پر سکون فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے خون کو اسی

طرح محفوظ فرمادے جس طرح آپ نے میرے خون کی حفاظت فرمادی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے

کہا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی قوت کو آپس کی لڑائیوں میں خرچ نہ کرائے۔ اس پر میں رو پڑا کیونکہ یہ چوتھی دعا میں

نے بھی حق تعالیٰ سے مانگی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تمنا پوری کرنے سے انکار فرمایا۔“

آنحضرت ﷺ کا لونٹ سے یہ فرمانا کہ۔ اب تو جہاں چاہے چلا جا۔ ہمارے شافعی علماء کے اس قول کے

خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے جانوروں کو آڑلو چھوڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ جاہلیت کے

اس طریقہ کے مطابق ہے جس میں کفار سائبہ کو چھوڑتے تھے۔ لہذا یہ کہا جائے گا کہ آنحضرت ﷺ کے اس قول سے مراد یہ ہے کہ جس طرح نبی چاہے جائیگی تو نے جو فریاد کی تھی وہ پوری ہو گئی اب ہر حال میں تو محفوظ اور مامون ہے۔

علامہ ابن جوزی نے جو کچھ لکھا ہے اس سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اسی مقصد سے یہ جملے فرمائے تھے۔ اور ظاہر ہے اس تشریح پر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ لوٹ کے اس واقعہ کی طرف مام سبکی نے اس تفسیر کے ایک شعر میں اشارہ کیا ہے جو یہ ہے۔

ورب بعمر قد شكلك حاله

فكذبت عنه كحلّ كحلّ وقلمه

ترجمہ: ایک لوٹ نے جب آپ کے حضور میں اپنی ذبیوں حالی اور مظلومیت کی فریاد کی تو آپ نے اس کی تمام کلفت اور مصائب دور کر دیئے۔

ام سلمہ سے آنحضرت ﷺ کا نکاح..... پھر اسی سال یعنی ۴ھ میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت ام سلمہ ہندہ سے نکاح فرمایا جبکہ ابو سلمہ ابن عبد الاسد کا انتقال ہو گیا تھا۔ (اور حضرت ام سلمہ بیوہ ہو گئی تھیں)۔

اس سلسلے میں حضرت ابن عمر کی جو یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ام سلمہ سے ۲ھ میں نکاح فرمایا تھا۔ تو یہ روایت بے معنی ہے۔

ایک قول ہے کہ اسی سال میں خیم کا حکم بھی نازل ہوا۔

www.ziaaraat.com
Sabeel-e-Sabeel

باب پنجاہ و سوم (۵۳)

غزوہ بدر آخر

ابوسفیان سے کیا ہوا جنگ کا وعدہ..... اس غزوہ کو بدر موعد بھی کہتے ہیں کیونکہ ابوسفیان نے اس جنگ کا وعدہ کیا تھا اس لئے کہ جب جنگ احد کے بعد وہ ہلال سے واپس جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ آئندہ بدر کے محلے کے زمانے میں ہمارا تمہارا ملنے یعنی مقابلے کا وعدہ ہل اس پر آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ کو یہ جواب دینے کا حکم دیا تھا کہ کہہ دو ہلال انشاء اللہ جیسا کہ بیان ہوا۔

غزوہ ذات الرقاع سے واپس تشریف لانے کے بعد آنحضرت ﷺ نے جمادی الاول کے باقی دنوں سے جب کے آخر تک کا وقت مدینہ منورہ میں گنہار اور پھر شعبان میں آپ بدر ثانی کے لئے روانہ ہوئے۔ تاریخ غزوہ..... کتاب اصل یعنی عیون الاثر نے صرف یہی قول نقل کیا ہے مگر ایک قول ہے کہ آپ شوال میں روانہ ہوئے تھے اور ایک قول کے مطابق ذی قعدہ کا چاند نظر آنے پر روانہ ہوتے تھے مگر ہر قول کے مطابق یہ روا لگی ۲ھ میں ہوئی تھی۔

اس بارے میں موسیٰ ابن عقبہ کا یہ قول کہ یہ کوئچ ۳ھ کے شعبان میں ہوا تھا صرف وہم ہے کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ احد کے بعد کچھ اور غزوہ احد ظاہر ہے شوال ۳ھ میں پیش کیا تھا حافظ ومیاطی نے اس غزوہ بدر ثانی کو غزوہ ذات الرقاع سے پہلے قرار دیا ہے۔ اس بارے میں علامہ شمس شامی اور صاحب امتاع نے حافظ ومیاطی کا ہی اتباع کیا ہے (اور اس غزوہ یعنی بدر ثانی کو ذات الرقاع سے پہلے قرار دیا ہے)۔

مدینے سے روانہ ہو کر آنحضرت ﷺ ذی قعدہ کی چاند رات کو میدان بدر میں پہنچے جب یہ بات اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہے جبکہ آنحضرت ﷺ کی روا لگی شوال کے مہینے میں ملنی جائے۔ بدر کا میلہ..... اسی زمانے میں ہر سال بدر کا میلہ ہوا کرتا تھا جس میں شرکت کے لئے لوگ جمع ہوتے اور یہاں آٹھ دن تک قیام کرتے جیسا کہ اس سلسلے کا بیان پیچھے گزر چکا ہے (کہ جس طرح کے کے قریب ذی الجلاذ فیبرہ کے سالانہ میلے لگا کرتے تھے ایسے ہی مقام بدر میں بھی سالانہ میلہ اور بازار لگا کرتا تھا جس میں شریک ہونے کے

لئے جوئی در جوئی لوگ آئے اور سیر و تفریح کو تجارت کیا کرتے تھے۔

مدینے میں قائم مقامی..... مدینے سے روانگی کے وقت آنحضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اپنا قائم مقام بنایا۔

ایک قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رولہ کو قائم مقام بنایا تھا اس غزوہ کے لئے آپ ڈیڑھ ہزار چاہدین کا لشکر لے کر چلے اس لشکر میں دس گھوڑے سوار تھے۔ قریش کی طرف سے مسلمانوں کا کوچ رکوانے کی کوشش..... حضرت نعیم ابن مسعود اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے چنانچہ جب صحابہ کوچ کی تیاری میں لگے ہوئے تھے نعیم ابن مسعود نے قریش کو جا کر یہ خبر دے دی کہ مسلمان تم سے بدر کے مقام پر جنگ کرنے کے لئے کوچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابوسفیان نہیں چاہتا تھا کہ آپ اس وقت مقابلہ کے لئے آئیں چنانچہ اس نے نعیم کو وعدہ دیا کہ اگر وہ واپس مدینے جا کر مسلمانوں کو اس کوچ سے روک دیں تو وہ ان کو بیس لونٹ دے گا۔ اور ایک قول کے مطابق دس لونٹ دے گا۔ پھر انہیں لونٹ پر سوار کر کے ابوسفیان نے ان سے کہا۔

”میں اس وقت لشکر لے کر جانا مناسب نہیں سمجھتا اب اگر محمد ﷺ جنگ کے لئے آئیں اور ہم نہ جاؤں تو اس سے ان کے جوصلے بڑھ جائیں گے۔ لہذا یہ کہلوانے کے بجائے کہ ہم جنگ سے جان چراگئے ہیں چاہتا ہوں لوگ یہی بات ان کے متعلق کہیں کہ وہ جنگ سے جان چراگئے۔ اس لئے تم مدینے جاؤ اور ان لوگوں سے یہ کہو کہ میں بہت زبردست لشکر لے کر آ رہا ہوں جس کا وہ کس حال میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس خدمت کے انجام میں تمہیں میں اتنے اتنے لونٹ دوں گا جو میں پہل ابن عمرو کے ہاتھ سے تمہیں دلوں گا۔“

نعیم ابن مسعود سہیل ابن عمرو کے پاس آئے اور بولے۔
”اے ابویزید! تم مجھے ان لونٹوں کی ضمانت دو۔ میں محمد ﷺ کے پاس ان کو کوچ سے روکنے جا رہا ہوں۔“

نعیم کی مدینے میں ہر اس پھیلائے کی کوشش..... سہیل نے اس کا اقرار کر لیا تو نعیم مدینے آئے یہاں انہوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کیا کہ ابوسفیان کے پاس زبردست لشکر ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ نعیم ایک ایک مسلمان سے اس قسم کی باتیں کہتے پھرنے لگے جس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا اور کوچ کے سلسلے میں ان کے اردوے ڈالواں ڈول ہو گئے۔ لوہر منافقین اور یہودی مسلمانوں پر اس دہشت سے بہت خوش تھے۔ چنانچہ وہ لوگ بھی سہیل کی باتیں سن کر کہتے پھرنے لگے کہ ابوسفیان کے اس لشکر سے محمد ﷺ بچ کر کہیں نہیں جاسکتے۔

ابو بکر و عمر کا جوش اور نبی سے گفتگو..... حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے یہ باتیں سنیں تو وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔

”یا رسول اللہ! حق تعالیٰ اپنے نبی کا بول بالا کرنے والا ہے اور وہی اپنے دین کو سر بلند فرمانے والا ہے۔ ہم سے دشمن نے مقابلہ کے لئے آنے کا وعدہ کیا تھا اس لئے ہم اب پیچھے رہنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کو ہماری بزدلی سمجھیں گے۔ لہذا وعدے کے مطابق چلنے خدا کی قسم اسی میں خیر اور بہتری ہوگی۔“

آنحضرت ﷺ کی مسرت اور کوچ کا عزم..... آنحضرت ﷺ یہ مشورہ سن کر بہت خوش ہوئے

پھر آپ نے فرمایا۔

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں مقابلے کے لئے ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ چلے۔“

لشکر اسلام کی بدر کو روانگی..... اس لشکر کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں شرکوں کی جو دہشت پیدا ہونے لگی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرمایا اور سب کوچ کے لئے آمادہ ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ کا پرچم حضرت علیؑ نے اٹھایا اور مسلمان اپنے ساتھ تجلّت کا مسلمان وغیرہ بھی لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے جس کے نتیجے میں ان کو دو گنا فائدہ ہوا۔

ابوسفیان کی حیلہ جوئی..... لوہر ابوسفیان نے قریش سے کہا۔

”ہم نے تم کو بھیجا ہے تاکہ وہ دینے پہنچ کر محمد ﷺ کے صحابہ کو کوچ سے روک سکے مگر ہم کو بھی (وعدے کے مطابق) کوچ کرنا چاہئے لیکن ہم ایک یا دو رات کی مسافت تک چل کر واپس آجائیں گے۔ اب اگر محمد ﷺ خود روانہ نہیں ہوئے اور ان تک یہ خبر پہنچی کہ ہم نے کوچ کیا تھا لیکن یہ معلوم ہونے کے بعد واپس ہو گئے کہ مسلمان نہیں نکلے تو ہمارا نام لو نچا اور ان کا نام نچا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بھی مقابلے کے لئے روانہ ہو گئے تو بھی ہم یہ کہہ کر راستے سے واپس ہو جائیں گے کہ یہ قحط کا سال ہے اور خوش حالی کے سال کے علاوہ کسی وقت جنگ کے لئے کوچ کرنا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے۔“

قریش کا پر فریب کوچ..... لوگوں نے ابوسفیان کی رائے کو پسند کیا چنانچہ وہ دو ہزار قریشی لشکر کے ساتھ مکے سے روانہ ہوا۔ اس لشکر میں پچاس گھوڑے سوار تھے یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ لشکر نجد کے مقام تک پہنچ گیا۔ یہ نجد مرطراں کی سمت میں ایک مشہور بازار اور منڈی تھا (جہاں ہر سال میلہ لگا کر تھا) ایک قول ہے کہ قریشی لشکر عسفان کے مقام تک پہنچ گیا۔

اس وقت ابوسفیان نے ان سے کہا۔

”اے گروہ قریش! تمہارے لئے صرف ترو تازگی کے سال میں ہی کوچ کرنا مناسب ہو سکتا ہے۔ جس میں درختوں پر سبزہ ہوتا ہے اور تمہیں پینے کا پانی آسانی سے ملتا ہے جبکہ یہ سال سخت خشکی اور قحط کا ہے میں تو واپس جاتا ہوں اس لئے تم بھی چلو۔“

راہ میں سے واپسی..... چنانچہ یہ لوگ بھی اس مقام سے واپس کے چلے گئے۔ مکہ والوں نے اپنے اس لشکر اور کوچ کو جیش السویق کا نام دیا جس کے معنی ہیں ستودا لشکر وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو اصل میں ستوپینے کے لئے نکلے تھے (کیونکہ لشکر نے سفر کے دوران ستوپیا اور تموزا فاصلہ طے کر کے واپس آ گیا)۔

دشمن کے لئے آنحضرت ﷺ کا بدر میں انتظار..... اور رسول اللہ ﷺ بدر کے مقام پر پہنچ کر قریشی لشکر کا انتظار کرتے رہے کیونکہ ابوسفیان نے بدر کے میلے کے زمانے میں آنے کا وعدہ کیا تھا جو آٹھ دن تک ہوا کرتا تھا۔ آنحضرت ﷺ بدر کے مقام پر ذی قعدہ کے مہینے کی چاند رات کو پہنچ گئے تھے جیسا کہ بیان ہوا اور صبح سے یعنی ذی قعدہ کی پہلی تاریخ سے میلہ شروع ہوا لہذا مسلمانوں نے ان آٹھ دنوں میں وہیں قیام کیا جن میں میلہ لگا ہوا تھا مسلمان جب بھی قریش کے متعلق پوچھتے تھے اور انہیں جواب ملتا کہ ان لوگوں نے تمہارے خلاف زبردست لشکر جمع کر لیا ہے تو مسلمان صرف اتنا کہتے۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

”اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی سب سے بہترین چارہ ساز ہے“

مفسدوں و منافقوں کی طرف سے افواہیں..... آخر جب مسلمان بدر کے قریب پہنچ گئے تھے تو ان سے کہا گیا تھا۔

”جن جانبداروں کو ابوسفیان نے جمع کیا ہے ان سے بدر کا مقام پہنچا ہے“

ان باتوں سے ایسے مفسدوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمان انتہائی خوف و دہشت زدہ ہو جائیں اور ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ مگر اس پر بھی مسلمان حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ہی کہتے۔

وحی کے ذریعہ مسلمانوں کی ثابت قدمی کی تعریف..... آخر جب مسلمان بدر پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں لڑنے والا تو کوئی بھی نہیں البتہ میلے کے بڈلے لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الْمَلٰٓئِكُۙمُ يَاۤئِۙمُۙنَۙ كُفُّوا۟ۙ اَعۙنَۙمُۙ لِمَاۤ اَنۙذَرۙتُۙمۙ فَاۤذۙنۙتُمۙ لِمَاۤ اَنۙذَرۙتُمۙ وَكٰفٰرُوۙاۙ حَسۙبَۙنَاۙ اللّٰهُ وَنِعۙمَۙ الْوَكِيۙلُۙ

آیہ پ ۳ سورہ آل عمران ع ۱۸ آیت ۱۸۳

ترجمہ: یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لئے سامان جمع کیا ہے تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہئے کہ اس نے ان کے ایمان کو پور زیادہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم کو حق تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لئے اچھا ہے۔

اس آیت میں پہلے لفظ یٰ اٰیۡمُنَ یعنی لوگ سے مراد نعیم ابن مسعود ہیں جو اپنی سازش میں ایک جماعت کے قائم مقام تھے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے والے لوگ چار تھے مگر اس قول سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چار آدمی منافقوں میں سے ہوں اور انہوں نے ایسا کر کے نعیم کے ساتھ وہی سب کچھ کہنا شروع کر دیا ہو۔ حتیٰ کہ ان میں سے ایک نے مسلمانوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ (قریشی لشکر اتنا بڑا ہے کہ) تم لوگ ان کے لئے ایک نوالہ کی حیثیت رکھتے ہو۔ اگر تم لوگ ان کے مقابلے کے لئے نکلے تو تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔

ایک قول ہے کہ یہ باتیں کہنے والے لوگ بنی عبد القیس کے ایک قافلے کے تھے جو خوراک کے ذخیرہ کے لئے مدینے جا رہے تھے ابوسفیان نے ان قافلے والوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لوگوں نے مسلمانوں کو ڈر کر پست بہت کر دیا اور جنگ کے لئے کوچ کرنے سے روک دیا تو تمہارے لوگوں کو کشمشوں سے لاد دوں گا۔ اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ دونوں مائتوں باتیں ممکن ہیں (کہ ابوسفیان نے نعیم ابن مسعود سے بھی وعدہ کیا ہو، مدینے کے منافقین بھی نعیم کی ہاں میں ہاں ملانے لگے ہوں اور ابوسفیان نے اس قافلے سے بھی کشمشوں کا وعدہ کیا ہو۔

گزشتہ سطروں میں جو آیت ذکر ہوئی ہے اس کے بارے میں ابن حلیہ نے جسور کی یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت آنحضرت ﷺ کے میدانِ احد سے واپسی میں حراءِ احد کے مقام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اختلاف قابلِ غور ہے۔

غرض بدر کے میلے میں مشرکوں کا انتظار کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ وہاں سے واپس مدینے تشریف لے آئے اور مشرکوں کو یہ خبر مل گئی تھی کہ مسلمان وعدے کے مطابق مقابلہ کرنے کے لئے بدر

کی طرف کوچ کر چکے ہیں لوریہ کہ ان میں سے اکثر لوگ میلے میں تجارت کے لئے نکلے ہیں۔
قریش کو مسلمانوں کی بدر میں آمد کی اطلاع..... قریش کو مسلمانوں کے اس کوچ کی خبر معبد ابن معبد
 خزاعی نے دی تھی کیونکہ بدر کا میلہ ختم ہونے کے بعد وہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مکے کو روانہ ہوا تھا اور
 قریش کو مسلمانوں کی بدر میں آمد کے متعلق بتلایا۔ یہ سن کر صفوان ابن امیہ نے ابوسفیان سے کہا۔
 ”خدا کی قسم میں نے تمہیں اسی دن منع کیا تھا کہ دشمن کو یوں چھوڑ کر مت جاؤ۔ اب ان کا حوصلہ بڑھ
 گیا ہے لورہ ہم پر شیر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ مقابلہ پر آنے سے ہم جان چرائیں گے ہیں لورہ یہ بھی سمجھ
 گئے ہیں کہ ہم اپنی کمزوری کی بناء پر لڑائی سے دامن بچا گئے ہیں!“
 (اس طرح رسول اللہ ﷺ اس غزوہ سے اگرچہ بغیر لڑے واپس تشریف لائے مگر اس سے احد میں
 کھویا ہوا مسلمانوں کا وقار بحال ہو گیا)۔

باب پنجاہ چہارم (۵۴)

غزوہ دومتہ الجمل

دومہ کا محل وقوع..... یہ لفظ دومتہ الجمل دہریش کے ساتھ ہے لیکن دہریش پر پڑنا بھی غلط نہیں ہے مگر حافظ و میاطی نے صرف دہریش والا تلفظ بیان کیا ہے۔ جہاں تک دہریش کے ساتھ تلفظ کا تعلق ہے تو یہ ایک دوسرے مقام کا نام ہے۔ اسی لئے علامہ جوہری نے کہا ہے کہ دہریش ہی درست ہے ذر کے سلسلے میں محمد ثین سے غلطی ہوئی ہے۔

اس جگہ کا نام دوی ابن اسماعیل علیہ السلام کے نام کی وجہ سے دومہ پڑا کیونکہ انہوں نے یہیں قیام کیا تھا اس بستی کے لور دمشق کے درمیان پانچ رات کے سفر کی مسافت ہے۔ یہ شام کا علاقہ ہے اور ملک شام کی بستیوں میں مدینے سے قریب ترین بستی ہے اس کے لور مدینے کے درمیان پندرہ یا سولہ رات کے سفر کی مسافت ہے۔ یہ جگہ جوک کے مقام سے قریب ہے۔

مشرکین کے اجتماع کی خبر لور آنحضرت ﷺ کا کوچ..... آنحضرت ﷺ کو اطلاع ملی کہ اس مقام پر مشرکوں نے ایک بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے لور ہر گزرنے والے پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں لور یہ کہ وہ لوگ مدینے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا لور اس کے بعد ایک ہزار مسلمانوں کا لشکر لے کر آپ دومتہ الجمل کی طرف روانہ ہوئے۔

تاریخ غزوہ..... یہ واقعہ ۴ھ کے آخر کا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ رجب الاول ۴ھ کا ہے۔ اس بات کی تائید حافظ و میاطی کے قول سے بھی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ غزوہ آنحضرت ﷺ کی مکے سے ہجرت کے پچاس مہینے بعد پیش آیا تھا۔

کوچ کے وقت آپ نے حضرت سباع ابن عرفطہ غفاری کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ دونوں کو سفر فرماتے لور دن کو پڑاؤ ڈالتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا رہبر بھی تھا جو نبی عذرہ کا تھا۔

ان کا نام مذکور تھا رضی اللہ عنہ

مسلمانوں کی آمد پر مشرکوں کا فرار..... جب آنحضرت ﷺ دومتہ الجمل کے قریب پہنچے تو مشرکوں کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی وہ لوگ فوراً لوہاں سے تڑپڑ ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ نے وہاں پہنچ کر ان کے مویشیوں لور

چراہوں کو گھیرا جس کے نتیجے میں کچھ ہاتھ آگے اور کچھ بھاگ نکلے میں کامیاب ہو گئے۔

سر کوئی کے لئے فوجی دستوں کی روانگی..... آنحضرت ﷺ نے ہستی کے میدان میں قیام فرمایا مگر کوئی دشمن سامنے نہیں کیا یہاں سے آپ نے دشمن کی تلاش میں مختلف فوجی دستے لوہر لوہر روانہ فرمائے مگر وہ سب بھی ناکام واپس آگئے کیونکہ انہیں کسی شخص یا جماعت نہیں ملی۔ مگر ہر دستہ لوٹتوں کا مال غنیمت لے کر واپس ہوا۔

ایک دشمن کا قبول اسلام..... حضرت محمد ﷺ کو دشمن کا ایک آدمی ہاتھ آ گیا وہ اسے پکڑ کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لائے۔ آنحضرت ﷺ نے اس سے دشمن کے بدلے میں پوچھا تو اس نے کہا۔

”ان لوگوں نے جب یہ سنا کہ آپ نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ بھاگ گئے“

عینہ کی احسان فراموشی..... پھر آنحضرت ﷺ نے اس کو اسلام پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اپنے کو واپس ہو گئے۔ اسی سفر سے واپسی میں ایک شخص عینہ ابن حصن نے جس کا اصل نام حذیفہ فزلمی تھا آنحضرت ﷺ سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ فلاں مقام پر اپنے مویشی چرانے لگے یہ جگہ مدینے سے چھتیس میل کے فاصلے پر تھی اس معاہدہ کا سبب یہ تھا کہ جس علاقے میں اس کی اپنا زمین تھی وہ قحط اور خشک سال کا شکار تھی۔ مگر جب اس کے لوٹ اور بکریاں کھانی کر موٹے ہونے لگے اور عینہ اپنے علاقے میں واپس چلا گیا تو اس نے ایک جھاڑی میں چرتی ہوئی آنحضرت ﷺ کی لونٹوں پر حملہ کر دیا۔ جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

اس پر کسی نے اس سے کہا

”تم نے محمد ﷺ کو بہت برا بدلہ دید انہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ تمہیں اپنے علاقے میں مویشی چرانے کی اجازت دی جس کے نتیجے میں تمہارے جانور کھانی کر موٹے ہو گئے اور تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو“ عینہ نے کہا۔

”وہ تو میرے ہی مویشی تھے“

عینہ کی گستاخی..... اس کا نام عینہ اس لئے پڑا کہ اس کو توہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں (چونکہ عربی میں آنکھ کو عین کہتے ہیں لہذا اس کا نام عینہ پڑ گیا۔ یہ عینہ حاکم کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ شریک ہوا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا جن کی تالیف قلب اور دل دہری کے لئے آنحضرت ﷺ نے ان کی مالی مدد فرمائی۔ جیسا کہ آگے اس کی تفصیل ذکر ہوگی۔ اس کو معزز اسحق کہا جاتا تھا کیونکہ دس ہزار نوجوان اس کے اطاعت گزار اور فرماں بردار تھے۔

ایک دفعہ یہ بغیر اجازت لئے رسول اللہ ﷺ کے حجرہ میں داخل ہو گیا اور بے لوبی سے پیش آیا مگر آنحضرت ﷺ نے اس کے اس لالہ بلی بن کو برداشت فرمایا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کے متعلق فرمایا۔

”سب سے بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ اس کی بد گوئی اور فحش کلامی کے خطرہ کی وجہ سے ہلنے ہوئے ڈریں۔“

ایک قول ہے کہ یہ بات حرمہ ابن نوفل کے متعلق فرمائی گئی تھی۔ مگر یہ ممکن ہے کہ دونوں ہی کے

متعلق یہ بات کہی گئی ہو۔

عیسائے کا اسلام لہرند اور پھر اسلام..... بعد میں جبکہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا زمانہ تھا یہ عین مرتد ہو گیا تھا کیونکہ یہ طلحہ ابن خویلد سے جا ملا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اسی پر ایمان لے آیا تھا۔ جب طلحہ بھاگ گیا تو حضرت خالد بن ولیدؓ نے اس کو گرفتار کر لیا اور سیول میں باندھ کر صدیق اکبرؓ کے پاس بھیجا جب یہ مدینے میں داخل ہوا تو شہر کے لڑکے اس کو لوہے وغیرہ سے مارنے لڑ پکڑ کے دینے لگے ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے
 ”اے خدا کے دشمن اتو ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے لگا“

اس پر یہ کہتا۔

”خدا کی قسم۔ میں ایمان نہیں لایا تھا۔“

پھر صدیق اکبرؓ نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا اور یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہمیشہ

حلقہ بگوش اسلام بن گیا۔

پردے اور قصر نماز کا حکم..... اسی سال یعنی ۳ھ میں آیت حجاب یعنی آنحضرت ﷺ کی ترویج مطہرات کے لئے پردے کی آیت نازل ہوئی۔ اسی سال قصر نماز یعنی ستر کی حالت میں نماز کو قصر کرنے کا حکم نازل ہوا۔ حضرت حسینؓ کی پیدائش..... اسی سال حضرت علیؓ و حضرت فاطمہؓ کے یہاں حضرت حسینؓ پیدا ہوئے جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت علیؓ نے ان کا نام حرب رکھا۔ پھر جب آنحضرت ﷺ کو اسے کو دیکھنے تشریف لائے تو دیکھ کر فرمایا۔

”میرا بیٹا۔ تم نے اس کا نام کید رکھا ہے۔“

نواسے کا نام..... انہوں نے کہا ہم نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔

آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام حسین ہے۔ جیسا کہ آپ نے حضرت حسن کے ساتھ کیا تھا جو پیچھے ذکر

ہوا ہے۔

پھر جب حضرت علیؓ کے تیسرا بیٹا ہوا تو آنحضرت ﷺ وہاں تشریف لائے اور فرمایا۔

”میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ۔ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے۔“

حضرت علیؓ نے عرض کیا حرب نام رکھا ہے۔

آپ نے فرمایا۔

”نہیں اس کا نام محسن ہے۔“

اس کے بعد آپ نے فرمایا۔

”میں نے ان بچوں کے نام ہرون علیہ السلام کی لوٹاؤ پر شہر، شہیر اور مبشر رکھے ہیں ا“

بعض علماء نے ایک عجیب روایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کے درمیان کسی بات پر تیز کلامی ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیا۔ اس کے بعد ایک دن حضرت حسنؓ حضرت حسینؓ کے پاس آئے اور جھک کر ان کے سر کو بوسہ دیا۔ اس پر حضرت حسینؓ رضی اللہ عنہ نے کہا۔

”میں نے جس وجہ سے اس بات میں پہل نہیں کی وہ یہ تھی کہ آپ اپنی فضیلت میں مجھ سے بڑے

ہیں۔ لہذا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس نیک کام میں خود پہل کر کے آپ سے الجھوں جس کے آپ اپنی بڑائی کی وجہ سے زیادہ مستحق ہیں (یعنی یہ نیک کام اگر میں پہلے کر لیتا تھا تو آپ کو شکایت ہو سکتی تھی کہ تم نے میرا انتظار کر کے مجھے اس کا موقعہ نہیں دیا)۔

یہود کی سنگ ساری حج کی فرضیت..... اسی سال زناکار یہودیوں کو شرعی سزا کے مطابق سنگسار کیا گیا۔ اسی سال حج فرض ہوا۔ اس فرضیت کے متعلق مختلف قول ہیں۔

ایک قول ہے کہ ۵۵ھ میں حج فرض ہوا۔ اسی طرح ایک قول ۶۷ھ کا ایک ۷۷ھ کا ایک ۸۸ھ کا ایک ۹۹ھ کا اور ایک ۱۰۰ھ کا بھی ہے۔

تیمم کا حکم..... ایک قول ہے کہ اسی سال یعنی ۴ھ میں تیمم بھی مشروع ہوا جیسا کہ بیان ہوا۔ ایک قول ہے کہ تیمم اس غزوہ دومتہ البجمل کے بعد والے غزوہ میں مشروع ہوا یعنی غزوہ بنی مصطلق میں تیمم کا حکم نازل ہوا۔ ایک قول کسی دوسرے غزوہ کے متعلق بھی ہے۔

سعدؓ کی والدہ کی وفات..... اس غزوہ کے دوران جبکہ آنحضرت ﷺ مدینے میں موجود نہیں تھے حضرت سعد ابن عبادہؓ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے اس وقت آنحضرت ﷺ کے ساتھ غزوہ دومتہ البجمل میں گئے ہوئے تھے۔ جب آنحضرت ﷺ مدینے واپس اپنے آپ نے مرحومہ کی قبر پر ان کی نماز پڑھی۔ یہ واقعہ ان کے انتقال کے ایک ماہ بعد کا ہے۔ پھر حضرت سعدؓ نے آپ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! کیا میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر سکتا ہوں۔“

آپ نے فرمایا:

”انہوں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے۔“

آپ نے فرمایا۔

”پانی کا صدقہ!“

چنانچہ حضرت سعد ابن عبادہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعد کے نام پر ہے۔

باب پنجاویں پنجم (۵۵)

غزوہ بنی مصطلق

اس غزوہ کا نام..... اس غزوہ کو غزوہ مریسبع بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کا نام غزوہ محارب بھی ہے ایک قول ہے کہ غزوہ محارب دوسرا غزوہ تھا۔ نیز اس کو غزوہ اعجاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہمت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے جیسا کہ یہ قول گزر چکا ہے اور اسی طرح غزوہ ذات الرقاع کے متعلق بھی یہ قول گزرا ہے۔

بنی مصطلق..... یہ بنی مصطلق بنی خزاعہ کی ہی ایک شاخ تھی یہ لوگ بنی جذیمہ تھے اور جذیمہ بنی کو مصطلق کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ مصطلق صلق سے بنا ہے جس کے معنی توڑا بلند کرنے کے ہیں۔ مریسبع بنی مصطلق کے چشموں میں سے ایک چشمہ کا نام ہے یعنی یہ چشمے بنی خزاعہ کے تھے لفظ مریسبع کا مادہ ر س ب ہے جس کے معنی ہیں ہرنا۔ چنانچہ اگر پیدہ کی وجہ سے کسی کی آنکھ بننے لگے تو کہا جاتا ہے ر س ب عن الرجل یعنی فلاں شخص کی آنکھیں بننے لگیں۔ یہ چشمہ قدیم کے مقام کی طرف تھا۔

اس غزوہ کا سبب..... اس غزوہ بنی مصطلق کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ بنی مصطلق کے سردار حرت ابن ضرار نے آپ سے جنگ کرنے کے لئے ایک لشکر جمع کیا ہے جس میں اس کی قوم کے لوگ بھی ہیں اور دوسرے ایسے عرب بھی ہیں جن پر حرت کا اثر و سوز تھا۔ یہ حرت ابن ضرار بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جیسا کہ آگے ذکر آئے گا۔

تحقیق حال کے لئے بریدہ کی روانگی..... اس اطلاع پر آنحضرت ﷺ نے بریدہ ابن حبیب کو حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔

(قال) چلتے وقت حضرت بریدہ نے آنحضرت ﷺ سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اگر کہیں میں دشمن کے ہاتھوں میں پڑ جاؤں تو جان بچانے کے لئے جو کچھ وقت پر سوجھ جائے کہ کر ان سے پیچھا چھڑاؤں چاہے وہ بات واقعہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔

حضرت بریدہ مدینہ سے روانہ ہو کر بنی مصطلق میں پہنچے جہاں ان کو دشمن کا ایک بڑا لشکر نظر آیا۔

لوگوں نے بریدہ کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کس قوم سے تعلق رکھتے ہو۔ بریدہ نے کہا۔
 ”تمہاری ہی قوم کا ایک شخص ہوں مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم لوگ اس شخص سے جنگ کرنے کے لئے
 لشکر تیار کر رہے ہو اس لئے میں بھی چلا آیا۔ اب میں اپنی قوم اور اپنے زیر اثر لوگوں میں پھردوں گا تاکہ ہم سب
 ایک جان ہو جائیں اور اس طرح اس شخص سے ہمیشہ کے لئے چھٹکارہ چائیں۔“
 بریدہ بنی مصطلق میں..... یہ سن کر بنی مصطلق کے سردار حارث نے کہا۔
 ”ہم تو خود کی چاہتے ہیں اس لئے جو کچھ کرنا چاہتے ہو جلد از جلد کرو!“
 بریدہ نے کہا۔

”میں ابھی جاتا ہوں اور ایک بڑا لشکر لے کر تمہارے پاس پہنچتا ہوں۔“

اس خبر پر وہ سب لوگ بے حد خوش ہو گئے۔ حضرت بریدہ وہاں سے سیدھے آنحضرت ﷺ کے پاس
 واپس آئے اور آپ کو تمام صورتحال بتلائی۔ آنحضرت ﷺ نے فوراً ہی جنگ کی تیاری اور کوچ کا اعلان کر دیا۔
 مسلمانوں نے بہت تیزی سے تیار کی اور جلد ہی جنگ کے لئے کوچ کر دیا۔
 اسلامی لشکر..... یہ واقعہ شعبان کا ہے مسلم لشکر کی روانگی ۲ شعبان ۵ھ کو ہوئی۔ ایک قول کے مطابق ۳ھ میں
 ہوئی تھی جیسا کہ بخاری میں بھی ہے۔ جو این عقبہ کی روایت ہے۔ یہی بات امام نووی نے کتاب روضہ میں بھی
 ہے۔

علامہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ شاید یہ بات سبقت قلم سے لکھی گئی کہ رومی کو ۵ھ لکھنا تھا مگر غلطی
 سے ۴ھ لکھا گیا کیونکہ خود مغازی ابن عقبہ میں بھی مختلف سندوں سے جو روایات پیش کی گئی ہیں وہ ۵ھ کی ہی
 ہیں۔ ایک قول ہے کہ یہ ۶ھ تھا اور اس پر اکثر محدثین کا اتفاق ہے۔
 مسلمانوں کے اس لشکر میں گھوڑے سوار بھی تھے جن کی تعداد تو تیس تھی۔ ان میں سے دس گھوڑے
 مہاجرین کے تھے جن میں سے دو گھوڑے یعنی زار اور ظرب خود رسول اللہ ﷺ کے تھے اور بیس گھوڑے
 انصاریوں کے تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے مدینے میں حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا قائم مقام بنا لیا۔ ایک
 قول ہے کہ حضرت ابوذر غفاری کو قائم مقام بنایا تھا۔ اسی طرح ایک قول حضرت عیلہ ابن عبد اللہ لثی کے بارے
 میں بھی ہے۔

مسلم لشکر میں منافقین..... اس غزوہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے حضرت عائشہ
 اور حضرت ام سلمہ تھیں۔ نیز آپ کے ساتھ اس موقع پر منافقوں کی بھی اتنی بڑی تعداد چلی کہ اس سے پہلے
 کبھی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوئی تھی۔ ان میں عبد اللہ ابن ابی ابن سلول اور زید ابن ملت بھی تھے۔ ان لوگوں کو
 حقیقت میں جہاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی بلکہ ان کے جانے کی اصل غرض یہ تھی کہ دنیاوی مال و دولت ہاتھ
 آئے گا اور فاصلہ یعنی سفر بھی زیادہ نہیں طے کرنا پڑے گا کیونکہ جگہ زیادہ دور نہیں ہے۔

ایک شخص کو اسلام کی ہدایت..... آنحضرت ﷺ منزل بہ منزل چلتے ہوئے ایک جگہ پہنچے جہاں آپ نے
 پڑاؤ ڈالا۔ اسی وقت بنی عبد قیس کا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے
 اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں۔ اس نے کہا وہاں کے مقام پر رہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہاں کا
 راوہ ہے۔ اس نے کہا۔

”آپ ہی کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ پر ایمان لادوں اور شہادت دوں کہ آپ جو بیٹھام لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اور پھر آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمن سے جنگ کروں۔“
آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”تمام تر بیٹھیں اسی ذات کو سزاوار ہیں جس نے تمہیں اسلام کراستہ دکھلایا۔“
پھر اس شخص نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا عمل ہے۔
آپ نے فرمایا۔ ”مول وقت میں نماز پڑھنا۔“

دشمن کے ایک جاسوس کا قتل..... چنانچہ اس کے بعد وہ شخص ہمیشہ مول وقت میں اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔

پھر مشرکین کا ایک جاسوس آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پڑ گیا اس کو بنی مصطلق کے سردار حرث نے جاسوسی کیلئے بھیجا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے اس شخص سے دشمن کا حال معلوم کرنا چاہا مگر اس نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے اسکے سامنے اسلام پیش کیا مگر اس نے اس پیشکش کو بھی نہ مانا آخر آنحضرت ﷺ نے حضرت عمر فاروقؓ کو اس شخص کی گردن ملدینے کا حکم دیا جس پر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ دشمن پڑاؤ میں بھگدڑ..... حرث کو جب یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ اس کے مقابلے کے لئے کوچ کر چکے ہیں اور یہ کہ اس کا جاسوس بھی قتل ہو گیا ہے تو اسے سخت گمراہت ہوئی اور وہ اور اس کے ساتھی بہت ہراساں ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ اسی وقت اس کا ساتھ چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ آنحضرت ﷺ برابر بڑھتے رہے یہاں تک کہ آپؐ مسیح کے چشمہ پر پہنچ گئے یہاں آپ کے لئے ایک چرمی قبہ نصب کیا گیا جس میں آپ کے ساتھ حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ رضی اللہ عنہما مقیم ہوئیں۔

آمناسا منالور مسیح..... مسلمانوں نے جنگ کے لئے تیار ہونا شروع کیا۔ آنحضرت ﷺ نے مہاجرین کا پرچم حضرت ابو بکر صدیقؓ کو دیا۔ ایک قول ہے کہ حضرت عمار ابن یاسرؓ کو دیا تھا۔ اور انصاریوں کا پرچم حضرت سعد ابن عبادہؓ کو دیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر فاروقؓ کو حکم دیا کہ مشرکوں سے یوں کہیں۔

”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہذا اسی کے ذریعہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لو۔“

جنگ، پسپائی اور گرفتاری..... چنانچہ حضرت عمرؓ نے مشرکوں سے یہ بات کہی مگر انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر تیر اندازی شروع کر دی۔ آخر آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک ساتھ مشرکوں پر عام حملہ کریں۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مشرکوں میں سے ایک شخص بھی مسلمانوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ان میں سے دس تو مارے گئے اور باقی تمام جن میں مرد و عورت اور بچے شامل تھے گرفتار ہو گئے۔ مسلمانوں نے دشمن کے لوٹنوں اور بکریوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ دو ہزار لوٹ تھے اور پانچ ہزار بکریاں تھیں۔ ان سب کو آنحضرت ﷺ نے اپنے غلام مشران کے حوالے کر دیا جن کا نام صالح تھا اور جو حبشی نسل کے تھے۔

مال غنیمت..... قیدیوں کی تعداد دو سو گھرانوں پر مشتمل تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ قیدیوں کی تعداد سات سو سے بھی لوپر تھی۔ ان قیدیوں میں بنی مصطلق کے سردار حرث ابن ضرار کی بیٹی بڑھ بہت حرث بھی شامل تھی۔

ایک قول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دشمن کی بے خبری میں ان پر شب خون مارا تھا جس کے نتیجے میں ان میں کے لڑنے والے قتل ہو گئے اور باقی لوگ گرفتار ہو گئے۔

بخاری اور مسلم میں یہی قول ہے اور پچھلا قول (جس کے مطابق پہلے حیر اندازی ہوئی اور پھر عام حملہ

ہوا سیرت ابن ہشام میں ہے)

ان دونوں روایات میں اس طرح موافقت پیدا کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پہلے دشمن کی بے خبری میں ان پر چھاپہ مارا مگر وہ لوگ جلد ہی سنبھل گئے اور انہوں نے اپنی صف بندی کرنی مگر پھر وہ لوگ شکست کھا گئے اور مسلمانوں کو ان پر غلبہ اور فتح حاصل ہو گئی۔ سب جن لوگوں نے سنبھل کر مقابلہ کرنا شروع کر دیا قتلاہ قتل ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا نعرہ جیسا مندرجہ ہے تھا جس کے ذریعہ دھرت کی تار کی اور گھمسان کی جنگ میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ یہ جنگی نعرہ گویا ایک طرح کی ٹیک فال تھی کہ دشمن کو ہلاکت اور انہیں غلبہ و فتح حاصل ہوگی۔

پھر آنحضرت ﷺ کے حکم پر قیدیوں کی مشکلیں کس دی گئیں۔ آپ نے قیدیوں کو حضرت بڑیدہ کی نگرانی میں دیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم فرمایا اور وہ لشکریوں کے قبضے میں پہنچ گئے۔

اس روایت میں امام شافعی کے جدید قول کی دلیل موجود ہے (جدید سے امام شافعی کے وہ قول مراد ہیں جو ان کے مصر پہنچنے کے بعد کے ہیں اور قدیم سے وہ قول مراد ہیں جو مصر پہنچنے سے پہلے کے ہیں)

امام شافعی کا جدید قول یہ ہے کہ عرب قیدی بھی غلام بنائے جاسکتے ہیں چنانچہ بنی مصطلق کے لوگ عرب تھے اور بنی خزاعہ کی شاخ تھے یہ بات امام شافعی کے قدیم قول کے خلاف ہے جس میں ہے کہ عربی شخص کا اپنے شرف کی وجہ سے غلام بننا جائز نہیں ہے۔ کتاب ہم میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے گناہ گار ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمنا کرتا کہ ایسا ہی ہوتا یعنی عربی شخص کو غلام بنانا جائز نہ ہوتا۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو ثعلبہ طائی کو مرہ سیح کے مقام سے فتح کی خوشخبری دے کر کہنے بھیجا۔ پھر دشمن کے پرناؤں میں سے جو مال و متاع، ہتھیار، ساز و سامان اور مویشی حاصل ہوئے تھے آنحضرت ﷺ نے ان سب کو جمع کر لیا۔ آپ نے ایک لونٹ کو دس بکریوں کے برابر قرار دیا۔

قیدیوں میں بنی مصطلق کے سردار کی بیٹی!..... مال غنیمت کے علاوہ جو قیدی ہاتھ آئے تھے ان میں سردار بنی مصطلق کی بیٹی برہ بنت حرث بھی تھی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو برہ حضرت ثابت ابن قیس اور ان کے چچا زوبہائی کے حصہ میں آئیں۔ حضرت ثابت نے اپنے چچا زوبہائی کو برہ کے حصے کے بقدر اپنی کھجوروں کے وہ بیڑے دیئے جو زمینے میں تھے (اس طرح کو یا برہ تمام ثابت کی ملک ہو گئیں) پھر خود ثابت نے برہ سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا (مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ قلام سے کہہ دیا جائے کہ تیری اتنی قیمت ہے اگر تو یہ رقم فراہم کر کے مجھے ادا کر دے تو تو آزاد ہے) حضرت ثابت نے برہ سے یہ معاہدہ کر لیا اور نوقبہ سونا رقم ہتھین کی۔ اب برہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگی۔

”یا رسول اللہ! میں ایک مسلمان عورت ہوں۔ یعنی اسلام قبول کر چکی ہوں کیونکہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں قوم کے سردار حرث کی بیٹی برہ ہوں۔ ہمارے ساتھ نیرنگی نقدیر کا جو کرشمہ ظاہر ہوا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک سردار

قوم کی بیٹی اچانک باندی بنائی گئی کلب میں ثابت امین قیس اور اس کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئی ہوں۔ ثابت نے اپنے چچا زاد بھائی سے تو مدینے کے اپنے گجور کے درخت دے کر مجھے چھکڑا دلا دیا اور خود اپنے آپ سے چھکڑا کئے لئے مجھے ایک ایسی رقم پر مکاتبہ بچلا جو میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ میری مکاتبہ کی رقم کی لواستگی میں میری مدد فرمائیے۔“

برہ یا حضرت جویریہ سے نکاح..... رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر راستہ نہ بتاؤں۔ برہ نے کہا وہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری مکاتبہ کی پوری رقم لو اور دوں اور تم سے شادی کر لوں۔ برہ نے کہا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ثابت امین قیس کو بلوایا اور ان سے برہ کو نکالا۔ ثابت نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں وہ آپ کی ہو گئی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے حضرت ثابت کو برہ کی مکاتبہ کی رقم لو ا کی اور ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ اس وقت برہ کی عمر بیس سال تھی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ان کا نام برہ کے بجائے جویریہ رکھا۔

اسی طرح حضرت میمونہ اور حضرت زینب بنت جحش تھیں کہ ان دونوں کا نام بھی برہ تھا اور پھر آنحضرت ﷺ نے ان کے نام تبدیل فرمادیئے تھے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ کی بیٹی کا نام برہ تھا پھر آنحضرت ﷺ نے ان کا نام زینب رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت برہ کو گرفتار کرنے والے حضرت علی تھے۔

اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: اس بات سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ ان کو گرفتار کرنے والے حضرت علی تھے لیکن تقسیم کے وقت وہ حضرت ثابت کے حصے میں آئیں کیونکہ اس غزوہ کے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہر قیدی اس کے گرفتار کرنے والے کو دے دیا ہو جیسا کہ غزوہ بدر میں ہوا تھا۔ ہاں البتہ ابو سعید خدری کا قول ہے جو آگے آئے گا کہ ہم قیدیوں کا فدیہ یعنی جان کی قیمت لے کر ان کو چھوڑنا چاہتے تھے مگر اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مر لویہ ہے کہ قیدیوں کی تقسیم کے بعد انہوں نے فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنا چاہا اور اللہ اعلم

حضرت عائشہ اور حضرت جویریہ..... حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت جویریہ نہایت خوبصورت عورت تھیں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی شخص ان کو دیکھے اور ان کا گردیدہ نہ ہو جائے۔ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف فرما تھے اور مرعیس کے چشمے پر تھے جبکہ جویریہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے اپنی مکاتبہ کی رقم میں ادائیگی خواہیں ہوئیں۔ خدا کی قسم جو ان پر میری نظر پڑی مجھے ان کا آپ کے پاس آنا گوارا نہ تھا کیونکہ میرے دل میں خیال آیا کہ جیسے مجھے ان کی صورت بھائی آپ بھی متاثر ہوں گے۔ پھر انہوں نے آپ سے وہی سب کہا جو پیچھے بیان ہوا۔

عورت کی فطرت..... حضرت عائشہ کو آنحضرت ﷺ کے پاس جویریہ کے آنے سے جو گرانی ہوئی اس کا سبب عورتوں کی فطرت اور صفتی غیرت و خودداری تھی (جو شوہر کی محبت کو صرف اپنے لئے مخصوص دیکھنا چاہتی ہے)

چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے ایک عورت سے اپنا رشتہ دیا اور حضرت عائشہ کو بھیجا کہ وہ ان کو دیکھ آئیں۔ حضرت عائشہ واپس آئیں تو کہنے لگیں کہ وہ کوئی خاص خوبصورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا۔

”بے شک۔ تم نے اس کے رخسار میں جو تمل دیکھا اس سے تمہارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔“

حضرت عائشہؓ سے ہی ایک دوسری روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ سے مالی امداد لینے کے لئے جیسے ہی جویریہ خیمے کے دروازے پر آکر ٹھہری اور میری ان کے چہرے پر نظر پڑی تو مجھے ان کے حسن اور ملامت و تمکینی کا اندازہ ہو گیا۔ ساتھ ہی مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو دیکھا تو آپ کو بھی یہ پسند آئیں گی۔ پھر جب جویریہ نے آپ سے بات کی آپ نے ان سے فرمایا کہ اس سے بہتر شکل یہ ہے کہ میں تمہاری مکاتبت کی رقم لو اور دوں اور تم سے شادی کر لوں۔ پھر آپ نے ان کی رقم لو اور ان کے ان سے شادی کر لی۔

تشریح..... یہاں یہ روایت بھی قابل بحث ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو بھی کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ حسن سے جو حق تعالیٰ کی ایک صفت ہے متاثر ہونا انسانی فطرت ہے اور حسن کو حسن سمجھنا انسانی طبیعت اور شعور ہے اچھی چیز نظر آجائے گی تو اسے اچھا ہی کہا جائے گا البتہ جو چیز غیر مستحسن اور بری ہے وہ اس اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے غیر شرعی طریقہ اختیار کرنا ہے لیکن اگر اس شے کو جائز اور صحیح طریقوں سے حاصل کیا جائے تو یہ عین اطاعت ہے)

گذشتہ روایت میں حضرت برو یعنی جویریہ کے حسن کے سلسلے میں ان کو ملاح (تمکین) کہا گیا ہے۔ یہ لفظ ملاح سے زیادہ اعلیٰ اور لوہے درجہ کا ہے۔ اگر کھانے میں نمک کی مقدار مناسب ہو تو اس کو طعام ملاح یعنی تمکین اور عمدہ کھانا کہا جاتا ہے یہ لفظ وہیں سے لیا گیا ہے اور حسن کی تعریف میں بولا جاتا ہے۔ مشہور ادیب و شاعر امصمی کا قول ہے کہ

”حسن آنکھوں کا ہوتا ہے، جمال ناک کا ہوتا ہے اور ملامت یعنی تمکینی منہ کے دلہنے کی ہوتی ہے۔“

گذشتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جویریہ سے اسی وقت نکاح فرمایا تھا جبکہ آپ مر سیح کے چشمہ پر فردکش تھے۔ اسی بات کی تائید حضرت عائشہؓ کی آگے آنے والی روایت سے بھی ہوتی ہے۔

علامہ شمس شامی کہتے ہیں کہ حضرت جویریہ پر رسول اللہ ﷺ کی نظر پڑی تو آپ کو ان کے حسن کا احساس ہوا جس کی وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ شادی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا چونکہ وہ ایک مملوک باندی تھیں اور اس کے علاوہ مکاتبہ بھی تھیں اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان پر نظر ڈال لی تھی ورنہ اگر وہ مملوک باندی نہ ہوتیں تو آنحضرت ﷺ ان کو نگاہ بھر کر نہ دیکھتے یا یہ کہ آنحضرت ﷺ کا چونکہ نکاح کا لہوہ تھا اس لئے آپ نے ان کو دیکھ لیا۔ اور یا یہ اقتہ پر دے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: اس پہلو میں مولف نے علامہ سیسی کا اصرار کیا ہے۔ اور یہ بات پیچھے بیان کی جا چکی ہے کہ یہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کے لئے اجنبی عورت کی طرف دیکھ لینا اور کسی اجنبی عورت کے ساتھ رہنا ہونا جائز ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ فتنے سے مامون ہیں۔ لہذا اب اس کی روشنی میں یہ کہنا مناسب نہیں رہتا کہ اگر وہ مملوک باندی نہ ہوتیں تو آنحضرت ﷺ ان کو نظر بھر کر نہ دیکھتے۔

اسی طرح یہ باندی بھی آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے کہ باندی کے ساتھ آپ کا نکاح حرام ہے۔ لہذا وہ گذشتہ قول میں اس روشنی میں مناسب نہیں رہتا کہ چونکہ آنحضرت ﷺ کا ان سے نکاح کا لہوہ تھا

اس لئے آپ نے ان کو دیکھ لیا۔ لوہریہ کہ پردہ کی آیت راج قول کی بنیاد پر ۳۷ھ میں نازل ہوئی۔ اسی طرح شواہخ کے نزدیک امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ ایک آزلو عورت کی طرح ایک باندی کے تمام بدن کے کسی حصے کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ ان شواہخ میں علامہ شمس شامی بھی شامل ہیں۔ لہذا اس روشنی میں اب یہ کتنا مناسب نہیں رہتا کہ چونکہ وہ ایک مملوک باندی تھیں اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان پر نظر ڈال لی تھی۔ واللہ اعلم۔

قیدی عورتیں اور مسلمانوں کی خواہش..... شیخین نے ابوسعید خدریؓ سے روایت بیان کی ہے کہ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک تھے۔ اس غزوہ میں ہم نے عرب کے بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں گرفتار کیں پھر ہم نے ان کو آپس میں تقسیم کیا اور ان کے مالک بن گئے۔ لوہریہ میں بیویوں سے دور ہوئے کافی دن ہو چکے تھے (جس کی وجہ سے ہم لوگ بھستری کو چننا تھے) ساتھ ہی ہم ان عورتوں کا اندیشہ لیتا بھی چاہتے تھے۔ چنانچہ ہم نے فریاد کیا کہ ان عورتوں سے فائدہ اٹھائیں لیکن بچوں کی پیدائش روکنے کے لئے عزل کریں (یعنی انزال فرج کے اندر نہیں کریں گے تاکہ حمل نہ ہو سکے) چنانچہ ہم نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ ہمیں امت سی قیدی عورتیں ہاتھ آئیں اور ہمیں عورتوں کے ساتھ شہوت بھی تھی کیونکہ بیویوں سے جدا ہوئے ہمیں کافی دن ہو چکے تھے۔ لوہریہ ہم چاہتے تھے کہ ہم ان عورتوں کو ان کے رشتے داروں کے حوالے کر کے ان کی جان کی قیمت لے لیں۔ ساتھ ہی ہم نے چاہا کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں مگر عزل کریں چنانچہ ہم نے یہی کیا جبکہ رسول اللہ ﷺ بھی ہمارے سامنے موجود تھے۔ آخر اس بارے میں ہم نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا۔

اکل تقدیرات..... "اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم ایسا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے جس جس جاندار کی تخلیق مقدر فرمادی ہے وہ ضرور پیدا ہوگا۔"

ایک روایت میں ہے کہ۔ "یہ قطعاً ضروری نہیں کہ تم لوگ ایسا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت تک جس کو پیدا فرمانے والا ہے اس کو لکھ چکا ہے۔"

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ "نہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تقدیری معاملات ہیں۔" ایک روایت میں اس طرح ہے کہ۔ "مٹی کے ہر قطرے سے بچہ نہیں ہوتا اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمالتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔"

مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ عزل نہ کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اگر تم فرج کے اندر ہی منی کا انزال کرو کیونکہ عزل کے معنی ہیں کہ منی کا انزال عورت کی فرج سے باہر کیا جائے کہ آدمی جب بھستری کر رہا ہو تو جس وقت انزال قریب ہو عضو تاسل کو فرج سے باہر نکال لے اور باہر ہی انزال کرے۔

غرض آپ ﷺ نے آگے فرمایا کہ قیامت تک جو بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یعنی چاہے تم عزل کر دینا کرو کیونکہ اگر بچہ کی پیدائش مقدر ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم انزال کے وقت عضو تاسل کو باہر نکال لو اور اس سے پہلے منی کا ایک قطرہ تم ہمارے منی میں پہنچ جائے لہذا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فرج میں ہی انزال کرتا ہے مگر بچہ نہیں پیدا ہوتا۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بنی مصطلق کے موقعہ پر پیش آیا تو صحیح قول یہی ہے مگر موسیٰ امین عقبہ نے اس کے خلاف لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ لوطاس کے وقت پیش آیا تھا۔ پیچھے حضرت ابوسعید کا یہ قول گنوا ہے کہ ہم لوگوں کو عورتوں سے جدا ہونے کا کافی عرصہ گنہ چکا تھا اور ہمیں عورتوں کے ساتھ ہمستر کی خواہش ہو رہی تھی۔ تو غالباً حضرت ابوسعید خدریؓ اور ہر وہ شخص جس نے ان کی سی بات کہی مدینے میں بھی عورتوں سے علیحدہ رہتے آ رہے ہوں گے کیونکہ ویسے اس غزوہ میں زیادہ دن ~~تھکے~~ بلکہ یہ غزوہ (اور سفر وغیرہ) اٹھارہ دن میں پورا ہو گیا۔

قیدیوں کی رہائی کے لئے بنی مصطلق کا وفد..... حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ (ہماری مدینے واپسی کے بعد) بنی مصطلق کا ایک وفد ہمارے پاس یعنی مدینے میں آیا۔

چنانچہ کتب امتناع میں ہے کہ مسلمان کچھ قیدیوں کو لے کر مدینے آ گئے تو ان قیدیوں کے گھروالے آئے اور انہوں نے قیدی عورتوں اور بچوں میں سے ہر ایک کے لئے چھ فرائض فدیہ دیا اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ بنی مصطلق کے وفد کے مدینے آنے سے پہلے میں ایک باندی کو فروخت کرنے کے لئے بازار لے گیا مجھ سے ایک یہودی کہنے لگا۔

”ابوسعید! تم اس باندی کو بیچنا چاہتے ہو حالانکہ اس کے پیٹ میں تمہارا بچہ پرورش پا رہا ہے!“
یہاں پیٹ کے بیچ کے لئے مسخلة کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو اصل میں بھیڑ کے بچہ کے لئے بولا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ میں تو عزل کیا کرتا تھا اس پر وہ یہودی بولا۔
”ہاں یہ بچے کو زندہ دفن کرنے کی ایک چھوٹی شکل ہے۔!“

یہاں زندہ دفن ہونے سے بچنے کے لئے واؤ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واؤ کے اسم مرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں وہ بچی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں اور خاص طور پر قبیلہ کندہ میں یہ طریقہ رائج تھا۔
حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ یہودی کی یہ بات سن کر میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ واقعہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا۔

”یہودی جھوٹے ہیں۔ یہودی جھوٹے ہیں۔“

ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ۔ جب اللہ عزوجل کسی کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو تم اس کو بدل نہیں سکتے!“

خاندانی منصوبہ بندی کی ایک شکل..... اس روایت سے جو پیچھے بیان ہوئی ہے کہ عزل نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے شافعی علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ہر غلام یا آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنا جائز ہے مگر یہ جواز کراہت کے ساتھ ہے چاہے یہ عزل کسی بھی صورت میں یعنی اس عورت کی رضامندی سے کیا

کیا ہو یا بغیر رضامندی کیا گیا ہو۔ اور علماء کی ایک جماعت نے عزل کو حرام قرار دیا ہے اور وجہ یہ بتلائی ہے کہ اس طریقہ سے نسل کا سلسلہ قطع ہو جاتا ہے۔

یہ دونے عزل کو زندہ دفن کرنے سے تعبیر کیا تھا۔ مسلم کی ایک حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے عزل کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

”یہ بچے کو زندہ دفن کرنے کی ایک ہلکی شکل ہے۔“

یعنی عزل کرنا ایسا ہی ہے جیسے بچی کو زندہ دفن کرنا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں فہر و قاق یا شرم و عار کے خوف کی وجہ سے کیا جاتا تھا۔

لب گوید دونوں روایتوں میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ بات شاید اس وقت فرمائی تھی جب کہ آپ پھزل کے حلال ہونے کی وحی نہیں آئی تھی۔ جب یہ وحی آگئی تو پہلا حکم متسوخ ہو گیا اور عزل جائز ہو گیا۔ اس طرح دونوں روایتوں میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہا مسلم ہی کی ایک دوسری روایت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جس میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہم لوگ عزل لیا کرتے تھے جب کہ قرآن کریم بھی نازل ہوا تھا مگر اس بارے میں کوئی ممانعت نہیں آئی۔ ایک روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا۔

”سیرے پاس ایک باندی ہے جو ہماری خادمہ بھی ہے اور باغات میں کام کے دوران ہماری ساتھی بھی ہے چونکہ وہ کام کاج بھی کرتی ہے اس لئے میں نہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہو (یعنی میں اس سے بھستری کرتا ہوں مگر یہ نہیں چاہتا کہ اس کو حمل ہو جس کی وجہ سے وہ کام کاج کے قابل نہ رہ جائے)“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”اگر تم چاہو تو اس کے ساتھ عزل کر لیا کرو مگر جو بچہ اس کے لئے مقدر ہے وہ آکر رہے گا۔“

چنانچہ اس کے بعد وہ شخص عزل کر رہا۔ ایک دن وہ پھر آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا۔

”یا رسول اللہ وہ باندی تو حاملہ ہو گئی ہے۔“

آپ نے فرمایا۔

”میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اس کے لئے جو مقدر ہے وہ آکر رہے گا۔“

تو اس روایت میں گویا آنحضرت ﷺ نے اس شخص کو عزل کی ہدایت فرمائی ہے جس کے نتیجے میں اکثر و بیشتر بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر ساتھ ہی آپ نے اس کو یہ بھی بتلادیا کہ عزل کرنے سے ان بچوں کی آمد نہیں رکھ سکتی جو مقدر ہو چکے ہیں۔

جویریہ کے باپ کا اسلام..... حضرت عبد اللہ ابن زیاد سے روایت ہے کہ غزوہ بنی مصلطن میں آنحضرت ﷺ کو جویریہ بنت حارث مال غنیمت میں حاصل ہوئیں۔ جب آنحضرت ﷺ مدینے واپس آئے تو جویریہ کا باپ اپنی بیٹی کا نذیہ لے کر مدینے کے لئے روانہ ہوا (اس نذیہ میں بہت سے لونٹ تھے) جب حارث غنیمت کے مقام پر پہنچا تو اس نے نذیہ کے لونٹوں پر ایک نظر ڈالی۔ ان میں سے دو لونٹ بہت عمدہ تھے۔ ان کے بارے میں حارث کی نیت بدل گئی اور اس نے ان دونوں لونٹوں کو وہیں ایک گھائی میں چھپا دیا اور باقی لونٹ

لے کر آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا

”اے محمد تم نے میری بیٹی کو پکڑ لیا ہے۔“

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔

”یا رسول اللہ! معزز گھرانے کی بیٹی قیدی نہیں بنائی جاسکتی۔ یہ اس کا فدیہ ہے۔“

آپ نے فرمایا۔

”لو وہ دونوں کہاں ہیں جنہیں تم تحقیق کی ایک گھائی میں چھپا آئے ہو۔“

حادثے نے یہ سنتے ہی کہا میں گوہی رہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی خبر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ غالباً یہ حادثہ اپنے لئے ان کے دماغ میں داخل ہوئے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ ہی ان کے دو بیٹے اور ان کی قوم کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ لہذا لب گذشتہ روایت میں ان کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہو گا کہ فدیہ لے کر آنے کے وقت انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔

جویریہ کو اختیار اور اللہ و رسول کا انتخاب..... غرض اسی وقت آنحضرت ﷺ نے حادثے سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو ہی اس بات کا اختیار دے دیں کہ وہ واپس اپنی قوم میں جانا چاہتی ہیں یا نہیں رہنا چاہتی ہیں۔ حادثے نے اس بات کو پسند کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے سچ بات کی اور انصاف کا معاملہ کیا۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا۔

”بیٹی! اپنی قوم کو شرمندہ نہ کرنا۔“

اس پر حضرت جویریہ نے کہا کہ میں نے اپنے لئے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر لیا۔

اب یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ گذشتہ ایک روایت کے مطابق حضرت جویریہ سے نکاح کر چکے تھے تو آپ نے کیسے اپنی بیوی کو اختیار دیا کہ وہ رہنا چاہتی ہیں یا جانا چاہتی ہیں۔ کیونکہ گذشتہ روایت کے لحاظ سے آنحضرت ﷺ جویریہ کے ساتھ اسی وقت نکاح کر چکے تھے جب کہ آپ بنی مصلح کے چشمہ پر تھے۔ لوہر میں زلام ابوالعباس ابن تمیہ کا قول دیکھا جو اس بات سے انکاری ہیں کہ حضرت جویریہ کے باپ بیٹی کا فدیہ لے کر آئے تھے اور آنحضرت ﷺ نے ان کو اختیار دیا تھا۔ لہذا یہ بات قابل غور ہو جاتی ہے۔ جویریہ کے بھائی آنغوش اسلام میں..... کتاب استیعاب میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی بیوی حضرت جویریہ کے بھائی عبد اللہ ابن حرت اپنی قوم یعنی بنی مصلح کے قیدیوں کا فدیہ لے کر آئے تھے۔ مگر راستے میں انہوں نے ان سب جو ان لوگوں اور ایک حبشی باندی کو ایک مقام پر چھپا دیا۔ اس کے بعد عبد اللہ نے آنحضرت ﷺ کے پاس آکر قیدیوں کے فدیہ کے متعلق بات کی۔ آپ نے فرمایا۔

”ہاں۔ مگر تم فدیہ کے لئے کیا لے کر آئے ہو۔“

انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں لایا۔

آپ نے فرمایا اور وہ ذود یعنی جو ان لوگوں اور سیاہ فام باندی کہاں ہیں جن کو تم نے فلاں فلاں جگہ چھپا دیا

۴

یہ سنتے ہی عبد اللہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور کہا کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جبکہ میں نے

فدیہ کے اس مال کو چھپایا تھا اور نہ ہی اس واقعہ کے بعد مجھ سے پہلے آپ تک کوئی دوسرا شخص پہنچا ہے (جس نے آپ کو یہ خبر سنائی ہو)۔ غرض اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔

مگر اس روایت میں وہی اشکال ہوتا ہے جو ان کے والد کے متعلق گذر چکا ہے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم یہاں سے برک غلام تک چلے جاؤ۔ یہاں تک کتاب استیجاب کا حوالہ ہے۔

اس روایت میں جو ان لوگوں کے لئے ذود کا لفظ استعمال ہوا ہے جو تین سے لے کر دس سال تک کی عمر کے لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد اللہ صرف یہ جو ان لوٹ اور ایک سیاہ قام باندی ہی فدیہ کیلئے لے کر آئے تھے مگر پھر انہوں نے سوچا کہ لاؤ پہلے بغیر کسی مال کے ہی قیدیوں کی رہائی کیلئے بات کرو کیوں۔ چنانچہ انہوں نے ان جو ان لوگوں اور اس باندی کو اس لالچ میں چھپا دیا کہ ممکن ہے رسول اللہ ﷺ صرف اس بنیاد پر ہی قیدیوں کو چھوڑ دیں کہ عبد اللہ کی بہن آپ کے پاس ہیں (یعنی حضرت جویریہ کے بدلے میں ہی سب قیدیوں کی رہائی ہو جائے)

مگر یہ احتمال بھی ہے کہ اس روایت کے الفاظ میں اختصار ہو اور آنحضرت ﷺ کے سوال کی اصلی تفصیل اس طرح ہو کہ۔ اور فدیہ کا وہ باقی مال کہاں ہے جو اس کے علاوہ تھا جو تم لے کر آئے ہو۔

گویا فدیہ کا مال صرف وہ جو ان لوٹ اور ایک سیاہ قام باندی ہی نہ رہی ہوں بلکہ اور مال بھی ہو اور یہ دونوں چیزیں اس مال کا صرف ایک حصہ رہی ہوں۔ اس پر عبد اللہ نے جو یہ کہا کہ میں کچھ نہیں لایا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جو کچھ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس احتمال کو اس لئے پیش کیا گیا کہ بغیر مال کے قیدیوں کو چھڑانے کے لئے آنا قرین قیاس نہیں بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جب حضرت جویریہ کے باپ اپنی بیٹی کا فدیہ لے کر آئے تو بیٹی نے وہ فدیہ واپس لوٹا دیا پھر وہ مسلمان ہو گئیں اور بہت اچھی مسلمان ثابت ہوئیں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے حضرت جویریہ سے لے کر اپنا رشتہ حرث یعنی جویریہ کے باپ کو دیا جو قبول کر لیا گیا اور حرث نے اپنی بیٹی کی شادی آنحضرت ﷺ سے کر دی آنحضرت ﷺ نے چار سو درہم مرطے کیا۔

کتاب امتاع میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جویریہ کا مرہم متعین کیا کہ بنی مصطلق کے ہر ہر قیدی کو آڑلو کر دیا ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کا مرہم بٹے کیا کہ ان کی قوم کے چالیس قیدیوں کو آڑلو کر دیا۔

جویریہ سے آنحضرت ﷺ کے نکاح کی برکت..... یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ حضرت جویریہ کے باپ کا اپنی بیٹی کا فدیہ لے کر آنا اس گزشتہ روایت کے ہر صورت میں خلاف ہے جس کے مطابق آپ نے بنی مصطلق کے چشمے پر ہی جویریہ سے شادی کر لی تھی۔ لہذا اس گزشتہ روایت میں اور اس روایت میں بھی موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہے کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا ہے تو انہوں نے بنی مصطلق کے ہاتھ میں کہا کہ اب یہ لوگ آنحضرت ﷺ کے سرسالی ہیں۔ اور پھر بنی مصطلق کے جو قیدی بھی ان کے پاس تھے انہوں نے ان سب کو آڑلو کر دیا۔

کتاب امتاع میں یہ عبادت ہے کہ جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ آنحضرت ﷺ نے جویریہ سے شادی کر لی ہے تو اس وقت وہ لوگ بنی مصطلق کے قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر کے ان کے مالک بن چکے تھے اور

ان میں جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ ہم بستری کر چکے تھے۔ مگر اس خبر کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ آنحضرت ﷺ کے سر ملی ہو گئے ہیں لہذا جس کے پاس جو قیدی تھا اس نے اسے آزاد کر دیا۔

خود حضرت جویریہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ سے نکاح فرمایا تو بھی خدا کی قسم میں نے آپ سے اپنی قوم کے قیدیوں کے متعلق بات نہیں کی بلکہ خود مسلمانوں نے ہی اس کے بعد ان قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ مجھے اس بات کی خبر بھی اپنی چچا لوہ بن سے ملی جس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر لو ا کیا۔

قیدیوں کی رہائی کیسے ہوئی..... اقول۔ مولف کہتے ہیں: بعض علماء نے یوں لکھا ہے کہ حضرت جویریہ نے اپنی شبِ عروسی میں آنحضرت ﷺ سے اپنی قوم کے قیدیوں کی رہائی چاہی جو آپ نے منظور فرمائی۔ ان دونوں روایتوں میں موافقت کی ضرورت ہے۔ اب ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے یا بغیر فدیہ کے رہا کرنے کی روایتوں میں اختلافِ دور کرنے کے لئے یوں کہا جاتا ہے کہ غالباً حضرت جویریہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کرنے سے پہلے کچھ قیدیوں کا فدیہ لیا گیا تھا مگر پھر جویریہ سے نکاح کے بعد آنحضرت ﷺ نے باقی قیدیوں کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ لہذا یوں کہنا چاہئے کہ ان میں سے کچھ قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا گیا اور باقی دوسرے لوگوں کو یونہی بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا گیا۔ قیدیوں کی تعداد بہر حال بہت کافی تھی کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کے لوگ تھے۔ بعض علماء کے ایک قول سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے اس قول میں ہے کہ جو قیدی تھے ان میں کچھ وہ لوگ تھے جن کو آنحضرت ﷺ نے بلا فدیہ کے آزاد کر کے ان پر احسان کیا اور کچھ وہ تھے جن کا فدیہ لیا گیا۔ اسی بات کی تائید آگے حضرت عائشہؓ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ بلا فدیہ کے جن لوگوں کی رہائی ہوئی وہ ایک سو گھرانوں کے لوگ تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ سو گھرانوں کے لوگوں کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا اور سو گھرانوں کو بغیر فدیہ کے آزاد کیا گیا۔

پچھے حضرت جویریہ کا جو یہ قول گزرا ہے کہ میں نے اپنی قوم کے قیدیوں کے متعلق آپ ﷺ سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ فدیہ کے بدلے رہا ہونے والوں کے بعد جو قیدی رہ گئے تھے ان کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔

اوسریہ بات بھی واضح رہنی چاہئے کہ فدیہ کے سلسلے میں حضرت جویریہ کے والد کا آنا یا ان کے بھائی کا آنا یا بنی مصطلق کے ایک وفد کا آنا اس گزشتہ روایت کے خلاف ہے جس کے مطابق بنی مصطلق کے تمام ہی لوگ یعنی مرد اور عورتیں اور بچے گرفتار ہو گئے تھے اور ان میں سے ایک بھی بچ کر نہیں نکل سکا تھا۔ کیونکہ مسلمانوں کے ان لوگوں پر حملے کے وقت ان لوگوں کا قبیلے سے غائب ہونا خاص طور پر حضرت جویریہ کے والد کا غائب ہونا قرین قیاس نہیں ہے کیونکہ وہ یعنی حرث قوم کے سردار تھے۔ لہذا اگر ان تمام روایتوں کو درست مانا جائے تو ان سب کے درمیان موافقت پیدا کرنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم

بنی مصطلق کا اسلام ولید کی بھیٹانگ غلط فہمی..... پھر اس کے بعد بنی مصطلق کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کے دو سال بعد آنحضرت ﷺ نے ولید ابن عقبہ ابن معیط کو بنی مصطلق سے صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ ولید ابن عقبہ اور بنی مصطلق کے درمیان جاہلیت کے زمانے سے ایک جھگڑا اور دشمنی چلی آ رہی تھی۔ مگر اس وقت جب بنی مصطلق کو معلوم ہوا کہ ولید ابن عقبہ آ رہے ہیں تو انہوں نے جاہلیت کی دشمنی کو فراموش کر دیا اور کوہ ان کے استقبال کے لئے کھولیں جمائل کئے نہایت خوش خوش ہستی

سے باہر آئے۔ ولید ابن عقبہ اس گزشتہ دشمنی کی وجہ سے یہ سمجھے کہ یہ لوگ ان کو قتل کرنے کے لئے تلواریں لئے آ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے واپس بھاگ کھڑے ہوئے اور مدینے پہنچ کر آنحضرت ﷺ کو اطلاع دی کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں یعنی اسلام سے پھر گئے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے اس خبر پر ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ لوہر مسلمانوں میں بھی اس بات کا چرچا ہو گیا (اور وہ لوگ بنی مصلطن سے جنگ کی باتیں کرنے لگے)۔

اسی اثناء میں اچانک بنی مصلطن کا وفد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور انہوں نے بتلایا کہ ہم لوگ تو ولید ابن عقبہ کا مرزا کرنے کے لئے ان کے استقبال کو بستی سے باہر آئے تھے۔ ساتھ ہی حیدرہ کی وجہ سے تم بھی آپ کو لو اکرو دی۔

تحقیق کے لئے حضرت خالد کا کوچ..... ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس واقعہ کی تحقیق حال کے لئے حضرت خالد ابن ولید کو بنی مصلطن میں بھیجا تو لوگوں نے ان کو سارا ماجرا بتلایا۔ حضرت خالد کو روانہ کرتے وقت آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا۔

”نماز کے وقت ان کا حال دیکھا اگر ان لوگوں نے نماز چھوڑ دی ہے تو تم مناسب کا دروائی کرنا۔“

بنی مصلطن کی اسلام سے محبت..... چنانچہ حضرت خالدؓ سورج غروب ہونے کے وقت وہاں پہنچے اور ایک ایسی جگہ چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے وہ دیکھ سکیں کہ آیا لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا موذن نے اٹھ کر تذان دی۔ پھر اس نے تکبیر کہی اور لوگوں نے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد جب شفق کی سرخی غائب ہوئی تو پھر موذن نے تذان دی پھر تکبیر کہی اور اس کے بعد لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر جب آدمی رات گزر گئی تو حضرت خالد نے دیکھا کہ وہ لوگ تہجد پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب فجر طلوع ہوئی تو ان کے موذن نے پھر اذان دی۔ پھر تکبیر کہی اور اس کے بعد لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب لوگ مسجد سے لوٹے اور دن کا اجالا چھیننے لگا تو بستی میں انہیں گھوڑوں کی پیشانیاں نظر آئیں۔ انہوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ کسی نے بتلایا کہ یہ خالد ابن ولید آئے ہیں۔ اب لوگوں نے حضرت خالدؓ سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا۔

”خدا کی قسم آپ ہی لوگوں کے لئے آیا ہوں۔ آنحضرت ﷺ کے پاس ایک شخص نے آ کر خبر دی تھی کہ تم لوگوں نے نماز چھوڑ دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے لگے ہو۔“

حقیقت حال..... یہ سن کر وہ لوگ رو پڑے اور کہنے لگے۔

”اللہ کی پناہ۔ دراصل ولید ابن عقبہ ابن معیط کے اور ہمارے درمیان جاہلیت کے زمانے میں دشمنی تھی۔ جب وہ یہاں آئے تو ہم لوگ احتیاط کے طور پر تلواریں لے کر ان کے استقبال کو نکلے کہ وہ مبادا پرانی دشمنی اور آویزش کا بدلہ لینے نہ آئے ہوں۔“

آنحضرت ﷺ کو اطلاع اور ولید کے متعلق وحی..... اس پوری تحقیق حال کے بعد حضرت خالدؓ اپنے دستے کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت حق تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ پر یہ آیت نازل فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا جَاءَكُمْ بِهَا لِقَاءُ اللَّهِ لِيُقِيمَ الصِّدْقَ عَلَيْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

آیہ ۲۶۔ سورہ حجرات۔ ع آیت ۷۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لادے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے گئے پرچھتا پڑے۔

علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس سویل کے سلسلے میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیت جو ذکر ہوئی ولید ابن عقبہ ابن معیط کے متعلق نازل ہوئی تھی جبکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو بنی مصلطن سے صدقات وصول کرنے کے لئے ان کے پاس بھیجا تھا۔

اسی طرح ان ہی ولید اور حضرت علیؑ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

الْفَمِّنْ كَانَ مُنْزِلًا كَذَّبْنَا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوِي لآيہ پ ۲۱ سورہ سجدہ ص ۲۴ آیت ۱۸۔

ترجمہ: تو کیا جو شخص مومن ہو گیا وہ اس شخص جیسا ہو جاوے گا جو بے حکم۔ وہ آپس میں برابر نہیں

ہو سکتے تو ان ولید ابن عقبہ کو فاسق کہا جاتا تھا۔

ولید ابن عقبہ ابن معیط..... جہاں تک ان کو بنی مصلطن کے صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجے جانے کی روایت ہے تو اس سے کچھ لوگوں کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے جس کے مطابق ولیدؓ کے بعد مسلمان ہوئے تھے (کیونکہ بنی مصلطن کا یہ واقعہ اس سے کافی پہلے کا ہے) اور یہ کہ اس وقت ولید سن بلوغ کے قریب پہنچ رہے تھے۔

اسی طرح سے اس روایت کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو بعض علماء نے خود ولید سے ہی بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ فرمایا تو کئے کے لوگ اپنے بچوں کو آپ کے پاس لے لے کر آئے آپ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور ان کو برکت کی عادیتہ اس وقت مجھے آپ کے پاس لایا گیا میرے بدن پر اس وقت زعفرانی خوشبوئیں لگائی ہوئی تھیں مگر آپ نے میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ آپ نے صرف زعفرانی خوشبو کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ (تو چونکہ اس روایت میں ولید کی عمر اس قدر کم بیان کی گئی ہے اس لئے یہ روایت پہلی روایت سے رد ہو جاتی ہے)

اسی طرح آگے آنے والی اس روایت کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ یہ ولید اور ان کے بھائی عمادہ اپنی بہن حضرت ام کلثوم کو ہجرت سے روکنے اور لوٹانے کے لئے روانہ ہوئے کیونکہ حضرت ام کلثوم کی ہجرت ہندہ حدیبیہ کے وقت ہوئی تھی (جبکہ ولید گزشتہ روایت کے مطابق غزوہ بنی مصلطن سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے)

حضرت سعد کی جگہ ولید کو فنی کی گورنری پر!..... یہ ولید ابن عقبہ حضرت عثمان غنیؓ کے سہ شریک بھائی تھے۔ حضرت عثمانؓ نے اپنی خلافت کے دور میں ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا اور حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کو جو پہلے سے کوفہ کے گورنر تھے، برطرف کر دیا تھا۔ جب ولید کوفہ پہنچ کر حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کے پاس گئے تو حضرت سعدؓ نے کہا۔

”خدا کی قسم ہم نہیں جانے کہ ہمارے بعد تم سبھ داری کا ثبوت دو گے یا نہیں یہ عمدہ سوچ دینے پر ہم بے وقوف کہلائیں گے۔“

خلافت و ملوکیت..... ولید نے کہا۔

”بلبل اذمت ابو اسحاق۔ یہ سلطنت و حکومت تو دھوپ چھاؤں ہے صبح کسی کے پاس ہو۔“ ہے تو شام کسی کے پاس۔“

حضرت سعدؓ نے کہا۔

میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں یعنی بنی امیہ نے خلافت کو حکمرانی و سلطنت کی گدی بنا لیا ہے۔“
ولید کی گورنری پر لوگوں کو اضطراب..... ابوہر حضرت عثمانؓ کے اس حکم نامے پر لوگوں نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا شروع کیا کہ عثمان ابن عفان نے بت بر کیا کہ حضرت سعدؓ جیسے نرم مزاج، باہر مت زاہد و پرہیزگار اور مستجاب الدعوات آدمی کو ہر طرف کر کے اپنے اس بھائی کو گورنر بنا دیا جو خائن اور فاسق ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔

پھر ولید کی ملاقات حضرت ابن مسوڈ سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے۔ ولید ابن عقبہ نے کہا کہ میں امیر یعنی گورنری حیثیت سے آیا ہوں۔ حضرت ابن مسوڈ نے کہا۔

”ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بعد تم بھلائی کرو گے یا فتنہ و فساد پھیلاؤ گے۔“

ولید کا فسق و فجور..... اگرچہ عام حالات میں یہ ولید ابن عقبہ ایک بہت بڑا، شیخ شاعر، حلیم مزاج، بہادر اور شریف طبیعت کا تھا (مگر بہت شراب پیتا تھا) اس نے ایک دفعہ شروع رات سے شراب پینی شروع کی اور مسلسل پیتا رہا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ جب موذن نے فجر کی اذان دی تو یہ مسجد گیا اور کوفہ والوں کو چار رکعت نماز پڑھائی۔ رکوع اور سجدوں میں یہ بجائے تسبیحات پڑھنے کے یہ کہتا رہا۔ اشرب و اسقنی۔ یعنی خود بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ پھر نماز ہی کی حالت میں اس نے عرب مسجد میں قے کی اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے کچھ زیادتی کر دی ہے۔ اس پر حضرت ابن مسوڈ نے کہا۔

”خدا تک تیری بھلائی میں اضافہ کرے اور نہ اس شخص کی جس نے تجھے ہم پر مسلط کیا ہے۔“

ولید پر لوگوں کا غصہ..... اس کے بعد انہوں نے پیر کا جو تالے کر ولید کے منہ پر ملا پھر دوسرے لوگوں نے بھی پتھر اٹھا اٹھا کر اس کے مارے۔ آخر ولید اسی حالت میں پتھر کھاتا ہوا مسجد سے نکلا اور محل میں داخل ہو گیا۔ اس وقت بھی یہ نشے میں سرشار تھا۔ اسی واقعہ کی طرف حطیبہ نے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

شهد الحطیبة یوم بلقیۃ رہ
ان الولید احق بالعنبر

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن حطیبہ کو اسی دے گا کہ اے اللہ ولید کا عذر قبول فرمائے کیونکہ

یہ واقعی معذور ہے۔

نادی وقد تمت صلاحہم
الزید کم سکوا وما یلوی

ترجمہ: نماز ختم کرنے کے بعد ولید نے پوچھا تھا کہ میں نے نماز میں کچھ زیادتی کر دی۔ وہ نشہ کے عالم

میں پوچھ رہا تھا اور اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔

خلیفہ کے حکم سے ولید پر شرعی سزا..... پھر جب لوگوں نے حضرت عثمانؓ کے پاس جا کر ولید کی شراب نوشی کی شہادت دی تو خلیفہ نے ولید کو دہرا حکومت میں طلب کیا اور اس پر شرعی سزا جاری کر کے اس کے کوڑے لگوائے۔ خلیفہ نے ولید کے کوڑے مارنے کا حکم حضرت علیؓ کو دیا چنانچہ انہوں نے ولید کے کوڑے

لگائے۔ ایک قول ہے کہ خلیفہ کے حکم کے بعد بجائے خود کوڑے لگانے کے حضرت علیؑ نے اپنے بیٹے جعفر سے کہا کہ کوڑے تم لگاؤ۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن کو اس کا حکم دیا تھا مگر پھر رک گئے اور اپنے بیٹے کو حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے کوڑا اٹھایا اور مدنا شروع کیا حضرت علیؑ کوڑے گتے گتے تھے یہاں تک کہ جب چالیس کوڑے ہو گئے تو حضرت علیؑ نے ان سے کہا۔

”بس کرو۔ شراب نوشی پر رسول اللہ ﷺ نے چالیس کوڑے ہی لگائے تھے پھر حضرت ابو بکرؓ بھی اپنی خلافت کے دور میں چالیس کوڑے ہی لگواتے تھے البتہ حضرت عمرؓ اسی کوڑے لگواتے تھے۔ یہ دونوں طریقے سنت ہیں مگر مجھے چالیس کوڑوں کی یہ سنت حضرت عمرؓ کے اسی کوڑوں سے زیادہ محبوب ہے۔“

حد شرعی میں کوڑوں کی تعداد..... مگر بخلائی میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے ولید کے اسی کوڑے لگائے تھے۔ اس اختلاف کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دراصل اس کوڑے کے دوہرے تھے (بہذا ہر ضرب کو دو کوڑے شمار کیا گیا)۔

حضرت علیؑ کا جو یہ قول گذرا ہے کہ یہ تینوں طریقے سنت ہیں اب اس کا مطلب یہ ہو گا کہ چالیس کوڑوں کی سزا رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کی سنت ہے اور اسی کوڑوں کی سزا حضرت عمرؓ کی سنت ہے جو انہوں نے اس وقت بعض صحابہ کے مشورہ سے متعین کی جب یہ دیکھا کہ کثرت سے لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔

ولید کی معزولی اور حضرت سعدؓ کی بحالی..... غرض حضرت عثمانؓ نے ولید کے کوڑے لگوانے کے بعد اس کو کوڑے کی گور نری سے معزول کر دیا اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کو واپس اس عہدہ پر متعین کیا۔

دوبارہ کوڑے کی گور نری پر مقرر ہونے کے بعد جب حضرت سعدؓ کے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے کا وقت آیا تو حضرت سعدؓ نے کہا کہ میں اس ممبر پر اس وقت تک نہیں چڑھوں گا جب تک تم اس ممبر کو دھو نہیں ڈالو گے تاکہ ولید جیسے فاسق شخص کے آہد اس پر سے مٹ جائیں کیونکہ وہ شخص نجس اور ناپاک ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ممبر کو دھویا (تب حضرت سعدؓ نے اس پر سے خطبہ دیا) جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔

جمال تکوید ابن عقیقہ کو آنحضرت ﷺ کی طرف سے بنی مصطلق میں صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجے کا تعلق ہے تو (اگر یہ روایت درست ہوتی تو اس کا ذکر صحابہ کی فوجی سمات میں ہونا چاہئے تھا اسی طرح حضرت خالدؓ کو وہاں بھیجے کا بھی ذکر ہونا چاہئے تھا۔

حضرت جویریہ کے متعلق حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میرے علم میں اپنی قوم کے لئے جویریہ سے زیادہ باہرکت عورت کوئی نہیں ثابت ہوئی کہ ان سے شادی کر لینے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے ایک سو گھرانوں کو آزاد کیا۔

یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ قیدیوں کی رہائی کا یہ واقعہ قبیلہ اوطاس کے قیدیوں سے پہلے ہے جن کو رسول اللہ ﷺ کی رضاعی بہن کی وجہ سے رہا کیا گیا تھا جس کا بیان آئے گا ان خاتون کے بارے میں بھی اسی قسم کا ایک قول ہے میں نے ان سے زیادہ ان قوم کے لئے کوئی عورت باہرکت نہیں دیکھی۔

مسلمانوں کی لشکر کشی سے پہلے حضرت جویریہ کا خواب..... حضرت جویریہ بیان کرتی ہیں کہ بنی مصطلق پر آنحضرت ﷺ کی یلغار سے تین رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ یشرب سے چاند طلوع ہو کر

چلا اور چلے چلے میری گود میں آ رہا جو یہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی سے اس خواب کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔

پھر جب ہم لوگ آنحضرت ﷺ کے قیدی بن گئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزوی حضرت جویریہ سے ہی روایت ہے کہ جب ہم لوگ مرسیع کے چشمہ پر تھے اور وہاں رسول اللہ ﷺ پہنچے تو میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا کہ لو ہم پر وہ مصیبت آگئی جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔

اس وقت میں نے مسلم لشکر پر نظر ڈالی تو مجھے اتنے بے شمار انسان، گھوڑے اور ہتھیار نظر آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر جب میں مسلمان ہو گئی اور رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے نکاح فرمایا اور ہم مدینے کو روانہ ہوئے تو میں پھر مسلم لشکر کو دیکھنے لگی مگر اب وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں نظر آ رہے تھے۔ اس وقت میں نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعب ہے جو مشرکین کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے (اور انہیں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگتی ہے)

اگر اسی روایت سے اس گذشتہ حدیث کی مزید تائید ہوتی ہے جس کے مطابق حضرت جویریہ کے ساتھ آنحضرت ﷺ نے اس چشمہ پر ہی نکاح فرمایا تھا جس کا نام مرسیع تھا۔

غزوہ بنی مصطلق میں فرشتوں کی شرکت..... ان ہی لوگوں میں ایک شخص تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اور نہایت دیدار مسلمان بنا وہ کہتا ہے کہ مسلم لشکر میں ہمیں کچھ سفید قام لوگ نظر آتے تھے جو زیادہ سفید گھوڑوں پر سوار تھے اور جنہیں ہم نے نہ اس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد ہی وہ لوگ دیکھنے میں آئے۔

اب ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوہ میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لئے شریک تھے۔ غزوہ بنی مصطلق میں مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص قتل ہوا جس کو ایک انصاری مسلمان

نے غلطی سے قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ اس شخص کو دشمن کا آدمی سمجھے تھے ان کا نام وشام بن صبابہ تھا۔

غلط فہمی سے مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا قتل..... اقول۔ مولف کہتے ہیں: غلط و میاٹھی نے بھی اپنی سیرت کی کتاب میں یہی بیان کیا ہے کہ اس غزوہ میں صرف ایک مسلمان قتل ہوا تھا۔ کتاب حدی کے مصنف نے اس قول پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ محض غلط فہمی اور وہم ہے ورنہ اس غزوہ میں کوئی مسلمان قتل نہیں ہوا کیونکہ اس موقع پر جنگ نہیں ہوئی تھی۔

مگر یہ اعتراض خود بیجا ہے اور غلط فہمی پر مبنی ہے کیونکہ مصنف حدی نے یہ سمجھ کر اعتراض کیا ہے کہ وہ مسلمان کسی کافر کے ہاتھوں قتل ہوا تھا حالانکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ شخص ایک مسلمان ہی کے ہاتھوں قتل ہوا جس نے غلطی سے اس کو دشمن کا آدمی سمجھا تھا واللہ اعلم۔

مقتول کے بھائی کا اسلام اور لڑتا لڑا..... اس کے بعد اس مقتول شخص کا بھائی کے سے آنحضرت ﷺ کے پاس اسلام کا اعلان کر کے آیا اس نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ میں اپنے بھائی کا خون بہا یعنی جان کی قیمت مانگتا ہوں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے دیت اور خون بہا دیئے جانے کا حکم دیا اور اس طرح اس شخص نے سو

لوٹ دیت کے لئے اس کے بعد یہ شخص کچھ دن آنحضرت ﷺ کے پاس ٹھہرا اور ایک روز اچانک اس نے اپنے بھائی کے قاتل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور مرتد ہو کر مدینے سے بھاگ کر فرار ہو گیا۔ چنانچہ پھر حج مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کے خون کو جائز قرار دے دیا اور اسی دن یہ ایک مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔

اس واقعہ کی تفصیل آگے آئے گی۔

اس واقعہ کی جو تفصیل یہاں پیش کی گئی ہے وہ صحیح ہے اگرچہ آگے فتح مکہ کے بیان میں کتاب اصل کے حوالے سے جو تفصیل آئے گی وہ اس کے خلاف ہے وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بھائی کے قتل کا واقعہ غزوہ ذی قرد میں پیش آیا تھا۔

انصار و مہاجرین میں تصادم کا امکان..... غرض غزوہ بنی مصلطین سے فارغ ہونے کے بعد جب کہ مسلمان ابھی اس چشمہ پر ہی تھے کہ حضرت عمر فاروق کے ایک اجیر کی بیٹی خزرج کے ایک حلیف سے لڑائی ہو گئی۔ یہ شخص حضرت عمر کا اجیر یعنی ان کی پناہ میں تھا جو ان کے گھوڑے کی نمکبانی بھی کرتا تھا۔ اس کا نام حجاج تھا۔ غرض قبیلہ خزرج کے ایک حلیف سے اور ایک قول کے مطابق عمرو ابن عمرو کے ایک حلیف سے اس کی لڑائی ہو گئی۔ ایک قول ہے کہ وہ شخص عبد اللہ ابن ابی اسلم کا حلیف تھا اور اس کا نام سنان ابن فروہ تھا۔ غرض حضرت عمر کے حلیف نے اس پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہو گیا اور اس کے خون بہنے لگا۔

ایک روایت ہے کہ حجاج نے اس کو دھکا دے کر گرا دیا۔ اس پر اس شخص نے اپنے حامیوں کو پکارتے ہوئے کہا اے گروہ انصار! ایک قول کے مطابق اس نے گروہ خزرج کہہ کر فریاد کیا اور حضرت عمر کے حلیف نے اپنے حامیوں سے فریاد کرتے ہوئے انہیں پکارا کہ اے گروہ مہاجرین

ایک قول ہے کہ اس نے یہ کہہ کر پکارا اے بنی کنانہ اے گروہ قریش۔ فریاد ہے اس فریاد پر ایک طرف سے انصاری دوڑ پڑے اور دوسری طرف مہاجرین دوڑے۔ دونوں نے ہتھیار لہرائے شروع کر دیئے۔ قریب تھا کہ دونوں گروہوں کے درمیان تصادم ہو کر ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جائے کہ اسی وقت رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے (آپ نے لوگوں کو اے گروہ خزرج اور اے گروہ قریش دو گروہ کتانہ کہتے سنا تھا) آپ نے لوگوں سے فرمایا۔

”یہ جاہلیت کے زمانے کی طرح کیوں فریادیں کی جا رہی ہیں۔“

کلمات جاہلیت..... اس پر آپ کو واقعہ بتلایا گیا کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے ایک انصاری شخص کو ہرا دیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ یہ کلمے یعنی اے فلاں اور اے گروہ فلاں۔ چھوڑ دو۔ کیونکہ یہ نہایت برے اور زمانہ جاہلیت کے کلمے ہیں۔

چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے زمانہ جاہلیت کے کلموں کے ساتھ کسی کو پکارا تو وہ شخص دوزخ کا بندھن بنے گا۔ اس پر کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چاہے وہ شخص روزے رکھنے اور نماز پڑھنے والا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں چاہے وہ روزے رکھتا اور نماز پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان کہتا ہو۔

اسی طرح آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے چاہے وہ بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اگر وہ ظالم ہے تو (مدد دینے سے) اس کو ظلم سے منع کرے اس طرح یہ بھائی کی مدد ہو گی اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد یوں کرے کہ اس پر ہونے والے ظلم کو دور کرنے کی کوشش کرے۔

حجاج و سنان کا تصفیہ..... غرض اس کے بعد لوگوں نے حجاج اور سنان ابن فروہ کے جھگڑے میں مسترد ہو کر مظلوم شخص سنان سے بات کی اور اسے سمجھایا جس پر اس نے بدلے کے سلسلے میں اپنا حق اور مطالبہ چھوڑ دیا اور یہ

قتلہ دیا گیا جو دونوں گروہوں کے تصادم کی صورت میں ظاہر ہونے کو تھا۔

یہ حجاج اور سنان دونوں مسلمان تھے۔ حجاج سے عطاء ابن زیاد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کانفرینٹ کے سات خانوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک خانے میں کھاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے بھی یہی مراد ہے اس میں ان کے متعلق ہے کہ اسلام لانے سے پہلے وہ سات بکریوں کا دودھ پی لیتے تھے اور اسلام لانے کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ ان سے ایک بکری کا دودھ بھی نہیں پیا جاتا تھا۔ آگے اسی قسم کی ایک حدیث تمامہ حقی کے متعلق بھی آئے گی۔

ابو عبید نے کہا ہے کہ وہ شخص جس کے بدے میں آنحضرت ﷺ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ابو بصرہ غفاری تھے مگر یہ بات ممکن ہے کہ یہی بات حجاج کے علاوہ ان کے بدے میں بھی فرمائی گئی ہو۔ لہذا لب یوں کہنا چاہئے کہ آپ نے یہ بات تین موقعوں پر تین مختلف آدمیوں کے بدے میں فرمائی کیونکہ یہ لوگ اپنے کفر کے زمانے میں اسلام کے زمانے سے زیادہ پُر خور تھے۔

حجاج اور عثمان غنی..... علامہ ابن عبد البر کا قول ہے کہ یہی حجاج ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے زمانے میں خلیفہ کے ہاتھ سے اس وقت آنحضرت ﷺ کا عصائے مبارک چھین کر توڑ دیا تھا جبکہ وہ خطبہ دے رہے تھے انہوں نے وہ عصائے کراہت گھننے پر رکھا اور توڑ دیا۔ اس سے ان کے گھننے میں خراش آگئی جو اتنی مسلک ثابت ہوئی کہ اس سے ان کی وفات ہو گئی یہاں تک علامہ ابن عبد البر کا حوالہ ہے۔

علامہ سیہلی نے یوں لکھا ہے کہ حجاج نے یہ عصا حضرت عثمان کے ہاتھ سے اس وقت چھینا تھا جب ان کو مسجد نبوی سے نکال دیا اور وہاں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عثمان کے جو مخالفین تھے ان میں سے ایک حجاج بھی تھے۔ یہاں تک سیہلی کا کلام ہے۔

بہر حال ان دونوں باتوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے کہ عصا خطبہ کے دور ان چھینا گیا یا اس وقت چھینا گیا جب حضرت عثمان کو مسجد سے نکالا گیا کیونکہ ممکن ہے ان کو مسجد سے خطبہ کے دور ان ہی نکالا گیا ہو اور اسی وقت عصا چھینا گیا ہو۔

حجاج پر ابن ابی کاغصہ اور مہاجرین کو گالیاں..... غرض غزوہ بنی مصلح کے بعد جب حجاج اور سنان کے درمیان جھگڑا ہوا تو عبد اللہ ابن ابی ابن سلول ایک دم بگڑا اٹھا کیونکہ وہ خود بھی قبیلہ خزرج سے تھا جس کے حلیف کو حجاج نے مارا تھا اور دوسرے یہ ہر دہر منافقین تھا جو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا (اس کے ساتھ اس وقت اس کے قبیلہ خزرج کے منافقوں کا ایک گروہ تھا۔ وہیں ان لوگوں کے پاس اس وقت حضرت زید ابن ارقم بھی موجود تھے جو اس وقت ایک نو عمر لڑکے تھے۔ غرض عبد اللہ ابن ابی ابن سلول نے غضبناک ہو کر کہا۔

ابن ابی کی یا وہ گوئی..... ”خدا کی قسم! آج کی جیسی رسوائی ہماری کبھی نہیں ہوئی۔ اب یہ لوگ (یعنی مہاجرین) ہمارے ہی وطن میں رہ کر ہمیں ہی آنکھیں دھکاتے اور ہمیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے شیرازہ بندی اور قومیت کو ختم کر دیا ہے۔ خدا کی قسم ہم انصار یوں اور ان خاندان بدوش قریشیوں کی مثال ایسی ہے جیسے پچھلے لوگوں نے کہا ہے کہ اپنے کئے کو خوب کھلاؤ پلاؤ تو وہ سب سے پہلے تمہیں ہی پھاڑ کھائے گا اور اسے بھوکا رکھو تو وہ تمہارے پیچھے دم ہلانے گا خدا کی قسم میں سمجھتا تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی پکارنے والا یہ پکارے جو میں نے آج سنا ہے میں مر جاؤں گا۔ اب خدا کی قسم مدینے واپس پہنچنے کے بعد ہم میں سے معزز گروہ

ذلیل گروہ کو نکال باہر کرے گا۔ (یعنی جو عزت دلا رہے وہ رہے گا اور جو ذلیل ہے وہ نکال دیا جائے گا)۔

یہاں معزز سے مراد امین ابی نے خود اپنی ذات کی لور ذلیل سے مراد (خام بد ہن) نبی کریم ﷺ کو لیا تھا۔ کتاب استیعاب میں ہے کہ امین ابی نے یہ بات غزوہ تبوک کے موقع پر کہی تھی یہاں تک استیعاب کا حوالہ ہے مگر اس میں کافی شبہ ہے۔

ابن ابی خزرجیوں کو مشتعل کرنے کی کوشش میں..... گذشتہ روایت میں مہاجرین کے لئے امین ابی نے "جلیب قریش" کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا ترجمہ ہم نے "خانہ بدوش قریشیوں" کے لفظ سے کیا ہے۔ یہ جلیب کی جمع ہے۔ اصل میں اس کے معنی ہیں وہ لوگ جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر رہنے لگیں مطلب ہے انجمنی لوگ (مگر چونکہ امین ابی نے یہ لفظ مہاجرین کی توہین کے طور پر استعمال کیا ہے اس لئے ہم نے اس کے معنی خانہ بدوش سے کہے ہیں) ایک قول ہے کہ جلیب اس موٹے چاول کو بھی کہتے ہیں جو میکا ہے۔

غرض اس کے بعد امین ابی ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت وہاں موجود تھے (اور جو اس کی قوم خزرج کے منافقین تھے) اس نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا۔

یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیلوا رہا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے گھروں میں بٹھالیا اور اپنا مال و دولت بھی ان کے حوالے کر دیا۔ خدا کی قسم اگر تم اپنا مال و دولت اور جائیدادیں ان کو نہ دیتے تو یہ لوگ کسی اور شہر میں جا بیٹھتے۔ پھر تم لوگوں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ اس کے بعد اپنی جانوں کو بھی ان کی اغراض کے لئے چھو کر دیا اور اس شخص کے یعنی رسول اللہ ﷺ کے پیلوں کے لئے جنگیں شروع کر دیں اور اب تم ان کے لئے اپنی اولادوں کو ہتیم کر رہے ہو، اپنی تعداد کو گھٹا رہے ہو اور ان کی تعداد کو بڑھا رہے ہو۔ اس لئے ان لوگوں پر اپنا روپیہ پیسہ اس طرح مت لٹاؤ کہ انجام کار یہ لوگ محمد ﷺ کے ساتھ تم پر چھا جائیں۔

زید کی آنحضرت ﷺ کو اطلاع اور صحابہ کی بے یقینی..... امین ابی کی یہ ساری باتیں حضرت زید امین لم نے سن لیں۔ صحیح قول یہی ہے مگر ایک قول کے مطابق یہ باتیں سفیان امین قیم نے سنی تھیں وہ فوراً ہی رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے اور آپ کو تمام واقعہ سنایا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ کے پاس حضرت عمر فاروق اور کچھ دوسرے مہاجر اور انصاری صحابہ بھی موجود تھے۔

بخاری میں حضرت زید امین لم قیم سے روایت ہے کہ میں نے یہ ساری باتیں اپنے چچا حضرت عمر سے جا کر بیان کیں انہوں نے اس کی اطلاع آنحضرت ﷺ کو دی۔ آپ ﷺ نے مجھے بلایا تو میں نے آپ کو بھی یہ سب سنایا۔ آنحضرت ﷺ کو یہ باتیں سن کر بہت تکلیف پہنچی اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ ﷺ نے حضرت زید سے فرمایا۔

"اڑ کے اٹھو تم اس شخص یعنی امین ابی سے ناراض ہو۔"

خبر کو تسلیم کرنے میں آنحضرت ﷺ کا تاثر..... زید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! خدا کی قسم میں نے یہ باتیں اسی طرح اس سے سنی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شاید تم نے سننے میں غلطی کی اس پر ان انصاریوں نے جو وہاں موجود تھے زید کو ملامت کرنی شروع کر دی اور کہا کہ تم اپنی قوم کے سردار کے خلاف زبان زور کی کر رہے ہو اور اس کی طرف سے باتیں منسوب کر رہے ہو جو اس نے نہیں کہیں۔

چنانچہ بخاری ہی میں ایک اور روایت ہے جس میں زید امین لم قیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میری

بات سن کر مجھے جھٹلا دیا اس پر مجھے اس قدر رنج ہوا کہ اس سے پہلے کبھی مجھے ایسی تکلیف اور رنج نہیں ہوا تھا یہاں تک کہ میں اپنے خیمہ میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گیا۔

میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اس سے کیا ملا کہ رسول اللہ ﷺ سے جھوٹ بولا اور آنحضرت ﷺ نے تمہیں جھٹلا دیا۔ زید نے کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ ابن ابی نے کہا تھا میں نے وہی سنا تھا۔ اگر یہ بات میں اپنے ہاپ سے بھی سنتا تو جا کر آنحضرت ﷺ سے اسی طرح بیان کر دیتا۔ اب میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی نازل فرما کر میری سچائی کو ثابت فرمادے۔

زید کا ابن ابی کو جواب..... ایک قول ہے کہ جب ابن ابی نے یہ جملہ کہا تھا کہ خدا کی قسم مدینے پہنچ کر جو عزت دار ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ تو زید ابن ابی نے اس سے کہا تھا کہ خدا کی قسم تو ہی ذلیل اور اپنی قوم کا بدترین شخص ہے جب کہ محمد ﷺ خدا کے فضل و کرم سے معزز ہیں اور مسلمانوں کی قوت و طاقت ان کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر ابن ابی نے کہا خاموش رہو میں تو مذاق کر رہا تھا۔

ابن ابی کے قتل کے لئے عمر فاروق کی اجازت طلبی..... لوہر جب اس اطلاع پر آنحضرت ﷺ کے چہرے کا رنگ بدلا تو حضرت عمرؓ نے آپ سے ابن ابی کو قتل کرنے کی اجازت چاہی اور یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ مجھے اس کا حکم نہ دینا چاہیں تو کسی اور کو حکم دیجئے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ جب ابن ابی کی اس حرکت کا مجھے علم ہوا تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے اور ایک لڑکا آپ کی کمر و بارہا تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شاید آپ کی کمر میں کچھ تکلیف ہے۔ آپ نے فریادرات میں اونٹنی پر سے گر گیا تھا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ابن ابی کی گردن مار دوں یا پھر محمد ابن مسلمہ کو حکم فرمائیے کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یا عباد ابن بشر کو اس کے قتل کا حکم فرمادیں۔

آپ نے فرمایا۔

”عمر ایہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں اور صحابہ کو قتل کرتا ہے!“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر آپ اس کو پسند نہ کریں کہ کوئی مہاجر اسے قتل کرے تو کسی انصاری کو اس کا سر قلم کرنے کا حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کے قتل سے شرب میں بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے اور بہت سوں کی ناک چڑھ جائے گی۔

غیر وقت میں غیر معمولی رفتار سے کوچ..... یہاں آنحضرت ﷺ نے مدینے کو شرب کے لفظ سے یاد کیا ہے حالانکہ اس کے متعلق پیچھے ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں آپ نے مدینے کو شرب کہنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ یہ دراصل اس لئے ہے تاکہ لوگوں کو اس کا جواز معلوم ہو جائے (کہ اگرچہ اب مدینے کو شرب نہیں کہنا چاہئے مگر شرب کہنا ناجائز نہیں ہے۔ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ یہ واقعہ اس ممانعت سے پہلے کا ہو۔

غرض پھر آپ نے حضرت عمرؓ کو حکم دیا کہ لشکر میں کوچ کا اعلان کر دو۔ یہ وقت ایسا تھا جس میں کبھی آنحضرت ﷺ کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب لوگوں میں ابن ابی کا یہ واقعہ مشہور ہوا تو اس روز سوائے اس کے کوئی ذکر نہیں تھا۔ اسی وقت اجاکہ کوچ کا اعلان ہو گیا جب کہ ایسے وقت میں روایتی بھی آنحضرت ﷺ کی عادت کے

خلاف تھی کیونکہ یہ دوپہر اور شدید گرمی کا وقت تھا۔

غرض لوگ اسی وقت آنحضرت ﷺ کے ساتھ روانہ ہو گئے اسی اثناء میں حضرت اسید ابن حمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام نبوت کے ساتھ آپ کو سلام کیا یعنی انہوں نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ غیر وقت میں کوچ فرما رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسے شدید وقت میں کوچ نہیں فرمایا کیونکہ آپ ہمیشہ ٹھنڈے وقت میں روانہ ہو کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ تمہارے ایک ساتھی نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سے ساتھی نے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن ابی اسلول نے۔ انہوں نے پوچھا اس نے کیا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ مدینے پہنچنے کے بعد عزت دار لوگ ذلیل کو وہاں سے نکال دیں گے حضرت اسید نے عرض کیا۔

ابن ابی کے شکستہ خواب..... ”تب تو خدا کی قسم یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو اسے مدینے سے نکال سکتے ہیں کیونکہ خدا کی قسم وہی ذلیل شخص ہے اور آپ معزز ہیں۔“

پھر حضرت اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے ساتھ مرہبان کا معاملہ فرمائیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آپ کو بھیج دیا ہے ورنہ اس کی قوم کے لوگ اس کے لئے زور و جواہر اور گینوں کا انتظام کر رہے تھے تاکہ تاج شاہی بنا کر اس کی تاج پوشی کر سکیں۔ تمام گینے ابھی چکے تھے صرف ایک گینے یوشع ہودی کے پاس باقی رہ گیا تھا کہ آپ تشریف لے آئے البتہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی حکومت و سلطنت چھین لی ہے۔“

آنحضرت ﷺ کی حکمت عملی..... حضرت اسید ابن حمیر کی طرف سے ابن ابی کے لئے رحمہ کو کم کی یہ درخواست اس سے پہلے بھی ایک موقع پر گزر چکی ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے کہ آپ اپنی سواری کے پیٹ پر بٹھر مارتے جاتے تھے۔ آپ اس پورے دن چلے رہے اور پوری رات چلے رہے یہاں تک کہ اٹکان آ گیا اس روز بھی آپ برابر اس وقت تک ستر کرتے رہے جب تک کہ سورج کی نماز اور تپش قابل برداشت رہی اس کے بعد آپ نے قیام فرمایا۔ لوگ اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ زمین پر لیٹے ہی سو گئے آپ نے یہ طویل اور مسلسل سفر اس لئے فرمایا تھا کہ لوگ ابن ابی کی اس بات کو بھول جائیں اور سفر کی تھکاوٹ میں ان کا خیال بٹ جائے۔

ابن ابی کو معافی خواہی کے لئے فمائش..... (قال) اسی اثناء میں جن لوگوں نے اس سلسلے میں آنحضرت ﷺ کی گفتگو اور لڑکے یعنی زید ابن لہم کو آپ کا جواب سنا تو بعض انصاری عبداللہ ابن ابی اسلول کے پاس گئے۔ انہوں نے اس سے کہا۔

”ابو حباب! اگر تم نے واقعی وہ باتیں کہی ہیں جو آنحضرت ﷺ کے گوشِ گنداری کہیں تو رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر آپ کو سب کچھ صحیح بتاؤ تاکہ آنحضرت ﷺ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی دعا فرمائیں کیونکہ ایسی صورت میں اگر تم انکار کرو گے تو تمہارے متعلق وحی نازل ہو جائے گی جس سے تمہارے جھوٹ کا پول کھل جائے گا۔ اور اگر تم نے واقعی یہ باتیں نہیں کہی ہیں تو بھی آنحضرت ﷺ کے پاس جا کر اپنی برات اور معافی کرو اور حلف اٹھا کر کہہ دو کہ تم نے یہ سب کچھ نہیں کہا تھا۔“

ابن ابی کو آنحضرت ﷺ کی فمائش..... ابن ابی نے یہ سنتے ہی وہیں حلف اٹھا کر کہا کہ میں نے ہرگز یہ

باتیں نہیں کیں۔ اس کے بعد وہ آنحضرت ﷺ کے پاس گیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا۔

”اے امین الہی! اگر وہ بات تمہارے منہ سے یوں ہی نکل گئی تھی تو تم توبہ کر لو۔“

ابن ابی کعبہ کا جھوٹا حلف..... اس پر امین الہی نے قسمیں کھانی اور حلف اٹھانے شروع کر دیئے کہ میں نے یہ باتیں کئی ہی نہیں تھیں جو زید نے بیان کی ہیں۔ میں نے ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکالی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ یہ باتیں سن کر خود آنحضرت ﷺ نے آدمی بھیج کر ابن ابی کعبہ کو بلوایا۔ جب وہ

حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ باتیں تم نے ہی کئی تھیں جو تمہارے حوالے سے مجھ تک پہنچی ہیں۔ اس پر ابن ابی نے حلف کے ساتھ کہا۔

”قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر اپنی کتب نازل فرمائی کہ میں نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی۔ زید بالکل جھوٹا ہے۔“

لوگوں کا حسن ظن..... اس وقت وہاں جو انصاری مسلمان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ ممکن ہے اس لڑکے کو بات کے بیان کرنے میں کچھ بھول چوک ہو گئی ہو اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کو صحیح طور پر نہ یاد رکھ سکا ہو۔ ایک روایت کے مطابق ابن انصاریوں نے یہ کہا۔

”یا رسول اللہ ﷺ یہ یعنی امین الہی ہمارا بڑا ہے اور بوڑھا آدمی ہے لہذا کے مقابلے میں ایک لڑکے کی بات کو وزن نہیں دیا جاسکتا۔“

کافر باپ کو قتل کرنے کے لئے بیٹے کی پیش کش..... لوہر عبد اللہ ابن ابی کے لڑکے حضرت عبد اللہ

تھے (جو آنحضرت ﷺ کے جان نثار اور ایک سچے مسلمان تھے) ان کا اصل نام حُباب تھا (اور ان ہی کی نسبت سے ابن ابی کو ابو حُباب کہا جاتا تھا) پھر جب ابن ابی کا انتقال ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

ابو حُباب کا نام بدل کر عبد اللہ رکھ دیا تھا۔ غرض جب ان کو حضرت عمرؓ کی گفتگو کا علم ہوا جو انہوں نے ابن ابی کو قتل کرنے یا کسی اور کے ہاتھوں کر دینے کے متعلق کی تھی تو حضرت عبد اللہ آنحضرت ﷺ کے پاس

حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔

یا رسول اللہ! مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عبد اللہ ابن ابی (یعنی ان کے والد) کو قتل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسی بیجا بات کہی ہے۔ اس لئے اگر میں ہی یہ کام کر سکوں تو مجھے حکم دیجئے کہ ان کا سر لا کر آپ

کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ خورج کے لوگ جانتے ہیں کہ اس قبیلے میں کوئی شخص اپنے باپ کا مجھ سے زیادہ تابعدار نہیں ہے اس لئے مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو یہ حکم دیا تو وہ مومن (جو میرے باپ کا قاتل ہوگا) میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا اور اس طرح میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔“

نبی کی طرف سے مہربانی کا معاملہ..... یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نہیں ہم اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں گے اور جب تک وہ ساتھ ہے اس کو ہم قسمیں کا موقع نہ دیں گے۔

ایک روایت میں حضرت عبد اللہ کے یہ لفظ ہیں کہ

آپ مجھے حکم دیجئے تاکہ میں آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے باپ کا سر لا کر خدمتِ عالی میں پیش کروں کیونکہ اگر آپ نے کسی اور سے یہ کام لے لیا تو مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو اطمینان سے چلا پھر تنہا دیکھ سکوں گا بلکہ اس کو قتل کر کے جہنم کا مسکن بن جاؤں گا۔ آپ مجھے اس بے لوثی اور گستاخی کے لئے

معاف فرمائیں کیونکہ آپ کے عفو و درگزر کی شانِ رحمتِ بلند ہے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میرا اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے نہ ہی میں نے کسی شخص کو ابن ابی کے قتل کا حکم دیا ہے بلکہ جب تک وہ ہمارے درمیان موجود ہے ہم اسے اپنی ہمشینی کا موقعہ دیں گے جب حضرت عبداللہ ابن علیؓ ابن ابی ابن سلول نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! ابن ابی کے متعلق یہاں کے یعنی مدینے کے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی تاجپوشی کر کے ان کو باقاعدہ یہاں کا بادشاہ بنا دیں مگر اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیج دیا جس سے ان کی سلطنت رہ گئی اور حق تعالیٰ نے ہمیں آپ کے ذریعہ سر بلند فرمادیا۔“

ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ۔

”ان کے ساتھ ان کی قوم یعنی منافقوں کا ایک گروہ بھی ہے جو ہر وقت ان کے گرد گھومتا رہتا ہے اور ان باتوں کی انہیں خبر دیتا رہتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مظلوم کر دیا ہے۔“

واضح رہے کہ حضرت عبداللہ کے ساتھ اپنے باپ کے متعلق اسی قسم کا ایک واقعہ بھی گزرتا ہے۔ دار قطنی نے ایک مسند روایت نقل کی ہے کہ ایک بار آنحضرت ﷺ ایک جماعت کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کو سلام کیا اور پھر وہاں سے واپس تشریف لے آئے اسی وقت عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کی یعنی آنحضرت ﷺ نے اس علاقے میں بڑا سرا بھرا لیا ہے۔ یہ بات ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ نے بھی سنی۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اجازت چاہی کہ اپنے باپ کا سر لاکر خدمت گراہی میں پیش کریں۔ مگر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ گز نہیں بلکہ اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔“

کافر کی ناپاک روح کا تعفن..... غرض آنحضرت ﷺ تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف رواں تھمدے مدینے سے کسی قدر فریب پہنچنے پر اچانک ہوا کا شدید طوفان آیا۔ ہوا کہ اتنا شدید طوفان تھا کہ ایسا لگتا تھا سور کو بھی لے اڑے گی (یہ ہوا بد بو دلہی) لوگوں کو خوف تھا کہ شاید مدینے میں لوہ مدینے والوں پر کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ اور عینہ ابن حصن کے درمیان جو جنگ معاہدہ تھا یہ اس کے ختم ہونے کا زمانہ تھا لہذا لوگوں کو اس کی طرف سے مدینے کے متعلق بے حد تشویش تھی۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں عینہ ابن حصن سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب تک مدینے میں ایک بھی دروازہ موجود ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور جب تک تم مدینے نہ پہنچ جاؤ وہاں کوئی دشمن داخل ہونے کی جرأت نہیں کر سکتا۔

جہاں تک اس گدھی ہوا کے جلنے کا تعلق ہے تو یہ کسی بڑے کافر کی موت کی علامت ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ کسی بڑے منافق کی موت کی نشانی ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ کون مدینے میں کوئی زبردست منافق مرا ہے۔

چنانچہ جب آپ مدینے پہنچے تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کیونکہ اس روز زید ابن نافع ابن ثابت راہ تھا جو منافقوں کا ایک زبردست سرگروہ تھا یہ شخص بنی قریظہ کے سرکردہ یہودیوں میں سے تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی واقعہ کی طرف امام سبکی نے اپنے تفسیر کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

وقد حصلت روح طاعتها
لموت عظیم فی الیوم بطیة

ترجمہ: اس روز ایک بد بودار ہوا چلی جس نے پیغام دیا کہ طیبہ یعنی مدینے کے یہودیوں میں سے ایک بڑے یہودی کی موت واقع ہوئی ہے۔

رفاعہ کی موت کے متعلق آسمانی اطلاع..... ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نام لے کر اس کافر کی موت کی اطلاع دے دی تھی چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت نے ابن ابی سے کہا کہ اے حبیب تمہارا دوست مر گیا ہے۔ ابن ابی نے پوچھا کون دوست حضرت عبادہ نے فرمایا دوست جس کی موت سے اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کے لئے کھلا کادروانہ کھول دیا ہے۔ ابن ابی نے کہا کہ آخر وہ کون شخص ہے۔ حضرت عبادہ نے کہا زید ابن رفاعہ۔ ابن ابی نے گہرا کر کہا کہ افسوس صد افسوس۔ مگر ابو لید تمہیں اس کی موت کی کیسے خبر ہوئی (کیونکہ ابن ابی اور حضرت عبادہ مسلم لشکر اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینے کو جا رہے تھے اور کسی کو مدینے کا حال معلوم نہیں تھا) حضرت عبادہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ابھی ابھی زید ابن رفاعہ مر گیا ہے۔ یہ سن کر ابن ابی کو سخت صدمہ ہوا۔ پھر مدینہ پہنچنے پر مدینے والوں نے بتلایا کہ ایسی بد بودار ہو مدینے میں بھی چلتی رہی یہاں تک کہ جب اس خدا کے دشمن کو دفن کر دیا گیا تو یہ ہولناکی۔

رفاعہ اور زمانہ جاہلیت کا ایک دستور..... اقول۔ مؤلف کہتے ہیں: مگر علامہ ابن جوزی کے کلام میں زید ابن رفاعہ کے متعلق جو حضرت قتادہ ابن نمران کا چچا تھا خود حضرت قتادہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ مسلمان تھا اور اس کا اسلام درست تھا۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ زید ابن رفاعہ منافق تھا ہی ممکن ہے اس نے حضرت قتادہ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کیا ہو تو وہ یہ سمجھے ہوں کہ یہ سچا مسلمان ہے۔

لوہر علامہ ابن جوزی نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ زید کا باپ رفاعہ ابن تابوت محدثین کے نزدیک صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بات اصحاب میں بیان کی گئی ہے۔

ابن جوزی کہتے ہیں کہ رفاعہ کا ذکر ایک مرسل حدیث میں آیا ہے جو اس طرح ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ احرام باندھنے کے بعد سوائے قریش کے باقی کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر میں صدر دروازے سے داخل ہو سکے بلکہ پشت کی طرف سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ (در اصل یہ بھی قریش کی اپنی ایجاد تھی جس سے انہیں عربوں میں اپنا امتیاز پیدا کرنا مقصود تھا چنانچہ ان کے سوا کوئی عرب احرام کی حالت میں گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا یہ فخر اور امتیاز صرف قریش کو حاصل تھا کہ وہ اس پابندی سے مستثنیٰ تھے) اور ان لوگوں کو یعنی جو اس حکم کے پابند نہیں تھے جس کا جانا تھا۔

ایک دن رسول اللہ ﷺ جو قریش میں سے تھے ایک بلوغ میں داخل ہوئے پھر جب آپ اس باغ کے دروازے سے نکلے تو آپ کے ساتھ ساتھ ایک شخص اور بھی دروازے سے ایسے ہی نکلا جس کا نام رفاعہ ابن تابوت تھا حالانکہ یہ شخص فحش میں سے نہیں تھا اس پر صحابہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ رفاعہ منافق ہو گیا ہے (کہ فحش میں سے نہ ہونے کے باوجود وہ بھی احرام کی حالت میں مکان کے دروازے سے

نکالا) آپ نے رفاعہ سے پوچھا کہ فحش میں سے نہ ہونے کے باوجود تم نے ایسا کیوں کیا۔ رفاعہ نے کہا اس لئے کہ ہمارا لین ایک ہے۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَلَيْسَ الْبِرَّ بِمَا تَأْتُوا النِّسْبَ مَنْ ظَهَرَ مَا وَكُنَّ الْبِرَّ مَنْ خَفَىٰ وَأَتُوا النِّسْبَ مِنْ كَثْرَتِهَا وَظَلَمُوا ۗ وَاللَّهُ لَسَلْبُكُمْ مُّكَلِّمُونَ

آیہ پ ۲ سورہ بقرہ ع ۲۲۳ آیت ۱۸۹

ترجمہ: اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں لین کی پشت کی طرف سے کیا کرو۔ ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔

آگے اسی قسم کا ایک واقعہ قطبہ ابن عامر کے متعلق بھی آئے گا۔ ممکن ہے یہ واقعہ دونوں ہی کے ساتھ پیش کیا ہو۔

جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو مسلم نے پیش کی ہے کہ ایک زبردست قسم کی ہوا چلی تھی اور جس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہ تیز ہوا کسی بڑے اور زبردست منافق کی موت کی علامت ہے اور وہ شخص رفاعہ ابن تابوت ہے۔ تو یہ ایک دوسرے شخص کے متعلق ہے یہ رفاعہ نہیں تھا۔ کیونکہ یہی واقعہ ایک دوسری حدیث میں ذکر ہوا تو اس میں رفاعہ ابن تابوت کے بجائے رافع ابن تابوت ہے لہذا یہ سمجھنا چاہئے کہ مسلم کی اس حدیث میں جہاں رفاعہ کا لفظ ہے شاید کسی رولوی کی غلطی ہے۔

لوہر کتب اصابہ میں یہ ہے کہ رفاعہ ابن زید کو جو حضرت قتادہ ابن نعمان کا چچا تھا ابن تابوت کہیں نہیں کہا گیا جیسا کہ اس کو ابن جوزی نے ابن تابوت کہہ دیا ہے۔ (ی) تو گویا ابن جوزی نے کسی رولوی کی غلطی کی وجہ سے رفاعہ کو ابن زید کے بجائے ابن تابوت لکھ دیا ہے۔ یہ اختلاف قائل غور ہے واللہ اعلم۔

(قال) حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبکہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے اچانک نہایت گندی ہوا چلی۔ اس وقت آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کچھ منافقوں نے کچھ مومنوں کی نفیبت کی ہے (جس کی یہ بدبو ہے اور اسی لئے یہ ہوا چلی ہے۔ مگر جابر نے اس حدیث میں اپنے سفر کو متعین کر کے نہیں بتلایا کہ یہ کون سا سفر تھا اس لئے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ اس غزوہ سے متعلق ہو جیسا کہ واقعہ کی تفصیل سے یہی معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ کوئی دوسرا سفر مراد ہو۔

لوٹنی کی گمشدگی اور ایک مناقب کی بکو اس..... لوہر اسی غزوہ میں ایک واقعہ یہ پیش کیا کہ ایک رات اچانک رسول اللہ ﷺ کی لوٹنی قصواہ لوٹنوں کے درمیان سے گم ہو گئی مسلمان چاروں طرف اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ لوہر مسلمانوں کے ساتھ جو مناقب تھے ان میں ایک شخص زید ابن مہلت تھا۔

یہ شخص میرے علم کے مطابق بنی قریظہ کے منافقوں میں سے تھا اور اس وقت جبکہ مسلمان لوٹنی کی تلاش میں پھر رہے تھے یہ زید کچھ انصار یوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کہنے لگا کہ یہ لوگ چاروں طرف کس لئے گھومتے پھر رہے ہیں۔ لوگوں نے بتلایا کہ یہ سب آنحضرت ﷺ کی لوٹنی کی تلاش میں پھر رہے ہیں جو گم ہو گئی ہے۔ زید بولا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کیوں نہیں بتا دیتا کہ لوٹنی کہاں ہے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ پھر یہ شخص کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ علم غیب کو جاننے والا ہے جبکہ اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی لوٹنی کہاں ہے۔ نہ ہی اسے اس خدا کی طرف سے خبر ملتی ہے جس کی طرف سے

اس کے پاس سوچی آتی ہے اس پر لوگوں کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا۔

”تجھ پر خدا کی مدد اے اللہ کے دشمن تو فتنان کی باتیں بک رہا ہے۔“

نبی کو واقعہ کے متعلق آسمانی خبر..... لوگوں کو اس شخص پر اتنا غصہ آیا تھا کہ انہوں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور وہ اس پر چبھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ شخص جان بچانے کے لئے وہاں سے آنحضرت ﷺ کی طرف بھاگا تاکہ آپ کی پناہ حاصل کر سکے۔ یہ شخص آپ کے پاس پہنچا تو اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے جسے اس نے بھی سنا کہ۔

”منافقوں میں سے ایک شخص نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ ﷺ کی لوٹنی گم ہو گئی ہے تو یہ کہا کہ اللہ نے انہیں کیوں نہ بتلادیا کہ لوٹنی کس جگہ ہے۔ تو خدا کی قسم حق تعالیٰ نے مجھے بتلادیا ہے کہ میری لوٹنی کہاں ہے لیکن غیب کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ میری لوٹنی اس گھاٹی میں ہے جو تمہارے ستانے ہے اور اس کی تکمیل ایک درخت میں الجھی ہوئی ہے۔“

مناقح سچے دل سے مسلمان..... یہ سنتے ہی لوگ اس گھاٹی کی طرف دوڑے اور اسی جگہ سے لوٹنی پکڑ لائے جہاں آپ نے بتلایا تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ مناقح شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی کے ساتھ چل کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اس کو آندہ دیکھ کر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے قریب مت آنا۔ اس نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کسی نے محمد ﷺ کے پاس جا کر کیا میری بات بتلائی تھی۔ ان سب نے کہا ہرگز نہیں خدا کی قسم ہم تو اس جگہ سے بچے بھی نہیں۔

یہ سن کر اس شخص نے کہا۔

”ان کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا تھا وہ ان کو معلوم ہو چکا ہے جس کو میں نے خود سنا اس لئے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ میں اب سے پہلے مسلمان نہیں تھا بلکہ ابھی مسلمان ہو رہا ہوں۔“

نبی کے سامنے اقبال اور دعائے مغفرت کی درخواست..... لوگوں نے کہا کہ پھر تم ابھی رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤ تاکہ آنحضرت ﷺ تمہارے لئے اللہ سے مغفرت چاہیں۔ چنانچہ یہ شخص اسی وقت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچا اور اپنے گناہوں کا اعتراف و اقبال کیا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کے لئے مغفرت کی دعا فرمائی۔

(قال) کہا جاتا ہے کہ پھر یہ عمر بھر نہایت بزدل رہا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ خزندہ جوک میں بھی پیش کیا ہے کہ زبردست ہواہلی اور آنحضرت ﷺ کی لوٹنی گم ہوئی۔ لوٹنیوں اور گھوڑوں کی دوڑ..... پھر رسول اللہ ﷺ نے لوٹنیوں کی دوڑ کا مقابلہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت بلالؓ نے آنحضرت ﷺ کی لوٹنی قصواء پر سوار ہو کر اسے دوڑایا تو وہ سب لوٹنیوں سے آگے نکل گئی حضرت ابو سعید ساعدی نے آنحضرت ﷺ کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی دوسرے گھوڑوں سے دوڑ کی۔ اس گھوڑے کا نام غرب تھا۔ یہ گھوڑا ابھی دوسرے سب گھوڑوں سے آگے نکل گیا۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی دوسری لوٹنی عصباء سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا۔ اسی اثناء میں ایک دیہاتی اپنی سولہی پر آیا اور دوڑ کی تو عصباء سے آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں کو گراں ہوئی مگر

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تقدیر فرمادی ہے کہ (ہر عروج کو زوال ہو گا اور) جو بھی کامیاب رہنے والی چیز ہے اسے دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک ایک بار ناکام نہ فرماوے۔

آنحضرت ﷺ اور عائشہؓ کا دوڑ میں مقابلہ..... اقول۔ مولف کہتے ہیں کتاب امتناع میں ہے کہ اسی غزوہ کے سفر میں آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹے اور آپ ﷺ نے بھی قبائلی اور دونوں دوڑے تو آپ ﷺ حضرت عائشہؓ سے جیت گئے پھر آپ نے ان سے فرمایا۔
یہ اس دفعہ کا بدلہ ہے جبکہ تم مجھ سے جیت گئی تھیں۔۱

نبی کی بے تکلفی اور مزاح..... اس جملہ میں آنحضرت ﷺ نے ایک گذشتہ واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکرؓ کے مکان پر تشریف لے گئے آپ نے حضرت عائشہؓ کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی۔ آپ نے ان سے دیکھنے کو مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا اور وہاں سے بھاگیں آنحضرت ﷺ بھی ان کے ساتھ غیبان کی طرف دوڑے مگر وہ ہاتھ نہ آئیں بلکہ آگے نکل گئیں۔

لاہور علامہ ابن جوزی نے اپنے کلام میں حضرت عائشہؓ سے ایک روایت نقل کی ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ سفر میں گئی اس وقت میں کم عمر اور دہلی پٹی تھی آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ دوڑ لگاؤ چنانچہ سب نے دوڑ لگائی پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آؤ ہم تم دوڑ میں مقابلہ کریں چنانچہ دوڑے تو میں آگے نکل گئی۔ اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا اس دوران میں میرا بدن کچھ بھاری ہو گیا تھا پھر ایک مرتبہ میں آپ ﷺ کے ساتھ ایک اور سفر میں گئی۔ اس دفعہ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ دوڑ لگاؤ چنانچہ سب نے دوڑ لگائی اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا آؤ دوڑ میں مقابلہ کریں چنانچہ مقابلہ ہوا اور اس دفعہ آپ جیت گئے اس وقت آپ ہنسنے لگے اور فرمانے لگے کہ یہ پچھلی دفعہ کا بدلہ ہے۔ ان دونوں روایتوں کا اختلاف قابل غور ہے۔

ابن ابی کابیتے کے سامنے اعتراف شکست و ذلت..... (قال) غرض جب رسول اللہ ﷺ ولدی عقیق میں پہنچے (جمال سے مدینے کی حدود میں داخل ہوا تھا) تو آپ کا کہ عبد اللہ ابن ابی امیہ سلول کے بیٹے حضرت عبد اللہ آگے بڑھ آئے اور ٹھہر گئے یہاں تک کہ جب ان کا باپ ابن ابی وہاں سے گزرنے لگا تو انہوں نے آپ کا کہ اس سواری کی اگلی ٹانگیں دبا لیں اور اسے روک لیا۔ ابن ابی نے کہا نالائق کیا کرتا ہے۔

انہوں نے کہا،

”خدا کی قسم آپ اس وقت تک شہر کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ اقرار نہ کر لیں کہ آپ ذلیل ہیں اور رسول اللہ ﷺ معزز ہیں اور جب تک رسول اللہ ﷺ آپ کے شہر کی حدود میں داخلے اجازت نہ دے دیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ معزز کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ آپ یا رسول اللہ ﷺ“

اس پر ابن ابی نے کہنے لگا۔

”نہیں میں تو بچوں کے مقابلے میں بھی ذلیل ہوں میں تو عورتوں سے بھی گیا گزر ہوں۔“

اسی وقت آنحضرت ﷺ وہاں پہنچ گئے اور آپ نے حضرت عبد اللہ سے فرمایا کہ اپنے باپ کا راستہ چھوڑ

دو چنانچہ انہوں نے اس کو جانے دیا۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔

جب ابن ابی وہاں سے گزرنے لگا تو اس کے بیٹے حضرت عبد اللہ نے اس سے کہا پیچھے ہو۔ ابن ابی نے

کہا کیا کرتے ہو نا ائق۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ ﷺ آپ کیلئے اجازت نہ دے دیں اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج کون معزز ہے اور کون ذلیل ہے۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ۔ جب تک آپ یہ نہ کہہ دیں کہ رسول اللہ ﷺ معزز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ ابن ابی نے کہا کہ کیا تم بھی میرے لئے عام کو نبیوں کی طرح ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوں۔

ابن ابی کی نبی سے شکایت..... آخر ابن ابی آنحضرت ﷺ کی طرف لوٹ کر گیا اور آپ سے اپنے بیٹے کی حرکت کی شکایت کی۔ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کے ذریعہ حضرت عبداللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ابن ابی کو جانے دو۔

ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ نے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ اور رسول کی عزت دوسرے بلندی کا قرار نہیں کریں گے تو میں آپ کی گردن مار دوں گا۔

ابن ابی نے کہا تیرا اس ہو کیا تیرے یہ لڑوے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں۔ آخرت ابن ابی نے بیٹے کے تیور دیکھے تو فوراً کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام عزت دوسرے بلندی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور مومنوں کے لئے ہے۔

آنحضرت ﷺ نے اس پر حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس میں اپنے رسول اور تمام مومنوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس موقع پر حق تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی (جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی بات کی تصدیق کی جو انہوں نے ابن ابی کے متعلق کہی تھی۔ نیز ابن ابی کے کہے ہوئے الفاظ اس سورت میں نقل کئے جو یہ ہیں۔

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّكَ أَوَّاعًا مِّنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَئِنِ الْمُتَّقِينَ لَآ يَخْلَعُونَ

آیہ پ ۲۸ سورہ منافقون ع آیت ۷

ترجمہ : اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب مدینے میں لوٹ کر جائیں گے تو عزت والادہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا اور یہ کہنا حیل محض ہے بلکہ اللہ کی ہے عزت بالذات اور اس کے رسول کی بواسطہ تعلق مع اللہ کے اور مسلمانوں کی بواسطہ تعلق مع اللہ اور رسول کے لیکن منافقین جانتے نہیں۔

زید ابن لہم کی تصدیق..... (حضرت زید ابن لہم نے ابن ابی کے وہ جملے سنے تھے کہ مدینے پہنچ کر عزت مند ذلیل کو نکال دے گا۔ پھر جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور دوسرے مسلمانوں کو یہ بات بتلائی تو کسی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا تھا) حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ اچانک راہ میں میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ پر ہمت زیادہ نکال اور بوجھ کے اثرات ظاہر ہوئے آپ کی پوشائی پر پیدہ کے قطرے نمودار ہوئے اور آپ کی سولہ کی ٹانگیں بوجھل ہو گئیں۔

میں نے یہ صورت دیکھ کر سمجھ لیا کہ آنحضرت ﷺ پر روحی نازل ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی میرے دل میں حتمی پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ میری بات کی تصدیق فرمادے۔ آخر جب آنحضرت ﷺ کو آقا ہوا تو اچانک آپ نے میرا کان پکڑ کر مجھے نوپراٹھا شروع کیا۔ میں اس وقت اپنی سولہ پر تھا آپ نے مجھے کان سے پکڑ کر اتار لیا کہ میرے کولے سولہ کی پشت سے اٹھ گئے ساتھ ہی آپ یہ فرماتے جاتے تھے۔

زید کی مزاگوشالی..... ”سن لو لاکے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات کی تصدیق فرمادی ہے اور منافقوں کو جھٹلا دیا۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ یہی وہ لڑکا ہے جس کے کانوں کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمائی ہے اور وحی نازل فرمائی ہے کہ **وَوَعَّيْنَاكَ الْأَنْدَادَ وَالْأَعْنَاقَ**۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت زید ابن ارقم کو ڈونڈا دیا یعنی یاد رکھنے والے کانوں والا۔ کہا جانے لگا تھا اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے۔

لِيَجْمَعَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَوَعَّيْنَاكَ الْأَنْدَادَ وَالْأَعْنَاقَ ۗ آیت ۱۳

ترجمہ: تاکہ ہم اس معاملے کو تمہارے لئے یادگار اور عبرت بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ بعض راہبوں نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد **”وَوَعَّيْنَاكَ الْأَنْدَادَ وَالْأَعْنَاقَ“** ایک حدیث کے مطابق حضرت علیؑ کے متعلق نازل ہوا تھا۔ مگر امام ابن تمیمہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت ہے اور اس بات پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ لیکن اگر اس کو درست بھی مان لیا جائے تو بھی اس آیت کے ایک سے زائد بار نازل ہونے سے کوئی شبہ نہیں ہوتا۔

نبی کی رائے اور دور اندیشی..... لوہر سورہ منافقوں کے نازل ہونے کے بعد عبد اللہ ابن ابی کی قوم اس کو لعنت ملامت کرنے اور اس سے نفرت کرنے لگی۔ جب آنحضرت ﷺ کو ابن ابی کے لئے اس کی قوم کی نفرت کا حال معلوم ہوا تو آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ عمر! کیا خیال ہے خدا کی قسم اگر (تمہارے کہنے پر) اس روز میں ابن ابی کو قتل کرنے کا حکم دیتا تو تم سے لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے اور آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دے دوں تو تم ہی اس کو قتل کر سکتے ہو حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ بے شک میں نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ ﷺ کی رائے پوری دئے کے مقابلے میں کہیں زیادہ باہر کت اور صحیح ہوتی ہے۔

ابن ابی کی سچ بھی اور خیر خواہوں کو جواب..... ایک حدیث میں ہے کہ جب سورہ منافقوں نازل ہوئی جس میں ابن ابی کو جھٹلایا گیا ہے تو اس وقت اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہو جاؤ تاکہ آنحضرت ﷺ تمہارے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں مگر اس نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ”تم لوگوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ایمان لے آؤں چنانچہ میں ایمان لے آیا۔ پھر تم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کروں چنانچہ میں نے زکوٰۃ دینی شروع کر دی۔ اب اس کے سوا اور کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ میں محمد ﷺ کو سجدہ کرنے لگوں۔“

ابن ابی جیسوں کے متعلق ارشاد حق..... اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَأَقْرَبَ قَوْلَ كَثِيرٍ لَكُمْ وَمَسْئُورٌ اللَّهُ لَوْلَا زَوْجُهُمْ وَرَبُّكُمْ بَصُوتُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ

آیہ پ ۲۸ سورہ منافقون ع آیت ۷

ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ استغفار کریں تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تکبیر کرتے ہوئے بے رحمی کرتے ہیں!

تفسیر قرطبی میں ہے کہ حق تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّكَ اللَّهُ وَلَا يَتَّبِعُونَ

آیت ۲۲

۲۸ سورہ مجادل ع آیت ۳

ترجمہ: جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا یقین رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ و رسول کے برخلاف ہیں۔

بیٹے کی خیر خواہی اور ابن ابی کی روزالت..... اس کے بارے میں سدی کہتے ہیں کہ یہ آیت عبد اللہ ابن ابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ایک روز اس کے بیٹے آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آنحضرت ﷺ نے کوئی چیز نوش فرمائی تو حضرت عبد اللہ نے کہا کہ بخدا یا رسول اللہ ﷺ آپ جو کچھ پی رہے ہیں اس میں سے کچھ بچا دیں تاکہ میں وہ اپنے باپ کو بلا دوں۔ ممکن ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پاک کر دے۔ آنحضرت ﷺ نے اس میں سے کچھ بچا کر انہیں دے دیا جسے وہ اپنے باپ کے پاس لائے۔ ابن ابی نے پوچھا یہ کیا ہے۔ حضرت عبد اللہ نے جواب دیا کہ یہ آنحضرت ﷺ کے مشروب میں کا بچا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کے پاس اس لئے لایا ہوں کہ آپ اسے پی لیں شاید حق تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے دل کو پاک فرما دے۔ اس پر ابن ابی نے کہا۔

”تو میرے لئے اپنی ماں کا پیشاب کیوں نہ لے آیا اس سے زیادہ پاک تو میرے لئے دہی ہے!“

باپ کی حرماں سببی پر بیٹے کا اذ و غصہ..... یہ سن کر حضرت عبد اللہ سخت غضبناک ہو گئے اور فوراً آنحضرت ﷺ کے پاس آکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اجازت نہ دیں گے کہ میں اپنے باپ کا قصہ ہی پاک کر دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں اپنے باپ کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرو اور اس کا ادب کرو۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبد اللہ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کو آپ کے وضو کا بچا ہو اپنی پلاؤں ممکن ہے اس طرح ان کے قلب میں کچھ نرمی اور نرمی آجائے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے وضو فرمایا اور اس کا پانی انہیں دے دیا۔ حضرت عبد اللہ یہ پانی لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچے اور اسے پلا دیا۔ جب ابن ابی نے پانی پی لیا تو بیٹے نے کہا آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کو کیا پلایا ہے۔ ابن ابی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم نے مجھے اپنی ماں کا پیشاب پلایا ہے۔ حضرت عبد اللہ نے کہا نہیں میں نے آپ کو رسول اللہ ﷺ کا پیشاب پلایا ہے۔

اس سفر کے متفرق واقعات..... غرض نبی مصطفیٰ کے غزوہ سے نمٹ کر آنحضرت ﷺ رمضان کی چاند رات کو مدینے پہنچے۔ آپ اس طرح ستائیس دن مدینے سے غیر حاضر رہے۔

(قال) اسی غزوہ میں ایک عورت اپنے بیٹے کو آنحضرت ﷺ کے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ میرا بیٹا ہے اس پر شیطان کا اثر ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس لڑکے کا منہ کھولا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا اللہ کا دشمن خوار ہو میں رسول خدا ہوں۔ آپ نے یہ جملہ تین بار فرمایا۔ پھر آپ نے اس عورت سے فرمایا اپنے بچے کے ساتھ خوش بخوش رہو اس کو جو عارضہ تھا اب کبھی نہیں ہوگا۔

اسی غزوہ میں ایک شخص آنحضرت ﷺ کے لئے تین اٹھ لے کر گیا یہ شتر مرغ کے اٹھ لے تھے آپ نے حضرت جابر سے فرمایا جابر ایہ اٹھ لے بنا کر لاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے وہ اٹھ لے بنا کر لاؤں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں ہمیں روٹی کی تلاش ہوئی مگر کسی کے پاس روٹی نہ ملی۔ آخر آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ سب نے بغیر روٹی کی ہی اٹھ لے کھانے شروع کئے یہاں تک کہ ہر ایک نے سیر ہو کر اٹھ لے کھائے مگر

تینوں انڈے جوں کے توں باقی تھے۔

اسی غزوہ میں ایک لونٹ لنگڑاٹا ہوا آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور آپ کے پاس آکر زور سے بولا آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہ رہا ہے یہ لونٹ اپنے مالک سے میری پناہ چاہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میرے سے کھتی باڑی کا کام لیتا ہے اور اب مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ جابر اس کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اس کے مالک کو نہیں جانتا آپ نے فرمایا یہ لونٹ تمہیں بتلائے گا کہ وہ کون ہے۔ چنانچہ وہ میرے آگے آگے چلا اور اپنے مالک کے پاس پہنچ کر ٹھہر گیا۔ میں اس شخص کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آیا تو آپ نے اس سے لونٹ کے متعلق باتیں کیں۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں۔ یہ تینوں واقعے یعنی عورت اور اس کے بیٹے کا واقعہ، انڈوں کا واقعہ اور لونٹ کا واقعہ غزوہ ذات الرقاع میں بھی گزر چکے ہیں۔ لب یہ کہنا کہ یہ واقعات ایک سے زائد بار پیش آئے ہوں گے اور یہ کہ ان ہی واقعات کی وجہ سے اس غزوہ کا عارضا عجیب کہا جاتا ہے قرین قیاس نہیں ہے۔ جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ ان واقعات کا تکرار کسی رولوی کی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ ہر صورت یہ بات قابل غور ہے۔

افک یعنی حضرت عائشہؓ پر تہمت تراشی کا واقعہ

اسی غزوہ میں حضرت عائشہؓ پر تہمت تراشی کا واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہؓ جیسی پاک دامن و پاکباز خاتون پر جھوٹا برتان باندھا گیا (جس سے آنحضرت ﷺ اور ام المومنین دونوں کو لوہ ان کے ساتھ عام مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی)

لشکر سے دور ہار کی گمشدگی..... حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس غزوہ سے فارغ ہو کر مدینے کو واپسی کے دوران ایک رات کوچ کا اعلان ہوا تو میں فوراً ہی قضائے حاجت کے لئے اٹھ کر لشکر سے دور ایک طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں گینوں یعنی لفظ کا ہنا ہوا ایک ہار تھا۔ بخاری میں یہ لفظ الف کے ساتھ لفظ ہے۔ ایک روایت میں صرف لفظ کا لفظ ہے اس میں الف نہیں ہے۔

علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس میں الف کا اضافہ غلط ہے۔ شاید مطلب یہ ہے کہ اس روایت کے خلاف ہے۔ ایک روایت میں ظفاری کا لفظ ہے یعنی میرے گینے تھے۔ ایک روایت میں ظفاری کا لفظ ہے۔ بہر حال ممکن ہے یہ سب الفاظ حضرت عائشہؓ کی مختلف روایتوں میں ہوں جو انہوں نے مختلف اوقات میں بیان کیں۔

بعض علماء نے کہا کہ جرجیم کے زبر زاء پر جزم اور عین کے ساتھ جرج ہے جس کے معنی گینے کے ہیں اور لفظ ظفار یعنی ط کے ساتھ ہے۔ یہ ہار کو بار کا تھا یہ لفظ کو بار تو پر زبر کے ساتھ ہے اور یہ یمن کا ایک گاؤں ہے۔ بہر حال یہ ہار معمولی قیمت کا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی قیمت بارہ درہم کے برابر تھی۔

واپسی میں تاخیر اور لشکر کا کوچ..... غرض حضرت عائشہؓ کہتی ہیں۔ قضائے حاجت کے بعد لشکر گاہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں میرا وہ ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ جب مجھے اس کا احساس ہوا تو میں اس ہار کی تلاش میں واپس چلی اور وہاں تک پہنچی جہاں میں نے قضائے حاجت کی تھی۔ غرض اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ اور وہ لوگ جو میرا ہودج اٹھا کر سولہی پر رکھا کرتے تھے آگے انہوں نے آکر میرا ہودج یعنی محل اٹھایا اور

میرے لونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ اس زمانے میں عورتیں عام طور پر ہلکی پھلکی تھیں کیونکہ وہ بہت تھوڑا کھاتی تھیں اور اکثر حالات میں چربی اور موٹاپا زیادہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ غرض تمام لشکر روانہ ہو گیا۔

حضرت عائشہؓ سے ہی روایت ہے کہ وہ شخص جو ان کا ہودج لے کر چلا تھا اور اس لونٹ کو ہٹاتا تھا رسول اللہ ﷺ کے قلام ابو مویبہ تھے جو ایک نہایت صالح اور نیک آدمی تھے اس روایت سے حضرت عائشہؓ کے اس قول پر شبہ نہیں ہونا چاہئے جس میں ہے کہ پھر ہودج اٹھانے والے لوگ آگئے یا ان کا ایک دوسرا قول ہے کہ۔ جب ان لوگوں نے ہودج اٹھایا اور کاندھوں پر رکھا تو انہیں اس میں وزن نہ ہونے سے شبہ پیدا نہیں ہوا۔

ان دونوں باتوں سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے (کہ ایک جگہ ایک ہی آدمی کا ذکر ہے جبکہ دوسری جگہ کئی لوگوں کا ذکر ہے) کیونکہ ممکن ہے اصل ذمہ دار تو حضرت ابو مویبہ ہی ہوں اور باقی لوگ اس سلسلے میں ان کی مدد کیا کرتے ہوں۔

لشکر گاہ میں سنانا اور عائشہؓ کی حیرانی..... غرض حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ کافی تلاش کے بعد میرا ہارل گیا اور تب میں لشکر گاہ میں آئی مگر وہاں دور، دور تک سنانا تھا نہ کوئی پکڑنے والا تھا اور نہ خوب دینے والا۔ میں نے جس جگہ قیام کیا تھا وہیں ٹھہر گئی کیونکہ میں نے سوچا کہ جب انہیں میری کشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے بیس آئیں گے۔ ابھی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر میں ہی مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گئی۔

لشکر کے عقب میں چلنے والے صفوان سلمی..... اور ہر صفوان سلمی ایک صحابی لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے وہ ہمیشہ لشکر کے عقب میں چلا کرتے تھے تاکہ اگر کسی شخص کا کوئی سہارا گر جائے اور انہیں ملے تو اٹھایا کریں۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت صفوان اصل میں بہت مہری نیند سوسا کرتے تھے چنانچہ لشکر کوچ کر جاتا اور وہ سوتے رہ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے آنحضرت ﷺ سے اس بات کی شکایت بھی کی تھی اور کہا تھا کہ وہ صبح کی نماز نہیں پڑھتے اس پر خود حضرت صفوان نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ﷺ میری بہتر بہت مہری ہے اور سورج نکل آنے تک میری آنکھ نہیں کھلتی۔ آپ نے فرمایا کہ خیر جب بیدار ہو اگر وہی وقت نماز پڑھ لیا کریں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اس کا علم تھا کہ وہ صبح کی نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں پھر ان کی بیوی نے کہا کہ جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتے ہیں۔ صفوان نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی سورت ہے یعنی قرآن پاک کی ایک ہی سورت ہے دوسری نہیں مگر یہ بھی اسی کو پڑھتی ہیں۔

آپ نے فرمایا تم ان کو ملامت کرو کیونکہ یہ ایسی سورت ہے کہ اگر تمام لوگوں میں بھی تقسیم ہو جائے تو سب کو (اپنے ثواب میں) کافی ہو جائے گی۔ آنحضرت ﷺ کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوان کو خیال تھا کہ ان کی بیوی جب اس سورت کی تلاوت کرتی ہیں تو ان کے ثواب میں حصہ دار بن جاتی ہیں (یعنی جو صفوان کا ثواب ہے اسی میں سے بیوی کو بھی حصہ ملتا ہے) یہ بات قابل غور ہے۔

صفوان کی آمد..... غرض حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ حضرت صفوان جو لشکر کے پیچھے چلا کرتے تھے وہ اپنے

مقام سے رات میں روانہ ہوئے اور صبح کو اس جگہ پہنچے جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی (ی) یعنی وہ اپنی عادت کے خلاف رات کو اپنے مقام سے روانہ ہو گئے تھے۔ یہاں پہنچے تو سنان صحرا میں انہیں ایک انسانی ہیوی نظر آیا۔

یعنی انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص پڑا ہوا سو رہا ہے۔ وہ قریب آئے اور مجھے دیکھ کر پہچان گئے انہوں نے مجھے دیکھتے ہی لانا دانا الیہ راجعون پڑھی۔ ان کی آواز سے میں جاگ گئی۔ انہوں نے لانا دانا اس لئے پڑھی کہ حضرت عائشہؓ کا لشکر سے چھوٹ جانا ایک معیبت اور پریشانی کی بات تھی۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی میں نے فوراً اپنی لوڑھنی کا پلہ اپنے چہرے پر ڈال لیا۔ یہاں جلاباب کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ کپڑا روپہ سے چھوٹا ہوتا ہے (اس لئے اس کا ترجمہ لوڑھنی کیا گیا ہے) اس کو عربی میں مقعہ یعنی نقاب بھی کہا جاتا ہے جس سے عورت اپنا سر ڈھا سکتی ہے۔

ام المومنین نے اپنا چہرہ اس لئے چھپایا کہ یہ واقعہ پردہ کا حکم ہونے کے بعد کا ہے جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِذَا كَانَ فِيهَا مِنْكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ عَلَيْهِمْ غَيْرِ مَنظُورٍ لِّئَلَّا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَأَنْتُمْ لَا تَدْرُونَ

لا آیت پ ۲۲ سورہ احزاب ع ۵ آیت ۵۳

ترجمہ: اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں بے بلائے مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لئے اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیلہ کی منتظر نہ رہو۔

کیونکہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ پردے کی آیت ۳۳ میں نازل ہو چکی تھی جیسا کہ کتاب اصل کے مصنف کے نزدیک ترجمہ قول یہی ہے۔ مگر کتاب امتاع میں ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک حضرت زینبؓ سے جن کی وجہ سے پردے کی آیت نازل ہوئی تھی۔ آنحضرت ﷺ کی شادی ذی قعدہ ۵ھ میں ہوئی تھی۔

مگر واضح رہے کہ یہ قول آگے آنے والی حضرت عائشہؓ کی اس حدیث کے خلاف ہے جس میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات میں حضرت زینبؓ ہی وہ بیوی تھیں جو (آنحضرت ﷺ کے نزدیک محبوبیت میں) میرا مقابلہ کرتی تھیں۔

تو اس روایت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت زینبؓ کی آنحضرت ﷺ کے ساتھ شادی حضرت عائشہؓ کے اس واقعہ اٹک سے پہلے ہو چکی تھی اور اس واقعہ کے وقت حضرت زینبؓ آپ کی بیوی تھیں کیونکہ خود یہ غزوہ بنی مصلح ۶ھ میں پیش آیا ہے!

ام المومنین کو دیکھ کر حیران و ششدر صفوان..... غرض حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ صفوان نے مجھے دیکھنے کے بعد خدا کی قسم مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ میں نے ان کے منہ سے ایک کلمہ سنا یعنی نہ انہوں نے حضرت عائشہؓ کو مخاطب کر کے کوئی بات کی اور نہ خود سے ہی کچھ کہا۔ ایک قول ہے کہ اس ہولناک واقعہ کو دیکھ کر وہ حیرت و لوب کی وجہ سے ساکت رہ گئے اور ان کی زبان گنگ ہو گئی۔ غرض جب انہوں نے وہاں پہنچ کر اپنا لونٹ بٹھایا تو سوائے لانا دانا کے ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔

ام المومنین کے لئے صفوان کا احترام..... پھر انہوں نے لونٹنی کی اگلی ٹانگوں پر حیرانہ سے یہاں تک کہ حضرت عائشہؓ لونٹنی پر سوار ہو گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر حضرت صفوان نے اونٹ کو ام المومنین کے قریب کیا اور عرض کیا کہ سوار ہو جائیے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ماں اٹھیں اور سوار ہو جائیں اور وہ خود لونٹ کا سر پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت عائشہ سوار ہو گئیں تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔

اب ان تینوں روایتوں کے درمیان موافقت کی ضرورت ہے نیز ان سے گذشتہ قول میں بھی مطابقت پیدا کرنی ہوگی اگر ان سب روایات کو درست مانا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ نے سوائے اللہ کے ان کے منہ سے اور کچھ نہیں سنا (اس لئے وہ یہی سمجھیں کہ حضرت صفوان کچھ بولے ہی نہیں) کہ حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کے قریب اپنا لونٹ لانے تک ان سے کچھ کہا اور نہ خود سے بولے جیسا کہ واضح ہو چکا ہے پھر جب وہ لونٹ کو قریب لے آئے تو انہوں نے یہ لفظ کہے کہ ماں اٹھیں اور سوار ہو جائیں۔

یہ جملہ بھی اس لئے کہا گیا کہ لونٹ کو قریب لانے اور اس کو بٹھانے سے یہ ظاہر نہیں ہو سکتا کہ حضرت عائشہ کو سوار ہونے کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت صفوان نے وہ لفظ استعمال کیا جس سے ام المؤمنین کی انتہائی عظمت و احترام اور توقیر ظاہر ہوتی تھی۔

اگرچہ بعض روایتوں نے صرف اسی قدر الفاظ نقل کیے ہیں کہ۔ ”سوار ہو جائیں۔“ پھر جب حضرت عائشہ سوار ہو گئیں اور اس اچانک واقعہ کی ہول کم ہو کر اطمینان ہوا تو حضرت صفوان نے یہ لفظ کہے کہ آپ کیسے پیچھے رہ گئیں۔ یہ بات انہوں نے صرف اظہار حیرت کے لئے کہی سوال کے طور پر نہیں کہی تھی۔

صفوان کی ساریانی میں حضرت عائشہ کی روانگی..... غرض حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر صفوان میری لونٹنی کے آگے آگے اے ہاتھتے ہوئے چلے یہاں تک کہ ہم اسلامی لشکر میں پہنچ گئے جو خنجر ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اس وقت سورج اپنی مسافت طے کر چکا تھا یعنی نصف النہار ہو چکا تھا۔

حضرت عائشہ کے لئے تمام امت کے لوگ محرم..... اسی واقعہ سے ہمارے یعنی شافعی فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر اس طرح کوئی اجنبی عورت قافلے سے چھوٹی لے تو اس کے ساتھ تشریف لے کر سفر کرنا جائز ہے بلکہ اگر اس کو وہاں تھما چھوڑنے یا تھما بیچنے کی صورت میں اس عورت کے لئے خطرہ ہو تو اس کو ساتھ لے کر جانا واجب ہے۔

کتاب خصائص صغیر میں امام طہری کی معانی آثار کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ تمام لوگ حضرت عائشہ کے لئے محرم تھے (کیونکہ وہ سارے مسلمانوں کی ماں ہیں) لہذا حضرت عائشہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ سفر کریں تو ان کا یہ سفر محرم کے ساتھ سفر کہلائے گا مگر دوسری عورتیں ان کی طرح نہیں ہیں۔ یہاں دوسری عورتوں میں آنحضرت ﷺ کی دوسری تمام ازواج بھی شامل ہیں۔ لہذا یہ بات قابل غور ہے کیونکہ حضرت عائشہ اور دوسری امت کی ماؤں یعنی ازواج مطہرات کے درمیان فرق نہیں کیا جاسکتا (کیونکہ مسئلہ کی جو نوعیت ہے اس میں سب کا حکم برابر ہونا چاہئے)۔

اسی طرح آگے جو روایت آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ پر تھمت لگانے والے شخص کی سزا قتل تھی جبکہ دوسری ازواج مطہرات پر تھمت لگانے والے کی سزا عام شرعی سزا یعنی کوڑے مارنے کی دوسری سزائیں تھیں (چنانچہ یہ روایت بھی قابل قبول نہیں بلکہ قابل غور ہے)

ام المومنین اور صفوان کو دیکھ کر ابن ابی کی درپردہ وہی..... حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب ہم لشکر میں پہنچ گئے تو جن لوگوں کے مقدر میں ہلاکت و بربادی تھی وہ ہرآن اور تحت تراشی کر کے برباد ہوئے

(ی) ایسے لوگوں میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول سب سے زیادہ پیش پیش تھا۔ کئی بار وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے اس واقعہ کو سارے لشکر میں شہرت دی۔ یہ شخص اگرچہ سارے لشکر کے ساتھ تھا مگر جہاں بھی لشکر پہنچا تو ابن ابی اپنے منافقوں کے گروہ کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کر ذرا فاصلے سے ٹھہرا کر تھا۔

ابن ابی کی شہرت مناک کیوں اور واقعہ کی تشہیر..... اب جب حضرت عائشہ اور حضرت صفوان منافقوں کی گروہ کے پاس سے گزرے تو ابن ابی نے پوچھا یہ عورت کون ہے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا عائشہ اور صفوان ہیں۔ ابن ابی نے فوراً کہا کہ رب کعبہ کی قسم ان دونوں کا ملاپ ہو چکا ہے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ نہ یہ عورت اس شخص سے محفوظ رہی اور نہ یہ مرد اس عورت سے محفوظ رہا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ خدا کی قسم یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جلا ہو چکے ہیں۔ مگر اس نے کہا کہ تو تمہارے نبی کی بیوی ایک دوسرے شخص کے ساتھ پوری رات گزار چکی ہے۔

ابن ابی کی مجلسوں میں چہ جے..... اس کے بعد جب سب لوگ مدینہ پہنچ گئے تو ابن ابی نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اپنی شدید دشمنی اور نفرت کی بناء پر اس بات کو شہرت و بے شرمی شروع کی۔ بخاری میں یوں ہے کہ اس کی مجلسوں میں اس کے ساتھی منافقین اس بات کا ذکر کرتے تو یہ اس کی تائید کرتا، بڑی توجہ سے سنتا اور اس معاملے پر بحث مباحث سے اس میں بدلیکیاں پیدا کرتا۔

بہر حال دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے ممکن ہے مدینے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے خود اسی نے اس بات کو پھیلایا ہو اور پھر اپنی مجلسوں میں لوگوں سے سن کر اس کی تائید کرتا ہو تاکہ اس بات کی زیادہ سے زیادہ شہرت ہو جائے۔

حضرت عائشہ کی بیماری اور آنحضرت ﷺ کی سردمہری..... پھر حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم مدینے آگئے۔ یہاں پہنچتے ہی میں بیمار ہو گئی اور ایک مہینے تک بیمار ہی رہی جبکہ لوگ تحت تراشوں کی باتوں پر چہ میگوئیاں کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ شدہ شدہ یہ باتیں رسول اللہ ﷺ اور میرے والدین تک بھی پہنچ گئیں لیکن اب تک مجھے کسی بات کا بھی پتہ نہیں تھا مگر مجھے اس بات پر حیرت و افسوس ضرور تھا کہ اس مرتبہ مجھے آنحضرت ﷺ کے طرز عمل میں وہ محبت و مہربانی محسوس نہیں ہوئی جو میری بیماری کے زمانے میں (خاص طور پر) ہوا کرتی تھی۔

یہاں مہربانی کے لئے لطف کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ لطف جب کسی آدمی کے لئے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی مہر و محبت کے ہوتے ہیں اور جب اس کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی توفیق کے ہوتے ہیں۔

حضرت عائشہؓ امِ مسطح کے ساتھ..... غرض حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ میرے پاس تشریف لاتے جہاں میری والدہ بھی میری تندروی کے لئے ٹھہری ہوئی تھیں آپ سلام کرتے اور پھر فرماتے کیا حال ہے۔ آپ اس کے سوا کچھ نہ کہتے اور اس کے بعد وہاں تشریف لے جاتے اسی مہربانی طرز عمل کی وجہ سے۔

سے میں پریشان تھی۔ آخر جب مجھے قدرے افاقہ ہوا تو میں کمزوری کی حالت میں گھر سے نکلی میرے ساتھ ام مطح بھی چلیں۔ یہ ام مطح حضرت ابو بکرؓ کی خالہ زاد بہن تھیں۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ مطح حضرت ابو بکرؓ کی خالہ کے بیٹے تھے مگر یہ بات درست نہیں ہے بلکہ بغیر اصل معنی مراد لئے ہوئے کہہ دی جاتی ہے جس کو تجوڑ کہتے ہیں۔ یہ مطح یتیم تھے اور حضرت ابو بکرؓ کی پرورش میں تھے۔ یہ بالکل مفلس آدمی تھے اور ان کے اخراجات حضرت صدیق اکبرؓ ہی پورے کرتے تھے۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ہم دونوں یعنی وہ اور ام مطح اس مقام پر جا رہے تھے جہاں عورتیں قضاے حاجت کے لئے جلیا کرتی تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ گھروں میں بیت الخلاء بنانے شروع نہیں کئے گئے تھے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کی فرودگاہ کو جب قضاے حاجت کی ضرورت ہوتی تو وہ رات کے وقت مصبح کے مقام پر جلیا کرتی تھیں جو کشادہ جگہ تھی۔

بہتان کی اچانک اطلاع اور شدید رد عمل..... چنانچہ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہو گئے اور میں چلنے لگی تو ام مطح اپنے پاجامے میں الجھ گئیں انہوں نے ایک دم کہا مطح یعنی ان کے بیٹے کا ناس ہو۔ لفظ مطح اصل میں خیمہ کے بانس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں۔ میں نے کہا میری بات ہے تم ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہو جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکا ہے۔ ام مطح نے کہا لڑکی کیا تمہیں معلوم نہیں مطح کیا کیا کرتا پھر تاجے۔ میں نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے مجھے تحت تراشوں کی باتیں بتلائیں یہ سن کر میرا مرض لوٹ آیا اور میں پھر بیمار ہو گئی اور مرض اور زیادہ بڑھ گیا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ۔ مجھ پر غشی سی طاری ہونے لگی۔

مرض کا اعادہ..... ایک روایت میں حضرت عائشہؓ یوں بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں ایک ضرورت سے نکلی میرے ساتھ مطح بھی تھیں۔ میں ایک لوتالے ہوئے تھی جس میں پانی بھرا تھا اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور لوٹنے سے کچھ پانی گر گیا۔ ام مطح نے کہا مطح کا ناس ہو۔ میں نے کہا کیا تم اپنے بیٹے کو کوس رہی ہو۔ اس پر وہ خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد اتفاق سے مجھے پھر ٹھوکر لگی۔ ام مطح نے پھر کہا کہ مطح کا ناس ہو۔ میں نے پھر کہا کہ کیا تم اپنے بیٹے کو کوس رہی ہو۔ اس کے بعد مجھے پھر تیسری بار ٹھوکر لگی۔ ام مطح نے پھر وہی لفظ کے اور میں نے پھر انہیں ٹوکا تو وہ کہنے لگیں کہ خدا کی قسم میں اسے تہمدی ہی وجہ سے کوس رہی ہوں۔ میں نے کہا میری وجہ سے کیوں تو اس وقت انہوں نے ساری بات میرے سامنے کھولی۔ میں نے کہا کیا واقعی یہ سب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں!

مجھے اسی وقت لرزہ سے بخار چڑھ آیا اور میں گھر لوٹ آئی۔ گھر پہنچنے کے بعد مجھے پوری رات (بے قراری میں) گزر گئی کہ نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ آنکھوں میں نیند کا پتہ تھا۔ صبح ہوا تک کہ صبح ہو گئی اور میں برابر روٹی رہی۔ اسی وقت رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے سلام کے بعد پوچھا کیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں!

ام المؤمنین اپنے پیغمبر میں..... میں چاہتی تھی کہ اپنے والدین سے اس خبر کی تصدیق کروں۔

(ی) کیونکہ جب حضرت عائشہؓ کو کچھ آرام ہو گیا تھا تو ان کی والدہ بیٹی کے پاس سے واپس اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ لہذا اب یہ بات حضرت عائشہؓ کے اس گزشتہ قول کے خلاف نہیں رہتی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ میرے ہی پاس (یعنی رسول اللہ ﷺ کے یہاں) میری تہمداری کیلئے ٹھہری ہوئی تھیں۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے میرے جانے کی اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر آگئی۔ آنحضرت ﷺ نے میرے ساتھ غلام کو بھیج دیا تھا۔ میں جب اپنے گھر پہنچی تو اس وقت ام رومان یعنی میری والدہ مکان کے نچلے حصہ میں تھیں اور ابو بکر بالائی حصے میں تلاوت کر رہے تھے۔ میری والدہ نے مجھے اچانک دیکھ کر پوچھا تم کیسے آگئیں تو میں نے ان کو پورا واقعہ بتلایا۔

اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہؓ بیماری سے اچھی ہونے کے بعد اور ام مسطح سے صحت تراشی کا واقعہ سننے کے بعد اپنے میکے گئی تھیں۔ مگر سیرت ابن ہشام میں جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ پہلے ہی اپنے میکے آچکی تھیں۔ اور یہ کہ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بھی میرے پاس آتے تو صرف اتنا پوچھتے کہ کیا حال ہے اس کے سوا کچھ نہ فرماتے یہاں تک کہ آپ کے اس طرز عمل سے میرے دل کو تکلیف ہونے لگی۔

آخر ایک روز جب میں نے آپ کی یہ بے اعتنائی دیکھی تو آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے والدین کے گھر آگئی جہاں میری والدہ میری خبر دلائی کرنے لگیں جبکہ مجھے اس وقت تک کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔

چنانچہ ایک رات میں ام مسطح کے ساتھ جو ابو بکرؓ کی خالہ زلو بن تھیں قضاء حاجت کیلئے چلی کہ اچانک ام مسطح اپنے ازلہ میں الجھیں اور انہیں ٹھوک لگی اور انہوں نے کہا۔ مسطح کا ناس ہو۔ میں نے کہا خدا کی قسم بہت بری بات ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو کوس رہی ہو جو مجاہدوں میں سے ہے اور غزوہ بدر میں شریک ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا اے بنت ابو بکر! کیا تمہارے کانوں تک کوئی بات نہیں پہنچی۔ میں نے کہا کیسی خبر تو انہوں نے مجھے سارا واقعہ بتلایا کہ صحت تراش کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا واقعی انہوں نے کہاں خدا کی قسم لینی چاہی ہے۔ یہ سنتے ہی خدا کی قسم میں قضاء حاجت کو بھی نہیں گئی بلکہ وہیں سے لوٹ گئی اور اس کے بعد خدا کی قسم میں اتاروئی کہ معلوم ہوتا تھا میرا جگر پھٹ جائے گا۔ یہ روایت ابن ہشام سے نقل کی گئی ہے اور گزشتہ روایت اس کے علاوہ ہے۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ قائل خور ہے اور اگر ان دونوں کو صحیح مانا جائے تو ان کے درمیان موافقت قائل خور ہے۔

والدہ سے تذکرہ اور ان کی فہمائش..... حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ خدا آپ کو معاف فرمائے۔ لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں مگر آپ نے مجھ سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔

ایک روایت میں ہے کہ میں نے والدہ سے کہا۔ ماں۔ لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک روایت میں یہی بات دوسرے الفاظ میں ہے۔

تو انہوں نے کہا۔ بیٹی رنج نہ کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ اپنے آپ کو منہ مالد نیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت اور خوب سیرت لورت ایسی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے دل میں بھی گھر کئے ہوئے ہو اور اس کی سونکھیں (مراد چلنے اور حسد کرنے والی عورتیں) بھی ہوں تو وہ ہمیشہ اس کے درپے آؤ اور ہتی ہیں یعنی اس کی عیب جوئی کیا کرتی ہیں۔

ازولج مطہرات اس طوفان سے علیحدہ رہیں..... یہاں جس لفظ کا ترجمہ سو کن کیا گیا ہے وہ ضربائے

جو ضرہ کی جمع ہے اس کے معنی سوکن کے ہیں۔ اب یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کی سونکس آنحضرت ﷺ کی دوسری لذولج یعنی اہملت المؤمنین تھیں مگر ان میں سے کسی نے بھی اس مسئلے پر لب کشائی نہیں کی تھی اور نہ حضرت عائشہؓ کے متعلق کچھ کہا ہلا یہ ممکن ہے کہ حضرت عائشہؓ کی والدہ نے سوچا ہو کہ چونکہ عام عادت یہی ہے کہ سونکس شوہر کے نزدیک مقبول بیوی کے خلاف طرح طرح کی باتیں کیا ہی کرتی ہیں (اس لئے ان ہی نے خدا تمہارا یہ باتیں کھی ہوں گی) لہذا ہم زمان نے یہ کہہ دیا۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں میں نے کہا خدا کی پناہ تو لوگ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کیا میرے والد کو بھی ان باتوں کا علم ہو چکا ہے انہوں نے کہا ہاں! مجھے اس بات سے سخت تکلیف پہنچی اور میں پھر رونے لگی۔ میرے رونے کی کو تو ابو بکرؓ نے سنی تو وہ فوراً نیچے اتر کر آئے اور میری والدہ سے پوچھنے لگے کہ اسے کیا ہوا انہوں نے بتایا کہ اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں اڑا رہے ہیں وہ اس تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ سن کر ابو بکرؓ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔

حضرت عائشہؓ کی بے قراری..... اس رات بھی میں صبح تک مسلسل روتی رہی نہ میرے آنسو خشک ہوئے اور نہ اس دوسری رات میں بھی میری پلک جھپکی۔ صبح ہوئی تو میرے والدین میرے پاس آئے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا میں اس وقت بھی رورہی تھی میرے ساتھ میرے والدین بھی رورہے تھے اور گھر کے دوسرے تمام لوگ بھی رورہے تھے۔ اسی وقت ایک انصاری عورت میرے پاس آئی اور اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے اسے اندر بلا لیا وہ بھی بیٹھ کر میرے ساتھ رونے لگی۔ میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکرؓ کے گھر میں جوئی تھی وہ بھی بیٹھی ہوئی رورہی تھی۔

آنحضرت ﷺ کا حضرت عائشہؓ سے استغفار..... حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہی تھے کہ رسول اللہ ﷺ گھر میں تشریف لائے آپ نے سلام کیا اور پھر بیٹھ گئے حالانکہ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ میرے پاس آکر بیٹھے نہیں تھے (بلکہ کھڑے کھڑے حراج پر ہی کر کے واپس تشریف لے جاتے تھے) کلوہر ان واقعات کو چلتے ہوئے ایک مہینہ گزر گیا مگر میرے سلسلے میں آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ آنحضرت ﷺ نے بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

”اما بعد! عائشہ! مجھے تمہاری متعلق ایسی ایسی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اب اگر تم ان تہمتوں سے بڑی اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری رات فرمادے گا لیکن اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔“

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔

”عائشہ! لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے تم اللہ سے ڈرو۔ اگر تم نے کوئی برائی اور گناہ کیا ہے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔“

بعض علماء نے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو گناہ کا اعتراف کرنے کی دعوت دی ان کو چھپانے کا حکم نہیں دیا۔ (ی) حالانکہ ایسے میں مطلوب اور قاعدہ یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ کیا ہے وہ کسی کو اس

لی خبر نہ کرے (یعنی برائی کر کے اس کو کہتے پھر نالور زیادہ برا ہے) حضرت عائشہؓ کی حالت میں پر جوش تغیر..... حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ اپنی بات پوری کر چکے تو میرے آنسو ٹھم گئے یعنی اس طرح رک گئے کہ ایک قطرہ بھی آنکھ میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا جواب دیجئے۔

حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ﷺ سے کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں جانتی رسول اللہ ﷺ سے کیا عرض کروں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔

میں نے اپنے والدین سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو جواب دیجئے۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نہیں جانتے کیا جواب دیں۔

بے لاگ جواب..... آخر میں نے کہا آپ سب نے یہ باتیں سنیں جو آپ کے دلوں میں بیٹھ گئیں (یعنی آپ سب کو ان باتوں پر یقین آ گیا ہے کاب اگر میں یہ کہوں کہ میں ان الزلمت سے بری ہوں۔ اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے لہذا میں ان الزلمات کا اقرار کروں جبکہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں ان سے بری ہوں تو آپ لوگ اس میں یقین کریں۔

کالیقین کر لیں گے اس لئے اب خدا کی قسم آپ کے نور اپنے لئے میں وہی مثل پیش کر سکتی ہوں جو یوسفؑ کے والد کا قول ہے۔

ترجمہ: سو میری کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہو گا اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان میں اللہ ہی مدد کرے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے حضرت یعقوبؑ کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر باوجود کوشش کے نامیلا نہ آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی۔

لَمَّا أَصْحَوْا بَعَثُوا خُزَيْمَةَ ابْنَ عَلِيٍّ قَرِيبًا مِّنْ آلِ يَسُوعَ بْنِ مَرْيَمَ

ترجمہ: میں تو اپنے رن کو تم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔

حضرت عائشہؓ کی تمنا..... اس حدیث سے یہ دلیل اور مسئلہ نکالا گیا ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے مثال دینا جائز ہے۔

فرض حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں اٹھی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حق تعالیٰ میرے معاملے میں بھی قرآن پاک نازل فرمائے گا جس کی تلاوت ہو کرے گی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ

جس کو مسجد میں نور نمازوں میں پڑھا جایا کرے گا۔ کیونکہ میرے نزدیک میری حیثیت اس بات سے کہیں زیادہ کمتر تھی کہ میرے کسی معاملے میں وحی نازل ہو اور اس کی تلاوت ہو کرے البتہ میں تمنا ضرور کرتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ میرے متعلق کوئی خواب دیکھ لیں جس کے ذریعہ حق تعالیٰ مجھے بری فرمادے۔

صدیق اکبرؓ کا تاثر اور حزن و مظلالت..... اس وقت حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں عرب کے کسی کمرانے پر ایسی افتاد نہیں پڑی ہوگی جیسی مجھ پر پڑی ہے خدا کی قسم جاہلیت کے زمانے میں بھی ہمارے حلق

ایسی بات نہیں کہی گئی جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ جیسا اب اسلام کے زمانے میں کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ غصہ میں حضرت عائشہؓ کی طرف مڑے۔

نزول وحی کے آثار..... اسی وقت دیکھا تو آنحضرت ﷺ پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی یعنی ایک تنگی اور تکلیف کے سے آثار ظاہر ہوئے حضرت ابو بکرؓ نے آپ کو فوراً کپڑا اڑھا دیا اور آپ کے سر کے نیچے ایک چیزے کا تکیہ رکھ دیا۔

آثار وحی پر حضرت عائشہؓ کا اطمینان..... ایک روایت میں حضرت عائشہؓ کے یہ الفاظ ہیں کہ جب میں نے آنحضرت ﷺ پر وحی کے آثار دیکھے تو خدا کی قسم مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور حق تعالیٰ ظالم اور بے انصاف نہیں ہے۔ مگر جہاں تک میرے والدین کا تعلق ہے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جب تک آنحضرت ﷺ پر سے وہ کیفیت ختم نہیں ہو گئی اور آپ نے وحی کی اطلاع نہیں دے دی۔ اس وقت ان کی یہ حالت تھی کہ میں سمجھتی تھی اس خوف سے ان کی جانیں نکل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ اب ان باتوں کا کھرا کھوٹا ظاہر فرمادے گا جو لوگ کہہ رہے ہیں۔

ام المومنین کو نبی ﷺ کی طرف سے خوشخبری..... آخر آنحضرت ﷺ پر سے وحی کی کیفیت اور آثار ختم ہوئے تو آپ نہس رہے تھے اور آپ کی پیشانی پر پینے کے قطرے اس طرح جھللا رہے تھے جیسے موتی ہوں یا چاندی کے دانے ہوں۔ آپ اپنے چہرے مبارک سے پینے کے قطرے پونچھنے لگے۔ اس وقت آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا۔

”عائشہ! اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے!“

بازشِ عفت..... جیسا میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اٹھ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آؤ میں نے کہا خدا کی قسم نہ میں انھوں کی لور نہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کا شکر یہ لوار کروں گی۔

ایک روایت میں آنحضرت ﷺ کے یہ لفظ ہیں کہ۔

”عائشہ! خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری برأت اور صفائی میں وحی نازل فرمائی ہے۔“

میں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر یہ لوار کریں گے اور کسی کا شکر یہ نہیں لوار کریں گے۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ یہ آپہنیں حقیقت لوقات میں نازل ہوئیں وہ کہتی ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ نے میرا کپڑا کھینچا تو میں نے اپنے ہاتھ سے ایک طرف کر دیا یعنی آپ کا ہاتھ اپنے کپڑے سے ہٹانے لگی۔ ابو بکرؓ نے یہ دیکھ کر مجھے مارنے کے لئے اپنا جو تاشلیہ میں ان کو روکنے لگی۔ اس وقت آنحضرت ﷺ ہنسنے لگے اور ابو بکرؓ سے بولے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں یہ مت کرو۔

عظیم باپ اور عظیم بیٹی..... ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کی برأت میں اہل بیت نازل فرمادیں تو حضرت ابو بکرؓ اٹھ کر بیٹی کے پاس گئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا حضرت عائشہؓ نے کہا کہ آپ نے پہلے ہی میری بات کو کیوں نہیں مانتا۔

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا۔

”بیٹی! کون سی زمین مجھے پہلو دیتی اگر میں وہ بات کہتا جو مجھے معلوم نہیں تھی!“

آیات برأت..... اس روایت اور گذشتہ روایت میں کوئی مخالفت نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے جو پہلی روایت ہے

وہ بعد کی رہی ہو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل فرمائیں وہ یہ ہیں۔
 اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوا بِالْاِيَاتِ مِنْكَ فَكُفُّوا عَنْهُمْ حَتَّىٰ يُؤْتُوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَمْۢ مَّا كُنْتُمْ مِّنْ اٰمِنِيْنَ ۗ وَذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۗ
 اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوا بِالْاِيَاتِ مِنْكَ فَكُفُّوا عَنْهُمْ حَتَّىٰ يُؤْتُوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَمْۢ مَّا كُنْتُمْ مِّنْ اٰمِنِيْنَ ۗ وَذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۗ
 تَا. وَاِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ رَّحِيْمٌ

۱۱ تا ۲۰

آیات پارہ ۱۸ سورہ نور ۲

ترجمہ :- جن لوگوں نے یہ طوفان (حضرت صدیقہ کی نسبت) برپا کیا ہے اے مسلمانو! وہ تمہارے
 میں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے تم اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برائہ سمجھو بلکہ یہ باعتبار انجام کے تمہارے حق
 میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کہا تھا گناہ ہوا۔ اور ان میں جس نے اس طوفان
 میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی۔ (آگے ان قاذبین مومنین کو نامحمانہ ملامت ہے) جب تم لوگوں
 نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ گمان نیک کیوں نہ کیا
 اور زبان سے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ صرف جھوٹ ہے (آگے اس حسن ظن کے وجوب کی وجہ لڑنا ہے کہ ایسے
 قاذف لوگ اپنے قول پر چلا گواہ کیوں نہ لائے۔ سو جس صورت میں یہ لوگ قاعدہ کے موافق گواہ نہیں لائے تو
 بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تا دنیا میں اور آخرت میں تو جس شکل میں
 تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور
 اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی تم کو کسی دلیل سے مطلق خبر نہیں اور تم اس کو ہلکی بات یعنی غیر
 موجب گناہ سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب اس بات کو کول سنا تھا
 تو یوں کیونکہ نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے بھی نکالیں معاذ اللہ یہ تو بڑا بہتان ہے اللہ تعالیٰ تم کو
 نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف احکام بیان
 کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی
 کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہوان کے لئے دنیا اور آخرت میں سزا اور دناک مقرر ہے اور اس امر پر سزا کا تعجب
 مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اے تائین اگر یہ بات نہ ہوئی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم
 ہے جس نے تم کو توبہ کی توفیق دی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے تو تم بھی وعید سے نہ بچتے
 اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برأت میں دس آیتیں نازل فرمائیں مگر تفسیر بیضاوی میں ہے
 کہ اٹھارہ آیتیں ہیں۔

علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی متعلق برأت کا نزول مسلمانوں کے غزوہ بنی مرسیع
 سے مدینے واپس آنے کے سبتیس دن بعد ہوا جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے۔
 حضرت عائشہ پر تہمت تراشی کے متعلق مسئلہ ..... اب جو لوگ حضرت عائشہ کی طرف ذنا کو منسوب
 کرتے ہیں وہ کافر ہوں گے کیونکہ اس طرح نص اور آیات قرآنی کو جھٹلانا اور ان سے انکار ثابت ہو گا اور آیات
 قرآنی کو جھٹلانا کفر ہو گیا ہے۔

خواب میں الفاظ دعا کی تعلیم ..... کتاب حیات الجنان میں حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ جب
 لوگ تہمت تراشیاں کر رہے تھے تو میں نے خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا جس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات

ہے۔ میں نے کہا کہ لوگ جو کچھ کہ رہے ہیں میں اس کی وجہ سے شکمن ہوں۔ اس نے کہا کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی دور فرمائے گا میں نے کہا وہ دعا کیا ہے۔ تو اس نے کہا یوں دعا کرو۔

يا سميع الغم ويا اذيع الغم ويا اخرج الغم ويا كاشف الظلم ويا اعدل من حكم ويا حسب من ظلم ويا اول

بلا بداية ويا آخر بلا نهاية اجعل لي من امري فرجا و مخرجا

ترجمہ: اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور اے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اذیحوں سے نکلنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے اور اے اول اور اے آخر۔ میری اس پریشانی کو دور فرمادے اور میرے لئے گلو خلاصی کی کوئی راہ پیدا فرمادے۔

چار لوگوں کی چار برائیاں..... حضرت عائشہؓ کہتی ہیں میں نے کہا بہت اچھا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لئے سکون یعنی برأت نازل فرمادی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ چار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کے ذریعہ بری فرمایا۔ حضرت یوسفؑ کو زینح کے گھر والوں میں سے ایک گواہ اور شاہد کے ذریعہ بری فرمایا۔ موسیٰؑ کو ان کے متعلق یہودیوں کے اس قول سے بری فرمایا کہ ان کے اعضاء مردانہ میں نقص اور عیب ہے چنانچہ وہ پتھروں کے کپڑے لے کر فرار ہوا جس پر کپڑے رکھے تھے۔ حضرت مریمؑ کو ان کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰؑ کے جمولنے میں کلام کے ذریعہ بری فرمایا اور حضرت عائشہؓ کو ان کے متعلق ان آیات کے ذریعہ بری فرمایا۔

مسطح کے خلاف ابو بکر کی کارروائی..... پیچھے مسطح کا ذکر گزرا ہے جو حضرت ابو بکر صدیقؓ کے قرہبی عزیز تھے اور اس رشتہ داری کی وجہ سے عی صدیق اکبرؓ نے ان کے اخراجات اپنے ذمہ لے رکھے تھے۔ پھر یہ کہ مسطح بالکل مفلس اور بولا تھے (اس لئے بھی صدیق اکبرؓ ان کی خبر گیری کرتے تھے مگر اس موقع پر مسطح نے بھی حضرت عائشہؓ پر تہمت طرازی میں حصہ لیا۔)

ابو بکر کا حلف..... حضرت ابو بکرؓ نے بیٹی کی برأت نازل ہونے کے بعد حلف کیا کہ آئندہ وہ مسطح پر اپنا کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس وقت یہ کہا۔

”خدا کی قسم آئندہ کبھی بھی مسطح پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا اس نے عائشہ کے خلاف جو بہتان باندھا اور ہمدانی آئندہ کے درپے ہوا اس کی وجہ سے آئندہ میری ذلت سے اسے کبھی کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔“

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے مسطح کو اپنے گھر سے بھی نکال دیا اور ان سے کہا کہ آئندہ میں کبھی ایک درہم سے بھی تیری خبر گیری نہیں کروں گا اور نہ کبھی تیرے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کروں گا۔

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَلَا يَأْتِيكُمُ الْفِتْنَةُ إِلَّا فَمَا أَصْبَرْتُمْ وَلَمَنْ عَصَاكُمْ فَانصِبُوا فِئَتَكُمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو جَبَرٍ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

ترجمہ: اور جو لوگ تم میں دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں وہ اللہ قربت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کہا۔ بیشک اور چاہئے کہ یہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے بے شک اللہ تعالیٰ بخور و رحیم ہے۔

قسم کا کفارہ اور مسطح کی مدد لو..... اسی وقت رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا کہ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمادے حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو۔ پھر وہ مسطح کے پاس گئے اور ان کے جو اخراجات بند کر دیئے تھے وہ بھر جاری کر دیئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم آئندہ میں کبھی مسطح کا خرچہ بند نہیں کروں گا۔

کتاب مجمع طہری کی کیر اور نسائی میں ہے کہ اس تہمت سے پہلے حضرت ابو بکرؓ مسطح کو جو اخراجات اور نفقہ دیا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے اس کا دو گنا کر دیا یعنی جتنا پہلے دیتے تھے اس آیت کے بعد اس سے دو گنا دینے لگے۔ سنا تھ ہی چونکہ حضرت ابو بکرؓ نفقہ بند کرنے پر قسم کھا چکے تھے اس لئے انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔

ایک مسئلہ..... صحیح بخاری میں بھی آنحضرت ﷺ کا ایک ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے کی قسم کھائے اور اس کے بعد اس سے بہتر دوسرا کام نظر آئے جس میں زیادہ خیر ہو تو وہ یہ دوسرا کام کر سکتا ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے

ان دونوں روایتوں کی روشنی میں ہمارے یعنی شافعی فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس شخص نے کسی جائز کام کے نہ کرنے پر قسم کھالی ہو تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے ایک دلچسپ واقعہ..... یہاں ایک لطیفہ بھی ہے کہ ابن مقرئ کے بیٹے نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی بنا پر سرزنش اور تادیب کے طور پر ابن مقرئ نے اس کا خرچہ بند کر دیا۔ اس پر ابن مقرئ کے بیٹے نے اپنے باپ کو یہ شعر لکھ کر بھیجے

لا تقطن
تجمل
عاقب
عقب
عامة
العمر
بر
فی
ولا
زقة

ترجمہ: نیکی کی عادت مت چھوڑو اور کسی کارِ زق بند کر کے اس کو مزائد دو۔

فلان امر الاظک من مسطح
يحط قلندر النجم من الفقه
ترجمہ: دیکھو مسطح کی تہمت تراشی ایسی خوفناک تھی کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ جاتے۔

وقد جرى منه الذي قد جرى
وعو تب الصليق في حقه
ترجمہ: اور جو کچھ مسطح نے کیا وہ سب کچھ معلوم ہی ہے لیکن اس کے باوجود جب صدیق اکبرؓ نے ان کا لطیفہ بند کرنا چاہا تو ان سے اس پر بھی مواخذہ فرمایا گیا۔

اس کے جواب میں ان کے والد نے ان کو یہ شعر لکھ کر بھیجے

قلوبهم
اذا
لانہ
المضطر
عصى
بقوى
سمن
بالسود
على
ميتة
طوقه
توبة

ترجمہ: کبھی بھوک سے پیٹاب شخص کو بھی مردار کھانے سے روک دیا جاتا ہے جبکہ اس کا سفر گناہ کا سفر ہو کیونکہ اس موقع پر رزق کی پابندی سے اسے توبہ کی توفیق ہوگی۔

تكون ايضا لا الى رزقه
لولم يب مسطح من ذبه
ماعوب الصديق في حقه

ترجمہ: پھر اس توبہ سے اس کا رزق جاری ہو گا۔ اگر مسطح گناہوں سے توبہ نہ کرتے تو صدیق اکبرؑ کو ان کے بارے میں حیرت نہ کی جاتی۔

حضرت ابو بکرؓ کے عالیٰ لوصاف..... اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکرؓ کو بڑے بلند لوصاف اور خوبیوں کا مالک بنایا تھا جو آنحضرت ﷺ کے عالیٰ لوصاف اور بلند خصائل سے موافقت رکھتی تھیں۔

چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؓ آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیقؓ آنحضرت ﷺ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ فوراً اپنی جگہ سے سر کے اور حضرت علیؓ کو اپنے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان بٹھالیا۔ یہ دیکھ کر خوشی و مسرت سے رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ نے فرمایا کہ بزرگوں کی بزرگی کو بزرگ ہی پہچان سکتے ہیں۔

تہمت کے متعلق نبی ﷺ کا صحابہ سے مشورہ..... حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب تہمت طرازیوں کا سلسلہ چل رہا تھا اور کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی وحی نازل نہیں ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اس مسئلے میں کچھ صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ عائشہؓ سے آپ کی شادی کس نے کی تھی (یعنی کس نے یہ جوڑی قائم فرمائی تھی) آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ پھر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان کی حقیقت کی پردہ پوشی کی ہوگی (یعنی اگر وہ ایسی ہوتیں خدا نخواستہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لئے منتخب نہ فرماتا) پاک ہے وہ ذات اور حقیقت میں یہ زبردست برتان اور جھوٹی تہمت ہے۔ اس کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔

حضرت علیؓ کی رائے..... غرض اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ اور اسامہ ابن زیدؓ کو بلا یا تاکہ آپ اپنی بیوی یعنی مجھے علیحدہ کرنے نہ کرنے کے بارے میں مشورہ فرمائیں جہاں تک حضرت اسامہؓ کا تعلق ہے انہوں نے توبہ کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ وہ آپ کی بیوی ہیں آپ ان کو ہرگز علیحدہ نہ فرمائیں ان میں ہم نے ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی دیکھی ہے۔

مگر حضرت علیؓ نے اس پر مشورہ دیتے ہوئے یہ کہا۔

”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے کوئی کمی نہیں کی ہے عائشہ کے علاوہ اور بہت سی عورتیں موجود ہیں آپ کسی اور سے ان کی جگہ بڑھ کر سکتے ہیں۔!“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔

”آپ کے لئے عورتوں کی کمی نہیں ہے آپ ان کو طلاق دے کر کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیں (جہاں تک تحقیق حال کا تعلق ہے تو) اگر آپ اس باندی یعنی بریدہ سے پوچھیں تو وہ آپ کو صحیح بات بتلائے گی۔!“

بریدہ سے پوچھو گئے..... حضرت علیؓ نے حضرت بریدہ کا نام اس لئے لیا کہ حضرت بریدہؓ حضرت عائشہؓ کی

خادمہ رہ چکی تھیں۔ یا تو وہ خریداری سے پہلے ان کی خلاصہ تھیں یا خریداری کے بعد فتح مکہ کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس رائے کے مطابق آنحضرت ﷺ نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے بریرہ! کیا تم نے (عائشہ) کے متعلق کوئی ایسی بات کہی دیکھی جس سے تم کو شک ہو اور بریرہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سچائی دے کر بھیجا کہ میں نے کبھی ان کی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس سے ان کا کوئی عیب اور برائی ظاہر ہوتی ہو سوائے اس کے کہ وہ ابھی یرت کم عمر لڑکی ہیں اور گندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آکر اسے کھا جاتی ہے (یعنی وہ تو اس قدر سیدھی سا دھمی ہیں کہ ان کو آٹے وال کا بھی پتہ نہیں۔ وہ ان چالاکیوں اور برائیوں کو کیا جانتیں)

بریرہ پر سختی اور ان کی بے لاگ رائے..... یہاں جس لفظ کا ترجمہ بکری کیا گیا ہے وہ لفظ واجن ہے۔ واجن کسی بھی پالتو جانور کو کہا جاتا ہے جو کھروں ہی میں رہتا ہے چرگا وغیرہ میں نہیں جاتا یہاں اس سے مراد بکری ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ!

آنحضرت ﷺ نے بریرہ کو بلایا اور ان سے وہی سوال کیا (جو پیچھے ذکر ہوا) اسی وقت حضرت علیؑ کھڑے ہوئے اور وہ بریرہ کو پکار کر بری طرح مارنے لگے۔ ساتھ ہی وہ بریرہ سے کہتے جاتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ سے سچی سچی بات بتلاؤ مگر بریرہ جو اب میں یہی کہتی رہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان میں سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ میں عائشہ پر سوائے اس کے اور کوئی الزام نہیں لگا سکتی کہ میں اپنا آٹا گوندھ کر ان سے کہہ جایا کرتی کہ اسے اٹھا کر حفاظت سے رکھ دو مگر وہ سو جاتی اور بکری آکر سارا آٹا کھا جاتی۔

اس روایت میں بیان ہوا ہے کہ حضرت علیؑ نے ان کو مارا جیسا کہ علامہ سیوطی نے کہا ہے۔ جبکہ بریرہ نے کوئی جرم نہیں کیا اور وہ بچنے کی سختی نہیں تھیں نہ ہی حضرت علیؑ نے ان کو مارنے کے لئے آنحضرت ﷺ سے اجازت حاصل کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علیؑ نے بریرہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ اصل بات کو چھپا کر اللہ اور اس کے رسول کی حیثیت کر رہی تھیں جب کہ اس کو چھپانے کی ان میں طاقت نہیں تھی۔ یہاں تک علامہ سیوطی کا کلام ہے۔

بخاری میں یوں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے بریرہ سے تحقیق کی تو ایک صحابی نے بریرہ کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کے رسول سے سچ بات بتلاؤ۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ! خدا کی قسم میں ان کے بارے میں وہی جانتی ہوں جو ایک کارگر اپنی سونے کی تمر کے بارے میں جانتا ہے (یعنی جیسا کہ سونے کی تمر بیٹانے والے کو اپنی بتائی ہوئی تمر کے بارے میں پورے یقین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خالص سونے کی ہے اسی طرح مجھے ان کے بارے میں پورے یقین سے معلوم ہے کہ وہ پاکدامن اور عصمت و عفت ملب ہیں)

کتاب امتناع میں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ بریرہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان سے حضرت عائشہؓ کے بارے میں پوچھا تو بریرہ نے کہا کہ وہ یعنی عائشہ صدیقہ سونے کے کھرے پن سے زیادہ مہری اور پاک صاف تھی۔ خدا کی قسم میں نے ان میں خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم یا رسول اللہ ﷺ اگر وہ ایسی ویسی ہوتیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو بتلا دیتا۔

بریرہ سے ایک روایت..... جہاں تک حضرت بریرہ کا تعلق ہے تو عبد الملک ابن مروان نے ان سے روایت بیان کی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا کہ عبد الملک نے کہا کہ خلافت حاصل ہونے سے پہلے میں مدینے میں حضرت بریرہ

کے پاس جا کر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ عبد الملک مجھے تم میں کچھ خصوصیات نظر آتی ہیں۔ تم اپنے اخلاق کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ مسند خلافت تم کو ملے۔ اس لئے اگر واقعی خلافت تم کو مل جائے تو خون ریزی سے اپنا دامن بچانا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص بغیر حق کے یعنی ظلم کے ذریعہ کسی مسلمان کا خون بہائے گا تو اس کو جنت کے دروازے تک لے جا کر لور دور سے ہی جنت کا نظارہ کرا کے واپس دھکیل دیا جائے گا۔

ام المؤمنین زینبؓ کی رائے..... حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میرے معاملے میں رسول اللہ ﷺ نے ام المؤمنین حضرت زینبؓ بن جحش سے بھی پوچھا تھا۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تمہیں عائشہ کے متعلق کچھ معلوم ہو یا تم نے کوئی بات دیکھی ہو تو بتلاؤ۔
حضرت زینبؓ نے عرض کیا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں یوں کہ دوں کہ میں نے سنا ہے جبکہ حقیقت میں میں نے کچھ نہیں سنا اور میری آنکھیں پھوٹ جائیں اگر میں یوں کہ دوں کہ میں نے دیکھا ہے حالانکہ حقیقت میں میں نے کبھی کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے ان میں سولے خیر اور جھوٹی کے کبھی کبھی نظر نہیں آیا۔
ایک روایت میں یوں ہے کہ!

”بخدا میرے کان آنکھ جاتے رہیں (اگر میں نے کچھ سنا یا دیکھا ہو) میں نے ان میں خیر ہی خیر دیکھی ہے۔ خدا کی قسم میں ان کے لئے حاضر و غائب کوئی غلط بات نہیں کہوں گی۔ اور جب کہوں گی صرف حق بات ہی کہوں گی۔“

حضرت زینبؓ..... حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ازواج میں حضرت زینبؓ ہی وہ ہستی تھیں جو آنحضرت ﷺ کے نزدیک محبت والفت میں میرا مقابلہ کرتی تھیں لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے باوجود محفوظ رکھا۔ اسی لئے کتب نور میں ان کو حضرت عائشہؓ و حضرت خدیجہ کے بعد آنحضرت ﷺ کی ازواج میں سب سے افضل خاتون قرار دیا گیا ہے۔

کتب نور میں ہے کہ یہی بات ہے جو اس کو ظاہر کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ازواج میں حضرت عائشہؓ و حضرت خدیجہؓ کے بعد سب سے افضل خاتون حضرت زینبؓ بنت جحش ہیں (یعنی آنحضرت ﷺ کے دل میں اپنی محبت و منزلت کے لحاظ سے حضرت عائشہؓ کے ہم پلہ وہی تھیں یعنی ایسی صورت میں سو کن گارشہ بہت زیادہ ابھرنا چاہئے مگر اس کے باوجود حضرت عائشہؓ صدیقہ کے لئے ان کے جو الفاظ ہیں وہ حضرت زینبؓ کی عظمت اور انسانی رُعت کو ظاہر کرتے ہیں)

حضرت عائشہؓ ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے دین کے لحاظ سے زیادہ باخبر اللہ سے ڈرنے والی، سچ بات بولنے والی، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے والی، مہمات دینے والی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اپنے نفس کو مارنے والی زینبؓ بنت جحش سے بڑھ کر کوئی دوسری عورت نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ وہ حراج کی تیز تھیں اور بڑی جلدی انہیں غصہ آجاتا مگر اتنی ہی تیزی سے ان کا غصہ ختم بھی ہو جاتا تھا۔

آنحضرت ﷺ کا خطبہ اور ابن ابی کی طرف اشارہ..... حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب وحی کے آنے میں تاخیر ہوتی اور لوگ منتظر تھے تو ایک دن آنحضرت ﷺ نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا پہلے آپ نے حق تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنائیاں کی اور پھر فرمایا۔

”لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ مجھے میری اہل یعنی بیوی کے حقائق تکلیف پہنچاتے ہیں اور میرے اہل کے

متعلق خلاف حق بات کہتے ہیں۔“

ایک روایت میں ہے کہ!

آنحضرت ﷺ نے ابن ابی کی اس حرکت پر اس کی طرف اشارہ فرمایا چنانچہ آپ ﷺ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا۔

”کون ہے جو اس شخص کے مقابلے میں میری مدد کرے جس نے مجھے میرے اہل کے متعلق ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے۔ خدا کی قسم میں نے اپنے گھروالوں میں سوائے خیر کے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ لوگ اس سلسلے میں ایک شخص یعنی صفوان سلمی کا نام لیتے ہیں مگر میں نے اس میں سوائے خیر کے کوئی بات نہیں دیکھی۔“

ایک روایت میں ہے کہ ”حالانکہ وہ شخص کبھی ایسے وقت میرے گھر بھی نہیں آتا۔“

ایک روایت میں ہے کہ۔ وہ شخص میرے جروں میں سے کسی حجرے میں کبھی ایسے وقت نہیں آتا جب میں موجود نہ ہوں اور میں جب کبھی سفر میں جاتا ہوں تو وہ بھی ہمیشہ میرے ساتھ سفر میں ہوتا ہے لوگ اس کے متعلق خلاف حق باتیں کہہ رہے ہیں۔!“

سعد ابن معاذ کی پر جوش پیشکش..... یہ سن کر حضرت سعد ابن معاذ جو قبیلہ لوس کے سردار تھے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ﷺ میں اس شخص سے آپ کو چھ نکارہ دلاؤں گا (جو ایسے بہتان اٹھا رہا ہے) اگر وہ قبیلہ لوس میں کا شخص ہے تو بھی میں اس کی گردن مار دوں گا اور اگر ہمارے خزر جی بھائیوں میں سے ہے تو بھی آپ اس کے متعلق ہمیں ظلم دیں ہم اس ظلم کی تعمیل کریں گے۔

سعد ابن عبادہ کا غصہ اور جواب..... حضرت سعد ابن معاذ سے یہ سن کر قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے انہیں سعد ابن معاذ کی بات پر غیرت آئی (کہ ابن معاذ لوس کے سردار ہو کر خزرج کے آدمیوں کے متعلق ایسی بات کہہ رہے ہیں)

ایک روایت میں ہے کہ!

انہیں زمانہ جاہلیت کی سی حسیت اور غیرت نے آویلا جبکہ وہ ہمیشہ ہی ایک صالح اور نیک مسلمان رہے۔ مگر چونکہ حضرت سعد ابن معاذ نے ان کی قوم خزرج کا نام لے دیا تھا اس لئے سعد ابن عبادہ کو غصہ آ گیا اور اپنی قوم کی غیرت میں انہوں نے جاہلیت کی سی بات کہی۔ انہوں نے غصہ میں کھڑے ہو کر سعد ابن معاذ سے کہا کہ خدا کی قسم تم جھوٹے ہو تم کسی خزرج کے آدمی کو قتل نہیں کر سکتے تم میں اس کی ہمت ہی نہیں ہے۔

اسپید حضرت سعد کی حمایت میں!..... اسی وقت حضرت اسید ابن خضیر کھڑے ہوئے جو حضرت سعد ابن معاذ کے چچا زلو بھائی تھے جیسا کہ بیان ہو۔ اور انہوں نے سعد ابن عبادہ کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی قسم تو خود جھوٹا ہے ہم یقیناً ایسے خزر جی کو بھی قتل کر دیں گے اور تو ذلیل ہو گا کیونکہ تو منافق ہے اور منافقوں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ یہاں ان کو منافق کہنے سے مراد یہ ہے کہ تم منافقوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ چنانچہ اسی لئے آنحضرت ﷺ نے حضرت اسید ابن خضیر کا یہ جملہ سن لینے کے بلا جود ان کو اس سے منع نہیں کیا۔

اوس و خزرج میں تصادم کا خطرہ..... غرض اس ٹکرا کے بعد اوس و خزرج کے دونوں قبیلے غضبناک ہو گئے یہاں تک کہ دونوں قبیلے لڑ جانے پر تل گئے کیونکہ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کے درمیان سخت دشمنی اور نفرت تھی جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ غرض اس وقت جبکہ آنحضرت ﷺ نے ممبر پر کھڑے

ہوئے تھے یہ دونوں قبیلے لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ دونوں کو سمجھاتے اور منع کرتے رہے یہاں تک کہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ وہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا۔ غلط فہمی پر ایک نظر..... اقول۔ مولف کہتے ہیں: یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ ابن معاذ نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے لہل کے خلاف ہستان اٹھانے والا شخص اگر قبیلہ خزرج میں سے ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ تب ہم آنحضرت ﷺ کے حکم کی تعمیل کریں گے آپ جو بھی فرمائیں۔ لہذا اس پر سعد ابن عبادہ کا اتنا سخت رد عمل سمجھ میں نہیں آتا میں نے اس سلسلے میں ایک کتاب دیکھی جس میں ہے کہ میرے نزدیک بظاہر یہ بات ہے کہ سعد ابن عبادہ کا یہ شدید لور سخت رد عمل اپنی قوم کی حیثیت اور غیرت کی بناء پر نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد سعد ابن معاذ کے اس دعویٰ کا انکار کرنا تھا کہ وہ اپنی قوم لوس کے ایسے شخص کو قتل کر دیں گے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی چاہے وہ ظاہری طور پر مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ انکار اس لئے کیا کہ ایسے شخص کو جو اسلام کا اظہار کرتا ہو آنحضرت ﷺ قتل نہیں کرتے تھے (جیسے ابن لبی لور دوسرے منافقین تھے کہ حقیقت میں وہ لوگ منافق تھے مگر ظاہری طور پر چونکہ اسلام قبول کر چکے تھے اس لئے ان کو منافق سمجھنے لور جاننے کے باوجود آنحضرت ﷺ نے قتل نہیں کیا) تو گویا سعد ابن عبادہ کا مقصد اس جواب سے یہ تھا کہ ایسی بات مت کہو جو تم کر نہیں سکتے لور جسے کرنے کی تم میں طاقت ہی نہیں ہے کیونکہ ایسی بات کا حکم آنحضرت ﷺ تمہیں دیں گے ہی نہیں)

اب جہاں تک حضرت اسید ابن حذیر کے دخل دیتے لور ابن معاذ کی حمایت میں بولنے کا تعلق تو ان کا مقصد اس نازک وقت میں آنحضرت ﷺ کی حمایت لور مدد کرنا تھا جس میں آنحضرت ﷺ نے تمہمت تراشوں کے مقابلے میں صحابہ کو اپنی مدد کے لئے نکلا تھا۔ اسید ابن حذیر کا سعد ابن عبادہ کو جھٹلانا لور ان کا انکار کرنا محض لفظی لور ظاہری انکار تھا اگرچہ وہ باطنی لور قلبی طور پر نیک لور مخلص تھے۔ ایسے کتنے ہی لفظ ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر ان کے ذریعہ بولنے والے کی مراد دوسرے کی تردید ہوتی ہے حالانکہ حقیقت میں وہ مخاطب کے لئے مخلص ہوتا ہے۔ یہاں تک ان کا حوالہ ہے۔

ابن عبادہ کے عار کا سبب..... لور میں نے سیرت ابن ہشام دیکھی جس میں ہے کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ کے سوال کے جواب میں کھڑے ہونے لور بولنے والے حضرت اسید ابن حذیر تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ! اگر وہ تمہمت طرازا ہمارے قبیلہ لوس سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی طرف سے ان لوگوں سے ہم نمٹ لیں گے لور اگر وہ لوگ ہمارے خزرجی بھائیوں میں سے ہیں تو بھی آپ ہمیں حکم دیجئے کیونکہ خدا کی قسم وہ لوگ اسی لائق ہیں کہ ان کی گردن ملد دی جائے۔ اس پر سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے لور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے بخدا تو ان کی گردن نہیں مل سکتی قسم ہے خدا کی تو بے یہ بات صرف اسی لئے کہی ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں اگر ایسے لوگ تیرے قبیلہ لوس کے ہوتے تو ہرگز یہ بات نہ کہتا۔

(ی) انہوں نے یہ بات اس لئے کہی کہ عبد اللہ ابن ابی جواس تمہمت تراشی کا بانی مہلانی تھا لور اسی طرح حضرت حسان ابن ثابت جو اس میں شریک تھے دونوں قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ حسان ابن ثابت کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ بھی اصحاب اکف یعنی تمہمت تراشوں میں سے تھے۔

بخاری میں یہ ہے کہ سہ ماہین معاویہ نے آنحضرت ﷺ کے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان تہمت تراشوں کی گردن مار دوں۔ اس پر ایک خزرجی شخص کھڑا ہو گیا حسان ابن ثابت کی ماں اس شخص کے خاندان میں سے یعنی قبیلہ خزرج سے تھیں۔ اس نے ابن معاویہ کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو جھوٹا ہے خدا کی قسم اگر وہ لوگ قبیلہ لوس کے ہوتے تو تو کبھی ان کی گردن مارنا پسند نہ کرتا۔ اس روایت کے بعد کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا۔

جمال تک بخاری کا یہ قول ہے حسان کی ماں اس شخص کے خاندان سے تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسان خود قبیلہ خزرج میں سے نہیں تھے (بلکہ صرف ان کی ماں خزرجی تھیں) جبکہ یہ روایت گذشتہ روایت کے بھی خلاف ہے اور آنے والی اس روایت کے بھی خلاف ہے جس کے مطابق حسان قبیلہ خزرج میں سے تھے۔ لہذا اب اس بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ حسان ابن ثابت کی ماں چونکہ خزرجی تھیں لہذا صرف اس نسبت کی وجہ سے ہی حسان کو بھی خزرجی کہہ دیا گیا۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے۔

گذشتہ روایت میں آنحضرت ﷺ کے خطبہ کے ساتھ ممبر کا ذکر بھی ہے کہ آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا جبکہ کتاب اصل یعنی عیون الاثر کے مطابق ممبر کا استعمال ۸ھ میں شروع ہوا تھا اور تہمت تراشی کا واقعہ ۵۵ یا ۶۱ھ کا ہے

کتاب نور میں یہ ہے کہ یہاں ممبر سے مراد کوئی بھی لوہی چیز ہے ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ممبر کا طریقہ ۸ھ میں اختیار کیا گیا تھا۔

(ی) لہذا اس ممبر سے جو ۲ھ میں اختیار کیا گیا مراد یہ ہے کہ وہ مٹی کا بنا ہوا تھا اور جو ممبر ۸ھ میں اختیار کیا گیا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ ممبر کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو گذشتہ قسطوں میں گزر چکی ہے۔ واللہ اعلم۔

تہمت تراشوں کو شرعی سزا کا حکم..... پھر تہمت تراشوں کے سلسلے میں آیات نازل ہوئیں جو۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِثْمِ الْعَظِيمِ فَذُوقُوا عَذَابَهُمْ نَارًا أَلْبَسْنَا لَهُمْ صَافِيَاتٍ ذُنُوبِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَيَدُونَ مِمَّا قَالُوا لَا يَكْفُرُونَ لَنَا رَبُّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ لَكُمْ عَذَابُهُمْ كَافُونَ
ان آیت اٹک کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے آپ نے خطبہ دیا اور یہ آیتیں تلاوت فرمائیں اور اس کے بعد آپ نے تہمت تراشوں پر شرعی سزا جاری کرنے یعنی ان کے کوڑے لگانے کا حکم دیا۔

ان تہمت تراشوں میں ایک تو منافقوں کا سردار یعنی عبد اللہ ابن ابی قحافہ اور مسلمانوں میں سے یہ لوگ تھے (ایک مسلح، دوسری حزنہ بنت جش جوام المؤمنین حضرت زینب بنت جش کی بہن تھیں، تیسرے ان کے بھائی عبید اللہ ابن جش جن کو ابو احمد کہا جاتا تھا۔ یہ اندھے تھے مگر بغیر کسی سہارے یا ساتھی کے نکلنے کے بالائی و نشیبی حصوں میں جہاں چاہتے گھوما کرتے تھے۔ یہ شاعر تھے اور آنحضرت ﷺ کی پھوپھی امیہ بنت عبد المطلب کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ جمال تک ان کے بھائی عبد اللہ ابن جش کا تعلق ہے تو وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

کچھ علماء نے لکھا ہے (عبد اللہ ابن ابی سمیت) یا نجریں آدمی زید ابن رفاعہ تھے مکران کے نام میں یہ اشکال ہے جیسا کہ پیچھے بیان ہوا کہ یہ اس وقت مر چکے تھے جب مسلمان مدینے پہنچے۔ لہذا اب یہی کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے وہ زید ابن رفاعہ کوئی دوسرے رہے ہوں لہذا یہ زید ابن رفاعہ وہی ہو سکتے ہیں۔

غرض آنحضرت ﷺ کے اس فرمان کے بعد کہا جاتا ہے کہ حسان ابن ثابت پر حد یعنی شرعی سزا جاری کی گئی جو اسی کوڑے ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ گذشتہ روایت کے مطابق سعد ابن معاذ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں تمہارے مقابلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ مگر یہ رولوی کا وہم ہے کیونکہ حقیقت میں یہ بات اسید ابن خنیر نے کہی تھی جیسا کہ سیرت ابن وشام کے حوالے سے بیان ہوا۔

مگر کتاب اصل میں ہے کہ اگر اہل مغازی یعنی غزوات کے مؤرخین اس بات پر متفق ہوتے کہ غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ غزوہ بنی مصلط سے پہلے ہوئے ہیں تو لازمی طور پر یہ وہم ہوگا مگر اہل مغازی میں اس بات پر اختلاف ہے۔

ابن عبادہ وابن معاذ میں نبی کے ذریعہ مصالحت..... اقول۔ مولف کہتے ہیں: یعنی یہ وہم صرف اسی صورت میں لازم آتا ہے جب کہ اس غزوہ بنی مصلط کو غزوہ قریظہ کے بعد مانا جائے اور پھر کتاب اصل کی طرح اس موقع پر سعد ابن معاذ کا نام ذکر کیا جائے چنانچہ ابن اسحاق نے بنی مصلط کو بنی قریظہ کے بعد مانتے ہوئے حضرت عائشہ کی جو روایت بیان کی ہے اس میں سعد ابن معاذ کے نام کے بجائے اسید ابن خنیر کا نام ذکر کیا ہے۔

کتاب امتناع نے بھی اسی کو درست قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس وہم کو کوئی انسان حلیم نہیں کر سکتا۔ مگر اسی کتاب میں ایک روایت ہے جس کے مطابق غزوہ بنی مصلط غزوہ بنی قریظہ سے پہلے ہوا تھا اور یہ کہ اسی بناء پر اس میں سعد ابن معاذ کا نام ذکر ہونا صرف وہم نہیں ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کے درمیان یہ شکر رنجی پیدا ہو جانے کے کچھ عرصہ بعد ایک دن رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد ابن معاذ کا ہاتھ پکڑا اور چند دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو لے کر حضرت سعد ابن عبادہ کے مکان پر گئے وہاں کچھ دیر اور لڑائی باہم ہوئی اور اس کے بعد سعد ابن عبادہ نے تواضع کے طور پر کھانا لاکر رکھا جس میں سے سب نے کچھ کھلایا اور اس کے بعد آنحضرت ﷺ سب کے ساتھ واپس آگئے۔

پھر کچھ دن بعد ایک روز آپ نے سعد ابن عبادہ کا ہاتھ پکڑا اور چند دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو سعد ابن معاذ کے مکان پر لے گئے وہاں کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں اس دوران میں سعد ابن معاذ نے تواضع کے طور پر کھانا لاکر پیش کیا جس میں سے سب نے کچھ کھلایا اور اس کے بعد واپس آگئے۔ اس طرح ان دونوں حضرات اور ان کے متعلقین کے درمیان جو رنجش پیدا ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ روایت کے مطابق اس معاملے میں سعد ابن معاذ کا نام بخاری و مسلم وغیرہ میں بھی لیا گیا واللہ اعلم۔

صفوان سلمی نامر و تھے..... کہا جاتا ہے کہ صفوان ابن مصلط سلمی کے متعلق جن کی نسبت سے یہ بتان تراخی ہوئی تھی بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ قوت مردانہ سے محذور تھے اور عورتوں کے پاس جانے کے قابل نہیں تھے یعنی ان کے مردانہ عضو نہ ہونے کے برابر تھا اور وہ عین تھے (اس روایت میں صفوان کے لئے حضور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔)

شیخ محمد بن خالد بن ابن عربی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں حضور کے معنی عین یعنی نامر ہو چکے ہیں۔ اسی بات کی تائید بخاری کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضرت صفوان نے کبھی کسی عورت کی شرمگاہ دیکھی ہی نہیں تھی یعنی کھولی ہی نہیں تھی۔

حضرت حمیٰ کا یہی وصف..... حضرت حمیٰ ابن ذکریا کو بھی حضور کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی تفسیر میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ (جبکہ رسول اللہ ﷺ سے حضرت حمیٰ کے متعلق پوچھا گیا تو) آنحضرت ﷺ نے جبکہ کر زمین سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا کہ حمیٰ کا ذکر یعنی عضو تامل اس جیسا تھا۔ غالباً اس تشبیہ سے مراد یہ بتلانا تھا کہ بالکل نرم تھا جس میں سختی قطعاً نہیں تھی (اس سے گویا حضور کے متنی متعین ہو گئے۔ یہی حضور کا لفظ حضرت مھولان کے متعلق بھی استعمال ہوا ہے) لہذا دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے (کیونکہ عضو تامل نہ ہونے کے برابر ہونے سے یہی مراد ہے اس کا طول و عرض مقصود نہیں بلکہ اس کی سختی مراد ہے)۔

چار مٹھوں..... مگر کتاب نمر میں حضور کے متنی یہ لکھے ہیں وہ شخص جو قدرت و طاقت ہونے کے باوجود عورتوں کے پاس نہ جائے۔ ان متنی کا وجود اس حدیث سے بھی کسی حد تک ثابت ہوتا ہے جس میں ہے کہ چار آدمی ایسے ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوئی اور اس پر فرشتوں نے آمین کہی۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مردانہ اعضا یعنی عضو تامل دیا مگر اس نے اپنے آپ کو عورت بنایا اور عورتوں کی طرح رہنے لگا۔ دوسری وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے مونث بنایا مگر وہ مردوں کی طرح رہنے لگی۔ تیسرے وہ شخص جو کسی نابینا کو جان بوجھ کر غلط راستے پر ڈال دے۔ چوتھے وہ شخص جو حضور بن جائے جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حضور یعنی نامرد نہ بنایا ہو سوائے حضرت حمیٰ کے۔

لہذا حضور ایک بدتر وصف ہے سوائے حضرت حمیٰ ابن ذکریا کے کہ ان کے لئے یہ بروصف نہیں تھا (یعنی ان کے بارے میں خصوصیت سے صرف حمیٰ ہی مستثنیٰ تھے نہ کہ ان کے علاوہ دوسرے پیغمبر۔ کیونکہ جہاں تک دوسرے پیغمبروں کا تعلق ہے تو حق تعالیٰ نے ان پر اپنا یہ احسان جتلیا کہ انہیں لولاد دی گئی چنانچہ ارشاد باری ہے۔

وَقَدْ آرَسْنَا وَمَلَأْنَا مِنْ قَلْبِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آذَانًا وَيَسْمَعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ترجمہ: اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو دیکھا اور سنے بھی دیئے۔

ایک قول ہے کہ حمیٰ میں یہ وصف جو پیدا ہوا وہ ان کے والد حضرت ذکریا کی خواہش کے اثر سے پیدا ہوا کیونکہ جب انہوں نے حضرت مریم کو زوج یعنی جوڑے سے منقطع دیکھا تو ان کی دل میں یہ خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے جو زوج یعنی جوڑے سے منقطع ہو چنانچہ ان کے یہاں حضرت حمیٰ پیدا ہوئے جو حضور تھے۔

اسی بات کی تائید اس قول سے بھی ہوتی ہے جو کتاب انس جلیل میں ہے کہ حمیٰ عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کے مردانہ عضو نہیں تھا ان کے متعلق اسی طرح کا قول ہے مگر یہ ناپسندیدہ قول ہے۔ قاضی عیاض نے کتاب شفاء میں حضرت حمیٰ کے حضور ہونے پر جو بحث کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے یہ ایک قصص اور عیب ہے جو انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ حقیقت میں حضور کے متنی یہ ہیں کہ حمیٰ گناہوں سے معصوم اور پاک تھے گناہ کی طرف یعنی عورتوں کے پاس جاتے ہی نہیں تھے تو گویا وہ گناہوں کے قریب جانے سے بھی معصوم کر دیئے گئے تھے اور انہوں نے اپنی شہوت کو اپنے

میں محصور اور قید کر لیا تھا۔ یہاں تک کتاب شفاء کا حوالہ ہے جو قابل غور ہے۔

کیا حسان تہمت تراشوں میں شامل تھے!..... ہر حال اگر حضور کے معنی وہی لئے جائیں جو پہلے بیان ہوئے ہیں تو بھی حضرت صفوان کے شادی شدہ ہونے پر کوئی شبہ نہیں پیدا ہونا چاہئے جیسا کہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ ان کی بیوی نے آنحضرت ﷺ کے پاس آکر شوہر کی شکایت کی تھی۔

کیونکہ علامہ جوزی نے اپنے شیخ ناصر الدین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت صفوان نے تہمت تراشی کے اس واقعہ کے بعد شادی کی تھی۔

(پیچھے بیان ہوا ہے کہ حسان ابن ثابت بھی ہرمان طرازی میں شریک تھے) مگر ایک قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے چنانچہ ان پر جو الزام ہے اس کے مقابلے میں ان کے یہ شعر پیش کئے جاتے ہیں جو انہوں نے حضرت عائشہ کی مذبح لور تعریف میں کئے ہیں۔

مہذبۃ قد طیب اللہ خمہا
وطہرہا من کل سوء و باطل

ترجمہ: حضرت عائشہ نہایت پاکیزہ ہیں اللہ نے ان کی بارگاہ کو پاکیزہ فرمایا ہے اور ہر غلط اور باطل چیز سے انہیں پاک و صاف رکھا۔

فان کنت وقد قلت الذی قد زعمت
فلا رفعت سوطی الی اناملی

ترجمہ: اگر تمہارے دعویٰ کے مطابق میں نے وہ بات کہی ہو تو میری انگلیاں میرا قلم اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔

وکیف وودى ما حبت و نصرنی
لال رسول اللہ ذین المحافل

ترجمہ: یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کے بارے میں ایسی بات کہوں حالانکہ میری تو یہ تمنا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں خانو لوڈ رسول کی مدد لور خدمت کرتا ہوں۔

حسان کے متعلق حضرت عائشہ کی رائے..... چنانچہ علامہ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ حسان ابن ثابت بھی تہمت تراشوں کے گروہ میں شامل تھے لہذا یہ کہ ان کو شرعی سزا کے طور پر کوڑے مارے گئے تھے۔

لہذا حضرت عائشہ کی ایک حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے حضرت حسان کو اس الزام سے بری کیا ہے۔ چنانچہ زبیر ابن بکھر نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ نے جب حسان ابن ثابت کے متعلق یہ کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس صلہ میں جنت میں داخل فرمائے گا کہ ان کی زبان نے رسول اللہ ﷺ کی بے حد تعریف و توصیف کی ہے۔

اس پر حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ انہوں نے آپ کے متعلق جو کچھ کہا کیا اس کی وجہ سے وہ ان لوگوں میں سے نہیں جن پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی تھی بلکہ ان کا قول تو یہ ہے۔

فان كان مغلد قبل عني قلته
فلا رفعت سوطي الي الاملي

ترجمہ: اگر وہ بات ہوئی جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں تو میری انگلیاں میرا قلم اٹھانے کے قابل نہ ہوتیں۔

اسی قسم کا ایک شعر انس ابن زبیم نے بھی کہا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ انس نے آپ کی ججو یعنی برائی میں کچھ شعر کہے ہیں۔ اس پر آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا یہ بات انس کو معلوم ہوئی تو یہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں گیا اس نے پہلے معذرت کی اور پھر کچھ شعر پڑھے جن میں سے ایک یہ ہے۔

وئني رسول الله اني هجونه
فلا رفعت سوطي الي اذن بلدي

ترجمہ: آنحضرت ﷺ کو یہ بتلایا گیا کہ میں نے آپ کی ججو کی ہے اگر ایسا ہوتا تو اس کے بعد میرے ہاتھ میرا قلم اٹھانے کے قابل بھی نہ رہتے۔

ام المؤمنین کے دل میں حسان کا احترام..... بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسان بن مہر عانثہ کے پاس آئے تو وہ ان کو اجازت دیتے اور ان کے لئے ٹکیے رکھواتے۔ حضرت عانثہ کا کرتی تھیں کہ حسان کے متعلق کلمہ خیر ہی کہا کر دو کیونکہ وہ اپنی زبان یعنی شاعری کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے مدافعت کیا کرتے تھے۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے!

وَالَّذِي تَوْتِي بَحْمُوهُ مِنْهُمْ لَكُهْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لآءِ يۡ ۸ سورہ نور ع ۲ آیت ۱۱

ترجمہ: اور ان میں جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا (یعنی حضرت عانثہ پر بہتان طرازی میں اس کو سخت سزا ہوگی۔

حضرت حسان آخر میں اندھے ہو گئے تھے اور اندھا ہونا خود ایک زبردست عذاب ہے حق تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ وہ اسی کو حیلہ اور بہانہ بنا کر ان کی مغفرت فرما لے اور انہیں جنت میں داخل فرما لے۔ اس سلسلے میں یہ اشکال ہے کہ آگے ایک روایت حضرت عانثہ وغیرہ سے ہی آرہی ہے کہ جس شخص کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے اور جس نے اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ لیا تھا وہ منافقوں کا سردار عبد اللہ ابن ابی ابن سلول تھا لہذا یہ بات قابل غور ہے۔

علامہ زہری سے روایت ہے کہ ایک رات میں خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ اس وقت اپنے بستر پر لیٹے ہوئے سورہ نور پڑھ رہے تھے جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ وَالَّذِي تَوْتِي بَحْمُوهُ تَوَاكِيۡمٌ كَرِيۡمٌ گئے اور پھر کہنے لگے کہ اے ابو بکر! جس نے تمہارے معاملے میں سب سے بڑا حصہ لیا تھا کیلئے علی ابن ابوطالب نہیں تھے۔ علامہ زہری کہتے ہیں یہ سن کر میں دل میں سوچنے لگا کہ کیا کہوں۔ اگر انکا کردوں تو یقیناً یہ میرے لئے مصیبت پیدا کر دے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ نہیں رہوں گا اور اگر ہاں کہہ دوں تو اس کا مطلب ہے ایک نہایت تباہ کن بات کہوں گا۔ آخر پھر میں نے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے پر خیر پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا میں نے کہہ دیا نہیں۔! یہ سن کر ولید نے جوش و غصہ میں چنگ کی ٹیٹی پر ہاتھ بٹا اور کہنے لگا کہ پھر کون تھا۔ یہ لفظ اس نے بار بار کہا۔ میں نے جواب دیا۔ عبد اللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔

اسی طرح کا واقعہ سلمان ابن یسار کو بھی وشام ابن عبد الملک کے ساتھ پیش آیا تھا۔ سلمان ابن یسار ایک دن وشام ابن عبد الملک کے پاس پہنچے اس نے ان سے پوچھا کہ اے ابو سلیمان! جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا تھا وہ کون تھا۔ انہوں نے کہا عبد اللہ ابن ابی ابن سلول۔ اس نے کہا۔ تم جھوٹ بولتے ہو وہ علی تھے۔

”انہوں نے کہا تیرا اس ہو میں جھوٹ بولتا ہوں! لرے اگر آسمان سے کوئی پکارنے والا یہ پکارے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو جائز فرمایا ہے تو میں اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔“
مجھ سے عروہ اور سعید بن جبیر اللہ اور علقمہ نے حضرت عائشہؓ سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا۔ جس شخص نے اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ لیا وہ عبد اللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔

حضرت عائشہؓ سے عقی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ان کے سامنے بے انداز میں حسان ابن ثابتؓ کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہؓ نے ان لوگوں کو اس سے روکا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ آپ سوائے مومن کے کسی سے محبت نہیں رکھتے اور سوائے منافق کے کسی سے بغض و دشمنی نہیں رکھتے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہؓ اس بات کو ناپسند کرتی تھیں کہ ان کے سامنے حسان ابن ثابتؓ کو برا بھلا کہا جائے۔ حضرت عائشہؓ فرمایا کرتی تھیں کہ یہ شعر حسان ابن ثابتؓ ہی کا ہے کہ

فان ابی ووالدتی و عروسی
لعرض محمد منکم وقاء

ترجمہ: تم لوگوں کے مقابلے میں میرے ماں باپ اور میری عزت و آبرو حضرت محمد ﷺ کی عزت و آبرو کے لئے ایک ڈھال اور سپر ہیں۔

شاعر اسلام حسان ابن ثابتؓ..... اور اسی شعر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ (انشاء اللہ) ان کی مغفرت فرمادے گا بعض علماء نے لکھا ہے کہ قریشی مشرکوں میں سے جو لوگ رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخانہ شعر کہا کرتے تھے وہ عبد اللہ ابن زبیر اور آنحضرت ﷺ کا چچا زو بھائی ابو سفیان، عمرو ابن عاص اور ضرار ابن حرث تھے اس کے مقابلے میں حضرت حسان ابن ثابتؓ نے ارادہ کیا کہ ان شاعروں کی جھو لکھیں یعنی اشعار میں ان کی عیب جوئی کریں مگر رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم کیسے ان لوگوں کی جھو لکھنے کا ارادہ کر رہے ہو جب کہ میں بھی ان ہی میں سے یعنی قریش میں سے ہوں۔ تم کیسے ابو سفیان کی جھو لکھنے کا ارادہ کرتے ہو جبکہ وہ میرا چچا زو بھائی ہے۔
حضرت حسان نے عرض کیا کہ خدا کی قسم میں آپ کی ذات کو ان لوگوں میں سے اس صفائی اور آہستگی سے نکال دوں گا جیسے گندھے ہوئے آنے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم ابو بکر کے پاس جاؤ کیونکہ وہ تمہارے مقابلے میں قوم کے نسب ناموں کے بہت بڑے عالم ہیں۔

چنانچہ اس کے بعد حسان ابن ثابتؓ حضرت ابو بکرؓ کے پاس گئے تاکہ وہ انہیں قریش کے نسب نامے بتلائیں پھر اس روشنی میں حضرت حسانؓ ان قریشی شاعروں کی جھو لکھنے لگے۔ جب ان لوگوں نے حضرت حسان کے جھو کے شعر سنے تو کہنے لگے کہ ان شاعروں میں ابو قحافہ یعنی ابو بکر کا علم جھلک رہا ہے۔

حسانؓ اور ان کے باپ داؤد اور بڑا داؤد کی عمریں..... حسان ابن ثابتؓ کی عمر ایک سو بیس سال ہوئی جس میں سے آٹھویں عمر تو جاہلیت میں گزری اور آٹھویں عمر اسلام میں گزری۔ ان کے والد کی عمر بھی ایک سو بیس سال

اور اسی طرح ان کے دلو اور بڑولوا

ہوئی تھی۔

کی عمریں بھی اتنی ہی ہوئی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں یعنی حسان ابن ثابت اور امین کے باپ دلو اور بڑولوا کے سوا ایسا کوئی خاندان تاریخ میں نہیں ملتا کہ جس میں لولا اور لودا اسی اتنی عمریں ہوئی ہوں۔

حسان کی کمزوری قلب ..... حسان ابن ثابت (مسلمان ہونے کے باوجود) آنحضرت ﷺ کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ وہ موت سے بہت ڈرتے تھے اسی لئے لوگ ان کو بزدل کہا کرتے تھے اور اسی وجہ سے غزوہ خندق کے موقع پر (جو مدینے ہی میں پیش آیا تھا) ان کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ سرپردہ اور پناہ گاہ میں رکھا گیا تھا۔

اس موقع پر آنحضرت کی پھوپھی حضرت صفیہ کے ساتھ ایک یہودی کا جو واقعہ پیش آیا تھا اور جس کو حضرت صفیہ نے قتل کر دیا تھا اور اس وقت حسان ابن ثابت نے حضرت صفیہ سے جو کچھ کہا تھا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حسان بہت ہی زیادہ بزدل اور ڈر پوک تھے۔

مگر بعض علماء نے حسان ابن ثابت کے بزدل ہونے کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو اس دور کے شاعر ان کے خلاف بچو ضرور لکھتے کیونکہ حسان دوسرے شاعروں کی جھو لکھا کرتے تھے اور وہ شاعر ان کے جواب میں ان کی جھو لکھا کرتے تھے (جس میں ان شاعروں نے حسان کے خلاف طرح طرح کی باتیں لکھیں) مگر کسی نے ان کو بزدلی کا طعنہ نہیں دیا اور نہ اس سلسلے میں ان کے خلاف کچھ لکھا۔

جہاں تک غزوہ خندق کے موقع پر ان کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ رکھے جانے کا تعلق ہے تو اس وقت شاید حسان کو کوئی معذوری اور عذر تھا جس کی وجہ سے ان کو سرپردہ اور پناہ گاہ میں رکھا گیا اور یہ میدان جنگ میں حاضر نہ ہو سکے یہاں تک ان بعض علماء کا حوالہ ہے۔

حسان کی اطاعت رسول ﷺ ..... اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اگر بزدلی کے سلسلے میں ان کی جھو نہیں لکھی گئی تو ممکن ہے اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ وہ اپنی اس کمزوری کو کوئی خامی اور برائی ہی نہ سمجھتے ہوں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حسان ابن ثابت نے صفوان کی جھو لکھی تھی جس پر ایک دفعہ صفوان نے غضبناک ہو کر ان کے لوہر تلوار کا ایک زبردسرا لہا کیا جو ان کے ہاتھ پر پڑا اس کے بعد سے ان کا یہ ہاتھ مثل لوہے کا رہ گیا تھا۔

حضرت حسان نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا جس پر آنحضرت ﷺ نے حسان اور صفوان دونوں کو اپنے روپر و طلب کیا اور صفوان کی اس حرکت پر اپنی ناگواری کا اظہار کیا کہ انہوں نے حسان پر ہتھیار اٹھایا اور ان کو چوٹ پہنچائی۔ اس پر صفوان نے کہا کہ یا رسول اللہ! انہوں نے میری جھو لکھ کر مجھے تکلیف اور ایذا پہنچائی تھی جس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر وار کر دیا۔ آنحضرت ﷺ نے حسان سے فرمایا کہ حسان تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس کے جواب میں تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت حسان نے عرض کیا کہ میں آپ کے لئے اپنا حق چھوڑتا ہوں۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ صفوان پر میرا جو بھی حق ہے وہ میں آپ کو سونپتا ہوں (یعنی چاہے آپ معاف کر دیں میں آپ کو اختیار دیتا ہوں) آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا اور احسان کا معاملہ کیا میں تمہارا سہوے ہوئے اس حق کو قبول کرتا ہوں۔

حسان کو بزرگ کا تحفہ..... پھر اس کے بدلے میں رسول اللہ ﷺ نے حسان کو ایک باغ عنایت فرمایا جس کا نام بڑھا تھا (اس میں لفظ بزر یعنی کنواں۔ الگ ہے اور لفظ حاحلہ ہے) اس لفظ میں بزر بزر یا بزر یا پیش تینوں میں سے کوئی بھی حرکت پڑھی جاسکتی ہے جس کے بعد صرف لفظ حاح ہے۔ اس باغ کو بزر جاکنے کی وجہ یہ ہے کہ جب لونٹ کسی چشمے پر آتے ہیں اور وہاں سے ان کو ڈیٹ کر بھگا دیا جاتا ہے تو ان کو حاحا کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ قیاس کے لحاظ سے تو لفظ بڑھا میں بزر پر صرف پیش پڑھا جانا چاہئے مگر جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسم مرکب ہے۔ یہ کنواں حضرت ابو طلحہ کا تھا پھر انہوں نے اس کو آنحضرت ﷺ کے نام پر پیش کر دیا کہ جیسے آپ چاہیں اسے رکھیں (چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر وہ باغ جس میں یہ کنواں تھا حسان ابن ثابت کو عنایت فرمایا) بعد میں حضرت حسان نے اس کو امیر معاویہ کے ہاتھ ایک بڑی رقم کے بدلے میں فروخت کر دیا تھا۔

ابو طلحہ اور باغ بزر حاح..... اقول۔ مولف کہتے ہیں: بخاری میں یوں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار شخص تھے اور اپنے مال میں جو چیز انہیں سب سے زیادہ

محبوب اور پسندیدہ تھی وہ بزر حاح تھا۔ یہ ایک باغ تھا اور مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ آنحضرت ﷺ اکثر اس باغ میں جا کر درختوں کے سامنے میں تشریف فرما ہوتے اور اس کنوئیں کا پانی پیا کرتے تھے جس میں بہت عمدہ قسم کی خوشبو آتی تھی۔ اسی آنگاہ میں آنحضرت ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی۔

لَنْ نُّكَفِّرَنَّ عَنْكَ سَيِّئَاتِكَ وَلَنْ نُجْزِيََنَّكَ بِمَا أَنْتَ بِهَا بِرٌّ
ترجمہ: تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیداری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔

بزر حاح آنحضرت ﷺ کی خدمت میں..... اسی وقت حضرت ابو طلحہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ۔ تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیداری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ اب میری سب سے محبوب اور پیداری چیز بزر حاح ہے لب وہ اللہ کے نام پر صدقہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی خیر اور بھلائی کا امیدوار ہوں لہذا رسول اللہ آپ جیسے چاہیں اس کو صرف فرمائیں۔ آپ نے فرمایا۔

”واہ۔ وہ یہ بڑا منافع بخش مال ہے۔ یہ بڑا منافع بخش مال ہے۔ تم نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا میں نے سن لیا ہم نے اس کو تمہاری طرف سے قبول کر لیا اور اب تمہیں اس کو واپس کرتے ہیں۔! میری رائے ہے کہ تم اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔!“

ابو طلحہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے رشتہ داروں یعنی اپنے گمراہوں اور اپنے چچائی لوہاد میں تقسیم کر دیا۔

بخاری ہی میں ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔ آنحضرت ﷺ نے ابو طلحہ سے فرمایا کہ اس باغ کو اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ ابو طلحہ نے اس کو حسان ابن ثابت اور ابی ابن کعب کے نام کر دیا۔ مگر اس روایت میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ ابی ابن کعب تو خود مال دلا آدمی تھے غریب نہیں تھے۔

نبی کی طرف سے حسان کے لئے سیرین..... بخاری میں حسان ابن ثابت اور ابی ابن کعب کے ساتھ ابو طلحہ کی رشتہ داری بھی بیان کی گئی ہے۔ اس میں ہے کہ حسان تیسری پشت میں ابو طلحہ کے ساتھ مل جاتے ہیں (یعنی دونوں کے دلو ایک ہی تھے) اور ابی ابن کعب چھٹی پشت میں جا کر حضرت ابو طلحہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابی ایمن کعب حضرت ابو طلحہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔

کتاب امتاع میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حسان ابن ثابت کو یہ باغ عنایت فرمایا تھا اور اپنی باندی سیرین بھی عنایت فرمادی تھی جو حضرت مدیہ قبیلہ کی بن تھیں۔ حضرت مدیہ آنحضرت ﷺ کی باندی تھیں جن کے بطن سے آنحضرت ﷺ کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ فرض آنحضرت ﷺ کی دی ہوئی باندی سیرین سے حسان ابن ثابت کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبدالرحمن تھا۔ یہ عبدالرحمن اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے صاحبزادے ابراہیم کے خالہ زاد بھائی ہیں۔

ان سیرین نے رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک روز آنحضرت ﷺ نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کی قبر میں شگفتگی دیکھی آپ نے اس کو درست کیا اور پھر فرمایا کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ وہ اسے صحیح طور پر کرے۔ اور حضرت سعد ابن عباد نے بھی حضرت حسان کو ایک باغ دیا جس سے بڑی زبردست آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ اس بارے میں کتاب امتاع میں جو کچھ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حسان ابن ثابت اور صفوان کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا تو اس کا سبب حضرت حسان کا یہ شعر تھا۔

امسى الجلابیب قد غرورا وقد كبروا
وابن القریحة امسى بیضة البلد

ترجمہ: اور پردہ نشین عورتیں جھلائے غم ہو گئیں اور ان کے شوہر بوڑھے بکا اور بچے ہو گئے۔ رہا ابن قریحة تو وہ شہروں میں ابلہ پائی کرنا پھر تا ہے۔

یہ شعر صفوان نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہاں جلابیب یعنی پردہ نشین عورت سے مراد میرے خیال میں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ لفظ عبد اللہ ابن ابی ابن سلول نے ماجروں کے بارے میں کہا تھا۔ اس شعر میں لفظ قریحة ہے وہ حسان ابن ثابت کی دہلی کا نام تھا ایک قول ہے کہ ان کی والدہ کا نام تھا۔ قریحة امسی۔ کسی چیز کے بہترین حصہ کو کہتے ہیں اور قریحة التھیلة سردار قبیلہ کو کہتے ہیں۔ اور اس شعر میں بیضة البلد برائی اور مذمت کے لئے استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ اس مقام کے مناسب ہے ورنہ بیضة البلد جس طرح مذمت اور برائی کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح تعریف اور مدح کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ قلال قمص بیضة البلد ہے یعنی اپنی قوم اور بستی میں اپنی عظمت کے لحاظ سے ایک ہی ایک ہے۔

حسان اور صفوان کا جھگڑا..... غرض کتاب امتاع میں ہے کہ جب حسان کا یہ شعر صفوان نے سنا اور اس کو اپنی بیویوں سمجھا تو وہ فوراً کھوار سوخت کر حسان کی طرف روانہ ہوئے جب صفوان حضرت حسان کے پاس پہنچے تو وہ اس وقت اپنی قوم خزرج کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صفوان نے حسان کو دیکھتے ہی ان پر کھول کھول کر کہا جو انہوں نے گھبراہٹ میں ہاتھ پر روکا لہذا ان کے ہاتھ پر ہی وار پڑا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ ایک دم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے صفوان کو پکڑ کر رسی سے باندھ دیا۔ بعد میں انہیں کھول دیا گیا اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لایا گیا۔

حضرت حسان نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ﷺ انہوں نے مجھ پر اس وقت کھول پلند کی جبکہ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھ پر وار کیا۔ میرے انکار کی زخم کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں زعمہ نہیں وہ سکون تک۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت صفوان سے پوچھا کہ تم نے انہیں کیوں مد اللہ ان پر تھیما اٹھایا آپ نے حضرت حسان کی حمایت میں صفوان سے ناگواری اور غصہ کا اظہار فرمایا اس پر حضرت صفوان نے وہی جواب دیا جو پیچھے ذکر ہوا۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت حسان کی قوم سے کہا کہ صفوان کو قید کر لو اور اگر حسان مر گئے تو صفوان کو قتل کر دینا۔ چنانچہ صفوان کو ان لوگوں نے قید کر لیا۔

جھگڑے میں ابن عبادہ کی مداخلت..... اس کے بعد یہ خبر قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ تک پہنچی وہ اپنی قوم کے لوگوں سے طے لور انہیں اس بات پر ملامت کی کہ انہوں نے صفوان کو قید کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو قید کرنے کا حکم ہمیں رسول اللہ ﷺ نے دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تمہارا آدمی مر جائے تو اس کے بدلے میں صفوان کو قتل کر دینا۔

حضرت سعد نے کہا خدا کی قسم آنحضرت ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بات معاف کر دینا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے صرف حق و انصاف کے تحت فرمایا ہے خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک صفوان کو رہا نہیں کر دیا جاتا۔

یہ سن کر قوم کو عداوت ہوئی اور انہوں نے صفوان کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد صفوان کو اپنے گھر لائے اور ایک خلعت دیا اور پھر انہیں مسجد نبوی میں آنحضرت ﷺ کے پاس لے کر آئے۔ آنحضرت ﷺ نے انہیں دیکھ کر پوچھا صفوان ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ نے پوچھا انہیں یہ خلعت کس نے پہنایا ہے۔ عرض کیا گیا سعد ابن عبادہ نے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا خلعت پہنائے۔

تصفیہ لور انعام..... آپ نے اس کے بعد حضرت حسان سے بات کی کہ وہ صفوان کو معاف کر دیں جس پر حسان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! صفوان پر میرا جو بھی حق ہے وہ میں آپ کو سونپتا ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تم نے احسان کا معاملہ کیا میں تمہارے ویسے ہوئے احمقہ کو قبول کرتا ہوں پھر آنحضرت ﷺ نے ان کو اپنی زمین اور اپنی باندی سیرین عنایت فرمائی جو آپ کے صاحبزادے ابراہیم کی والدہ حضرت صدیقہ کی بہن تھیں جیسا کہ بیان ہوا۔ لور حضرت سعد ابن عبادہ نے بھی ان کو اپنا ایک باغ دیا جس سے بہت بڑی آمدنی ہوتی تھی۔ حضرت عبادہ نے ان کو یہ باغ اس صلہ اور شکر گزارگی میں دیا کہ انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا تھا۔

حسان کی زبان یا شاعری اسلام کی ٹکولہ..... ایک قول ہے کہ آپ نے یہ باندی سیرین ان کو اس سبب سے نہیں دی تھی بلکہ ان کے شعروں کے صلہ میں دی تھی جن کے ذریعہ وہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے مدافعت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ ابن عبد البر کا قول ہے کہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے اپنی باندی سیرین کو حضرت حسان کے لئے دیئے جانے کا جو سبب ہے ان کے متعلق مختلف روایتیں ہیں اور مختلف سندیں ہیں مگر اکثر روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سیرین کو پیش کیا جانا اس لئے نہیں تھا کہ صفوان نے ان کے ٹکولہ بندی تھی بلکہ حضرت حسان ابن عبادہ نے ان کے ذریعہ آنحضرت ﷺ کی مدافعت کیا کرتے تھے اس لئے اس خدمت کے صلہ میں آپ نے سیرین کو انہیں بخش دیا تھا۔

حسان کی زبان..... ایک قول ہے کہ حضرت حسان کی زبان اس قدر لمبی تھی کہ وہ اسے لوہے کی طرف اپنی پیشانی تک پہنچاتے تھے لور نیچے کی طرف اپنی گردن سے لگا سکتے تھے اسی طرح ان کے والد لور دادا کی زبانیں بھی اسی قدر لمبی تھیں۔

حضرت حسان اپنی زبان کی تیزی اور تاثیر یعنی اشعار کی تاثیر کے متعلق خود کہا کرتے تھے کہ میری زبان اس قدر تیز ہے کہ خدا قسم اگر میں اس کو چتر پر رکھ دوں تو چتر کو پھاڑ دے اور اگر بالوں پر پھیر دوں تو ان کو موڑ دے۔

ابن ابی پرحد کیوں نہیں لگائی گئی..... (حضرت حسان کی طرح) مطح بھی اندھے ہو گئے تھے۔ امام بخاری، مسلم، ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت عائشہ سے روایت بیان کی ہے کہ تمہمت تراشی کے نتیجہ میں رسول اللہ ﷺ نے دو مردوں اور ایک عورت پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔ (ی) ان میں جو عورت تھیں وہ حمنہ بنت جحش تھیں۔ اور دوسرے تھے ان میں سے ایک حمنہ کے بھائی عبیدہ اللہ ابو احمد ابن جحش اور مطح تھے (یعنی اس روایت میں حسان پر حد جاری کرنے کا ذکر نہیں ہے)۔ جہاں تک خبیث عبد اللہ ابن ابی کا تعلق ہے (جو بظاہر مسلمان اور دل سے کافر یعنی منافق تھا) اس پر حد جاری نہیں کی گئی کیونکہ حد یا شرعی سزا اور اصل گناہ کا کفارہ ہے اور ابن ابی کفارہ کا مال اور مستحق نہیں تھا۔ مگر ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس سلسلے میں عبد اللہ ابن ابی کے خلاف کوئی گواہ فراہم نہیں ہو سکا اس لئے اس پر حد جاری نہیں ہو سکی۔ جب کہ ان باقی لوگوں کے خلاف گواہ اور شہادتیں حاصل ہو گئی تھیں۔ ایک قول کے مطابق اس پر حد اس لئے جاری نہیں کی گئی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ نہیں لگاتا تھا کہ وہ خود ایسا سمجھتا ہے بلکہ یہ کہتا تھا کہ دوسرے لوگ یوں کہتے ہیں۔

کیا ابن ابی کو سزا دی گئی..... مگر طبرانی اور بیہم نسائی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ عبد اللہ ابن ابی پر حد جاری کی گئی اور وہ ہزی حد جاری کی گئی یعنی اس کے اسی کوڑوں کے بجائے ایک سو ساٹھ کوڑے مارے گئے۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہی سزا ہر اس شخص کو دی جاتی ہے جو کسی نبی کی زوجہ پر برہتان اور تمہمت لگائے۔ غالباً ابن عمر کی مراد یہ ہے کہ ایسے شخص کو اگر وہ ہری سزا دی جائے تو بھی جائز ہے۔ لہذا البتہ بات اس گزشتہ قول کے خلاف نہیں رہتی کہ شرعی سزا اسی کوڑے ہے۔

تمام انبیاء کی بیویاں پاک و امن تھیں

حضرت امین عباسؑ کی حدیث ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا اور ایک روایت کے مطابق نفس کام نہیں کیا۔ ب جہاں حضرت نوح اور حضرت لوطؑ کی بیویوں کے بارے میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ۔

كَانُوا نَجَسَتْ عَيْنَيْنِ مِنْ عِبَادَتِنَا صَلَاتَيْنِ لَمَّا تَقَرَّبَا لَنَا بِمَنْجَا عَنْهُمَا لَمْ يَجِبَا عَنْهُمَا كَيْفَ وَفِيهِ اَذْخَلَ النَّارَ مَعَ الَّذِينَ يَلْبَسُونَ الْاِيَةَ

۲۸ سورہ تحریمہ ۲ آیت ۱۱

ترجمہ: وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں۔ سو ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا زنا نہ کیا تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا کام نہ آسکے اور ان دونوں عورتوں کو بوجہ کافر ہونے کے حکم ہو گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ تہذیبوں بھی دوزخ میں جاؤ۔

نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے زنا کار نہیں..... تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں عورتوں نے ان دونوں پیغمبروں یعنی اپنے شوہروں کو ایذا پہنچائی چنانچہ نوحؑ کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ وہ پاگل اور مجنون ہیں۔ اور لوطؑ کی بیوی نے اپنے شوہر کے ان مہمانوں کے متعلق لوگوں کو اطلاع دے دی جن کو حضرت لوطؑ نے چھپایا ہوا تھا۔ ایک قول ہے کہ ایک نبی کی بیوی کافر ہونا جائز یعنی ممکن ہے جیسا کہ نوح اور لوطؑ کی بیویاں تھیں مگر نبی کی بیویوں کا کافر ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ نبی کافروں کی طرف مبعوث اور ظاہر ہوتا ہے تاکہ انہیں حق کی دعوت دے لہذا ضروری ہے کہ خود نبی کے ساتھ ایسی کوئی کمزوری اور عیب نہ ہو جو لوگوں کو اس سے متفرق اور بیزار کر دے اور جہاں تک کفر کا تعلق ہے تو وہ ان لوگوں کے نزدیک کوئی عیب اور حاجی نہیں ہوگی (کیونکہ وہ خود کافر ہیں) اور جہاں تک فسق و فجور یعنی بدکاری کا تعلق ہے تو وہ (ہر ایک شخص کے نزدیک) ایک بہت بڑی حاجی اور عیب ہے۔

آنحضرت ﷺ کی ازواج پر بہتان طرازی کی سزا..... کتب خاصہ صفحہ صفری میں ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات پر تہمت لگائی اس کے لئے ہر گز ہر گز توبہ کا دروازہ نہیں ہے جیسا کہ امین عباسؑ وغیرہ نے کہا ہے بلکہ اس کو قتل کرنا ضروری ہے جیسا کہ قاضی عیاض وغیرہ نے کہا ہے۔ ایک قول ہے کہ قتل کی سزا خاص طور پر حضرت عائشہؓ پر تہمت لگانے والے کے لئے ہے اور دوسری ازواج پر تہمت لگانے والے کو دوہری سزا دی جائے گی۔

ایک واقعہ اور ازواج کی پاکدامنی..... ایک واقعہ ہے کہ حسن امین یزید راعی طبرستان کے مشہور اور بڑے لوگوں میں سے تھے۔ یہ ہمیشہ موٹی لون کا لباس پہنا کرتے تھے اور امر بالمعروف یعنی نیک کاموں کا حکم دیا کرتے تھے۔ نیز یہاں ایسے ہزاروں بندگان بھیجا کرتے تھے تاکہ یہ رقم صحابہ کی اولاد پر خرچ اور تقسیم کر دی جائے۔

ایک دن ان کے پاس ایک شخص آیا جو علوی شیعہ تھا۔ اس نے نہایت گستاخانہ اور بیہودہ انداز میں حضرت عائشہؓ کا ذکر کیا۔ حسن امین یزید نے اپنے غلام سے کہا کہ اس شخص کی گردن مار دو اس پر علوی لوگ بگڑ کر حسن پر چڑھ دوڑے اور کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے فرقہ اور شیعوں میں سے ہے حسن نے کہا کہ معاذ اللہ اس

فخص نے در حقیقت رسول اللہ ﷺ پر طعن کیا ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

۲۶

الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالصَّالِحَاتُ وَالصَّالِحِينَ وَالْمُحْسِنَاتُ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُتَّقَاتُ وَالْمُتَّقِينَ

ترجمہ: (اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ) گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں ستمری عورتیں ستمرے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور ستمرے مرد ستمری عورتوں کے لائق۔

قرآنی دلیل..... لہذا اگر حضرت عائشہ (معاذ اللہ) گندی عورت ہو تیں تو ان کے شوہر بھی (معاذ اللہ) گندے ہوتے۔ مگر بے شک رسول اللہ ﷺ اس سے پاک ہیں بلکہ آپ طیب و طاہر اور پاکیزہ ہیں اور حضرت عائشہ پاکیزہ پاک دامن اور طاہرہ ہیں جن کی برات اور صفائی آسمان پر سے خدا نے فرمائی ہے۔ لہذا اے غلام اس کافر کی گردن مار دے۔ چنانچہ اس علوی شیعہ کی گردن مار دی گئی (اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض نہ کیا)

کھیلوں کے ذریعہ حضرت عائشہ کی برات..... جس زمانے میں حضرت عائشہ پر بہتان طرازی ہو رہی تھی اس کے دوران رسول اللہ ﷺ اکثر اوقات اپنے گھر یعنی حجرہ مبارکہ میں ہی رہتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے اس طوفان کے سلسلہ میں ان سے مشورہ فرمایا۔ حضرت عمر نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! مجھے منافقوں کے جھوٹا ہونے کا یقین ہو چکا ہے۔ میں نے کھیلوں کے ذریعہ حضرت عائشہ کی برات کا جھوٹ اور یقین حاصل کر لیا ہے یعنی کھیاں آپ کے بدن مبارک پر نہیں بیٹھتیں لہذا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن مبارک کو کھیلوں تک سے صرف اسی بناء پر محفوظ فرمایا ہے کہ کھیاں گندگی پر بیٹھتی ہیں تو عائشہ تو آپ کی بیوی ہیں (جن کا بدن آپ کے بدن سے اکثر چھو تا ہے لہذا ان کے اور ان کے بدن کے پاک صاف ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا)

سائے سے عائشہ کی برات کی دلیل..... پھر اسی دوران ایک دن حضرت عثمان آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے ان سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا انہوں نے عرض کیا

”یا رسول اللہ! مجھے تو آپ کے سائے کے ذریعہ عائشہ کی پاکدامنی کی دلیل مل گئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر پڑنے سے محفوظ رکھا ہے۔ کیونکہ آپ کے جسم مبارک کا سایہ نہ دھوپ میں زمین پر پڑتا تھا اور نہ چاندنی میں زمین پر پڑتا تھا تاکہ دوسرے چلنے والوں کے قدموں میں پامال نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے تک کو دوسروں کے ذریعہ پامال ہونے سے محفوظ فرمایا ہے تو وہ تو آپ کی بیوی ہیں ان کے لئے کیسے یہ بات ممکن ہو سکتی ہے!“

اسی بات کی طرف امام سبکی نے اپنے قصیدہ کے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

لقد نزه الرحمن ظلك ان یوی

على الارض مبلع فانطوى لعزيمه

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر پڑنے سے پاک کر دیا تاکہ کسی سحر اسی کے قدموں تلے پامال ہونے سے محفوظ رہے۔

مسلمانوں کو ایذا رسانی یہود کا مذہب..... یہاں ایک لطیفہ یاد آتا ہے جس کے پیش کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سفر میں تھے اور ان کے ساتھ ایک یہودی بھی چل رہا تھا جب دونوں کی راہیں الگ الگ ہوئیں اور دونوں جدا ہونے لگے تو حضرت عبداللہ نے یہودی سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارا مذہب ہی مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ اب اس سفر کے دوران کیا تم میرے ساتھ بھی اس قسم کی کوئی حرکت کر سکتے جس سے مجھے ایذا پہنچے۔ ساتھ ہی حضرت عبداللہ نے اسے قسم دے دی کہ بتلاؤ۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے جان کی لمان دیں تو میں بتلاؤں۔ حضرت عبداللہ نے اسے لمان دے دی تو اس نے کہا کہ اس سفر میں میں اس کے سوا اور کچھ نہ کر سکا کہ جب بھی زمین پر تمہارا سایہ دیکھتا تو اپنے مذہب ہی جذبے کے تحت میں اسے اپنے یہودوں سے پھال کر تارہا۔

صدقہ کی پاکدامنی پر حضرت علیؓ کی دلیل..... غرض اس کے بعد اسی دوران حضرت علیؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا تو حضرت علیؓ نے عرض کیا۔

”میں نے ایک بات سے حضرت عائشہؓ کی برات کی دلیل حاصل کی ہے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ جو توں سمیت نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنا ایک جو تانا بند دیا تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات ہمارے لئے ضرور سنت بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں جبرئیلؑ نے مجھے خبر دی تھی اس جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی تو جب آپ کے جوتوں تک میں نجاست ممکن نہیں ہے تو عائشہؓ تو آپ کی بیوی ہیں (ان کے لئے کیسے اس قسم کی بات ممکن ہو سکتی ہے!)۔ یہ سن کر آنحضرت ﷺ بہت خوش ہوئے۔

اب ہمارے یعنی شافعی علماء کو اس حدیث کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ آیا نماز کے دوران کسی نجاست کی وجہ سے ایک جو تانا بند اور نماز کا جاری رہنا جائز اور ممکن ہے (کیونکہ شوافع کے نزدیک یہ عمل کثیر ہے جس سے نماز قاسد ہو جاتی ہے جبکہ احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے)۔

تمت تراشی کے متعلق ابویوبؓ کی بیوی سے گفتگو..... حضرت ابویوبؓ انصاریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے (اسی بہتان تراشی کے زمانے میں) اپنی بیوی سے کہا۔

”تم دیکھ رہی ہو اس تمت تراشی کے سلسلے میں کیا کیا کہا جا رہا ہے!“

انہوں نے کہا۔

”اگر صفوان کی جگہ آپ ہوتے تو کیا آپ رسول اللہ ﷺ کی حرم محترم کے لئے کوئی نذرالودھ

کر سکتے تھے!“

ابویوبؓ نے کہا

ہرگز نہیں!۔ ان کی بیوی نے کہا

”اور اگر عائشہؓ کی جگہ میں ہوتی تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہر گز خیانت نہیں کر سکتی تھی (تو جب میں اور تم ایسا نہیں کر سکتے تھے) تو ظاہر ہے کہ حضرت عائشہؓ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہیں اور صفوان آپ سے زیادہ بہتر ہیں۔“

سیرت ابن ہشام میں یہ روایت اس طرح ہے کہ جب حضرت ابویوبؓ سے ان کی بیوی نے کہا تمہیں معلوم ہے لوگ حضرت عائشہؓ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے۔

”ہاں جانتا ہوں اور یہ سب بالکل جھوٹ ہے۔ اور اے ام ابو ایوب (اگر تم ان کی جگہ ہوتیں تو) کیا تم ایسا کر سکتی تھیں۔“

انہوں نے کہا خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ میں کبھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔

حضرت ابو ایوب نے کہا کہ (پھر تم اندازہ کر سکتی ہو کہ) حضرت عائشہؓ تو تم سے کہیں زیادہ بہتر ہیں (دونوں روایتوں میں جو فرق ہے وہ قابل غور ہے)

حضرت عائشہؓ اور مرض موت..... ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عائشہؓ مرض موت میں تھیں تو حضرت ابن عباسؓ ان کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہؓ اللہ کے روبرو پیش ہونے کے خیال سے خوفزدہ تھیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے ان سے کہا۔

آپ ڈریئے نہیں کیونکہ آپ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچیں گی کہ مغفرت اور جنت کی باعث نعمتیں آپ کی خاطر ہوں گی۔“
یہ سن کر حضرت عائشہؓ خوشی سے سرشار ہو گئیں۔

حضرت عائشہؓ کی فضیلتیں..... چنانچہ حضرت عائشہؓ شکر نعمت کے طور پر کہا کرتی تھیں۔

”جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دوسری ازواج کو دی ہیں مجھے ان کا نو گنا دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ جب آنحضرت ﷺ کو مجھ سے شادی کرنے کا حکم ہوا تو جبریلؑ آپ کے پاس میری صورت میں نازل ہوئے۔ دوسرے آپ کی ازواج میں صرف میں ہی اس وقت کنواری لڑکی تھی جب آپ نے مجھ سے نکاح کیا میرے علاوہ آپ نے کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ تیسرے جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ چوتھے آپ کی قبر مبارک میرے ہی حجرے میں بنائی گئی۔ پانچویں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی ازواج میں سے جو بھی اس وقت میں ہوتی وہ اس موقع پر آپ سے علیحدہ ہو جاتی جبکہ میرے پاس ہوتے ہوئے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ایک ہی لحاف میں ہوتی۔ چھٹے میرے والد آپ کے خلیفہ اور دوست تھے۔ ساتویں میری برکت آسمان سے نازل ہوئی۔ آٹھویں میں پاک سرشت ہوں اور پاک شخص سے پیدا کی گئی اور لوئیں یہ کہ مجھے سے مغفرت اور زرق کریم کا وعدہ کیا گیا ہے۔“

حضرت عائشہؓ کے بار کا دوسرا واقعہ..... ایک قول ہے کہ اسی غزوہ میں حضرت عائشہؓ کا ہارم ہوا تھا جس کو تلاش کرنے کی وجہ سے سب لوگ رگے رہے۔ چنانچہ ہار کی تلاش کے لئے آنحضرت ﷺ نے دو آدمیوں کو بھیجا جن میں سے ایک حضرت اسید ابن خبیرؓ تھے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت آیا اس وقت مسلمان کسی چشمہ کے پاس نہیں تھے اس لئے پانی کی دشواری تھی۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا۔ اسی وقت عجم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ قول امام شافعی نے کئی علمائے مغاری سے نقل کیا ہے۔

اب اس روشنی میں یوں کہنا چاہئے کہ اس غزوہ میں حضرت عائشہؓ کا ہار دو مرتبہ گرا اور دونوں دفعہ معاملہ الگ الگ تھا جن کی تفصیل بیان ہوئی۔ مگر صحیح قول یہ ہے کہ ہار کی گمشدگی کا یہ واقعہ ایک دوسرے غزوہ

میں پیش کیا تھا جو غزوہ بنی مصلح کے بعد پیش آیا ہے۔

ہار کی تلاش اور نماز کا وقت..... چنانچہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب میرے ہار کے گم ہونے کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد قسمت تراشوں نے برتان طرازی شروع کر دی تھی۔ اس ہنگامے کے ختم ہونے کے بعد ایک مرتبہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک دوسرے غزوہ میں گئی اس سفر میں بھی میرا ہار گم ہو گیا یہاں تک کہ اس کی تلاش کی وجہ سے سب لوگ وہیں رہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے کچھ لوگوں کو اس کی تلاش میں بھیجا تھا۔ ہر حال یہ روایت گذشتہ روایت کے خلاف نہیں ہے جس میں گمراہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دو آدمیوں کو ہار کی تلاش میں بھیجا تھا اور اسی دوران فجر کا وقت آیا۔

عائشہ پر ابو بکرؓ کی ناراضگی..... اسی وجہ سے تقدیر الہی کے مطابق حضرت عائشہ کو اپنے والد کی ذات سنی پڑی اس لئے کہ (جب لشکر یہاں رک گیا اور کچھ لوگ ہار تلاش کرنے چلے گئے تو اس میں اتنی دیر لگی کہ فجر کا وقت آ گیا جبکہ وہاں کوئی چشمہ بھی نہیں تھا اور مسلمانوں کے ساتھ بھی پانی نہیں تھا چنانچہ لوگوں نے اگر اس پر حضرت ابو بکرؓ سے شکایت کی اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا حضرت ابو بکرؓ بیٹی کے پاس آئے اس وقت رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ کی ران پر سر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے بیٹی کو مخاطب کر کے (آہستہ آہستہ) کہا۔

”تم نے رسول اللہ ﷺ اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی نہ اس جگہ کہیں پانی کا چشمہ ہے اور نہ لوگوں کے ساتھ ہی پانی ہے۔“

ساتھ ہی حضرت ابو بکرؓ فصیح میں بیٹی کی کمر پر ٹھوکے نالتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔ لڑکی۔ تو ہر سفر میں مصیبت اور تکلیف کا سبب بن جاتی ہے لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ تیمم کا حکم..... حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر اس نے اپنے جسم کو صرف اس لئے حرکت سے روک رکھا کہ آنحضرت ﷺ میری ران پر سو رہے تھے۔

(ی) کیونکہ جب آنحضرت ﷺ سویا کرتے تھے تو کوئی شخص آپ کو بیدار نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ آپ خود ہی بیدار ہو جائیں کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند اور خواب میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آخر آنحضرت ﷺ نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ جب نماز کا وقت ہوا تو آپ خود ہی بیدار ہو گئے۔ آپ نے اٹھ کر پانی طلب فرمایا تو نہیں پانی نہیں تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رعایت کا حکم نازل فرمایا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی جو سورۃ مائدہ میں ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسُوا بِرُءُوسِكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ مَاءٍ

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو۔

آل ابو بکر کی برکات اور مبارکباد..... ایک قول ہے کہ جو آیت نازل ہوئی سورۃ نساء کی آیت ہے کیونکہ سورۃ مائدہ کی اس آیت کو آیت وضو کہا جاتا ہے اور سورۃ نساء کی آیت میں وضو کو کوئی ذکر نہیں ہے لہذا اس کو ہی آیت تیمم کہا جانا چاہئے۔ علامہ واحدی نے اپنی کتاب اسباب نزول میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے۔

فرض اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عائشہؓ سے کہا
 ”خدا کی قسم بیٹی! جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم ہواقی مہلک ہو۔“
 لوہر آنحضرت ﷺ نے خود بھی اس موقعہ پر حضرت عائشہؓ سے فرمایا
 ”تمہارا لہر کس قدر بابرکت ہے۔“

دوسری طرف حضرت اسید ابن خضیر نے کہا
 ”اے آل ابو بکر! یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔“
 ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ۔
 ”اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے ساتھ جو بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے اس میں
 اللہ تعالیٰ سہولت و بہتری اور مسلمانوں کے لئے خیر پیدا فرماتا ہے۔“
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے ساتھ ایسے ناخوشگوار واقعات ایک سے زائد بار پیش
 آئے جن کے نتیجے میں مسلمانوں کے لئے خیر ظاہر ہوئی۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے۔
 ایک روایت کے مطابق حضرت اسید ابن خضیر نے کہا کہ۔
 ”اے آل ابو بکر! آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خیر و برکت عطا فرمائی ہے۔ آپ لوگوں کے
 لئے قسم برکت ہی برکت ہیں۔“

علامہ حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ اس موقعہ پر حضرت عائشہؓ کی تعریف میں جو کچھ بھی کہا وہ صرف
 حضرت اسید ابن خضیر نے ہی کہا کی لوہر نے نہیں کہا کیونکہ ہر کی تلاش میں جو لوگ بھیجے گئے ان میں اصل وہی
 تھے بلکہ ایک گذشتہ روایت میں تو یہ ہے کہ صرف وہی گئے تھے۔
 ہار کی بازیافت..... غرض حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ہر کی تلاش کے دوران ہم نے اس لوٹ کو اٹھایا جس پر
 میں سوار تھی تو ہمیں اس کے نیچے ہی ہار پڑا لیا گیا (یعنی اس سے پہلے جو لوگ تلاش میں گئے تھے وہ ناکام رہے)
 اقول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب نور میں ہے واضح رہے کہ ہر کی گمشدگی کا واقعہ دوسرے مرتبہ پیش آیا۔ ایک
 دفعہ جو ہار گم ہوا واقعہ حضرت عائشہؓ کا تھا اور دوسری مرتبہ جو ہار گم ہو لوہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکرؓ کا تھا
 جس کو حضرت عائشہؓ نے ان سے عارضی طور پر لے رکھا تھا۔ اس طرح ان احادیث کے درمیان موفقت پیدا
 ہو جاتی ہے جو اس سلسلے میں ہیں۔ یہاں تک کتاب نور کا حوالہ ہے۔ تاہم یہ بات بھی قابل غور ہے اور یہ بھی دیکھنا
 پڑے گا کہ اس مسئلے میں جو احادیث ہیں وہ کیا ہیں۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ ہار حضرت اسماء کا تھا اس سے حضرت عائشہؓ کے اُسے میرا ہار کہنے
 سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ بعض اوقات معمولی سے معمولی نسبت کی وجہ سے آدمی کسی چیز کی اضافت
 اپنی طرف کر لیتا ہے۔ بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ اس دوسری مرتبہ کے واقعہ میں جس ہار کا تذکرہ ہے وہی
 حضرت اسماء والا ہار تھا۔

بخاری میں یہ بھی ہے کہ حتم کی آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مسلمان بغیر وضو کے نماز پڑھ چکے تھے
 (بہر حال جس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہار حضرت اسماء کا تھا وہ حضرت عائشہؓ ہی کی روایت ہے کہ
 انہوں نے حضرت اسماء سے ایک ہار مستعار لیا جو اتفاق سے گم ہو گیا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی تلاش میں ایک

فخص کو بھیجا جسے وہ مل گیا۔ اسی اثناء میں نماز کا وقت آگرا جبکہ لوگوں کے ساتھ (اور اس جگہ پر پہلی کہیں نہیں تھا۔ لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے اس پر پہلی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ بخاری نے اس باب کا عنوان جو قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ۔ باب اس بیان میں جب کہ پہلی میسر ہو اور نہ مٹی۔

اس روایت میں ہے کہ ایک فخص کو ہار کی تلاش میں بھیجا جسے وہ مل گیا تو ممکن ہے یہی وہ فخص ہو جس نے لونٹ کو اٹھایا تھا۔ یا ان میں سے ایک یہ فخص بھی ہو جنہوں نے لونٹ کو اٹھایا۔ لہذا یہ بات اس گذشتہ قول کے خلاف نہیں رہتی کہ لوگ ہار کی تلاش میں گئے مگر ناکام رہے۔

اس سلسلے میں میں نے علامہ ابن حجر کا کلام دیکھا جو کہتے ہیں کہ ان روایات میں موافقت کا طریقہ یہ ہے کہ تلاش میں جانے والوں کے سر پر حضرت اسید ابن حنیر تھے اسی لئے بعض روایات میں صرف ان ہی کا ذکر ہے اور اسی لئے اس کام کی نسبت جن ان کی طرف کی گئی۔ نیز گویا پہلے ان لوگوں کو ہار نہیں ملا۔ پھر جب یہ لوگ تو تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اسی وقت لشکر نے کوچ کا لہوہ کیا اور اس لونٹ کو اٹھایا جس پر حضرت عائشہؓ سوار تھیں اور وہیں حضرت اسید کو ہار مل گیا۔ یہاں تک حافظ ابن حجر کا حوالہ ہے۔

ایک قول ہے کہ اسی غزوہ میں مسلمان راہ سے ہٹ گئے یہ ایک دشوہ گنہار ولوی کے پاس تھے کہ رات ہو گئی اسی وقت حضرت جبرئیلؑ نازل ہوئے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اطلاع دی کہ اس ولوی میں جنات کا ایک گروہ ہے جو کافر ہیں وہ جنات آنحضرت ﷺ اور صحابہ کے ساتھ کوئی شر اور برائی کرنے کا لہوہ رکھتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو بلا کر ان پر دم کیا اور پھر انہیں ولوی میں جانے کا حکم دید۔ انہوں نے ان کفار کو قتل کر دیا۔

مگر امام ابن تیمیہؒ کہتے ہیں کہ یہ ان احادیث میں سے ہے جو آنحضرت ﷺ اور حضرت علیؑ کے متعلق جھوٹ گھڑی گئی ہیں۔ امام ابن تیمیہؒ کہتے ہیں کہ اسی قسم کی ایک وہ روایت ہے جس میں ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کے سال میں بجز ذات العلم کے مقام پر ان کی جنات سے جنگ ہوئی۔ یہ بڑی یعنی کنواں جحفہ کے مقام پر ہے۔ علمائے مغازی کے نزدیک یہ حدیث من گھڑت ہے۔

یہاں تیمم کا حکم نازل ہونے کے متعلق جو سب بیان ہوا ہے بعض روایات میں اس کے برخلاف ایک دوسرا سبب بیان ہوا ہے چنانچہ طبرانی میں اسلح سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کا خلام تھا اور آپ کی لونٹنی کو ہانکا کرتا تھا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا۔

”اسلح اٹھو اور چلو۔“

میں نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! میں جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں ہوں اور یہاں کہیں پانی بھی نہیں ہے!“

یہ سن کر آنحضرت ﷺ خاموش ہو گئے۔ اسی وقت آپ کے پاس حضرت جبرئیلؑ آیت صید یعنی مٹی

کے متعلق آیت لے کر نازل ہوئے تب آپ نے فرمایا۔

”اسلح اٹھو اور تیمم کر لو۔“

پھر آپ نے مجھے تیمم کرنے کا طریقہ بتلایا جس میں ایک دفعہ چہرے کے لئے اور ایک دفعہ کہنوں تک کے لئے (مٹی پر) ہاتھ ملے گئے۔ چنانچہ میں نے اٹھ کر تیمم کیا اور اس کے بعد آنحضرت ﷺ کی لونٹنی کی

ساراملانی کی یہاں تک کہ ہمپانی کے ایک چشمہ سے گندے آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا
”سلسلہ! اس سے اپنی جلد یعنی بدن دھو لو!“

کتاب امتناع میں ہے کہ تیمم کی آیت طلوع فجر کے وقت نازل ہوئی چنانچہ مسلمانوں نے اپنے ہاتھ
زمین پر پھیرے اور پھر وہ ہاتھ مسح کی جگہوں پر پھیرے۔ سب گویا ہمارے فقہاء یعنی شافعی فقہاء کو اس روایت
کے متعلق جواب دینا ضروری ہے (کیونکہ وہ اس کے خلاف بات کہتے ہیں)
تیمم کی آیت یہ ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَكَيْفُوا بِمِائِمَاتِنَا

فَاغْسُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا۔ آیت ۴۳

ترجمہ: اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اسٹیجے سے آیا ہو یا تم نے بیبیوں سے قربت کی
ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو یعنی اس زمین پر دو بار ہاتھ مار کر اپنے سروں اور ہاتھوں پر
ہاتھ پھیر لیا کرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں۔

چاند گرہن اور نماز خسوف..... اسی سال چاند گرہن ہوا چنانچہ آنحضرت ﷺ نے صحابہ کو نماز خسوف یعنی
گرہن کی نماز پڑھانی اور یہ نماز اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ چاند پر سے گن لور و گن ختم نہیں ہو گیا۔ اس
وقت یہودی ذور زور سے ڈھول ڈھیزے بجا رہے تھے اور کہتے تھے کہ چاند پر سحر کر دیا گیا ہے۔

باب پنجم (۵۶)

غزوہ خندق

اس کو غزوہ اتراب بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک آزمائش میں ڈالا اور اپنے متقی لوہر پر ہیزگار لولیاہ کے دلوں میں ایمان کو مضبوط و مستحکم فرمایا نیز اسی غزوہ کے ذریعہ حق تعالیٰ نے منافقوں اور ان سرکشوں کا پول بھی کھول دیا جو اپنے دلوں میں مسلمانوں کو اسلام کے خلاف بغض و نفرت چھپائے ہوئے تھے۔

اس غزوہ کا سبب..... اس غزوہ کا سبب یہ ہوا کہ جب بنی نضیر کے یہودیوں کو مدینے میں ان کے مٹانے سے جلا وطن کر دیا گیا جیسا کہ بیان ہوا تو ان کے بڑے بڑے سردار کے میں قریش کے پاس گئے ان سرداروں میں ایک تو حییٰ ابن اخطب تھا جو ام المومنین حضرت صفیہ کا باپ تھا۔ دوسرا ان کا عالم سلام امین مشکم تھا۔ ان کے علاوہ ان کا دوسرا سردار کنانہ ابن ابوحقین تھا اور ہوذا بن قیس اور ابو عامر قاسم بھی تھے۔

یہود کی قریش کے ساتھ سازش..... ان لوگوں نے کئے پہنچ کر قریش کو دعوت دی کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے کے لئے میدان میں آئیں انہوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا۔

ہم جنگ کی صورت میں تمہارے ساتھ ہوں گے یہاں تک کہ محمد ﷺ (اور ان کی جماعت کو) نیست و نابود کر دیں گے ان سے دشمنی میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔!

ابوسفیان یہ سن کر (بہت خوش ہوا اور) کہنے لگا۔

”مر جہل خوش آمدید۔ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو محمد ﷺ کی دشمنی میں ہمارا مددگار ہو۔“

ایک روایت کے مطابق ابوسفیان نے ان سے یہ بھی کہا کہ۔ مگر ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک تم ہمارے مجبوروں کو سجدہ نہ کرو۔ تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں!

یہود کی ابن الوثقی اور بت پرستی..... یہودیوں نے فوراً ہی بتوں کو سجدہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد قریش نے ان سے کہا۔

”اے گروہ یہود! تم کل کتاب ہو اور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے اس لئے تمہارا علم بھی

زیادہ ہے لہذا اس جھگڑے کے بارے میں کچھ بتاؤ جو ہمارے پورے پورے محمد ﷺ کے درمیان اختلاف کا سبب ہے۔ کیا ہمارا دین بہتر ہے یا محمد ﷺ کا دین ہم سے اچھا ہے!

یہودیوں نے کہا۔

”نہیں۔ تمہارا ہی دین محمد ﷺ کے دین سے بہتر ہے اور حق و صداقت میں تم لوگ محمد ﷺ سے کہیں

زیادہ بڑھے ہوئے ہو۔“

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آیا ہمارا راستہ زیادہ سیدھا اور ہدایت کا ہے یا محمد ﷺ کا راستہ یہود نے کہا۔ نہیں تمہارا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے اس لئے کہ تم لوگ اس بیت اللہ کی عظمت کرتے ہو، حاجیوں کو پانی پلاتے اور سیراب کرنے کی خدمت انجام دیتے ہو، قربانیاں کرتے ہو اور ان ہی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تمہارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں۔ لہذا ہر لحاظ سے حق و صداقت اور سچائی تمہارے ہی ساتھ ہے۔ اسی واقعہ پر حق تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

لَمْ تَكُنْ فِي الْآيَاتِ أَنْ تَقُولَ لَنْ أُخَلِّقَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا بِمَا تَحْسِبُ

وَ الطَّاغُوتِ يُقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ أَهْلُ الْأَعْلَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سِيئًا. الآية پ ۵ سورہ نساء ع ۸ آیت ۵۱

ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتب کا ایک حصہ ملا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ بیت اور شیطان کو پوجتے ہیں اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہ نسبت مسلمانوں کے زیادہ پورا راستے پر ہیں۔ قریشی جو انہوں کا عہد..... یہودیوں کا جو لب سن کر قریش کی خوشی و مسرت کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ لہذا رسول اللہ ﷺ سے جنگ کے لئے یہودیوں نے ان کو جو مشورہ دیا تھا وہ اس کے ملنے دل و جان سے راضی ہو گئے چنانچہ اسی وقت قریش کے مخالف خاندانوں سے بچاں جو ان نکلے جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے خلاف عہد و پیمانہ کیا اور کعبہ کا پردہ پکڑ کر اور اس سے اپنے سینے ملا کر انہوں نے حلف کیا کہ وقت پر ایک دوسرے کو دفاع نہیں دیں گے اور جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے محمد ﷺ کے خلاف متحد و متفق رہیں گے۔ اسی واقعہ کی طرف قصیدہ ہمریہ کے شاعر نے اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے اور یہودیوں کی حرکتوں میں ان کی مذمت کی ہے۔

لا تكذب ان اليهود و النصارى

عن الحق معشر لؤ ما

جملوا المصطفى وامن بالطاغوت

قوم هم عند هم شرفاء

قلوا الاتيلاء واملوا المجل

الا انهم هم السفهاء

ومضه من سقه المن والسوى

رواحاء	القوم	و	القضاء
ملك	بالعبث	منهم	بطون
فهي	لار	طبا	قبا
لوارد	وافي	حال	سبت
كان	سبا	لبيهم	الاربعاء
هو	يوم	مبارك	قبل
فيه	من	اليهود	اجطاء
ليظلم	منهم	و	كل
طيات	في	تروكهن	اجطاء

مطلب..... یہ بات غلط نہیں ہے کہ یہودی جو حق و صداقت اور روبرو راست سے پھر گئے ہیں ذلیل اقادہ ہیں۔ یہاں لڑھاء کا جو لفظ ہے یہ لیم سے ہے جس کے معنی بدذلت اور کمینہ فطرت کے ہیں چنانچہ یہودی کی سب سے بڑی کمینگی یہ تھی کہ انہوں نے آنحضرت کی نبوت و رسالت کا انکار کیا جب کہ ایک قوم یعنی کفار قریش کی تھی جو طاغوت یعنی غیر اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھی۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا پوجی جائے۔ یہ لفظ طغیان سے بنا ہے۔ اور یہ لوگ یعنی یہودی اس قوم یعنی کفار قریش کے نزدیک بڑے معزز اور معتمد تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں یعنی بنی اسرائیل نے ایک دن میں ستر بیویوں کو قتل کیا تھا ان ہی میں حضرت ذکریا اور حضرت عیسیٰ بھی تھے انہوں نے ہی ایک بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی تھی۔ جو لوگ بھی ایسی حرکتیں کریں گے ان سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے اور اس قوم سے زیادہ احمق کون ہو سکتا ہے جو بن و سلوی یعنی مٹھائیوں اور پرندوں کے لذیذ گوشت کو چھوڑ کر لہسن اور لہج اور دال پر راضی ہو گئی۔ ان کی حماقت میں کوئی شک باقی نہیں ہے جنہوں نے حرام چیزوں جیسے سود اور بیاج سے اپنے پیٹ بھر لئے لہذا ان کے پیٹ جنم ہیں کیونکہ ان بیٹیوں میں وہ چیزیں بھری ہوئی ہیں جو جنم کو دعوت دینے والی ہیں لہذا ان کی استریاں آگ کی ڈومبریاں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہودیوں کے یوم سبت میں جو سنیچر کا دن ہے اور جس کو انہوں نے اپنا محترم دن قرار دے رکھا ہے۔ خیر کا رلوہ فرماتا تو ان کا یوم سبت یعنی مقدس دن بدھ کا دن ہوتا کیونکہ اس دن نور پیدا کیا گیا تھا لہذا یہودیوں کا سب کام چھوڑ کر صرف عبادت کرنے کے لئے بدھ کے بجائے یوم سبت سنیچر کو بنا تا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں خیر ظاہر نہیں فرمائی۔

یہودی اور یوم سبت..... جہاں تک یوم سبت یعنی سنیچر کے دن کا تعلق ہے تو اس دن اللہ تعالیٰ نے عالم کی تخلیق شروع فرمائی تھی مگر یہودی اس بات کو نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تخلیق کی ابتداء حقیقت میں اتوار کے دن شروع ہوئی اور جمعہ کے دن حق تعالیٰ عالم کی تخلیق سے فارغ ہوا اور سنیچر کے دن اس نے آرام کیا لہذا

یہودی کہتے ہیں کہ اس دن ہم بھی اسی طرح آرام کریں گے جیسے پروردگار عالم نے کرام کیا تھا۔ یہودی کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سچے دن کسی کام کی تکمیل نہیں فرماتا۔ ظن کی نہ رزق کی نہ رحمت کی نہ عذاب کی، نہ زندگی کی اور نہ موت کی۔ جو شخص سچے دن مر جاتا ہے تو اس سے پہلے ہی اس کا نام لوح محفوظ سے منادیا جاتا ہے۔ مگر حق تعالیٰ یہود کے اس عقیدہ کو اس آیت میں جھٹلاتا ہے۔

مَنْ يَمُوتْ يَمُوتْ يَحْيَا لَيْلِي ۚ سوره المومن ۸۰ آیت ۲۹

ترجمہ: وہ ہر وقت کی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔

لہذا یہودیوں کے اس عقیدہ کی وجہ سے اس دن چونکہ انہوں نے عبادت کے سوا دوسری چیزوں کو رد کیا رکھا تھا اس لئے ہر قسم کا ظلم و جور کرتے تھے لہذا اسی ظلم و جور کے سبب جو اس دن میں ان کی طرف سے رد نما ہوئے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں عنایت فرمائی تھیں اور جو ان کے لئے حلال تھیں ان کو حق تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا اور اس طرح یہ لوگ ایک ابتلاء اور مصیبت میں پڑ گئے۔

علامہ ابن حجر رحمہما کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ چونکہ بدھ کے دن نور کی تخلیق فرمائی گئی ہے اس لئے انہوں نے اس دن کاروبار رکھنے کے مستحب ہونے کے متعلق کافی مطالعہ اور جستجو کی ہے۔ مگر یہ بات قابل غور ہے کہ باوجود اس دن کی اس فضیلت کے انہوں نے اس کی فضیلت کے بارے میں جستجو کی۔

غرض اس کے بعد وہ یہودی سردار قبیلہ غطفان کے پاس آئے اور ان کو آنحضرت ﷺ سے جنگ کرنے کی دعوت دی اور آپ کے خلاف انہیں اکسایا۔ انہوں نے غطفان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور قریش نے بھی ہمارے ساتھ اسی پر معاہدہ کر لیا ہے۔ اور انہوں نے غطفان والوں کو رام کرنے کے لئے خیر کی کجوریں ایک سال کے لئے ان کو دے دیں۔

قریشی لشکر اور جنگی تیاریاں..... غرض اب قریش اور ان کے ماتحت قبیلوں اور اسی طرح غطفان اور ان کے ماتحت قبیلوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قریشیوں کا سردار ابو سفیان تھا اس کے ماتحت چار ہزار سواروں کا لشکر تیار ہوا اس لشکر میں تین سو گھوڑے سوار تھے اور ایک ہزار پانچ سو سوار تھے۔ پھر انہوں نے دلمہ اللندہ میں جنگی پرچم تیار کیا پرچم برداری کی ذمہ داری عثمان ابن ابی طلحہ ابن ابی طلحہ کے پاس تھی اس کا باپ طلحہ ابن ابی طلحہ جنگ احد میں قتل ہو چکا تھا عثمان کے دونوں چچا بھی احد میں قتل ہو چکے تھے جن کے نام عثمان ابن ابی طلحہ اور ابو سعید ابن ابی طلحہ تھے۔ اس عثمان ابن ابی طلحہ کو ہی ابو شیبہ کہا جاتا تھا جیسا کہ بیان ہوا لہذا ایوں کہنا چاہئے کہ شیبہ عثمان ابن طلحہ کا چچا اور بھائی تھا۔

غزوہ احد میں عثمان ابن طلحہ کے چاروں بھائی بھی قتل ہو چکے تھے جو یہ تھے۔ مسافع ابن طلحہ، حرت ابن طلحہ، کلاب ابن طلحہ اور جلاس ابن طلحہ۔ یہ عثمان ابن طلحہ جس نے اس موقع پر قریش کی پرچم برداری کی جلد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کو بھی کہا جاتا تھا (جس کا مطلب تکبران ہونا چاہئے) کیونکہ یہ بنی عبدالمطلب سے تھا جو کعبہ کے محافظ و خادم تھے۔ یہ بنی عبدالمطلب اور ان کا مورث اعلیٰ جنگ کے وقت جنگی پرچم اٹھایا کرتے تھے یہ اعزاز بنی عبدالمطلب کا تھا کوئی دوسرا اس حق میں شریک نہیں تھا جیسا کہ بیان ہوا۔

غطفان کا لشکر..... قبیلہ غطفان کے لشکر کا سردار عیینہ ابن حصن فولری تھا جو بنی خزیمہ میں سے تھا اس کے لشکر کی تعداد ایک ہزار تھی۔ یہ بات بیان ہو چکی ہے یہ عیینہ ابن حصن فولری بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اور

مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گیا تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے زمانے میں یہ شخص مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تو پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا۔

اسلام لانے سے پہلے دس ہزار جوان اس شخص کے اطاعت گزار تھے اور اس شخص میں مزاج کا بے حد سختی اور تندی تھی اسی لئے رسول اللہ ﷺ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ شخص احمق مطلق ہے یعنی ایک ایسا احمق جس کی لوگ اطاعت کرتے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ اس کے شر کی وجہ سے بچتے لگیں۔

دیگر لشکر..... اسی طرح بنی مرہ کا لشکر تھا جس کی تعداد چار سو نفر تھی اس لشکر کا سالار حرت ابن عوف مزی تھا یہ شخص بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ مگر ایک قول ہے کہ بنی مرہ اس جنگ یعنی جنگ خندق یا جنگ احزاب میں شامل نہیں ہوئے۔

بنی امیج کے لشکر کا سالار ابو مسعود ابن رخیلہ تھا یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی طرح بنی سلیم کا لشکر تھا اس لشکر کی تعداد سات سو نفر تھی اور اس کا سالار سفیان ابن عبد شمس تھا اس شخص کے اسلام کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے۔

اسی طرح بنی اسد کا لشکر تھا جس کا سالار طلحہ ابن خویلد اسدی تھا یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ شخص بھی ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا مگر دوسری مرتبہ پھر مسلمان ہوا اور بچے دل سے اسلام لایا۔ بنی اسد اور بنی امیج وہ قبیلے تھے جن کی شرکت نے اس اجڑی لشکر کی تعداد دس ہزار تک پہنچا دی تھی۔

تشریح..... اس لشکر کو لشکر احزاب اور اس غزوہ کو غزوہ احزاب اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں کفار عرب کے تمام قبائل اور خاندان شریک ہوئے تھے۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ اور جماعت کے ہیں چونکہ لشکر تمام جماعتوں اور گروہوں پر مشتمل تھا اس لئے اس کو لشکر احزاب کہا جاتا ہے۔

لشکر کی ترتیب اور سالاری..... چنانچہ بعض مورخوں کا کہنا ہے کہ ان احزاب اور گروہوں کی تعداد دس ہزار تھی جس کے تین لشکر بنائے گئے تھے مگر اس مجموعی لشکر کا کردار ہر تین سالار اور ذمہ دار اعلیٰ ابو سفیان ابن حرب تھا (یہ نکتہ سود کے بعد وہی اس تحریک کا روح و دماغ تھا)۔

آنحضرت ﷺ کو اطلاع اور صحابہ سے مشورہ..... غرض ابھر جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں اور اجڑی لشکر کوچ کے لئے تیار ہو گیا تو دوسری طرف بنی خزاعہ کا ایک وفد (جو مسلمانوں کا دوست قبیلہ تھا) فوراً مدینے کو روانہ ہوا اور اس نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر آپ کو قریش کی اس جنگی تیاری اور اجڑی لشکر کی اطلاع دی۔ آنحضرت ﷺ نے مشرکوں کے اس اجتماعی لشکر کے بارے میں سنتے ہی صحابہ کو جمع فرمایا اور انہیں دشمن کی تیاریوں کا حال بتا کر ان سے اس بارے میں مشورہ طلب فرمایا۔ آپ نے ان سے پوچھا:

”کیا ہم مدینے میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر اسے روکیں۔“

خندق کھودنے کا مشورہ..... اس پر آپ کو ایک صحابی کی طرف سے (شہر کے گرد) خندق کھودنے کا مشورہ دیا گیا یہ مشورہ آپ کو حضرت سلمان فارسی نے دیا۔ انہوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! ہم کو اپنے ملک فارس میں جب دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا

کرتے تھے۔“

اہل فارس کا جنگی طریقہ..... دراصل یہ طریقہ فارسیوں کا ہی ایجاد کردہ تھا۔ فارسی کے جس بادشاہ نے سب سے پہلے یہ طریقہ ایجاد کیا وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا بادشاہ تھا۔ غرض مسلمانوں کو حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور انہوں نے مدینے کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کیا۔ آنحضرت ﷺ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلے آپ کے ساتھ کچھ مہاجر اور انصاری مسلمان بھی تھے آپ کے لئے دیکھ بھال کر ایک مناسب جگہ تلاش کی گئی جہاں آپ نے بڑا ڈکھایا اور اپنی زرہ کو کمر کے پیچھے کر لیا۔ آنحضرت ﷺ نے صحابہ کو محنت سے کام کرنے کا حکم فرمایا اور بتایا کہ اگر وہ صبر و استقامت سے کام کریں گے تو ان کو فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کے ساتھ خود بہ نفس نفیس کام میں حصہ لینا شروع کر دیا۔

کھدائی میں نبی ﷺ کی شرکت..... آپ خود اپنی کمر مبارک پر مٹی ڈھونڈو کر لے جانے لگے مسلمانوں نے دشمن کے چنچ جانے لگے اندیشے کی وجہ سے بہت تیزی سے کام شروع کر دیا۔ نئی قریطہ کے یہودیوں سے کھدائی وغیرہ کے لئے بہت بڑی تعداد میں لوزر لے لئے جن میں پھوڑے اور کدالیں وغیرہ شامل تھیں۔ مسلمانوں میں جو لوگ محنت و جانفشانی کر رہے تھے ان میں جہاں و صحیل امین سراقہ بھی تھے ان کا بڑا بہت زیادہ موٹا اور چربی دار تھا اور یہ بہت زیادہ بد شکل تھے مگر یہ اصحاب صفہ میں سے تھے اور بے حد نیک اور صالح صحابی تھے۔ یہی وہ شخص ہیں جن کی شکل میں احد کے دن شیطان ظاہر ہوا تھا اور اس نے اعلان کر دیا تھا کہ محمد ﷺ قتل ہو گئے ہیں جیسا کہ بیان ہوا۔

نئی اور مسلمانوں کا رجز..... آنحضرت ﷺ نے ان کا نام بدل کر عمر رکھ دیا جس پر مسلمان یہ جنگی اور رجزی شعر پڑھنے لگے۔

سناہ من بعد جمیل عمرا

وکان للباس یوما ظہرا

ترجمہ: ان کا نام جمیل کے بعد عمر رکھ دیا گیا۔

چنانچہ اس کے بعد جب بھی لوگ رجز کے دوران لفظ عمر کہتے تو آپ بھی عمر کہتے اور جب لوگ لفظ ظہر پر پہنچتے تو آپ بھی سب کے ساتھ اس لفظ کا تکرار فرماتے۔ مگر کتاب اسد الغابہ میں جو تفصیل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جس کا نام بدل کر آنحضرت ﷺ نے عمر رکھا تھا یہ جمیل نہیں تھا۔ صحابہ کی جانفشانی اور خالی پیٹ..... غرض خندق کھودنے کے دوران صحابہ بھوک اور تھکان سے سخت پریشان ہوئے کیونکہ یہ زمانہ عام جنگ دسی اور قحط سالی کا تھا جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کو محنت اور بھوک کی شدت سے بے حال دیکھا تو آپ نے حضرت عبد اللہ ابن رواحہ کا یہ شعر مثال کے طور پر پڑھا۔

اللهم لا عیش الا عیش الاخرة

فارحم الانتصارو الشہاجرة

ترجمہ: اے اللہ عیش و آرام اور زندگی اگر ہے تو صرف آخرت کی ہے پس تو انصاریوں اور مہاجرین کو اپنی برکتوں سے نواز دے۔

ایک قول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اس شعر میں اللہم کے بجائے بغیر الف کے لڑائی لڑائی کہا تھا مگر جیسا کہ آنحضرت ﷺ کی عادت تھی (کہ آپ شعر کو کبھی اس کی اصلی حالت اور وزن کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے) آپ نے اس شعر کو بھی تبدیل کر کے اور وزن سے گرا کر پڑھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

اللهم ده عود الاسود الاخرة
لذوک فی الاضار و المهاجرة

ترجمہ: اے اللہ! خیر اور بھلائی اگر ہے تو صرف آخرت ہی کی ہے۔ پس تو افسادوں اور مہاجروں پر برکتیں نازل فرما۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ!

لاکرم النصارو المهاجرة

یعنی میں تو افساد اور مہاجرین کو سر بلند فرمادے۔ پیچھے مسجد نبوی کی تعمیر کا جو بیان گزرا ہے اس میں یہ شعر ہیں۔

اللهم ان الاجرا الاخرة
لرحم الاضار و المهاجرة

ترجمہ: اے اللہ! اجر و ثواب تو صرف آخرت ہی کا ہے پس تو افساد و مہاجرین پر اپنی رحمتیں نازل فرمادے کتاب امتاع میں یہاں اس شعر کا اضافہ بھی ہے۔

اللهم العن عضلا و القارة
هم . كلفوني اقل الحجلة

ترجمہ: اے اللہ! عضل و قارہ پر لعنت فرما کہ انہوں نے ہی مجھے پتھر ڈھونے پر مجبور کیا ہے۔ ایک روایت میں دوسرا مصرعہ یوں ہے کہ

هم . كلفوني اقل الحجلة

یعنی انہوں نے ہمیں پتھر ڈھونے پر مجبور کر دیا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ شاید یہ مصرعہ اس طرح تھا کہ۔

والعن الہی عضلا . و القارة

مگر آنحضرت ﷺ نے اس شعر میں تبدیلی کر دی۔ ایک روایت میں آنحضرت ﷺ نے دوسرے مصرعہ کو اس طرح پڑھا کہ۔

لارحم المهاجرین و الاضارة

ایک روایت کے مطابق یوں پڑھا۔

لارحم الاضار و المهاجرة

غرض آنحضرت ﷺ سے یہ کلمات سن کر صحابہ نے اس کے جواب میں یوں کہا۔

نَعْنُ   الْيَمِينُ   بِمِثْرَا   مَحْمَدًا
عَلَى   الْجِهَادِ   مَا بَيْنَنَا   أَبْنَا

ترجمہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد ﷺ کے ساتھ اپنی زندگیوں کا سودا کیا ہے اور آخری سانس تک جلا کر نے کی بیعت کی ہے۔

نبی کی محنت و مشقت..... آنحضرت ﷺ اس وقت مٹی ڈھور رہے تھے اور آپ کے پیٹ کی کھال پر گرد و غبار جما ہوا تھا اس وقت آپ نے پھر حضرت عبد اللہ ابن رواحہ کے یہ شعر صحابہ کرام کے جواب میں مثال کے طور پر پڑھنے شروع کیے۔

اللهم   لولا   انت   ما   اعطينا
ولا   تصلحنا   ولا   صلينا

ترجمہ: اے اللہ! اگر تو ہماری رہنمائی پر نہ ہوتا تو نہ تو ہمیں ہدایت حاصل ہوتی اور نہ ہی ہم صوم و سلاوہ اور صدقات کا اہتمام کر سکتے۔

فانزلن   سكينة   علينا
وليت   الاقلام   ادلا   قينا

ترجمہ: پس اے اللہ! تو ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان سے نواز دے اور جنگ کے وقت میں ہمیں ثابت قدمی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔

والمشركون   قد   بغوا   علينا
وان   ارادوا   فتنه   ايننا

ترجمہ: مشرکوں نے ہمارے خلاف سر اٹھایا ہے اگر انہوں نے فتنہ و فساد بھیلانا چاہا تو ہم ہر گز ایسا نہیں ہونے دیں گے۔

آنحضرت ﷺ نے جب آخری مصرعہ پڑھا تو لفظ ایبنا کو آپ کھینچ کر بار بار فرماتے تھے جب خندق کی کدھائی شروع ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے اس کا آغاز فرمایا تو اس وقت آپ یہ مصرعہ پڑھتے جاتے تھے۔

بسم   الاله   وبه   بدينا
ولو   علينا   غره   شقينا

پروردگار کے نام سے اور اسی کے سوا کسی اور نام کا آغاز کرتے ہیں اور اگر اس پروردگار کے سوا ہم کسی کے سامنے سر جھکائیں تو یہ ہماری بد بختی کی بات ہوگی۔

يا   حيلنا   ربا   وحب   ديننا

ترجمہ: اے خوش بخت کہ وہ کتیا پاک پروردگار ہے اور اس کا دین کتا بہترین دین ہے۔ کتب امتناع میں ہے کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے وہ شعر پڑھا تھا جو مسجد نبوی کی تعمیر کے بیان میں آنحضرت ﷺ نے پڑھا تھا وہ یہ ہے۔

هنا   الحمال   لا   حمال   خير
هنا   ابر   رينا   و   اطهر

ترجمہ: یہ بوجھ خیر کا بوجھ۔ یہ بوجھ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پاک ہے۔

عمار کے متعلق نبی کی پیشین گوئی؟..... اس شعر پر اور آنحضرت ﷺ کے شعر پڑھنے کے سلسلے میں مسجد نبوی کی قبیر کے بیان میں بحث گزر چکی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ جس وقت حضرت عمار ابن یاسر خندق کھودنے میں مشغول تھے تو رسول اللہ ﷺ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور یہ فرمانے لگے کہ۔ تمہیں باغیوں کی ایک جماعت قتل کرے گی جیسا کہ یہ واقعہ مسجد نبوی کے بیان میں بھی گزرا ہے۔ صحابہ کی لگن اور جذبہ اطاعت..... (صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف تھے) اس کے دوران اگر کسی شخص کو کوئی ناگزیر حتمی قضائے حاجت کی ضرورت پیش آجاتی تو وہ آنحضرت ﷺ سے اس کا ذکر کر کے اجازت لیتا تب جاتا تھا اور ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کام پر واپس پہنچ کر اور زیادہ تندہی اور جاں فشانی کے ساتھ محنت کرنے لگتا تاکہ زیادہ سے زیادہ خیر و برکت اور ثواب حاصل ہو۔

مناقضوں کی کاہلی..... (خندق کی کھدائی کے کام میں منافقین بھی لگے ہوئے تھے مگر اکثر منافقین نہایت سستی سے کام کرتے اور بہت زیادہ ٹھکن اور کمزوری کا اظہار کرنے لگے۔ چنانچہ ان میں سے جب کوئی چاہتا رسول اللہ ﷺ سے اجازت لئے بغیر چپا، سے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔

زید کی ٹھکن اور صحابہ کا مذاق..... مٹی ڈھونے والوں میں حضرت زید ابن ثابتؓ بھی شامل تھے ان کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہ بھی بڑا چھالڑکا ہے۔ کھدائی کے دوران زید کو نیند آنے لگی اور وہیں خندق کے اندر سو گئے۔ عمارہ ابن حزم نے ان کو سوتے دیکھا تو وہ ان کے اوزار اٹھا کر لے گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو اوزار غائب دیکھ کر بہت گھبرائے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی پریشانی دیکھ کر فرمایا۔ لا کے تم ایسے سوئے کہ اوزار اٹھ جانے کی بھی خبر نہ ہوئی۔

پھر آپ نے فرمایا اس لڑکے کے اوزاروں کے متعلق کسی کو خبر ہے۔ حضرت علامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے خبر ہے اور وہ میرے ہی پاس ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ واپس دے دو۔ پھر آنحضرت ﷺ نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ اس طرح کسی مسلمان کو پریشان کیا جائے اور مذاق میں اس کے ہتھیار اور اوزار اٹھا لئے جائیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر حدیث شافعی علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کسی شخص کا سامان بغیر اس کی اطلاع کے اٹھانا حرام ہے۔

چتریلی زمین نبی کے سامنے موم..... خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت اور پتھر ملی زمین آگئی اور صحابہ سخت کوشش کے باوجود اس جگہ کی کھدائی سے عاجز آگئے۔ آخر انہوں نے آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ نے کدال اپنے دست مبارک میں لی اور اس جگہ مادی تو ایک ہی چوٹ میں وہ پتھر ملی زمین ریت کی طرح بھر بھر آگئی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ آنحضرت ﷺ نے کچھ پانی منگایا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا پھر آپ نے اللہ سے کچھ دعا مانگی اور اس کے بعد یہ پانی اس پتھر ملی زمین پر چمڑک دیا۔ وہاں جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان میں بعض کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آنحضرت ﷺ کو سچائی دے کر ظاہر فرمایا کہ یہ پانی پڑتے ہی وہ زمین ملائم ہو کر ریت کی طرح ہو گئی جسے کھودنے کے لئے کدال اور پھاؤں کی ضرورت نہیں ہوئی۔

صدیق اکبرؓ و فاروق اعظمؓ کی محنت..... حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی اپنے کپڑوں میں بھر بھر کر

مٹی ڈھور ہے تھے کیونکہ جلدی میں انہیں کوئی ٹوکرا وغیرہ نہیں مل سکا تھا (یعنی یہ ایک جنگی اور ہنگامی صورت حال تھی جس میں بڑے بڑے صحابہ ہی نہیں خود رسول اللہ ﷺ بھی بہ نفس نفیس محنت و مشقت فرما رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسیؓ سے (جن کے مشورہ پر خندق کھودی گئی) روایت ہے کہ خندق کے ایک حصے میں نے کدال مدی مکروہ پتھر نہیں ٹوٹا اور مجھ پر بہت زیادہ ٹھکن ہو گئی آنحضرت ﷺ اس وقت میرے قریب ہی تھے جب آپ نے مجھے کدال چلانے دیکھا اور محسوس کیا کہ پتھر ملی زمین ہے جس کی وجہ سے پریشان ہوں تو آپ خندق میں اترے اور میرے ہاتھ سے کدال لے کر آپ نے زمین پر ضرب لگائی جس سے کدال کے سرے پر ایک بگلی کا سا جھماکہ ہوا اس کے بعد آپ نے ایک دوسری ضرب لگائی تو دوسری بار ویسا ہی روشنی کا سا جھماکہ ہوا پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو تیسری بار جھماکا ہوا۔ میں نے آنحضرت ﷺ کی یہ ضربیں دیکھیں تو عرض کیا۔

یا رسول اللہ ﷺ آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں یہ روشنی کے جھماکے کیسے تھے جو کدال کے نیچے کوئے۔۔۔۔۔ جھماکے اور بشارتیں..... آپ نے پوچھا سلمان! کیا تم نے یہ جھماکے دیکھے تھے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا۔

”جہاں تک پہلے جھماکے کا تعلق ہے تو اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح نصیب فرمائی دوسرے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمایا اور تیسرے جھماکے کے ذریعہ حق تعالیٰ نے مشرق کو میرے لئے مفتوح و مغلوب بنا دیا۔“

سلمان کی مقبولیت و محبوبیت..... (قال) ایک روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسیؓ کے متعلق ماجرا اور انصاری سلمان بھڑنے لگے۔ ماجرین تو یہ کہتے تھے کہ سلمان ہادی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور انصار کہتے تھے کہ سلمان ہمارے میں سے ہیں۔ آخر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ سلمان ہمارے میں سے ہیں اور اہل بیت یعنی گھر والوں میں سے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر نے اسی واقعہ کی طرف اپنے ان شعروں میں اشارہ کیا ہے۔

لقدر فی مسلمان لعرفم

منزلہ شافحة الیاب

ترجمہ: سلمان کی عزت دوسرے بلندی ہوئی اور ان کا یہ اعزاز بہت مضبوط پیادوں پر ہے۔

وکف لا والمصطفیٰ قدعده

من اهل بیت العظیم الشان

ترجمہ: اور کیسے نہ ہو جبکہ حضرت محمد ﷺ نے ان کو اپنے بلند مرتبہ گھرانے کا ایک فرد شکر فرمایا ہے۔ سلمان کی ہمت و طاقت..... حضرت سلمان فارسی کے سلسلے میں انصار و ماجرین کے درمیان جو جھگڑا ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سلمان اتنے مضبوط اور قوی پیکل آدمی تھے کہ خندق کی کھدائی کے دوران وہ اکیلے دس آدمیوں کے برابر کام کرتے تھے چنانچہ وہ روزانہ پانچ ہاتھ چوڑی اور پانچ ہاتھ گہری زمین کھودتے تھے۔

یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی کو نظر لگ گئی۔ ان پر قیص مابین مصعب کی نظر کا اثر ہوا جس سے وہ فوراً اچھاڑ کاھا کر گئے اور کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ یہاں بطور کالفاظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی اچانک کرنے کے ہیں۔ آخر آنحضرت ﷺ کو اس واقعہ کی خبر دی گئی۔ آپ نے فرمایا انہیں حکم دو کہ وہ وضو کریں اور

غسل کریں اور وضو کر کے برتن کو اپنی مکر کے پیچھے الٹ دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اس عمل سے وہ ایسے بلکے ہو گئے جیسے ان سے رسیوں کے بند کھل گئے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آپ نے حکم دیا کہ قیسؓ سلمان کے لئے وضو کریں اور اپنے وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کر لیں۔ پھر سلمان اس پانی سے غسل کریں اور برتن کو اپنی مکر کے پیچھے الٹ دیں۔

نبی کو تسخیر مشرق و مغرب کی بشارت..... ایک روایت ہے کہ جب وہ پتھریلی زمین کھودنی اور چٹان توڑنی حضرت سلمانؓ کو دو بھر ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے ان کے ہاتھ سے کدال لے کر بسم اللہ کہا اور پھر پتھر پر ایک ضرب لگائی جس سے چٹان کا ایک تھائی حصہ ٹوٹ گیا ساتھ ہی اس ضرب کے نتیجے میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور یمن کی سمت ایک نور خلدیج ہوا جو سیاہ رات میں چرخ کی طرح روشن تھا اسی وقت آنحضرت ﷺ نے تکبیر کی اور فرمایا کہ مجھے ملک یمن کی کتبیاں مرحمت فرمادی گئیں اور مجھے اسی وقت اسی جگہ کھڑے ہوئے صنہاء کے دروازے اس طرح اپنے سامنے نظر آ رہے ہیں جیسے کتوں کے اگلے دانت ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی جس سے چٹان کا دوسرا تھائی حصہ ٹوٹ گیا اور ملک روم کی طرف سے ایک نور ظاہر ہوا۔ آنحضرت ﷺ نے پھر تکبیر کی اور فرمایا کہ مجھے ملک شام کی کتبیاں عنایت فرمادی گئیں خدا کی قسم میں ملک شام کے محلات اور ایک روایت کے مطابق۔ سرخ محلات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تیسری ضرب لگائی جس سے چٹان کا باقی حصہ ٹوٹ گیا اور پھر روشنی کا ایک جھماکہ ہوا۔ آنحضرت ﷺ نے تکبیر کی اور فرمایا کہ مجھے ملک فارس کی کتبیاں عطا فرمادی گئی ہیں۔ خدا کی قسم مجھے اسی جگہ سے حیرہ دہان میں کسری کے محلات اس طرح اپنے سامنے نظر آ رہے ہیں جیسے کتوں کے اگلے دانت (ابھرے ہوئے اور تھے ہوئے) ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ میں اس وقت دہان کا قصر ابیض یعنی سفید محل دیکھ رہا ہوں۔

آسمانی خبریں اور تصدیق..... ساتھ ہی آنحضرت ﷺ سلمان فارسی کو فارس کے مقامات کی تفصیل اور محل وقوع بتلاتے جاتے تھے اور حضرت سلمانؓ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا اس جگہ کی تفصیل اسی طرح سے ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سلمان یہ فتوحات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ میرے بعد عطا فرمائے گا۔

بشارتوں پر منافقین کا مسخر..... لوہر اسی وقت منافقوں کی ایک جماعت نے جن میں مستب ابن قیس بھی شامل تھا کہنا شروع کیا کہ تمہیں حیرت نہیں ہوتی کہ محمد ﷺ تمہیں غلام امیدیں دلا رہے ہیں اور بے بنیاد وعدے کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ وہ شرب میں کھڑے کھڑے حیرہ اور دہان کسری کے محلات دیکھ رہے ہیں اور یہ کہ یہ مقامات تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے جبکہ حالت یہ ہے کہ تم لوگ دشمن کے خوف و دہشت سے خندق کھود رہے ہو اور تم میں اتنی بھی ہمت نہیں کی میدان میں آکر دشمن کا مقابلہ کر سکو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ مُؤْتِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَحْتِهَا لَا يَعْزُبُ عَنْكَ آلُ عِمْرَانَ ع ۳ آیت ۲۶

اے محمد ﷺ آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہئے کہ اے اللہ مالک تمام ملک کے آپ جس کو چاہیں ملک دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں۔

اس آیت کے نزول کے سبب سے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مکہ فتح فرمایا

تو آپ نے اپنی امت کو ملک فارس اور ملک روم کے فتح ہو جانے کا وعدہ دیا۔ اس پر منافقوں اور یہودیوں نے کہا کہ واہ واہ محمد ﷺ کو ملک فارس اور ملک روم کہاں سے مل سکتا ہے وہ لوگ کہیں زیادہ طاقتور اور بلند و برتر لوگ ہیں (جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔)

دشمن لشکر کی آمد..... غرض جب رسول اللہ ﷺ خندق کی کھدائی سے فارغ ہو گئے تو اسی وقت قریش اور ان کے حامیوں کا لشکر مدینے کے سامنے پہنچ گیا اس لشکر کی کل تعداد س ہزار تھی جیسا کہ بیان مولانا قریشی لشکر نے پانی کے بہاؤ کی جگہ پڑاؤ والا اور غطفالی اور دوسرے دستے احد پہاڑ کی سمت میں فروکش ہو گئے۔

دونوں لشکروں کی تعداد اور پڑاؤ..... اس کے مقابلے میں مسلم لشکر کی تعداد تین ہزار تھی۔ ابن اسحاق نے بہت سو کی تعداد بتلائی ہے مگر یہ ان کا وہم ہے اگرچہ ابن حرم نے اسی تعداد کو صحیح بتلایا ہے اور کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ یہ وہم ہے۔ آنحضرت ﷺ مسلم لشکر کے ساتھ سلح پہاڑ کے دامن میں فروکش ہوئے جو مدینے کی بالائی سمت میں ہے اور آنحضرت ﷺ نے سلح پہاڑ کے دامن میں اس طرح پڑاؤ والا کہ یہ پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر آگیا جیسا کہ بیان ہوا اور خندق مسلمانوں اور دشمن کے درمیان میں آگئی۔ آنحضرت ﷺ کے لئے ایک چرمی قبہ کھڑا کیا گیا اس خیمہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے تین یعنی حضرت عائشہؓ حضرت ام سلمہؓ اور حضرت زینب بنت جحشؓ تھیں جن کے پاس آپ باری باری رہتے تھے اس عرصہ میں دن کے وقت میں حضرت عائشہؓ آپ کے پاس رہتی تھیں کیونکہ خندق کھودنے میں آنحضرت ﷺ کی مصروفیت دس دن سے زائد رہی۔ ایک قول ہے کہ چوبیس دن لگے ایک قول میں دن کا ہے ایک قول کے مطابق تقریباً ایک مہینہ لگا، ایک قول کے مطابق پورے ایک مہینہ لگا۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ تقریباً مہینہ بھر لگنے کا قول سب سے زیادہ مضبوط قول ہے مگر ایک قول کے مطابق سب سے پختہ قول پندرہ دن کا ہے۔ امام نووی نے کتاب روضہ میں اسی قول کو اختیار کیا۔

عورتوں و بچوں کا تحفظ..... اس دور ان میں آنحضرت ﷺ کی باقی سب ازواج نبی حادثہ کے محلے میں تھیں۔ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو اطام یعنی ٹیلوں پر ٹھہرایا۔ جب آپ خندق کھودنے میں مشغول تھے تو آپ کے سامنے وہ لڑکے بھی آئے جو بانگ پانا بانگ تھے اور جو کھدائی میں مشغول تھے جب کھدائی کا کام نہت گیا تو ان لڑکوں میں سے ان کو جو پندرہ سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے آپ نے واپس ان کے گھروں پر بھجوادیا اور جو پندرہ سال کے ہو چکے تھے ان کو آپ نے اجازت دے دی۔ ایسے لڑکوں میں جن کو آپ نے اجازت دے دی تھی عبد اللہ ابن عمر، زید ابن ثابت، ابو سعید خدری اور براء ابن عازب شامل تھے۔

لوہر مدینہ شہر میں مکانات اس طرح ایک دوسرے سے پیوستہ اور ملے ہوئے تھے کہ پورا شہر ایک قلعہ کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ مدینے کی ایک جانب تو کھلی ہوئی تھی اور باقی تمام سمتیں مکانات اور باغات سے پیوستہ تھیں جن پر دشمن کا قابو نہیں چل سکتا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے یہ کھلی ہوئی سمت ہی خندق کے لئے منتخب فرمائی۔ اپنی غیر موجودگی میں آپ نے حضرت ابن ام مکتومؓ کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا۔

آنحضرت ﷺ نے سلیطہ اور سفیان ابن عوف کو ازبالی لشکر کی معلومات حاصل کرنے کے لئے جاسوس کے طور پر بھیجا مگر کین نے ان دونوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ان دونوں کی لاشیں رسول اللہ ﷺ کے پاس

لائیں گئیں تو آپ نے ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر لیا اس طرح یہ دونوں بڑوں شہید کرائے۔
 پھر آنحضرت ﷺ نے مساجدوں کا جنگی پرچم زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار یوں کا پرچم سعد
 ابن عباد کے ہاتھ میں دیا ساتھ ہی آپ نے سلمہ ابن اسلم کو دو سو آدمی دے کر اور زید ابن حارثہ کو تین سو آدمی
 دے کر مدینے کی حفاظت اور گرد آفرینی کے لئے بھیجا یہ دسے بلند آواز سے کھمبوں کتے رہتے تھے کیونکہ یہ خطرہ
 تھا کہ مدینے میں بنی قریظہ کے یہودی مسلمان بچوں اور عورتوں پر حملہ نہ کر دیں اس لئے کہ آنحضرت ﷺ کو
 معلوم ہوا تھا کہ یہودیوں نے اس کا وہ معاہدہ توڑ دیا ہے جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان تھا جیسا کہ آگے
 تفصیل بیان ہوگی لوریہ کہ وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں بات یہ ہوئی تھی کہ حمی ابن اخطب نے ایک قاصد کو
 قریش کے پاس بھیجا تھا کہ وہ اپنے ایک ہزار آدمیوں کا دستہ اس کے پاس بھیج دیں اور اسی طرح ایک پیغام قبیلہ
 غطفان کے پاس بھیجا تھا کہ ان کے بھی ایک ہزار آدمیوں کا دستہ ان کے پاس آجائے تاکہ مدینے کو مدعا لیا
 جاسکے۔

یہودی کی سازش..... آنحضرت ﷺ کو یہودیوں کی اس سازش کی خبر ہو گئی جس کی وجہ سے پریشانی اور زیادہ
 بڑھ گئی اور بچوں کے متعلق ان صحابہ پر بھی زیادہ خوف اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی جو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے
 خندق پر تعینات کئے گئے تھے (چنانچہ آنحضرت ﷺ نے زید ابن حارثہ اور مسلمہ ابن اسلم کی پیش کردگی میں پانچ
 سو مجاہدین کے دستے گرد آوری اور بچوں کی حفاظت پر متعین فرمائے)
 ادھر جب مشرکین کا احزابی لشکر مدینے کے سامنے پہنچا اور انہوں نے خندق دیکھی تو (وہ لوگ حیران
 رہ گئے اور) کہنے لگے۔

”خدا کی قسم یہ تو بڑی سخت جنگی چال ہے۔ عرب تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے!“

ادھر مشرکین باری باری اپنے دستوں کے ساتھ آگے بڑھتے اور واپس آجاتے۔ ایک دن ابوسفیان
 اپنے دستے کیساتھ جاتا۔ ایک دن خالد ابن ولید اپنا دستہ لے کر بڑھتے اور لوٹ آتے۔ ایک دن عمرو ابن حائل
 کی باری ہوتی اور وہ جاتے کسی دن ہبیرہ ابن وہب اپنے دستے کو لے کر جاتا، ایک دن عکرمہ ابن ابو جہل اپنے
 ساتھیوں کے ساتھ قسمت آزمائی کرتے تو کسی دن ضرار ابن خطاب نکلتے۔ یہ لوگ اسی طرح اپنے گھوڑے سوار
 دستوں کو گھماتے پھرتے تھے کبھی بکجا ہو کر اور کبھی الگ الگ (مگر ہر طرف سے انہیں ناکامی ہوتی تھی)
 لشکروں میں چھیڑ چھاڑ..... دوسری طرف صحابہ کرام کسی کسی وقت اچانک آگے بڑھتے اور اپنے دستوں
 کو مشرکین پر تیر اندازی کا حکم دیتے اس طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ کو رہت تک چلتی رہی جس میں سوائے تیر اندازی
 کے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی ایک دوسرے پر سنگ باری کرتے تھے۔

خندق عبور کرنے کی کوشش اور نوافل کا انجام..... اسی دوران ایک روز نوافل ابن عبد اللہ ابن مغیرہ
 اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑاتا کہ خندق کو پھلانگ جائے مگر گھوڑا خندق کو پار نہ کر سکا اور سوار سمیت خندق
 میں گر گیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا کیونکہ خندق میں گر کر اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی ایک
 روایت میں یوں ہے کہ جہاں تک نوافل ابن عبد اللہ کا تعلق ہے تو اس نے خندق سے پار ہونے کیلئے

اپنے گھوڑے کو ایزدگانی مگر گھوڑے سمیت خندق میں گر اور دونوں کی ہڈی پھلی ٹوٹ گئی۔ ایک قول
 یہ ہے کہ خندق میں گرنے کے بعد مسلمانوں نے اس پر پتھر برسائے تو وہ کہنے لگا کہ اے گروہ عرب اس سے ہمت

تو یہ ہے کہ قتل ہی کر ڈالو۔ چنانچہ حضرت علی خندق میں اتر کر اس کے سر پر پینچے اور اس کو قتل کر ڈالا۔ یعنی حضرت علیؑ نے اس پر تلوار کا وار کر کے دو ٹکڑے کر ڈالے۔

شرکین کو نوحی کی ہوت پر سخت صدمہ ہوا چنانچہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو اس کی دیت یعنی قیمت دیتے ہیں آپ ہمیں اس کی لاش لوٹاویں تاکہ ہم اسے دفن کرویں۔ آنحضرت ﷺ نے جواب میں کہلایا کہ وہ مردار تھا اس پر اللہ کی لعنت ہوئی اس کی دیت و قیمت پر بھی اللہ کی لعنت ہوئی۔ ہم تمہیں منع نہیں کریں گے تم اسے دفن کر سکتے ہو مگر ہمیں اس کی دیت و قیمت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔

ایک قول ہے کہ شرکین نے اس کی لاش کے بدلے میں دس ہزیر کی پیشکش کی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اس کی لاش ہمارے حوالے کر دیں تو ہم آپ کو بارہ ہزیر دیں گے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

”نہ اس کی لاش میں کوئی خیر ہے اور نہ اس کی دیت و قیمت میں کوئی خیر ہے۔ یہ لاش ان لوگوں کے حوالے کر دو کیونکہ اس شخص کی لاش بھی مردلہ ہے اور اس کی قیمت بھی مردلہ ہے۔“

ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ اس کی لاش گدھے کی لاش ہے۔“
حئی کا دشمن سگاز باز..... بنی نضیر کے یہودیوں کا سردار اور اللہ کا دشمن حئی ابن اخطب جب قریش کو مدینے پر سے چڑھائی کرانے کے لئے لے کر چلا تو ان سے کہنے لگا کہ میری قوم بنی قریظہ تمہارے ساتھ ہے ان لوگوں کے پاس بہت بڑی تعداد میں ہتھیار اور اسلحہ ہیں۔ اس قبیلہ میں ساڑھے سات سو لڑنے والے چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان کہنے لگا۔

”تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اس معاہدہ امن کو توڑ دیں جو ان کے اور محمد ﷺ کے درمیان قائم ہے!“

بنی قریظہ پر حئی کا دباؤ..... چنانچہ حئی اسی وقت روانہ ہوا اور کعب ابن اسد قرظی کے پاس آیا جو بنی قریظہ کا سردار تھا اور جو اس معاہدہ کا ذمہ دار تھا جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہوا تھا۔ اور جس نا جنگ معاہدہ کی تفصیل گذشتہ قسطوں میں بیان ہو چکی ہے۔ غرض کعب کے مکان پر پہنچ کر حئی نے اس کے دروازے پر دستک دی مگر کعب نے حئی کو کار دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حئی نے اصرار کیا تو کعب نے کہا۔

دور ہو تیرا اس ہو حئی۔ تو بہت ہی منحوس آدمی ہے۔ میں محمد ﷺ کے ساتھ جو معاہدہ کر چکا ہوں اس کو ہرگز نہیں توڑوں گا۔ اور پھر محمد ﷺ کی طرف سے میں نے وفادار سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔“

کعب کا عہد شکنی سے انکار..... حئی نے پھر کہا کہ تیرا اس ہو دروازہ تو کھول مجھے تجھ سے بات کرنی ہے کعب نے کہا میں نہیں کھولوں گا ساتھ ہی کعب حئی کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس پر حئی نے کہا خدا کی قسم! تو نے اپنا دروازہ میرے لئے اس ڈر سے بند کیا ہے کہ میں کہیں تیرا آنے کا حلو ا کھانے میں شریک نہ ہو جاؤں۔“

اس حلوے یا کھانے کے لئے روایت میں حشیش کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو اصل میں دشیش کہتے ہیں یہ بیشلیا ٹمکین کھانا ہوتا ہے جو گیہوں کو ہوا ہوا کوٹ کر بنایا جاتا ہے (اور عرب کا مشہور و مقبول کھانا تھا) یہ سننے

ہی کعب نے دروازہ کھول دیا۔ صحنی نے اندر آ کر کہا۔

”خدا کی مدد کعب میں تو تیرے لئے دنیا و جہان کی سر بلندی و عزت لے کر آیا ہوں۔ میں قریش کو تمہارے گھروں تک لے آیا اور انہیں لاکر جمع السیال میں فروکش کر لیا۔ لوہر عطفانوں کو لے کر آیا اور انہیں احد کے دامن میں لاکھڑا کیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمانہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود نہیں کر لیں گے۔“

کعب نے اس کے باوجود بھی یہ کہا۔

”خدا کی قسم! تو میرے پاس دنیا و جہان کی ذلت و رسوائی لے کر آیا اور ہر وہ بات پیش کر رہا ہے جس سے ڈر لگتا ہے کیونکہ میرے نزدیک محمد ﷺ کی طرف سے سوائے ایمان دہری اور وفا کے کوئی بات سنا منے نہیں آئی۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ تو میرے پاس ایسی گھٹا اور بدلیاں لے کر آیا ہے جن میں پانی نہیں ہے جن میں سوائے گھور گرج اور بجلی کے کڑا کوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ تجھ پر افسوس ہے صحنی میرا پیچھا چھوڑ میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں۔!“

کعب کی سپر اندازی..... مگر صحنی نے کعب کا پچھانہ چھوڑا (اور اس کو مجبور کر تارہا) یہاں تک کہ کعب نے اللہ کے نام پر اس کو عہد دیا کہ اگر قریش اور عطفان کے لوگ محمد ﷺ کو قتل کے بغیر یہاں سے لوٹ گئے تو بھی میں تمہارے ساتھ تمہاری جو بلی میں قلعہ بند رہوں گا اور جو نقصان بن پڑے گا محمد ﷺ کو پہنچاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی کعب نے معاہدہ توڑ دیا اور اس کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان جو سمجھوتہ تھا اس کو ختم کر کے معاہدہ کی تحریر پھاڑ ڈالی۔

قوم میں عہد شکنی کا اعلان..... اسکے بعد کعب نے اپنی قوم کے سرداروں کو جمع کیا جن میں زبیر ابن مظاہ، شاہ ابن عیسیٰ، عزال ابن میمون اور عقبہ ابن زید شامل تھے۔ کعب نے ان سرداروں کو بتلایا کہ میں معاہدہ توڑ چکا ہوں اور وہ پر امن سمجھوتہ جو محمد ﷺ نے لکھا تھا میں اس کو چاک کر چکا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہلاکت کا جو اوادہ فرمایا اس کا راستہ انہوں نے خود صاف کیا۔ صحنی ابن اخطب یہودیوں میں اپنی حرکتوں کے لحاظ سے قریش کے ابو جہل کے مشابہ تھا۔

آنحضرت ﷺ کو اطلاع اور تشویش..... آنحضرت ﷺ کو کعب کی اس بد عہدی کی اطلاع ہوئی۔ یہ خبر حضرت عمر فاروق نے دی اور عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی قریظہ نے عہد شکنی کر دی ہے اور ہم سے برسر پیکار ہو گے

ہیں!“

تحقیق حال کی جستجو..... آنحضرت ﷺ کو اس خبر سے سخت تکلیف اور پریشانی ہوئی (کیونکہ ایسے وقت میں جبکہ ایک طاقتور دشمن شہر کے دروازوں پر دستک دے رہا تھا مگر کے اندر دو قابضوں کا مقابلہ آجانا اور مدد آسٹین ثابت ہونا بہت سخت مرحلہ تھا) آپ نے تحقیق حال کے لئے حضرت سعد ابن معاذ اور اوس اور حضرت سعد ابن عبادہ سردار خزرج کو بھیجا ان کے ساتھ آپ نے ابن رواحہ اور خواتین جہیر کو بھیجا۔ کتب امتناع میں ان دونوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان کے بجائے صرف اسید ابن حنیر کا نام ہے۔ آپ نے ان حضرات سے فرمایا۔

جاؤ اور دیکھو کہ ان لوگوں یعنی بنی قریظہ کے یہودیوں کے متعلق جو بات ہمیں معلوم ہوئی کیا وہ درست

ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو واپس آکر مجھے ایسے اشاروں میں یہ خبر دینا کہ میں سمجھ لوں لیکن دوسرے لوگوں کو اس کا پتہ نہ ہو سکے۔ تاکہ اس خبر سے لوگوں میں بے حوصلگی اور کمزوری نہ ہو جائے۔ لیکن اگر یہ بات غلط ہو تو سب کے سامنے صاف اور بلند آواز سے بتا دینا کیونکہ اس صورت میں لوگوں پر برا اثر پڑنے کا خطرہ نہیں ہے۔“

یہاں اشاروں میں بتانے کے لئے کُن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بات الفاظ کے ذریعہ کہنے کے بجائے صرف چہرے کے ایسے اشارات سے بتائی جائے جس سے مخاطب تو مطلب سمجھ لے مگر دوسروں کے لئے وہ اشارات بے معنی ہوں۔ جیسا کہ کُن اس غلط کلام کو بھی کہتے ہیں جو لغت کے اعتبار سے ہٹ کر ہو چنانچہ ایک کہلات ہے کہ بہترین کلام وہ ہے جو کُن یعنی اشاروں میں ہو۔

یسودی دعا بازی کی تصدیق..... غرض آنحضرت ﷺ کے اس فرمان پر یہ حضرات رونا ہوئے اور بنی قریظہ میں پہنچے جہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ عہد شکنی کر چکے ہیں اور آنحضرت ﷺ کے خلاف نقصان رسانی کے درپے ہیں۔ چنانچہ (جب ان حضرات نے یہودیوں کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان کا معاہدہ یاد دلایا تو کہنے لگے کہ کون رسول اللہ۔ اس طرح معاہدہ ختم کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے اور محمد ﷺ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ بنی قریظہ کے یہودی حضرت سعد ابن معاذ کے قبیلہ لوس کے حلیف اور دوست تھے لہذا حضرت امین معاذ نے اس حرکت پر انہیں بہت برا بھلا کہا۔ ایک قول ہے کہ یہ لوگ سعد ابن عبادہ کے حلیف تھے جن کے مزاج میں غصہ زیادہ تھا یہودیوں نے خود امین عبادہ یا امین معاذ کو بھی گالیاں دیں۔ جہاں تک ان کے حلیف ہونے کا تعلق ہے تو دونوں باتیں ممکن ہیں۔ پھر حضرت سعد ابن معاذ نے حضرت سعد ابن عبادہ سے یا اس کے برعکس دوسرے نے پہلے سے کہا۔

”ان کی گالی گفتار کو چھوڑو ان کے اور ہمارے درمیان اس بدگلائی سے کہیں زیادہ اہم معاملہ درپیش ہے؟“ اس کے بعد دونوں سعد اپنے ہمراہیوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آئے اور اشاروں میں آپ کو اطلاع دی کہ بنی قریظہ نے دعا بازی اور عہد شکنی کی ہے۔ ان حضرات نے آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچ کر لفظی اشارہ کرتے ہوئے صرف یہ کہا کہ ”عضل و قارہ“ یعنی یہودیوں نے اسی طرح بد عہدی کی ہے جیسے عضل و قارہ کے لوگوں نے اصحاب رجب کے ساتھ بد عہدی اور دعا بازی کی تھی۔ اصحاب رجب کا یہ واقعہ آگے سر لیا یعنی صحابہ کی فوجی مہمات کے بیان میں آئے گا۔ یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے اللہ اکبر فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں تمہیں اللہ کی مدد اور نصرت کے لئے خوش خبری ہو۔

نصرت خداوندی کی خوشخبری..... اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اپنا کپڑا چہرہ مبارک پر ڈال لیا اور بہت دیر تک لیٹے رہے۔ جب مسلمانوں نے آنحضرت ﷺ کو اس طرح لیٹے دیکھا تو انہیں سخت گھبراہٹ کوور پریشانی ہوئی آخر آپ نے سر اٹھایا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور فتح کی خوش خبری ہو۔

زبیر کے ذریعہ تحقیق اور حسان بن ثابت..... غالباً ان دونوں یعنی سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کو بھیجے سے پہلے آپ حضرت زبیرؓ کو بنی قریظہ میں بھیج چکے تھے تاکہ وہ یہودیوں کی عہد شکنی کے متعلق صحیح خبر لے کر آئیں چنانچہ عبد اللہ ابن زبیرؓ سے روایت ہے کہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے موقعہ پر میں اور عمرو ابن ابی سلمہ حسان ابن ثابت کی گڑھی یعنی چھوٹے قلعہ میں تھے خود حسان ابن ثابت بھی عورتوں کے ساتھ وہیں تھے۔ ان عورتوں میں آنحضرت ﷺ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب بھی تھیں۔ اتفاق سے ایک یہودی اس

گڑھی کے گرد گھومتا نظر بیکار صغیفہ نے حسان سے کہا

”حسان! مجھے اس یہودی کی طرف سے اندیشہ ہے کہ یہ دشمن کو اس گڑھی میں پناہ گزین عورتوں کے متعلق نشان دہی کر دے گا اور دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ تم نیچے اتر کر اس پر حملہ کرو اور قتل کرو!“

خونریزی سے حسان کا خوف..... حسان نے کہا

”عبدالطلب کی بیٹی! تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں!“

حسان سے مایوسی اور صغیفہ کی دلیری..... حضرت صغیفہ کہتی ہیں کہ جب میں حسان کی طرف سے مایوسی ہو گئی تو میں نے خود ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا اور نیچے اتری۔ پھر میں گڑھی کا دروازہ کھول کر خاموشی سے اس کے پیچھے گئی اور اچانک اس پر وار کرنے لگی یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں پھر گڑھی میں پہنچ کر لوہر آئی اور حسان سے کہنے لگی۔

”اب تم نیچے جا کر اس لاش کے جسم کا سامان یعنی کپڑے اور ہتھیار وغیرہ اٹار لاؤ میں تمہیں کام صرف اس لئے خود نہیں کیا کہ وہ غیر مرد ہے۔“

حسان کہنے لگے۔

”عبدالطلب کی بیٹی! مجھے اس کے ہتھیار وغیرہ کی ضرورت نہیں۔!“

اس روایت سے اس گزشتہ قول کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ حسان ابن ثابت بے انتہا لڑ پوک آدمی تھے۔ غرض اس کے بعد عبد اللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ اچانک میری نظر حضرت زبیرؓ پر پڑی جو گھوڑے پر سوار دوین بار بنی قرظہ کے محلے کی طرف گئے آئے۔ جب ہم یہاں سے واپس ہوئے تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں نے آپ کو بار بار بنی قرظہ کی طرف جاتے آتے دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا بیٹے تم نے دیکھا تھا میں نے کہا ہاں تو وہ کہنے لگے۔ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بنی قرظہ میں جا کر مجھے ان کے متعلق صحیح اطلاعات دے (اس لئے میں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا) جب میں ان کے متعلق اطلاعات لے کر آپ کے پاس پہنچا تو آنحضرت ﷺ نے (خوش ہو کر) فرمایا کہ تم پر میرے مال باپ قربان ہوں!“

حضرت زبیرؓ سے نبیؐ کی محبت..... اس روایت کو صحیحین نے پیش کیا ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت زبیرؓ کی روایت سے ان کا قول ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے میرے لئے دو مرتبہ اپنے مال باپ کو جمع کر کے فدائیت ظاہر فرمائی۔ ایک دفعہ غزوہ احد کے موقع پر اور دوسری دفعہ بنی قرظہ کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ تیر چلائے جاؤ تم پر میرے مال باپ قربان ہوں۔

پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بات غزوہ احد میں فرمائی گئی تھی کہ ہرنی کے حواری یعنی ہمدرد و جان نثار ہوا کرتے ہیں اور میرے حواری زبیرؓ ہیں۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ زبیرؓ میرے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں اور میری امت میں سے میرے حواری بھی ہیں۔

زبیرؓ کا تقویٰ اور صدقات..... کہا جاتا ہے کہ حضرت زبیرؓ کے ایک ہزار مملوک اور غلام تھے جو ان کو خزانہ کی رقم ملوا کیا کرتے تھے مگر حضرت زبیرؓ یہ ساری رقم صدقہ کر دیا کرتے تھے اور اس میں ایک پائی بھی ان کے گھر میں نہیں پہنچتی تھی۔ یہی بات رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ چنانچہ ایک

حدیث میں ہے کہ جب آیات نازل ہوئی۔

فَمَقَسَمْنَاكَ بِيَوْمِئِذٍ خَيْرِ النَّبِيِّينَ الْأَوَّلِينَ ۝۳۰ سورۃ النور کا شروع آیت ۳۰

ترجمہ: پھر اور بات سنو کہ اس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھ بچھ ہوگی۔

تو حضرت زبیرؓ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ ﷺ وہ کونسی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے سامنے تو دو ہی

نعمتیں ہیں ایک کھجور اور دوسری پانی!“

زبیر کی لمانت دلاری..... آپ نے فرمایا کہ وہ نعمت عنقریب ملنے والی ہے (یعنی دولت و ثروت اور حکومت و

سلطنت) کا دوسرا ساتھ صحابہ ایسے تھے جو حضرت زبیرؓ کو اپنی لولہ کا سر پرست بنا گئے تھے اور اس طرح حضرت زبیرؓ

ان لوگوں کی لولہ کے روپے پیسے اور مال کی حفاظت کیا کرتے تھے اور خود اپنا مال ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ ان

ساتھ صحابہ میں حضرت عثمان ابن عفانؓ، عبدالرحمن ابن عوفؓ اور عبداللہ ابن مسعودؓ شامل تھے۔

مسلمانوں کو عہد شکنی کی اطلاع اور اضطراب..... غرض جب عام مسلمانوں کو یہودی کی عہد شکنی اور دعا

بازی کا حال معلوم ہوا تو انہیں سخت پریشانی اور اضطراب ہوا۔ یہاں عام مسلمانوں کو اس کا علم ہونے کی روایت

سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے جبکہ پیچھے یہ بیان ہوا ہے کہ اس خبر کا فساد نہیں کیا گیا تھا۔ کیونکہ جب مسلمانوں

نے دیکھا کہ ان کا ایک دشمن ایک طرف سے آیا اور دوسرا دشمن دوسری طرف سے آیا تو انہیں پوری طرح

حقیقت حال کا اندازہ ہو گیا کہ یہودی بغلی چمرا ثابت ہوئے ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے) پھر حق تعالیٰ نے اس

موقعہ پر یہ آیات نازل فرمائیں۔

إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ قَوْمِكُمْ الَّذِينَ سَأَلُوا عَنْكُمْ وَارْتَابَتْ الْأَعْيُنُ وَأَنْعَمَتِ الْقُلُوبُ الْحَاكِمُونَ ۝۲۱ وَتَهْتَزُّ زُبُلُ الْيَهُودِ لَا

لَا يَبۡۤأُتُونَكَ ۝۲۱ سورہ احزاب ع آیت ۲۱

ترجمہ: جبکہ وہ لوگ تم پر آچڑھے تھے لوہر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی اور جبکہ آنکھیں

کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کلیجے مند کو آنے لگے تھے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے

تھے۔

مناقضوں کی زبان زوری..... اس نازک وقت میں مناقضوں کا اتفاق بھی ظاہر ہونے لگا اور وہ کہتے پھرنے لگے

کہ محمد ﷺ ہم سے وعدے کیا کرتے تھے کہ ہمیں کسری و قیصر کے خزانے حاصل ہوں گے جبکہ ہماری حالت

آج یہ ہو رہی ہے کہ پیشاب پاناخانے کو جاتے ہوئے بھی ہمیں جان کا خوف ہے اللہ اور اس کے رسول نے

ہمارے ساتھ صرف دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَأَذِيقُوا الْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

لَا يَبۡۤأُتُونَكَ ۝۲۱ سورہ احزاب ع آیت ۲۱

ترجمہ: اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو وعدہ

نے اور کے رسول اللہ ﷺ نے محض دھوکے کا وعدہ کر رکھا ہے۔

بنی نضیر اور مرہ سے آنحضرت ﷺ کی خفیہ معاہدہ کی کوشش..... جب رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ

مخاطبات اور صورت حال نازک ہوئی جا رہی ہے تو آپ نے اترلی انگریز میں عینہ ابن حصن فزیری اور حرث ابن

عوف مری کے پاس خفیہ پیغام بھیجا کہ اگر وہ دونوں اپنے اپنے دستوں کو لے کر آپ سے اچھے بغیر واپس چلے جائیں تو ان کو مدینے کے بھلوں کا ایک تہائی حصہ دے دیا جائے گا اس پر یہ دونوں سردار ابرو سفیان سے چھپکے خاموشی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور تہائی کے بجائے نصف بہار کا مطالبہ کیا مگر آنحضرت ﷺ ایک تہائی سے زیادہ پر تیار نہیں ہوئے۔ آخر یہ دونوں ایک تہائی حصہ پر رضی ہو گئے اور اس پر معاہدہ تحریر کر لیا گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ معاہدہ لکھتے کیلئے حضرت عثمان نے صحیفہ اور دلوں یعنی قلم کا غد منگایا۔ جب تحریر پر آنحضرت ﷺ کی مہر لگانے کا وقت آیا تو آپ نے حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کو بھی بلا لیا اور ان کو اس معاملے کی تفصیلات بتلا کر ان سے مشورہ مانگا ان دونوں نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! کیا یہ آپ کی خواہش ہے جسے آپ کرنا چاہتے ہیں یا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس پر ہمارے لئے عمل کرنا ضروری ہے یا یہ معاملہ آپ صرف ہماری وجہ سے کرنا چاہتے ہیں سے ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر یہ آسمانی حکم ہے تو اس کو پورا کیجئے اور اگر یہ آسمانی حکم نہیں بلکہ یہ آپ کی خواہش ہے تو ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ لیکن اگر یہ صرف رائے و مشورہ ہے تو ان کے لئے ہمارے پاس صرف تلوار ہے!“ آنحضرت نے فرمایا۔

”اگر مجھے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ملا تو میں تم سے مشورہ نہ کرتا۔ خدا کی قسم! میں تو یہ معاملہ صرف اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں تمام عرب تمہارے مقابلہ میں متحد اور ایک ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہر طرف سے تمہیں گھیر لیا ہے اس لئے میں اس معاہدہ کے ذریعہ ان کی طاقت کو پارہ پارہ کرنا چاہتا ہوں!“

سر دلوں کی مخالفت اور معاہدہ کی منسوخی..... حضرت سعد ابن معاذ نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! ہم لوہے کے لوگ یعنی غطفالی اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے میں مشترک تھے ہم خدا کی عبادت کرتے تھے اور نہ اس کو پہچانتے تھے اس وقت بھی یہ لوگ ہم سے ایک چھوہرا تک نہیں لے سکتے تھے سوائے اس کے کہ ہم ممانداری میں کھلا دیں یا یہ خرید کر کھالیں جب جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ لوگ بڑی سخت کے بعد ہم سے ایک گھٹلی لے سکتے تھے تو ہم اب ان کو اپنا مال کیسے دے سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے قدیوہ سر بلند فرمایا۔ ہمیں ہدایت فرمادی اور آپ کے ذریعہ ہمیں عزت دے دی ہے۔ ہمیں اس معاہدہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم ان کو تلوار کے سوائے کچھ نہیں دے سکتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرماوے۔!“

فزارہ و مرہ کو کوراجواب..... آنحضرت ﷺ نے سعد ابن معاذ سے فرمایا کہ بس تو یہ تحریر تمہارے حوالے ہے۔ حضرت سعد نے معاہدہ کی تحریر لے کر اس کی تمام عبادت منادی۔ یہ تفصیل پہلی روایت کے مطابق ہے اسی طرح اس روایت کے بھی مناسب ہے جس کے مطابق یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تب اس تحریر کو پھاڑ دو۔ چنانچہ حضرت سعد نے تحریر پھاڑی وہی نور عینہ اور حرث سے ڈیٹ کر کٹنے لگے کہ جاؤ ہمارے تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ پھر آپ نے حضرت سعد ابن معاذ سے فرمایا کہ اب یہ لوگ ہمارے مقابلے میں سر ہارے جائیں گے۔

مروان ابن عبدود کی مقابلہ طلبی اور لانا ب و گزاف..... اس کے بعد مشرکوں میں سے چند لوگ آگے

بڑھے اور انہوں نے خندق عبور کرنے کے لئے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کسی قدر کم تھی وہاں اسے پار کر آئے ان لوگوں میں عکرمہ ابن ابو جہل بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ نیز ان میں عبید بن ابی ریحہ بھی تھا جو حضرت علیؑ کی بہن ام ہانی کا شوہر تھا۔ ام ہانی سے اس کے اولاد بھی تھی۔ یہ شخص کفر کی حالت میں ہی مرا۔ اسی طرح ان لوگوں میں ضرار ابن خطاب اور عمرو ابن عبود بھی تھے ایک قول کے مطابق نوفل ابن عبد اللہ بھی تھا۔ اس وقت عمرو ابن عبود کی عمر نوے سال کی تھی عمرو نے سنا کہ آکر کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کے لئے نکلتا ہے۔ حضرت علیؑ نے یہ سن کر اٹھے اور بولے کہ یا رسول اللہ ﷺ میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ یہ عمرو ابن عبود ہے۔ عمرو نے پھر پکار کر لکار اور مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری وہ جنت کہاں گئی جس کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ تم میں سے جو قتل ہو گا وہ اس میں داخل ہو گا۔ کیا تم میں سے کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی وہ یہ شعر پڑھنے لگا۔

ولقد بحت من النداء

عجمکم هل من مبارز

ترجمہ: میں تمہاری جماعت کے سامنے مسلسل اعلان کر رہا ہوں کہ کیا کوئی مقابلے میں آنے والا ہے۔

ان الشجاعة فی الفتى

والجود من غیر الفرق

ترجمہ: اور شجاعت و بہادری نوجوانوں میں ہوتی ہے اور سخاوت بہترین قسم کی طاقت ہے۔

حضرت علیؑ کا جوش مقابلہ..... اب پھر حضرت علیؑ کھڑے ہوئے اور آنحضرت ﷺ سے بولے کہ یا رسول اللہ ﷺ میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں مگر آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ یہ عمر ابن عبود ہے۔ اس کے بعد عمرو نے تیسری مرتبہ مقابل کو لکارا تو پھر حضرت علیؑ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ﷺ میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ یہ عمرو ہے۔ اب حضرت علیؑ نے کہا کہ ہونے دیجئے۔ آپ نے اجازت دے دی حضرت علیؑ یہ شعر پڑھتے ہوئے چلے۔

لا تعجلن لقد

مجب فوکل غیر عاجز

ترجمہ: جلدی نہ کر تیری لکار کو قبول کرنے والا۔ تمہارے سامنے آ گیا ہے جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور

کمزور نہیں ہے۔

ذویة و بصیرة والصدق منجی کل فاجر

ترجمہ: وہ تجربہ کار اور سمجھ دار بھی ہے اور میرا یہ سچائی کا اعلان ہر کامیابی میں نجات کار است و کھلانے والا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو اپنی تلوار ذوالقعد عنایت فرمائی اور اپنی لوطی

کی زہرہ پہنچائی اور اپنا عمامہ ان کے سر پر باندھا پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی مدد فرما۔ ایک روایت میں یہ دعا مانگی کہ۔ اے اللہ! یہ میرا بھائی اور میرے چچا کا بیٹا ہے پس تو اس کو تھما چھوڑے اور تو ہی سب سے بہترین سدا ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ آپ نے اپنا عمامہ آسمان کی طرف بلند فرمایا اور کہا کہ الہی تو نے بدر کے دن مجھ سے عہدہ کو لے لیا تھا اور احد میں حمزہ کو لے لیا تھا۔ یہ علیؑ میرا بھائی اور میرے چچا کا بیٹا ہے۔ حدیث غرض حضرت علیؑ عمر ابن عبود کی طرف بڑھے اور وہاں پہنچ کر عمرو سے کہنے لگے۔

علی کی دعوت اسلام اور عمرو کا انکار..... اے عمرو! تم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ قریش میں سے جو شخص بھی تمہیں دو میں سے ایک بات کی دعوت دے گا تو تم اسے فوراً قبول کر لو گے!“

عمرو نے کہا۔ ”بے شک۔“ حضرت علیؑ نے کہا۔

”تو میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔!“

عمرو نے کہا مجھے ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علیؑ نے کہا کہ تب میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ تم کہا کرتے تھے کہ جو شخص مجھے تین چیزوں کی دعوت دے تو میں ان میں سے ایک ضرور قبول کر لوں گا۔ اس نے کہا بے شک۔ تو حضرت علیؑ نے کہا کہ اول تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ اور رسول کی شہادت دو اور پروردگار عالم کے لئے مسلمان ہو جاؤ۔ عمرو نے کہا برادر زلوے آئیے مجھے معاف رکھو۔ حضرت علیؑ نے کہا۔

”دوسری دعوت یہ ہے کہ تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ اگر محمد ﷺ سچے ہیں تو تم ان کی وجہ سے سب سے زیادہ خوش بخت آدمی رہو گے۔ اور اگر جھوٹے ہوں گے تو تمہاری مرضی کے مطابق نتیجہ ظاہر ہو گا جو تم چاہتے ہو۔“

عمرو نے کہا یہ تو ایسی بات ہے جس کا قریشی عورتیں کبھی ذکر بھی نہیں کر سکتیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس وقت واپس ہو جاؤں جب مجھے اپنی منت پوری کرنے کا موقعہ ملا ہے۔! عمرو نے جنگ بدر کے موقعہ پر منت مانی تھی جبکہ قریش کو شکست ہوئی تو اس نے عہد کیا کہ اس وقت تک اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گا جب تک کہ محمد ﷺ کو قتل نہیں کر دوں گا۔ پھر اس نے کہا تیسری بات کیا ہے۔ حضرت علیؑ نے کہا مقابلہ اس پر عمرو ہٹنے لگا اور بولا کہ یہ وہ بات ہے جس کے حلق میں سمجھتا تھا عرب میں کوئی شخص مجھے اس سے مرعوب نہیں کر سکتا۔

علیؑ کے ہاتھوں عمرو کا قتل..... جب حضرت علیؑ نے اس کو مقابلے کی دعوت دی تو یہ کہنے لگا کہ بھتیجے میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا مگر میں خدا کی قسم یقیناً تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی عمرو غصے سے کھول گیا اور اسے زبردست غیرت آئی۔

ایک روایت میں ہے کہ (جب حضرت علیؑ سامنے آئے تو چونکہ وہ لوہے میں غرق تھے اور چہرہ بھی خود سے ڈھکا ہوا تھا اس لئے عمرو نے ان سے پوچھا تم کون ہو۔ انہوں نے کہا علیؑ! اس نے پوچھا کیا ابن عبد مناف انہوں نے کہا میں علی ابن ابوطالب ہوں عمرو نے کہا بھتیجے کسی اور کو بھیجو جو تمہارے خاندان سے ہو اور تم سے زیادہ طاقتور ہو کیونکہ میں تمہارا خون نہیں بہانا چاہتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تمہارے والد میرے دوست تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ میں تمہارے باپ کا عیشین تھا۔ حضرت علیؑ نے کہا مگر میں یقیناً تیرا خون بہانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو غضبناک ہو گیا۔ حضرت علیؑ نے کہا میں تجھ سے کیسے لڑوں گا جبکہ تو گھوڑے پر سوار ہے (اور میں پیہل ہوں) اس لئے نیچے اتر کر مقابلہ پر آ۔ عمرو فوراً گھوڑے سے کودا اور آگ کے شعلہ کی طرح تلوار سونت کر کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی اس نے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اس کے منہ پر ہار کر اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت علیؑ کی طرف حملہ آور ہوا حضرت علیؑ نے سامنے آکر اپنی ڈھال آگے کھدی۔ عمرو کی تلوار ڈھال پر پڑی اور اسے پھاڑ کر ان کی پیشانی پر چرچا لگا گئی جس سے خون بہہ پڑا۔ حضرت علیؑ نے فوراً جوابی حملہ

کیا اور اس کی گردن کے نچلے حصے یعنی ہنسی پر تلواری ماری جس سے عمرو کشتہ ہو کر گر گیا۔ اسی وقت مسلمانوں نے اللہ اکبر کا غرہ لگایا۔ آنحضرت ﷺ نے یہ نعرہ سنا تو سمجھ لیا کہ حضرت علیؑ نے عمرو کو قتل کر دیا ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علیؑ کا عمرو کو قتل کرنا دو جہان کی عبادت سے افضل ہے۔

عمرو ابن عبدود..... مگر (اس جملہ کے بارے میں) امام ابوالعباس ابن عمیر نے لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت ہے جو کسی معتبر کتاب میں نہیں ملتی نہ ہی کسی کمزور سند سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور کافر کا قتل جنت اور انسانوں کو دونوں جہانوں سے زیادہ افضل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بلکہ اس عمرو ابن عبدود کا تذکرہ تک اس غزوہ کے سوا کسی اور جگہ نہیں ملتا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: مگر کتاب اصل یعنی بیون الاثر میں جو کچھ ہے اس سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ عمر ابن عبدود کا ذکر اس غزوہ کو سوا دوسری جگہ نہیں ملتا۔ کیونکہ کتاب اصل میں ہے کہ۔ یہ عمرو ابن عبدود جنگ بدر میں لڑا تھا مگر اتنا زیادہ زخمی ہو گیا تھا کہ پھر جنگ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر یہ اپنا ایک علیحدہ نشان لے کر مشرکوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھنے والے دور سے ہی پہچان لیں کہ وہ کس جگہ پر ہے۔

اسی طرح اس گزشتہ روایت سے بھی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے جس میں گزرا ہے کہ جنگ بدر میں اس نے حلف کیا تھا کہ جب تک محمد ﷺ کو قتل نہیں کر لوں گا میں تل نہیں لگاؤں گا۔ اور امام ابن عمیر کا جو یہ استدلال ہے کہ ایک کافر کا قتل کیسے افضل ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی بحث کی گنجائش ہے کیونکہ اس شخص کے قتل سے دین کی زبردست فتح ہوئی اور کفار کے حوصلے پست ہوئے۔

حضرت علیؑ کی شجاعت و بہادری..... تفسیر فخری میں ہے کہ جب حضرت علیؑ کو قتل کر کے آئے تو آنحضرت ﷺ نے ان سے پوچھا کہ علیؑ! اس کے مقابلے میں تم اپنے متعلق کیا محسوس کر رہے تھے۔ حضرت علیؑ نے عرض کیا کہ میں خود کو اس کے مقابلے میں اس قدر بہادری بھر گم اور بے خود محسوس کر رہا تھا کہ اگر تمام مدینے والے ایک طرف ہوں اور تمہارا میں ایک طرف ہوں تو ان پر غالب آ جاؤں گا۔

علامہ سیسی نے لکھا ہے کہ جب عمر ابن عبدود کو قتل کرنے کے بعد حضرت علیؑ کا کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے سامنے آئے تو حضرت عمرؓ نے ان سے کہا۔

”کیا تم نے اپنے مقتول کی زرہ بکتر اتار کر قبضہ میں نہیں کی۔ اس سے بہتر زرہ بکتر تو ہمارے عرب میں بھی نہیں ہے۔!“

حضرت علیؑ نے کہا۔

”میں نے جب اس کو قتل کیا تو وہ اس طرح گرا کہ اس کی شرمگاہ میرے سامنے تھی اس لئے میرے

بھائی میں نے اس کا لباس اہرنا پسند نہیں کیا۔!“

عمرو کی بے قیمت لاش کی قیمت..... یہاں تک علامہ سیسی کا حوالہ ہے۔ مگر میرے نزدیک یہ کسی رولوی کی غلط فہمی ہے کیونکہ حضرت علیؑ کو یہ واقعہ غزوہ احد میں طلحہ ابن ابوطلحہ کے ساتھ پیش آیا تھا جیسا کہ بیان ہوا جب کہ عمرو ابن عبدود احد میں شریک ہی نہیں ہوا جس کی تفصیل گزر چکی ہے اور کتاب اصل کا حوالہ بیان ہوا

ہے لہذا یہ بیت قابل غور ہے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ عمر و ابن عبدود کی لاش حاصل کرنے کے لئے مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجا اور اس کی قیمت میں دس ہزار تک کی پیشکش کی مگر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ لاش تم لوگ لے سکتے ہو ہم مردوں کی قیمت نہیں لیں گے۔

باقی مشرکوں کا فرار اور تعاقب..... غرض جب عمرو قتل ہو گیا تو اس کے باقی ساتھی جو خندق تک پہنچ گئے تھے وہاں سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے بھاگے حضرت زبیرؓ نے ان لوگوں کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے نوقل ابن عبد اللہ پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے یہاں تک کہ ان کی تلوار نوقل کے سر سے کوبلوں تک دو ٹکڑے کرنے کے بعد اس کے گھوڑے کی پشت تک پہنچ گئی۔ اس واقعہ پر لوگوں نے حضرت زبیر سے کہا کہ ابو عبد اللہ ہم نے تمہاری تلوار کی سی کاٹ نہیں دیکھی حضرت زبیرؓ نے کہا خدا کی قسم یہ تلوار کا کمال نہیں بلکہ تلوار چلانے والے بازو کا کمال ہے۔

اس روایت پر شبہ ہوتا ہے کیونکہ پیچھے بیان ہوا ہے کہ نوقل خندق میں گر گیا تھا جس سے اسکی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ مگر میں نے بعض علماء کے کلام میں دیکھا کہ نوقل ابن عبد اللہ کا خندق میں گرنا، اسکو پتھروں سے مارنا اور خندق کے اندر اسکو حضرت علیؓ کا قتل کرنا دونوں جہوں سے غریب روایتیں ہیں لہذا یہ روایت قابل غور ہے۔ غرض اس کے بعد حضرت زبیرؓ نے ہیرہ ابن ابودوب پر حملہ کیا جو حضرت علیؓ کی بہن ام ہانی کا شوہر تھا جیسا کہ بیان ہوا۔ حضرت زبیرؓ نے ہیرہ کے گھوڑے کی ہنسی کی ہڈی پر تلوار ماری اور اس کو کاٹ دیا جس سے گھوڑے کی وہ جھول گر گئی جو اس کے کولوں پر پڑی ہوئی تھی حضرت زبیرؓ نے اس کو اٹھا کر قبضہ میں لے لیا۔ اسی طرح بھاگنے میں عکرمہ کا نیزہ بھی گر گیا تھا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر حضرت عمر فاروقؓ کے بھائی ضرار ابن خطاب اور ہیرہ ابن ابودوب نے حضرت علیؓ پر حملہ کیا حضرت علیؓ فوراً ان دونوں کے مقابلے میں آگئے ان میں سے ضرار تو مقابلہ پر ٹھہر نہ سکا بلکہ ڈر کر بھاگ گیا البتہ ہیرہ نے کچھ دیر مقابلہ کیا مگر پھر وہ بھی اپنی زہر پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ شخص قریش کا بہترین گھوڑے سوار اور زبردست شاعر تھا۔

عمر فاروقؓ کا بھائی سے مقابلہ..... ایک روایت میں ہے کہ جب ضرار ابن خطاب ڈر کر بھاگا تو اس کے بھائی حضرت عمر فاروقؓ نے اس کا پیچھا کیا۔ حضرت عمر فاروقؓ پوری طاقت سے اس کا پیچھا کر رہے تھے کہ دو فتنہ ضرار رکال اور اس نے پلٹ کر نیزہ سے حضرت عمرؓ پر حملہ کر دیا۔ قریب تھا کہ وہ نیزے کا زخم لگا دے مگر اچانک رک گیا اور کہنے لگا۔

”عمر! تم پر میرا یہ ایک احسان ہے جسے میں تم پر قائم کر رہا ہوں میں اس احسان کا بدلہ لئے بغیر اسے تمہارے ذمہ باقی رکھتا ہوں۔ اسے یاد رکھنا!“

حضرت عمرؓ کے ساتھ ضرار کو ایسا ہی واقعہ غزوہ احد میں بھی پیش آیا تھا کہ ضرار کا حضرت عمرؓ کے ساتھ آہنا سامنا ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے اس پر نیزے کا وار کیا مگر پھر ہاتھ روک لیا اور کہنے لگے کہ اے ابن خطاب میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ضرار کو اسلام کی توفیق عطا فرمادی تھی اور یہ ایک صالح مسلمان بنا۔

غزوہ احزاب میں مسلمانوں کا جنگی ترہم لایسروں تھا۔ یہاں شاید مسلمانوں سے مراد صرف انصاری مسلمان ہیں لہذا اب یہ بات کتاب امتناع کی اس عبارت کے خلاف نہیں رہتی کہ اس غزوہ میں مجاہدین

کا جنگی نعرہ یا جہیل اللہ تھا۔

عظمتی سے مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ..... یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ایک روایت کے مطابق مسلمانوں کے دو گروہ ایک دوسرے کی لاعلمی اور بے خبری میں روند ہوئے۔ ایک جگہ جب دونوں گروہوں کا آمناسا مناتا ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دشمن کا دستہ سمجھا اور لڑائی ہونے لگی جس میں کچھ لوگ زخمی اور قتل ہوئے پھر دونوں نے اپنا جنگی نعرہ ہم لایصر وند لگایا اس وقت دونوں نے ایک دوسرے کو پچھانا اور لڑائی سے ہاتھ روکا۔ مگر اس روایت میں کوئی شبہ نہ ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے یہ دونوں گروہ انصاریوں ہی کے ہوں (ان میں مہاجر کوئی نہ ہو) اس کے بعد یہ سب مل کر آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور واقعہ بتلایا تو آپ نے فرمایا۔

”تمہارے یہ زخم بھی اللہ کے راستے میں لگے ہیں اور جو قتل ہوا وہ شہید ہے۔“

سعد بن معاذ زخمی..... اس سے شافعی علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ وہ مسلمان جسے کوئی مسلمان عظمتی سے قتل کر دے تو وہ مقتول شخص شہید ہوتا ہے (یعنی جنگ کے دوران کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے تو وہ شہید ہوگا)۔ اسی غزہ میں حضرت سعد ابن معاذ سر دلوں کے ایک تیر آکر لگا۔ یہ تیر ان کے ایک رگ میں لگا جس سے وہ رگ کٹ گئی اسی رگ کو اکمل کہتے ہیں جو بازو میں ہوتی ہے اور تمام رگیں اسی سے نکل کر تمام بدن میں پھیلتی ہیں۔ غالباً قصہ کھولنے کی وہ رگ بھی ہوتی ہے جس کو مشترک کہتے ہیں اسی رگ کو رگ حیات کہتے ہیں۔ حضرت سعد کے یہ تیر ابن عرقہ نے مارا تھا۔ عرقہ اس شخص کی داوی کا نام تھا اور یہ شخص اپنی ولوی کی نسل سے ابن عرقہ کہلاتا تھا۔ عرقہ کو عرقہ اس لئے کہا جاتا ہے اس کی رگیں بہت ابھری ہوئی تھیں۔

حضرت سعد کی دعا..... ابن عرقہ نے حضرت سعد کا نشانہ لے کر یہ کہتے ہوئے تیر چلایا کہ لے اسے سنبھال میں ابن عرقہ ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو جہنم میں پسینہ پسینہ کرے۔ ایک قول ہے کہ یہ جواب خود حضرت سعد نے دیا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہو کر دعا کی۔

”اے اللہ! اگر ہمارے اور قریش کے درمیان جنگ باقی ہے تو مجھے اس کا گواہ بنا اور مجھے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔“

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔ جب تک تو بنی قریظہ کے انجام سے میرا دل ٹھنڈا نہ کر دے ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ اے اللہ! اگر قریش کے ساتھ ہماری کچھ بھی جنگ باقی ہے تو مجھے اس کے لئے زندہ رکھ کیونکہ مجھے کسی قوم سے جہاد کی اتنی آرزو نہیں ہے جتنی اس قوم یعنی قریش سے ہے جنہوں نے تیرے رسول کو تکلیفیں پہنچائیں انہیں دامن سے نکال اور جھٹلایا۔“

ایک دن جنگ مسلسل ہوتی رہی اور ایک قول کے مطابق خندق کے ہر حصے پر رات تک برابر لڑائی ہوتی رہی جسکی وجہ سے آنحضرت ﷺ اور کوئی بھی مسلمان ظہر سے عشاء تک کوئی سی نماز نہ پڑھ سکے اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ سن کر آنحضرت ﷺ فرماتے کہ نہ ہی میں پڑھ سکا ہوں۔ آخر جب جنگ رکی تو رسول اللہ ﷺ اپنے قبہ پر تشریف لائے اور حضرت بلالؓ کو لٹکان دینے کا حکم دیا پھر انہوں نے ظہر کی تکبیر کی اور نماز پڑھی۔ اسکے بعد حضرت بلالؓ ہر نماز کے بعد اگلی نماز کے لئے تکبیر کہتے رہے اور آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہ وہ نمازیں پڑھتے رہے جو قضا ہو گئی تھیں۔ حضرت جابرؓ سے یوں روایت ہے کہ آپ نے بلالؓ کو حکم دیا تو انہوں نے لٹکان دی اور تکبیر کہی تو آپ نے ظہر پڑھی۔ آپ نے پھر بلالؓ کو حکم دیا اور

انہوں نے اذان کی پھر تکبیر کی اور آپ نے عصر پڑھی۔ آپ نے پھر حکم دیا اور انہوں نے اذان کی پھر تکبیر کی اور آپ نے مغرب پڑھی۔ آپ نے پھر حکم دیا اور بلالؓ نے اذان دی پھر تکبیر کی اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: پہلی روایت میں امام شافعی کے اس قول کی تصدیق ہے کہ اگر کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو صرف پہلی نماز کے لئے لڑان دینا مناسب ہے اور باقی نمازوں کے لئے اگر وہ مسلسل قضا ہوئی ہیں صرف تکبیر کی جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قضا شدہ نمازوں میں سے صرف پہلی کے لئے لڑان دی جائے تو یہ امام شافعی کا قدیم یعنی مصر تکبیر سے پہلے کا قول ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔

دوسری روایت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کئی نمازیں مسلسل قضا ہوئی ہیں تو ہر قضا شدہ نماز کے لئے علیحدہ لڑان دی جائے مگر یہ امام شافعی کا مسلک نہیں ہے کیونکہ یہ روایت ابن مسعود کی ہے اور مرسل ہے کیونکہ ابن مسعود سے ان کے بیٹے ابو سعید نے روایت کی ہے مگر اپنی کم عمری کی وجہ سے انہوں نے خود اپنے والد سے نہیں سنی۔

امام شافعی نے صحیح سند کے ساتھ ابو سعید خدری سے روایت بیان کی ہے جو کہتے ہیں کہ جنگ خندق میں ہمیں بصرہ پر صہ لگ گیا آخر ایک دستہ رات کے وقت چلا جو ہم سب کی طرف سے جنگ میں کافی ہو گیا۔ یہی حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جو یہ ہے۔

وَكَفَى اللَّهُ الْمُرُوفِينَ الْعِقَابَ. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا الْآيَةُ ۲۱ سوره احزاب ۳۔ آیت ۲۵

ترجمہ: اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لئے آپ ہی کافی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا

زبردست ہے۔

دوران جنگ کی قضا نمازیں..... اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے بلال کو بلا کر حکم دیا جنہوں نے ظہر کے لئے تکبیر کی اور آپ نے اسی طرح یہ نماز پڑھی جیسے پڑھا کرتے تھے پھر عصر کی تکبیر کی گئی اور آپ نے اسی طرح عصر پڑھی پھر مغرب کے لئے تکبیر کی گئی اور آپ نے اسی طرح مغرب پڑھی۔ اس کے بعد عشاء کے لئے تکبیر کی گئی اور آپ نے اسی طرح عشاء پڑھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔ پھر آپ نے ہر نماز اسی بہتر انداز میں پڑھی جیسے آپ اسے اس کے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ قضا شدہ نماز کے لئے لڑان مستحب نہیں ہے۔ جدید مسلک میں امام شافعی کا یہی قول ہے مگر ان کا یہ قول مرجوح ہے یعنی ان کا قدیم قول ہی ترجیحی ہے جو بیان ہو چکا ہے۔

گویا اس واقعہ کے سلسلے میں دو روایتیں گزریں ایک میں ہے کہ۔ رات تک لڑائی ہوتی رہی اور دوسری روایت میں ہے کہ۔ ایک دستہ رات کے وقت چلا۔ امام نووی نے شرح منہب میں ان دونوں روایتوں کا اختلاف اس طرح دور کیا ہے کہ دراصل یہ دونوں دو الگ الگ واقعات ہیں جو غزوہ خندق کے دوران پیش آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ پندرہ دن تک چلا ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ مگر خود اسی بحث پر بھی اعتراض ہے کہ ان روایات کی روشنی میں ان کا دو علیحدہ علیحدہ واقعات ہونا تو الگ ظاہری بات ہے کیونکہ پہلی روایت میں ہے کہ۔ ایک دن لڑائی رات تک ہوتی رہی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ۔ ایک دستہ رات کے وقت چلا جو ہم سب کی طرف سے جنگ میں کافی ہو گیا۔ ان دو الگ الگ واقعات کو ایک کیسے سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کے درمیان موافقت پیدا کرنے یا

کا اختلاف دور کرنے کی ضرورت پیش آئے۔

نماز خوف اور نماز شدت خوف..... لوسران روایات کی ظاہری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے چاروں نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھیں۔ علامہ بیغوی نے سورہ مائدہ کی اپنی تفسیر میں اسی بات کی صراحت کی ہے لہذا اس بات میں اور آگے نہ گمگمہ کے بیان میں آنے والی روایت کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے (جس کی تفصیل آگے ذکر ہوگی)

لام طلحوی کی ایک روایت ہے جس کو علامہ مکحول اور امام لوزاعی نے دلیل بنایا ہے کہ جنگ کے عذر کی وجہ سے نماز میں تاخیر کر دینا جائز ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ جب رسول اللہ ﷺ (جنگ میں) مشغول ہونے کی وجہ سے عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے اور سورج غروب ہو گیا تو آپ کے لئے سورج کو لوٹا دیا گیا یہاں تک کہ آپ نے عصر کی نماز کو فرمائی۔ امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اس روایت کے راوی ثقہ ہیں۔

بخاری میں حضرت عمر ابن خطابؓ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک روز وہ اس وقت آئے جبکہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں یہ نماز یعنی عصر نہیں پڑھ سکا۔ پھر ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ بطنان کے مقام پر ٹھہرے آپ نے نماز کے لئے وضو کی اور ہم نے بھی وضو کی اور سورج غروب ہونے کے بعد آنحضرت ﷺ نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی صرف عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی جسے آپ نے غروب آفتاب کے بعد پڑھ لیا تھا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ ان روایات کے درمیان موافقت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی اس غزوہ میں کسی دن پیش آیا تھا۔

(یہاں عصر کی نماز کا ذکر چل رہا ہے جس کے متعلق بحث ہے کہ آیا صلوة وسطیٰ ہی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے) اس بارے میں اسی ذیل کی ایک حدیث سے ثبوت ملتا ہے جس میں ہے کہ ہم (جنگ میں) مشغولیت کی وجہ سے صلوة وسطیٰ یعنی صلوة عصر نہیں پڑھ سکے اور سورج غروب ہو گیا (اور جن کی وجہ سے ہماری یہ نماز چھوٹ گئی اللہ تعالیٰ ان کے شکموں کو۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ ان کے پیٹ اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ بخاری و مسلم، ابوداؤد و نسائی اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے جس کو حسن صحیح کہا گیا ہے مگر اس میں یوں ہے کہ

”اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے جیسے انہوں نے ہمیں جنگ میں مشغول کر کے صلوة وسطیٰ سے باز رکھا یہاں تک کہ سورج ہی غروب ہو گیا۔“

جہاں تک عصر کی نماز کو ہی صلوة وسطیٰ و سطلیٰ قرآن دینے کا قول ہے تو اس مسئلے میں انیس قول ہیں جن میں سے ایک یہ ہے۔ ان اقوال کو حافظ دمیاطی نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے اور اس کتاب کا نام کشف الخطن عن الصلوة الوسطیٰ رکھا ہے۔ کتاب بیوع میں ہے کہ جہاں تک عصر کی نماز کو صلوة وسطیٰ کہنے کا تعلق ہے تو میرا عقیدہ اور یقین بھی یہی ہے واللہ اعلم۔

(قال) ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مغرب کی نماز پڑھی اور صبح ہونے کے بعد فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو خیال ہے کہ میں نے آج عصر کی نماز پڑھی تھی صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے عصر نہیں پڑھی یعنی نہ ہم نے پڑھی اور نہ آپ نے پڑھی۔ آپ نے فوراً مؤذن کو حکم دیا جس نے تکبیر کی اور آپ

نے عصر پڑھی اور پھر مغرب کی نماز لوٹائی۔

ایک قول ہے کہ یہ واقعہ نماز خوف یعنی جنگ کے دوران پڑھی جانے والی نماز کے متعلق حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور اس وقت تک نماز خوف کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔

لَئِنْ عِظْتُمْ لِيَعْمَأُوذَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمْتُمْ مَا لَمْ يَكُنُوا يُعْلَمُونَ

پ ۲ سورہ بقرہ ع ۳۱۔ آیت ۲۳۹

ترجمہ: پھر اگر تم کو اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سولہری پر چڑھے چڑھے پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو تم خدا تعالیٰ کی یاد اس طریق سے کرو کہ جو تم کو سکھلایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے۔

واحد مولف کہتے ہیں: جہاں تک مغرب کی نماز کو لوٹانے کا تعلق ہے تو اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ کیوں لوٹائی گئی اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جماعت کے ساتھ اس کو لوٹایا۔ جہاں تک نماز خوف کی اس آیت کا تعلق ہے جو ذکر ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز خوف سے مراد وہ نماز ہے اس میں شدت اور تنگی ہو تو وہ نماز خوف مراد نہیں ہے جو غزوہ ذات الرقاع میں ہوئی تھی جس کا پیچھے بیان لکھا ہے اور جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهَا فَاصْبِرْ لَهُمْ صَبْرًا مِمَّا قَدَّمْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

اللہ تعالیٰ کی نماز کے متعلق جو بیان گزرا ہے یہ بات اس کے خلاف نہیں رہتی اور جو اس غزوہ خندق سے پہلے پیش آیا تھا۔ لہذا اس سلسلے میں اسب وہ استدلال جو بے معنی ہو جاتا ہے جو ذات الرقاع کو خندق سے پہلے ماننے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ خندق کو پہلے مانتے ہیں وہ اس بارے میں یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اس وقت تک یعنی غزوہ خندق تک نماز خوف یعنی ذات الرقاع ولی نماز خوف کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ورنہ آنحضرت ﷺ اس نماز خوف کو غزوہ خندق میں پڑھتے اور نماز کا وقت نہ نکلتا۔ یہ استدلال اس لئے بے معنی ہو جاتا ہے کہ اس صلوة خوف سے مراد جو غزوہ خندق کے موقع تک نازل نہیں ہوئی تھی شدت اور تنگی کے وقت کی نماز ہے ذات الرقاع ولی نماز خوف مراد نہیں ہے۔

لہذا یہ قول بھی ساقط ہو جاتا ہے کہ وہ آیت جو غزوہ ذات الرقاع کی نماز خوف کے متعلق نازل ہوئی تھی منسوخ ہے اور اسی لئے آنحضرت ﷺ نے اس نماز کو غزوہ خندق میں ترک فرمایا۔ بلکہ حقیقت میں آنحضرت ﷺ نے غزوہ خندق میں اس لئے منع فرمایا اگرچہ اس غزوہ میں گھسان کی جنگ نہیں ہوئی مگر مسلمانوں کو ہر وقت دشمن کے چڑھ آنے کا خطرہ لگا رہتا تھا تو اگر وہ اس غزوہ میں نماز خوف پڑھتے تو وہ شدت خوف کی نماز ہوتی ذات الرقاع ولی نماز خوف نہ ہوتی کیونکہ اس کی شرط یہ ہے کہ دشمن کے چڑھ آنے کا خطرہ نہ ہو جبکہ نماز شدت خوف یا تو اس صورت میں ہے جبکہ گھسان کی جنگ ہو رہی ہو اور یا دشمن کے ہجوم کر آنے کا خوف و خطر ہونے کی صورت میں ہے۔

بعض علماء نے امین اسحاق کا قول نقل کیا ہے جو علم غزوات کے امام ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عسفان کے موقع پر بھی نماز خوف پڑھی تھی اور یہ کہ امین اسحاق نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عسفان کے مقام پر نماز خوف کا واقعہ غزوہ خندق سے پہلے کا ہے لہذا عسفان کی نماز بھی منسوخ کھلائے گی۔ مگر یہ قول قابل غور ہے اور اس میں کافی شبہ ہے کیونکہ عسفان کی نماز غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ عسفان کی نماز غزوہ خندق سے پہلے ہوئی تھی تو اس میں بھی وہی شرط باقی رہے گی کہ یہ

نماز دشمن کے هجوم کر آنے کے خطرہ سے محفوظ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے واللہ اعلم۔
دشمن کی رسد مسلمانوں کے قبضے میں!..... (قال) غرض پھر انصار یوں کی جماعت خندق سے روانہ ہوئی تاکہ اپنے مردوں کو مدینے میں دشمن کر آئیں۔ راستے میں اتفاق سے انہیں قریش کے بیس لونٹ مل گئے جن پر گیسوں ٹھجوریں اور بھوسہ لد اہوا تھا۔ رسد کا یہ سامان حئی امنیٰ خطب نے قریش کو تقویت پہنچانے اور ان کی مدد کرنے کے لئے روانہ کیا تھا۔ یہ انصاری ان سب لونٹوں کو ہانک کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے آئے۔ رسد کا یہ سامان مل جانے سے لعل خندق یعنی مسلمانوں کو زبردست آرام اور فراغت میسر آئی۔ ابوسفیان کو جب اپنے اس نقصان کا حال معلوم ہوا تو کہنے لگا۔

یہ جیسی بڑا ہی منحوس ہے اس نذوہ جانور بھی کھو دیئے جن پر وہاپسی میں ہم سامان بد کر کے لے جاتے!
خالد ابن ولید کا ناکام حملہ..... اس کے بعد خالد ابن ولید ایک روز پھر مشرکوں کا ایک دست لے کر مسلمانوں پر غفلت میں اچانک حملہ کرنے کے لئے چلے مگر خندق پر پہنچ کر ان کی اسید ابن حنیس سے ٹڈ بھیڑ ہو گئی جن کے ساتھ دو سو مسلمانوں کا دستہ تھا۔ یہ لوگ کچھ دیر تک ان سے الجھے رہے۔ ان مشرکوں میں وحشی بھی تھا جس نے حضرت جزہ کو قتل کیا تھا۔ اس نے طفیل ابن نعمان پر نیزے سے حملہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔
اس کے بعد مشرکین رات کے وقت اکثر اپنے دستے بھیجے رہتے تاکہ موقع ملے تو اچانک مسلمانوں پر ٹھون مار دیں اسی وجہ سے مسلمان جو کہ ان کے مقابلے میں تھے ہر وقت زبردست خوف اور اندیشے میں وقت گزار رہے تھے (کیونکہ ہر لمحہ دشمن کے اچانک آپڑنے کا خطرہ رہتا تھا)
صحبہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اترایوں یعنی مشرک لشکر کے لئے بد دعا فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں۔

اللهم منزل الكتاب

سريع الحساب

اهزم الاحزاب

اللهم

اهزمهم وانصرنا عليهم وذلزلهم

ترجمہ: اے اللہ۔ اے جلد حساب فرمانے والے اترایوں کو شکست دے۔ اے اللہ ان کو مغلوب فرما دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ان کو پارہ پارہ فرما۔
پھر رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا۔
”لوگو! دشمن سے ٹڈ بھیڑ کی تمنا مت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرو لیکن اگر دشمن سے ٹڈ بھیڑ ہو جائے تو صبر و ثبات کو اپنا شیوہ بنانا۔ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں پوشیدہ ہے۔“

یعنی مومن کو جنت میں پہنچانے والا جو سب ہے وہ اللہ کی راہ میں کیا جانے والا تلوار کا دار ہے۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے پھر دعا فرمائی جس کے الفاظ یہ ہیں۔

يا صريخ المكروبين

یا صاحب المصطربین

اکشف همی رومی

و کبری

فلاک تری ما نزل بی وما صحلی

ترجمہ: اے مصیبت زدوں کی فریادیں کرنے والے، پریشان حالوں اور ستم کے بلوں کی سنتے والے میرے غم و الم دور فرمادے، کیونکہ تو خوب دیکھ رہا ہے کہ مجھ پر اور میرے اصحاب پر کیسی پریشائیاں آئی ہیں۔ صحابہ کو دعا کی تلقین..... پھر صحابہ نے آپ سے پوچھا۔

”کیا کوئی ایسی دعا ہے جو ہم اس وقت پڑھیں کیونکہ اب کیجھ منہ کو آنے لگے ہیں!“
آپ نے فرمایا: ہاں! یہ دعا پڑھو۔

اللهم استر عورتنا وامن روحانا

یعنی اے اللہ! ہماری شرمگاہوں کی پردہ پوشی اور ہمیں خوف اور ڈر سے محفوظ و مامون فرمادے یعنی

خوف و خطر سے نجات عطا فرمادے۔

رخ و نصرت کی بشارت..... اسی وقت جبرئیل آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان لوڑا ہے لشکر نازل فرمائے گا۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کو یہ اطلاع سنائی اور شکر ہے۔ شکر ہے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائے۔

ان دعاؤں کے دن..... ایک حدیث میں ہے کہ دشمن کے خلاف آنحضرت ﷺ نے یہ دعائیں پیر، منگل اور بدھ کے دن فرمائیں اور اس دن یعنی بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان آپ کی دعائیں قبول ہوئیں (جس کی آپ کو بشارت دی گئی) چنانچہ آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک سے مسرت و اطمینان ظاہر ہونے لگا۔ بدھ کے دن کی فضیلت..... چنانچہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ وہ اپنے اہم کاموں میں اسی دن اور اسی وقت یعنی بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعائیں مانگا کرتے تھے اور یہی ان کی عادت تھی (جس کا وہ ہمیشہ التزام اور خیال رکھا کرتے تھے)

مینے کے آخری بدھ کی مذمت..... بعض حدیثیں اور آثار وہ بھی ہیں جن میں بدھ کے دن کی برائی اور مذمت کی گئی ہے یعنی دعا مانگنے کے لحاظ سے اس دن کا غیر عوزوں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مگر وہ تمام حدیثیں اور آثار مینے کے آخری بدھ کے سلسلے میں ہیں کیونکہ اس بدھ میں فرعون پیدا ہوا تھا اور اسی دن میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اسی دن میں (یعنی مینے کے آخری بدھ میں) اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک و برباد کیا تھا۔ نیز یہی وہ دن تھا جس میں حضرت ایوبؑ آزمائش اور بلا میں گرفتار ہوئے تھے۔

آنحضرت ﷺ کا مورچہ..... (قال) غرض اس شخص کی دیوار میں ایک جگہ شکاف اور رخسہ تھا اور سولہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس شکاف میں آجایا کرتے تھے ہننا نچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ اکثر اس رخسہ میں تشریف لایا کرتے تھے جب آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوتی تو آپ آجاتے اور میں آپ کو اپنی گود میں لٹا کر گرمی پہنچایا کرتی تھی۔ جب آپ کو گرمائی آجاتی آپ پھر اسی رخسہ میں تشریف لے جاتے۔ اس وقت آپ فرمایا کرتے تھے۔

”مجھے سوائے اس رخسہ کے اور کہیں سے مسلمانوں پر حملہ کا خوف نہیں ہے۔!“

ایک دفعہ جبکہ آپ میری گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے اچانک فرمانے لگے۔
”کاش کوئی صالح آدمی آج رات اس رخصت کی حفاظت و نگرانی کرے!“

اسی وقت آپ نے قریب میں ہتھیاروں کی کواڑ سنی۔ آپ نے پوچھا یہاں کون ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ نے عرض کیا۔

”میں سعد ہوں یا رسول اللہ ﷺ! اور آپ کی حفاظت کے لئے یہاں کھڑا ہوں!“

آپ نے فرمایا۔

”تم اس رخصت کی حفاظت کرو اور وہیں رہو!“

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ سو گئے یہاں تک کہ ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آنحضرت ﷺ اٹھے اور اپنے قبہ میں ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ یہ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ پر کسی بات کا غم ہوتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جلیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباسؓ کو ان کے بھائی عقیلؓ کی موت کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے فوراً اللہ پڑھی اس وقت وہ ستر میں تھے وہ یہ خبر سن کر فوراً راستے کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ دونوں رکعتوں میں انہوں نے جلسہ ہمت لمبا کیا اور نماز میں یہ آیتیں تلاوت کیں۔

وَسَيُجَنَّبُكَ بِالْمُتَّوِّبِ وَالصَّلٰوةِ ۲ سورہ بقرہ ۱۸۱۔ آیت ۱۵۲

ترجمہ: صبر اور نماز سے سدا حاصل کرو بلاشبہ حق تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ رہتے ہیں۔

غرض اس کے بعد رسول اللہ ﷺ اپنے قبہ سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مشرکوں کا گھوڑے سوار دستہ خندق کے قریب گھوم رہا ہے۔ پھر آپ نے پکارا اے عبدا بن بشر۔ انہوں نے کہا حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔

ہاں یا رسول اللہ! میں ایک جماعت کے ساتھ آپ کے قبہ کے گرد و پیش میں تعینات ہوں۔“

حضرت عبدا بن بشر ہر وقت نہایت چوکندہ کر آنحضرت ﷺ کے قبہ کا پہرہ دیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت عبدا کو خندق کی طلائیہ گردی کے لئے روانہ کیا اور ان کو بتلایا کہ خندق کے قریب ہی مشرکین کا گھوڑے سوار دستہ بھی گھوم رہا ہے (جو حملہ کرنا چاہتا ہے) اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی۔

اللهم ادفع عنا شرهم و انصرونا عليهم و اغلبهم لا يعطلهم غيرك

اے اللہ! ان کے شر کو ہم سے دور اور دفع فرما دے ہماری مدد فرما اور ان دشمنوں کو مغلوب فرما دے

ان کو تیرے سوا کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔

اب مسلمان خندق پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ابوسفیان اپنے گھوڑے سوار دستے کے ساتھ خندق کے

تنگ حصے پر موجود ہے۔ مسلمانوں نے انکو دیکھتے ہی تیر اندازی کی جس سے ڈر کر مشرکوں کا دستہ وہاں سے لپٹا ہو کر لوٹ گیا۔

مشرک لشکر میں سے نعیم ابن مسعود کا اسلام..... ایک رات نعیم ابن مسعود چاہا رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور بولے۔

”یا رسول اللہ! میں اسلام قبول کر چکا ہوں مگر میری قوم کو میرے اسلام کا حال معلوم نہیں ہے لہذا

آپ میرے سے جو کام لینا چاہیں اس کا مجھے حکم فرمائیے!“

جنگ ایک دھوکہ سے ہے..... ایک روایت میں ہے کہ جب اجزائی لشکر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا تو نعیم بھی مع اپنی قوم کے لشکر کے ساتھ چلے نعیم قبیلہ غطفان سے تھے اور اس وقت تک اپنی قوم کے ہی دین پر تھے مگر دین کے سامنے بیچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعیم کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرمادی چنانچہ ایک روز وہ اپنے لشکر سے نکلے اور مغرب اور عشاء کے درمیان رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آنحضرت ﷺ نماز میں مشغول تھے۔ آنحضرت ﷺ ان کو دیکھ کر بیٹھ گئے پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ نعیم تم کس لئے آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی تصدیق کرنے اور یہ گواہی دینے آیا ہوں کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اگرچہ تم تمنا آؤی ہو مگر ان لوگوں کو نامراد کھٹے کے لئے جو کچھ کر سکتے ہو کرو کیونکہ جنگ دھوکہ اور فریب کا ہی نام ہے۔ یعنی جنگی معاملات دھوکہ اور فریب سے ہی نشتائے جلیا کرتے ہیں۔

جنتی فریب کے لئے اجازت..... نعیم نے کہا۔

یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں کوئی بھی ایسی بات کہہ یا کر سکتا ہوں جو موقعہ کے مناسب ہو چاہے وہ واقعہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو! "

آپ نے فرمایا جو مناسب سمجھو وہ کہہ سکتے ہو اس بارے میں تمہیں آزادی ہے۔ اس کے بعد نعیم وہاں سے روانہ ہوئے اور بنی قریظہ میں آئے۔ یہ ان یہودیوں کے دوست اور ہمیشگی تھے۔ نعیم کہتے ہیں کہ یہودیوں نے مجھے دیکھا تو خوش آمدید کہا اور کھانے اور شراب کی تواضع کی۔ میں نے کہا۔

"میں ان میں کسی بھی چیز کے لئے تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ میں تو تمہارے حلقہ فکرمند ہو کر آیا ہوں تاکہ اے بنی قریظہ کے لوگوں میں تمہیں کچھ رائے مشورہ دے سکوں کیونکہ تمہیں معلوم ہے مجھے تم لوگوں سے کس قدر محبت ہے میرے اور تمہارے درمیان کس قدر مخلصانہ تعلقات ہیں۔"

نعیم کا پہلا جنتی فریب..... بنی قریظہ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو ہمارے نزدیک تم شخص آؤی ہو۔ نعیم نے کہا کہ بس تو میری آمد کو پوشیدہ رکھنا۔ یہودی نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب نعیم نے کہا

"تم دیکھ ہی چکے ہو کہ بنی قریظہ اور بنی نعیم کے یہودیوں کا کیا انجام ہوا کہ ان کو جلا وطن کیا گیا اور ان کا تمام مال و متاع چھین لیا گیا۔ اب قریش اور غطفان دونوں کا معاملہ تو تم سے مختلف ہے مگر تمہاری بات یہ ہے کہ یہ شہر تمہارا وطن ہے جہاں تمہارا مال و دولت اور عورتیں اور بچے سب ہی ہیں۔ تمہارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ جبکہ قریش اور غطفان کے لوگ تو صرف محمد ﷺ اور ان کے اصحاب سے جنگ کرنے کے لئے آئے ہیں۔ اب تم نے کھلے عام ان کو اس جنگ میں مدد اور تعاون دینا شروع کر دیا ہے ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کا وطن، ان کا مال و دولت اور ان کی بیوی بچے مدینے سے دور دوسرے شہر میں ہیں اس لئے ان میں اور تم میں بڑا فرق ہے۔ انہیں اگر موقع مل گیا تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو اپنے وطن کو لوٹ جائیں گے اور تمہیں اور تمہارے وطن کو اس کے حال پر چھوڑ جائیں گے۔ یہ تم جانتے ہی ہو کہ وہ شخص یعنی محمد ﷺ اسی تمہارے شہر میں ہیں اس لشکر کے چلے جانے کے بعد اگر وہ تم پر حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں کے مقابلے میں تمہاری کوئی پیش نہیں جائے گی۔ اس واسطے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم قریش اور غطفان کو اس جنگ میں اس وقت تک کوئی مدد مت دو اور اس وقت تک جنگ میں شریک نہ ہو جب تک ان کے ستر ذی عزت سردار بطور

رہن لوریر غمال کے اپنے پاس نہ رکھ لو۔ وہ لوگ تمہارے قبضے میں رہیں اور اس شرط پر رہیں کہ جب تم محمد ﷺ کے ساتھ جنگ کرو تو وہ تمہارے ساتھ شریک رہیں یہاں تک کہ اس شخص کا کام تمام ہو جائے۔“

دوسرا جنگی فریب..... یہودیوں (کو یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ تم نے بڑی اچھی رائے دی اور نیک مشورہ دیا۔ انہوں نے نعیم کو خوب دعائیں دیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ نعیم نے پھر کہا کہ میری یہاں آمد کو پوشیدہ رکھنا۔ یہود نے اس کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد نعیم وہاں سے چل کر ازہابی لشکر میں قریشیوں کے پاس آئے یہاں ابوسفیان اور اس کے ساتھ قریش کے دوسرے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ نعیم نے ان لوگوں سے کہا۔

آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے آپ سے کس قدر خلوص و محبت ہے اور محمد ﷺ سے کتنا اختلاف ہے۔ مجھے ایک نہایت اہم بات معلوم ہوئی ہے میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے خلوص کی بنا پر میں آپ کو اس کی اطلاع کر دوں مگر آپ لوگ اسے راز ہی رکھئے! قریش نے رازداری کا وعدہ کیا تو نعیم نے کہا۔

”آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ بنی قریظہ کے یہودیوں اور محمد ﷺ کے درمیان جو معاہدہ تھا اس کو توڑنے کے بعد اب یہودیوں کو اپنی اس بد عمدی پر شرمندگی ہو رہی ہے چنانچہ اب بنی قریظہ نے محمد ﷺ کے پاس پیغام بھیجا ہے اس وقت میں بھی ان لوگوں کے پاس موجود تھا اس پیغام میں انہوں نے لکھایا ہے کہ ہمیں اپنے کئے پر سخت ندامت اور شرمندگی ہے۔ اب آپ کی ہدایتی دور کرنے کے لئے اگر ہم قبیلہ قریش و خطفان کے ستر بڑے بڑے سردار اپنے پاس بلا کر انہیں آپ کے حوالے کر دیں تاکہ آپ ان کو قتل کر دیں تو کیا اس طرح آپ ہم سے راضی ہو سکتے ہیں اور بنی نضیر کی وجہ سے یہودیوں کے متعلق آپ کو جو بے اعتمادی پیدا ہو گئی ہے آپ اس سے ہم کو بری کر دیں گے۔ پھر قریش و خطفان کے لشکر سے لڑنے کے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔“

نیست و نابود کر دیں۔ اس پیغام کے جواب میں محمد ﷺ نے اپنی منظوری اور رضامندی بھجوا دی۔ لہذا اب اگر یہودیوں کا کوئی ایسا پیغام آئے جس میں آپ کے بڑے بڑے لوگوں کو یہ غمال لوریر ہن کے طور پر مانگیں تو ہرگز کسی ایک شخص کو بھی ان کے حوالے نہ کرنا بلکہ اپنے تمام معاملات اور رازوں کو ان سے خفیہ رکھو۔ میرے بارے میں ان سے ایک حرف بھی نہ کہنا بلکہ میرے تعلق بھی پوری رازداری برتنا؟“

تیسرا جنگی فریب..... قریش نے ان سب باتوں کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہم اس بات کا ہرگز کوئی تذکرہ نہیں کریں گے یہاں سے فارغ ہو کر حضرت نعیم قبیلہ خطفان کے لشکر میں پہنچے اور ان کے سرداروں سے کہنے لگے۔ ”اے گروہ خطفان! تم لوگ میرے اپنے اور خاندان کے ہو اور تم ہی لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو۔ میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ تم لوگ میرے لو پر اعتماد کرتے ہو!“

خطفانیوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور ہمارے نزدیک تم قابل اعتماد آدمی ہوں۔ نعیم نے کہا کہ میں تو میری آمد اور میری بات کی پوری رازداری کرنا۔ خطفانیوں نے وعدہ کیا تو نعیم نے ان لوگوں سے وہی سب کچھ کہا جو قریش سے کہا تھا اور انہیں بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔

قریب کے اثرات..... اس کے بعد سپتہ کی رات کو ابوسفیان اور خطفانی سرداروں نے عکرمہ ابن ابو جہل کو

قریشی اور عطفانی جو انہوں کے ساتھ بنی قریظہ کے پاس بھیجا انہوں نے یہودیوں سے کہا۔ ہم بہت ہی غلط جگہ اور ناسازگار صورت حال سے دوچار ہیں جس میں ہمارے لوٹ گھوڑے چاہ ہو رہے ہیں اب جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ تاکہ ہم محمد ﷺ کے ساتھ جنگ کریں اور اس معاملہ کو نمٹا دیں! اس پر یہودیوں نے کہا کہ صبح کو سنیچر کا دن ہے اور یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سنیچر کے روز ہم خون ریزی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگ آپ کے ساتھ اس وقت تک جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ کم از کم ستر آدمی رہن اور یرغمال کے طور پر ہمارے حوالے نہیں کریں گے!۔

جب قریش و عطفان کو یہودیوں کا یہ پیغام ملا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم نعیم نے ٹھیک کہا تھا (کہ یہودیوں کی نیت خراب ہو رہی ہے)

ایک روایت میں یوں ہے کہ بنی قریظہ نے قریشی وفد سے پہلے ہی قریش و عطفان کے پاس یہ پیغام بھیجا تھا جو اس پہلے سے طے شدہ منصوبہ کے مطابق تھا کہ جنگ کے لئے ایک دن متعین کر لیا جائے جس میں ہم یہودی آپ کے کندھے سے کندھا لگا کر لڑیں گے مگر اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس اپنے ستر بڑے بڑے اور معزز آدمی رہن کے طور پر بھیجیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر جنگ کے نتیجے میں آپ کو ناکامی کی حالت سے سابقہ پڑا تو آپ ہمیں (مسلمانوں کے رحم و کرم پر) چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ قریش نے اس پیغام کا کوئی جواب نہیں دیا۔

احزابی لشکر میں پھوٹ..... ادھر نعیم پھر بنی قریظہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ جس وقت تمہارا پیغام پہنچا تو میں ابوسفیان کے پاس موجود تھا۔ اس پیغام پر اس نے یہ کہا تھا کہ اگر یہودیوں نے مجھ سے ایک بکری کا بچہ بھی مانگا تو میں نہیں دوں گا۔ اس طرح مشرکوں اور ان کے احزابی لشکر میں پھوٹ بڑھی اور ان کا اتحاد پارہ پارہ ہو گیا۔ ادھر یہودیوں کا پس و پیش دیکھ کر حنی ابن اخطب ان کے پاس آیا (اور قریش کی دکالت کرنے لگا) مگر بنی قریظہ میں سے کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی بلکہ یہی کہتے رہے کہ ہم اس وقت تک قریش کے ہمراہ نہیں لڑیں گے جب تک وہ اپنے ستر معزز آدمی رہن کے طور پر ہمارے حوالے نہیں کرتے۔

سرد آمدھی کا طوفان..... ادھر مشرکوں کی صفوں میں یہ اختلافات پیدا ہوئے اور لوہر اللہ تعالیٰ نے ان پر شدید آمدھی کا طوفان بھیج دیا۔ یہ اجتنائی سردی اور لوہر سے آمدھی نے زور باندھا جس سے مشرک لشکر کے خیمے الٹ گئے مٹائیں ٹوٹ گئیں، برتن الٹ گئے اور لوگ ہوا کے شدید تھیمڑوں سے سامان کے لوہر گر گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہوانے اس قدر ریت اڑایا کہ بہت سے لوگ ریت میں دفن ہو گئے لوگوں نے جو آگ جلا رکھی تھی ریت پڑ پڑ کر وہ بھی بجھ گئی (جس سے اندھیر گھپ ہو گیا) حق تعالیٰ نے مشرکوں پر طوفانی فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے انہیں بلاؤ الا چنانچہ لڑنا ہی نہ ہو سکا۔

كَارَسْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَّجُتُوْدًا لَّمْ يَرَوْهَا . وَكَانَ اللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۗ اٰیۃ ۹

ترجمہ: پھر ہم نے ان پر ایک آمدھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ

تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے۔

جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا تھا (یہ جو ہوا چلی تھی اس کو صبا کہتے ہیں یعنی بلا صبا

جو سخت سردی کی رات میں چلے) چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ صبا کے ذریعہ میری مدد کی گئی اور ہوائے دیور کے ذریعہ قوم کو ہلاک کیا گیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی۔ یہ ہوائے زرد تھی جس سے گرد و غبار کی بنا پر مشرکوں کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ طوفانِ بہت دیر تک مسلسل جاری رہا۔

اسی اثناء میں رسول اللہ ﷺ کو مشرکوں میں پھوٹ پڑ جانے کا حال معلوم ہوا اس رات سخت سردی پڑ ہی تھی جس کے ساتھ ہوا کا شدید طوفان تھا ہوا کے تیز بھگڑ ایسی مہیب آواز پیدا کر رہے تھے جیسے بجلی کے کڑا کے سے ہوتی ہے۔ آگے ایک روایت آئے گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر شدید طوفان ہونے کے باوجود یہ مشرک لشکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے کہ آدی اپنا ہاتھ پھیلاتا تو انکلیاں نظر نہیں آتی تھیں (یعنی ہاتھ کو ہاتھ بھجائی نہیں دیتا تھا)

دشمن کا حال معلوم کرنے کی کوشش..... منافقوں نے اس طوفان کو دیکھ کر واپسی کا بہانہ ڈھونڈا اور کہنے لگے کہ ہمیں تو اجازت دیجئے۔ ہمارے گھرا کیلے ہیں اور دشمن کا خوف ہے کیونکہ ہمارے مکان مدینے سے باہر ہیں اور دیواریں نیچی نیچی ہیں اس لئے چوری کا خطرہ بھی ہے لہذا ہمیں تو اجازت دیجئے تاکہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لئے گھر چلے جائیں۔ ان میں سے جو بھی آکر اجازت مانگا آنحضرت ﷺ اس کو جانے کی اجازت دے دیتے ایک قول ہے کہ اس رات آنحضرت ﷺ کے ساتھ صرف تین سو جانباڑہ گئے۔

پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کون ہے جو ہمیں دشمن کی کچھ خبر لا کر دے اس پر حضرت زبیر اشعری اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں یہ خدمت انجام دوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے یہ سوال تین مرتبہ فرمایا اور تینوں دفعہ حضرت زبیرؓ نے آمادگی کا اظہار کیا تب آنحضرت نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری یعنی مددگار ہوتے ہیں اور میرے حواری حضرت زبیرؓ ہیں۔ حضرت زبیرؓ کے لئے آنحضرت ﷺ نے یہی کلمات اس وقت بھی فرمائے تھے جب آپ نے ان کو نبی قریطہ کے متعلق یہ خبر لانے کے لئے بھیجا تھا کہ کیا انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے یا نہیں جیسا کہ بیان ہوا حضرت زبیرؓ کے لئے آپ کا یہی ارشاد غزہ خیر کے بیان میں بھی آئے گا۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ مردوں میں میرے حواری زبیرؓ ہیں اور عورتوں میں عائشہؓ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یوں فرمایا۔

”کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جا کر یہ دیکھے کہ دشمن کس حال میں ہے اور پھر آکر ہمیں بتلائے میں اس شخص کے لئے اللہ سے دعا کروں گا کہ جنت میں وہ میرا ساتھی ہو۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہو۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ وہ قیامت کے دن ابراہیمؑ کا ساتھی ہو!“

صحابہ کی پریشانیوں..... آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی مگر خوف، بھوک اور سردی کی شدت کی وجہ سے کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا۔ آخر آنحضرت ﷺ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو آواز دی۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ اب میرے سامنے کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ آپ نے میرا نام لے کر پکارا تھا۔ میں آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم رات سے میری بات سن رہے ہو اور کھڑے نہیں ہوئے میں نے عرض کیا۔

”ایسا نہیں ہے بلکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا کہ خوف اور سردی اور بھوک کی شدت سے میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا!“ آپ نے فرمایا۔

”جاؤ اللہ تعالیٰ سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے اور تم

بخیریت لوٹ کر ہمارے پاس آؤ۔“

حذیفہ دشمن کی ٹوہ میں..... حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ نے مجھے حکم دے دیا تو اب جانے کے سوا میرے پاس چارہ کار نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا حذیفہ جاؤ اور دشمن کے اندر گھس کر دیکھو۔ اب میں آنحضرت ﷺ کی دعا کی بشارت لے کر ایک نئی طاقت و قوت کے ساتھ اس طرح اٹھ گیا جیسے خوف اور سردی کا مجھے کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے مجھ سے عہد لیا کہ میں (آپ کا حکم بجالانے کے سوا) کوئی نئی بات نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے میری آواز نہیں سنی۔ میں نے عرض کیا ہاں! آپ نے پوچھا پھر کس وجہ سے تم میرے حکم پر کھڑے نہیں ہوئے۔ میں نے عرض کیا سردی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا جب تک تم وہاں آؤ تم پر سردی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی لڑشادی طرف آگے آنے والی روایت سے بھی اشارہ ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دشمن کے جو بھی حالات ہوں ان کی مجھے خبر لا کر دو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ جب آنحضرت ﷺ نے دوسری مرتبہ یہی بات فرمائی کہ کیا کوئی شخص ہے جو مجھے دشمن کی خبر لا کر دے اور قیامت کے دن میرا ساتھی ہو۔ اور جواب میں کوئی شخص نہیں اٹھا تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ حذیفہ ہیں۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ اس پر رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے۔ اس وقت دشمن یا سردی سے بچاؤ کے لئے میرے پاس جو کچھ تھا وہ اپنی بیوی کی صرف ایک چادر تھی جو لوڑھنے کے بعد میرے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچتی تھی میں اسے گھٹنوں پر لپیٹے بیٹھا ہوا تھا۔ عرض آنحضرت ﷺ نے میرے قریب آ کر پوچھا یہ کون ہے۔ میں نے عرض کیا حذیفہ۔ آپ نے پوچھا حذیفہ! وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور زیادہ سمٹ کر عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دشمن کے متعلق خبریں معلوم کرنی ہیں اس لئے مجھے ان کی خبریں لا کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کو بھیجا کہ سردی کی وجہ سے مجھے آپ کے سامنے اٹھتے ہوئے شرم آ رہی تھی اسی لئے نہیں اٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا۔

”تم جب تک لوٹ کر میرے پاس نہ آ جاؤ اس وقت تک تم کو سردی یا گرمی نہیں ستائے گی!“

حذیفہ کونبی کی دعائیں..... میں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم مجھے قتل ہو جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے مگر اگر قتل ہونے سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ہرگز گرفتار نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ اس کی دائیں بائیں اور آگے پیچھے اور اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ اب میں روانہ ہوا تو ایسا لگا تھا جیسے گرم حمام میں چل رہا ہوں (جہاں سردی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یہاں حمام کا لفظ استعمال ہوا ہے جو حمیم کے لفظ سے بنا ہے جس کے معنی گرم پانی کے ہیں اور یہ عربی لفظ ہی ہے) (گرمے دوست کو بھی صلیق حمیم کہتے ہیں)۔ عرض حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ پھر جب میں چلنے کے لئے مڑا تو آنحضرت ﷺ نے مجھے آواز دی اور فرمایا کہ اپنی طرف سے کوئی بات ہرگز ہرگز مت کرنا (یعنی جتنا حکم دیا گیا ہے اس سے زائد کچھ مت کرنا)۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ کوئی تیریا پتھر بھی مت پھینکا اور کسی پر تلوار مت چلانا یہاں تک کہ تم میرے پاس لوٹ کر آؤ! حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں قریشی لشکر کی طرف چلا یہاں تک کہ ان کے پڑاؤ میں داخل ہو گیا وہاں میں نے ابو سفیان کو یہ کہتے سنا۔

”اے گردو قریش! تم میں سے ہر شخص اپنے ہمتیوں میں ہو شیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔“

ابوسفیان کی بوکھلاہٹ اور واپسی..... (حضرت حذیفہؓ بھی دشمن میں پہنچ کر ان کے منہ میں ایک شخص کے پاس بیٹھ گئے تھے کہہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی میں نے فوراً اپنے برابر بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم کون ہو اس نے کہا میں معاویہ ابن ابوسفیان ہوں۔ پھر میں نے اپنے بائیں جانب بیٹھے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم کون ہو (کیونکہ رات کے اندھیرے میں کسی کی پہچان نہیں ہو رہی تھی) اور حضرت حذیفہؓ نے ابوسفیان کی اس ہدایت پر فوراً پہلے خود ہی عمل کرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور انہیں اس کا موقعہ نہیں دیا کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کا اتنا پوچھیں۔ غرض انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ بیٹھنے والے سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا میں عمرو ابن عاص ہوں۔ میں نے اس خطرہ کے تحت ایسا کیا کہ کہیں میرا پول نہ کھل جائے۔ غرض پھر ابوسفیان نے کہا۔

”اے گردو قریش! ہم نہایت ہمتا سازگار جبکہ پر ہیں اور جانور ہلاک ہو رہے ہیں قریطہ کے یہودیوں نے ہمیں دعادی ہے اور ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں لوپہر سے اس طوفانی ہوائے جو کچھ جہاد کاری پھیلائی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس لئے واپس لوٹ چلو میں بھی واپس ہو رہا ہوں!“

مسلمانوں کے تعاقب کا خطرہ..... یہ کہتے ہی ابوسفیان اچھل کر اپنے لونٹ پر سوار ہو گیا۔ لونٹ کا اگلا ایک پیر بندھا ہوا تھا اس نے وہ بھی نہیں کھولا اور سوار ہو گیا۔ لونٹ فوراً ہی تین ٹانگوں پر کھڑا ہو کر جمونے لگا (ابوسفیان نے جلدی اور گھبراہٹ میں اس کا بھی خیال نہیں کیا اور) سوار ہوتے ہی اسے ہانکنے کے لئے مدنے لگا۔ لونٹ تین ٹانگوں پر کودنے لگا تب ابوسفیان نے لڑ کر اس کی ٹانگ کھولی۔ اس وقت حکمران ابن ابوجہل نے اس سے کہا کہ تم قوم کے سردار اور سالار ہو مگر لوگوں کو چھوڑ کر اس طرح بھاگے جا رہے ہو۔ یہ سن کر ابوسفیان کو شرم آئی اس نے اپنا لونٹ بٹھایا اور پھر اس کی مہار پکڑا کر اسے ہنکاتے ہوئے پھرنے لگا۔ ساتھ ہی وہ لوگوں سے کتا جاتا تھا کہ کوچ کی تیاری کرو چنانچہ لوگ جلدی جلدی کوچ کرنے لگے اور ابوسفیان کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے عمرو ابن عاص سے کہا کہ اے ابو عبد اللہ تم اپنا گھوڑے سوار دستہ لے کر یہاں محمد ﷺ اور ان کے اصحاب کے مقابلے میں کھڑے رہو ورنہ وہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے۔ عمرو نے کہا میں ٹھہر جاتا ہوں۔ پھر ابوسفیان نے خالد ابن ولید سے کہا کہ ابو سلیمان تم کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا میں بھی یہاں ٹھہر جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد عمرو ابن عاص اور خالد ابن ولید دو سو سواروں کے ساتھ وہیں ٹھہرے اور باقی لشکر واپس کے کوردن ہو گیا۔

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ ﷺ نے صحیحے وقت مجھ سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا تو میں ابوسفیان کو ایک ہی تیر مار کر ختم کر دیتا۔

(ابوسفیان قریش کو لے کر فرار ہوا تھا مگر اس نے خطفانیوں کو نہ اس کی اطلاع کی تھی اور نہ ان سے مشورہ کیا تھا) جب خطفانیوں کو قریش کی اس حرکت کا علم ہوا تو وہ بھی اجماعی حیزر قدری کے ساتھ اپنے وطن کو بھاگ کھڑے ہوئے۔

ایک روایت میں حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ جب میں مشرک لشکر میں داخل ہوا تو میں نے انہیں

الرحیل الرحیل کہتے سنائینی کوچ کی تیلاری کر دیہ جبکہ تمہارے لئے ناسازگار ہے۔ اس وقت آمدھی زور شور سے چل رہی تھی جس سے لوگ ایک دوسری پر گر رہے تھے، سامان الٹ رہا تھا اور ہوا کے جھکڑوں سے کنگر پتھر آ کر لوگوں کے لگ رہے تھے مگر آمدھی کا زور ان کے لشکر سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب ذرا راستہ صاف ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے گرد و پیش تقریباً بیس سوار کھڑے ہیں جو سردوں پر عمائے لپیٹ ہوئے تھے۔ ان میں دو سوار بڑھ کر میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ اپنے پیٹھوا یعنی آنحضرت ﷺ سے کہہ دینا کہ اللہ نے انہیں دشمن سے نجات دے دی۔ حدیفہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ فارغ ہوئے تو میں نے (دشمن کی واپسی کا حال) بتلایا آپ نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر لو افرمایا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ میں نے آپ کو دشمن کا حال بتلایا تو آپ ہنس پڑے یہاں تک کہ رات کی تارکی میں آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔

آنحضرت ﷺ کی طرف سے سپرد کیا ہوا یہ کام پورا ہوتے ہی مجھے پھر پہلے کی طرح سردی لگنے لگی اور میں کپکپانے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب بلایا۔ میں آپ کے قریب آیا تو آپ نے اپنی چادر کا پلہ میرے لو پر ڈھک دیا جس کے بعد ایک دم میری آنکھ لگ گئی اور میں صبح یعنی طلوع فجر تک برابر سوتا رہا۔ جب صبح ہو گئی اور نماز کا وقت آگیا تو آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عاقل سونے والے اٹھ۔ حضرت حدیفہ کو جاسوسی کے لئے جاتے ہوئے سردی کا احساس ختم ہو گیا تھا کیونکہ آپ نے اس وقت ان سے فرمایا تھا کہ جب تک تم لوٹ کر میرے پاس آؤ اس وقت تک تم سردی سے محفوظ ہو۔

اس واقعہ سے یعنی حدیفہ کو بھیجنے کی روایت سے اور اس گزشتہ روایت سے جس کے مطابق آپ نے حضرت زبیر کو بھیجا تھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ خندق کا ہے اب جہاں تک دونوں روایتوں کا تعلق ہے تو یہ بات ممکن ہے کہ پہلے آپ نے حضرت زبیر کو بھیجنا طے کیا ہو پھر رائے بدل کر آپ نے اس کام کے لئے حضرت حدیفہ کا انتخاب فرمایا ہو کیونکہ یہ ایک اہم معاملہ تھا اور حضرت زبیر کے مزاج میں شدت اور تیزی تھی اس لئے اندیشہ تھا کہ وہ اپنے لو پر قابو نہ رکھ سکیں اور ہدایت سے زیادہ کوئی نئی بات کر گزریں جس سے آپ نے حضرت حدیفہ کو بھی نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا تھا۔

اب اس سے بعض علماء کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ حضرت زبیر کو اصل میں بنی قریظہ کا حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا کہ کیا واقعی انہوں نے بد عمدی کی ہے یا یہ خبر غلط ہے۔ قریشی کا حال معلوم کرنے کے لئے ان کو نہیں بھیجا گیا تھا اور حضرت حدیفہ کو قریش کا حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا کہ آیا وہ واپس جا رہے ہیں یا نہیں۔ مگر بعض رولویوں کو ان دونوں باتوں میں مغالطہ ہو گیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اصل میں یہ ایک واقعہ ہے اور اس کے لئے دونوں میں سے ایک کو بھیجا گیا تھا۔ تاہم یہ دونوں تفصیلات قابل غور ہیں۔

حدیفہ رازدان رسول ﷺ..... حضرت حدیفہ کو رسول اللہ ﷺ کا رازدان کہا جاتا ہے کہ وہ آنحضرت کی ان باتوں اور تدبیروں سے واقف رہا کرتے تھے جو دوسرے نہیں جانتے تھے چنانچہ خود حضرت حدیفہ امین یہاں کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے وہ باتیں بھی بتلائیں جو ہو چکی ہیں اور وہ بھی بتلائیں جو قیامت تک پیش آنے والی ہیں۔ چچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت امین مسودہ کو بھی رازدار رسول ﷺ کہا جاتا تھا (مگر دونوں کے رازدان ہونے سے کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا)

علامہ ابن ظفر نے کتاب بیوع حیات میں اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا لِعِمَّةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝ ۲۱

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذْ کُرُوْا لِعِمَّةِ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ اِذْ جَاۤءَتْکُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیْحًا وَجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا. وَکَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرًا ۝ ۲۱

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے لو پر یاد کرو جب تم پر ہمت سے لشکر چڑھ آئے پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے۔
طوفانی ہوا کی تباہ کاریاں..... یہ بلا صبا اور طوفانی ہول رات کے وقت چلی تھی جس نے خیموں کی مٹا میں اکھاڑ دیں اور خیمے ان کے لو پر گرا دیئے۔ برتنوں کو الٹ دیا لوگوں کو گرد و غبار اور مٹی میں بھر دیا اور کنکر پتھر جھکڑوں کے ساتھ اڑا کر انہیں زخمی کیا۔ اسی وقت انہوں نے اپنے بڑاؤ کے کناروں پر اللہ اکبر کے پر شور نعروں کی آوازیں اور ہتھیاروں کی جھنکار سنی جو فرشتوں کی طرف سے تھی۔ اس وقت ہر گروہ کا سردار اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگا کہ اے بنی فلاں دوڑ کر میرے قریب آ جاؤ۔ جب وہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے تو وہ کہتا: نجات۔ نجات۔ بچاؤ۔ بچاؤ اس طرح ایک ایک کر کے وہ سب لوگ گرتے پڑتے انتہائی بدحواسی کے عالم میں وہاں سے بھاگے یہاں تک کہ اپنے پیچھے سب بھاری سامان بھی اور مال بھی چھوڑ گئے۔

باد صبا..... جہاں تک باد صبا کا تعلق ہے تو یہ مشرقی ہوا ہوتی ہے۔ لوہر حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ باد صبا یعنی مشرقی ہوانے شمال کی ہولوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم رسول اللہ ﷺ کی مدد کریں۔ اس پر شمالی ہوانے جواب دیا کہ گرم ہوا میں رات کے وقت نہیں چلا کرتیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اور اس نے شمالی ہوا کو بانجھ یعنی بے فیض بنا دیا۔ اس کو دبور بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح باد صبا کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کی مدد کی گئی اور دبور یعنی مشرقی ہوا کے ذریعہ قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔

اس غزوہ کی تاریخ..... لوہر جب اترابی لشکر تتر ہتر ہو کر بھاگا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اب ہم ان لوگوں سے جنگ کریں گے وہ ہم پر آئندہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ذیقعدہ کو آنحضرت ﷺ خندق سے لوٹے۔ یہ روایت اس قول کی بنیاد پر ہے کہ غزوہ خندق ذی قعدہ کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ یہ ابن سعد کا قول ہے۔ مگر ایک قول ہے کہ یہ غزوہ شوال میں پیش آیا تھا یہ ۵ھ کا واقعہ ہے جیسا کہ جمہور علماء کا قول ہے مگر علامہ ذہبی نے اس قول کو مقطوع قرار دیا ہے اور علامہ فہم نے اس قول کو صحیح ترین کہا ہے اور حافظ ابن حجر نے اسے معتد کہا ہے۔ مگر ایک قول ہے کہ یہ غزوہ ۴ھ میں پیش آیا تھا۔ امام نووی نے کتاب روضہ میں اسی قول کی تصحیح کی ہے مگر بعض علماء نے اس قول کو عجیب کہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ غزوہ بنی قریظہ ۵ھ میں ہوا تھا اور یہ بات ظاہر ہے کہ یہ غزوہ خندق کے بعد پیش آیا تھا۔ مگر یہاں یہ اشکل ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ غزوہ بنی قریظہ ۵ھ کے شروع میں پیش آیا ہو اور غزوہ خندق ۴ھ کے آخر میں واقع ہو اور۔ لہذا کیا غزوہ خندق ذی الحجہ میں ہوا ہو۔

ادھر جن لوگوں نے غزوہ خندق کو ۴ھ میں بتلایا ہے انہوں نے ابن عمرؓ کی اس صحیح روایت کو دلیل بتلایا ہے کہ غزوہ احد کے موقعہ پر انہیں آنحضرت ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت ان کی عمر چودہ سال کی تھی اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ پھر جب غزوہ خندق پیش آیا تو ان کو پھر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت ان کی عمر پندرہ سال تھی لہذا آنحضرت ﷺ نے انہیں اجازت دے دی۔

اب اس روایت سے معلوم ہوا کہ ان دونوں غزوں کے درمیان ایک سال کا فاصلہ تھا۔ اور غزوہ احد ۳ھ میں پیش کیا تو اس لحاظ سے غزوہ خندق ۴ھ میں ہوگا۔

مگر علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ روایت کوئی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ ممکن ہے غزوہ احد کے موقع پر ابن عمر کو چودھواں سال لگا ہو اور غزوہ خندق کے موقع پر ان کو پندرہواں سال ختم ہو رہا ہو۔ اسی بات کی تائید علامہ جہنی نے بھی کی ہے۔ تو اس طرح غزوہ احد اور غزوہ خندق کے درمیان دو سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے جیسا کہ واقعہ بھی یہی ہے کہ ان میں ایک سال کا فاصلہ نہیں تھا۔

غزوہ خندق میں نبوت کی نشانیاں..... اس غزوہ میں خندق کی کھدائی کے دوران جو نشانیاں ظاہر ہوئیں ان میں سے کچھ بیان ہو چکی ہیں۔ ان ہی میں سے ایک یہ ہے کہ بشیر ابن سعد کی بیٹی خندق کی کھدائی کے دوران ایک روز اپنے باپ اور ماموں کے کھانے کے لئے ایک پیالے میں کھجوریں لے کر آئیں آنحضرت ﷺ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ادر لاد۔ بنت بشیر نے وہ پیالہ آنحضرت ﷺ کے ہاتھوں پر الٹ دیا مگر کھجوریں اتنی نہیں تھیں کہ دونوں ہاتھ بھر جائے آنحضرت ﷺ نے ایک کپڑا لگایا اور اس کو پھیلا دیا اس کے بعد آپ نے برابر کھڑے ہوئے آدمی سے کہا کہ اہل خندق میں بیکاروں کو کھانے کے لئے دوڑ آئیں چنانچہ جلد ہی سب لوگ جمع ہو گئے اور ان کھجوروں میں سے کھانے لگے آپ کھجوریں اس پر ڈالتے جاتے تھے یہاں تک کہ تمام اہل خندق سیر ہو گئے اور کھجوریں کپڑے کے اوپر اوپر سے گر رہی تھیں۔ حالانکہ اہل خندق بھوک سے پیٹ ہو رہے تھے (اور اس حالت میں انہوں نے یہ کھجوریں کھائی تھیں) بعض صحابہ کہتے ہیں کہ تین دن سے ہم نے کچھ نہیں کھلیا تھا۔ خود آنحضرت ﷺ اس قدر بھوکے تھے کہ آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔

صوم وصال..... اقول۔ مولف کہتے ہیں: ابن حبان اپنی صحیح میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں جس میں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے صوم وصال یعنی مسلسل روزے کی ممانعت کی گئی ہے (صوم وصال کا مطلب ہے بغیر اظہار کے ایک کے بعد دوسرا روزہ مسلسل رکھنا۔ صحابہ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ آپ صوم وصال کیوں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

”میں تم جیسا نہیں ہوں۔ میں رات میں سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔“

نبی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے..... (یعنی آنحضرت ﷺ خود صوم وصال رکھتے تھے مگر امت کے لئے اس کی ممانعت فرمائی ہے)

قال۔ اب اس حدیث سے اس روایت کو باطل قرار دیا جاتا ہے جس کے مطابق آنحضرت ﷺ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے کیونکہ جب آپ دنوں پر روزے رکھتے تو آپ کا رب آپ کو اس وقت بھی کھلاتا پلاتا تھا لہذا ایسی صورت میں جب آپ صوم وصال سے بھی نہیں ہوتے تھے اور بھوکے ہوتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا رب آپ سے بے پرواہ ہو یہاں تک کہ آپ کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جائیں۔

(حال عربی میں پتھر کے لئے حجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے لہذا کہتے ہیں کہ حقیقت میں حدیث میں لفظ حجر نہیں ہے بلکہ زان کے ساتھ لفظ حجر ہے جو از لہ کے کنارے کو کہتے ہیں لہذا کسی رولوی نے اس لفظ حجر کو حجر سمجھا اور پھر اس کی مناسبت سے اس میں بھوک کا لفظ بھی بڑھا دیا کہ آپ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ بہر حال اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیٹ پر پتھر باندھنے کی روایت میں اور پروردگار

کی طرف سے کھلائے پلائے جانے کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ جب صوم وصال رکھتے تھے تو آپ کا رب آپ کو کھلاتا پلاتا تھا اور آپ ایسے رہتے تھے جیسے حکم سیر اور سیراب آدمی ہوتا ہے اور یہ آپ کے اعزاز کی وجہ سے تھا مگر ہمیشہ آپ پر یہ کیفیت نہیں رہتی تھی بلکہ بعض اوقات آپ کو بھوک کا احساس بھی ہوتا تھا جو اس ابتلاء اور آزمائش کے طور پر ہوتا تھا جس سے انبیاء اس لئے دوچار کئے جاتے ہیں کہ ان کے ثواب میں اضافہ ہو۔ واللہ اعلم۔

جابر کی طرف سے دعوت لور نبی کا معجزہ..... لوہر جب حضرت جابر ابن عبد اللہ کو آنحضرت ﷺ پر بھوک کی سختی کا علم ہوا تو انہوں نے ایک چھوٹی بکری کا گوشت لور ایک صاع گیہوں کی روٹیاں تیار کیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ (جب میں آنحضرت ﷺ کو بلائے گیا تو) میں چاہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ تہا آئیں۔ مگر جب میں نے آپ سے عرض کیا تو آپ کے حکم پر فوراً لوگوں میں پکڑ دیا گیا کہ سب لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جابر کے مکان پر پہنچ جائیں۔ جابر کہتے ہیں میں نے یہ اعلان سن کر کہا انا للہ وانا الیہ راجعون لوہر لوگ آنحضرت ﷺ کے ساتھ آگئے۔ آنحضرت ﷺ جب بیٹھ گئے تو ہم نے وہ کھانا آنحضرت ﷺ کے سامنے نکال کر رکھا آپ نے بارک اللہ فرمایا پھر بسم اللہ پڑھی لور اس کے بعد کھانا شروع کیا ساتھ ہی دوسرے حاضرین نے کھانا شروع کیا اور پھر باری آنے والے کھا کھا کر جانے لگے یعنی ایک جماعت کھا کر قارغ ہوتی تو وہ واپس خندق پر چلی جاتی لور دوسری جماعت اگر کھانے لگتی یہاں تک کہ تمام لیل خندق اسی کھانے سے سیر ہو گئے جن کی تعداد ایک ہزار تھی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کتا ہوں کہ سب نے کھانا کھایا اور پھر بھی بچ گئے۔ جب سب کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا کھانا بھی جوں کا توں رکھا تھا اور روٹیاں بھی چوں کی توں باقی تھیں۔

(قال) ایک روایت میں یوں ہے کہ جابر نے رسول اللہ ﷺ پر بھوک کی شدت دیکھی تو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے گھر جانے کی اجازت چاہی آپ نے اجازت دے دی۔ جابر کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس آکر کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بھوکا دیکھا ہے کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس ایک صاع گیہوں ہے لور ایک بکری کا ایک سالہ بچہ ہے۔ میں نے فوراً بکری ذبح کی اور گیہوں کا آٹا گوگرد ہالور پھر گوشت ایک دہکنی میں ڈال کر چڑھا دیا۔ شام کو میں آپ ﷺ کے پاس آیا میں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ! میرے پاس تمہارا کھانا ہے لہذا آپ تشریف لائیے اور ساتھ میں بس ایک یادو آدمی لے لیں۔“

یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے اپنی انگلیاں میری انگلیوں میں پڑھیں اور پوچھا کہ کھانا کتنا ہے میں نے مقدار بتائی تو آپ نے فرمایا بہت کافی ہے مگر اپنی دہکنی ہر گز چولے پر سے مت اٹھانا ورنہ ہی اس آنے کی روٹیاں ہلا رہاں تک کہ میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے پکڑ کر فرمایا۔

”اے اہل خندق! جابر نے تمہارے لئے دعوت کا سامان کیا ہے اس لئے جلد چلو۔“

اس کے بعد آنحضرت ﷺ لوگوں کے آگے آگے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ (چونکہ کھانا بہت تمہارا تھا لور آنحضرت ﷺ نے سب لوگوں کو میری طرف سے دعوت دے کر بلا لیا تھا) اس لئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت مجھے کس قدر شرم آ رہی تھی کیونکہ مجھے نصیحت ہونے کا خوف ہو رہا تھا (مکان پر پہنچ کر) جب میں نے آٹا نکال کر سامنے رکھا تو آنحضرت ﷺ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور بارک اللہ فرمایا پھر

آپ دیکھی کی طرف بڑھے اور اس میں بھی لعابِ دہن ڈال کر بارک اللہ کہا۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ دس دس آدمی مکان کے اندر آتے رہو (اور کھاتے رہو)۔ اس کے بعد سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھلایا اور کھانا جوں کا توں بچا رہا جیسا کہ گذشتہ حدیث میں گذرا (لوگ اسی طرح آتے تھے کہ ایک جماعت کھا کر چلی گئی پھر دوسری نے آکر کھلایا۔

اسی طرح ایک روز عامر اشہلی کی ماں نے آنحضرت ﷺ کو جس کا بھرا ہوا ایک پیالہ بھجوا دیا جس میں عریوں کا ایک کھانا تھا جو کھجور، گھی اور ستو سے تیار کیا جاتا تھا (اس وقت رسول اللہ ﷺ اپنے قدموں میں تھے اور آپ کے پاس حضرت ام سلمہؓ بھی تھیں حضرت ام سلمہ نے پیالہ میں پیٹ بھر کر کھلایا پھر آپ پیالہ لے کر باہر آئے اور آپ کی طرف سے ایک شخص نے پکار کر لوگوں سے کہا کہ رات کا کھانا کھانے کے لئے دوڑ آؤ چنانچہ سب اہل خندق نے آکر اس میں سے کھلایا اور اس کے باوجود پیالہ میں کھانا جوں کا توں باقی رہا۔

ایسی ہی شیخ شمرانی کی کرامت..... حضرت شیخ عبد الوہاب شمرانی نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں نے چودہ کسانوں کے سامنے صرف ایک روٹی کھانے کیلئے پیش کی جسے ان سب نے مل کر کھلایا اور سب کے سب خوب اچھی طرح شکم سیر ہو گئے۔ اسی طرح حضرت شیخ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سترہ آدمیوں کو ایک کڑائی میں کھانا پیش کیا یہ کڑائی ہم شور میں رکھ کر اس میں کھانا بنا کر کرتے تھے۔ ان سترہ آدمیوں نے اس ایک کڑائی کا کھانا کھلایا اور سب کے سب اچھی طرح شکم سیر ہو گئے۔

شیخ شملوی کی کرامت..... شیخ شمرانی ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے شیخ حضرت شیخ محمد شملوی ایک گاؤں سے واپس آئے تو میں ان کی زیارت کے لئے گیا ان کے ساتھ تقریباً چھ آدمی تھے۔ شیخ شملوی اپنے شیخ حضرت شیخ محمد سرودی کی خانقاہ میں آکر ٹھہرے تھے (اور ان کے ساتھ وہ پچاس آدمی بھی وہیں ٹھہرے) حضرت شیخ کے آنے کی خبر جیسے ہی جامع ازہر میں پہنچی تو مسجد ازہر کے علماء اور وغیرہ کا جوم ان کی زیارت کے لئے خانقاہ میں پہنچ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساری خانقاہ بھر گئی آخر خانقاہ سے باہر گلی میں چٹائیاں بچھائی گئیں اور باقی لوگوں کو وہاں ٹھہرایا۔ اب شیخ شملوی نے اپنے شیخ کے ایک خادم سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے۔ اس نے کہا ہاں مگر اتنا ہی ہے جو میرے اور میری بیوی کے لئے کافی ہو۔ حضرت شیخ نے اس سے کہا کہ اچھا جب تک میں نہ پہنچ جاؤں تم دیکھتی میں ڈوٹی وغیرہ ڈال کر کچھ ٹکالنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے دیکھی کہ اپنی چادر سے ڈھانک دیا اور چھپ لے کر اس میں سے کھانا نکالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ کھانا

ان سب لوگوں کو کافی ہو گیا جو خانقاہ اور گلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ شمرانی یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ وہ ہے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہاں تک حضرت شیخ شمرانی کا حوالہ ہے۔

کراماتِ لولیاء معجزاتِ انبیاء..... یہ واقعہ کوئی اچھے کی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سے علماء نے لکھا ہے جن میں علامہ حافظ ابن کثیر شامل ہیں کہ لولیاء اللہ کو جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں (جو انبیاء کے تعلق اور نسبت کے فیضان سے لولیاء اللہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں) کیونکہ ولی کو اپنے نبی کی پیروی اور اطاعت کی برکت سے یہ نسبت خاص حاصل ہو جاتی ہے جو ان کے ایمان کے قوی ہونے کی بناء پر ہوتی ہے۔ یہاں تک علامہ ابن کثیر کا حوالہ ہے۔

آنحضرت ﷺ کے نام ابو سفیان کا خط..... (قال) غرض وہاں سے بھاگتے ہوئے ابو سفیان نے رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک خط بھجوا جس میں لکھا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ

یعنی اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں۔

میں لات و عزی۔ نیز ایک روایت کے مطابق۔ اور اساف و نائلہ بتوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ایک زبردست لشکر لے کر تمہارے مقابلے پر آیا تھا اور یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک تمہیں نیست و نابود نہیں کر لوں گا مگر میں نے دیکھا کہ تم نے ہمارے مقابلے پر آپس نہیں کیا بلکہ خندق کے ذریعہ اپنا بچاؤ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ اور ایک ایسی جنگی چال کے ذریعہ محفوظ ہو کر بیٹھ گئے جس کو عرب کے لوگ لب سے پہلے جانتے بھی نہیں تھے۔

چونکہ تم عربوں کے نیزوں کی تیزی اور ان کی تلواروں کی دھارت سے واقف ہو اس لئے ہماری تلواروں سے بچتے اور ہمارے مقابلے سے گریز کرنے کے لئے تم نے یہ خندق کی چال چلی ہے۔ اب میں تمہیں احد کے دن جیسے ایک دن یعنی مقابلے کی دعوت دیتا ہوں!

ابوسفیان کے نام نبی کا جو ابلی خط..... اس خط کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے ابوسفیان کو جو والا نامہ بھیجا اس کے الفاظ یہ ہیں۔

”محمد رسول اللہ کی جانب سے حنین حرب کے نام۔ علامہ جوزی کے کلام میں حنین حرب ہی ہے۔ ابجد امیرے پاس تمہارا خط پہنچا۔ تمہیں شیطان نے بہت پہلے سے اللہ کی طرف سے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ تم نے لکھا ہے کہ تم ہمارے مقابلے پر آئے اور یہ چاہتے تھے کہ اس وقت تک واپس نہیں جاؤ گے جب تک ہمیں نیست و نابود نہیں کر لو گے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو اللہ نے تمہارے اور اپنے درمیان ہی سر بست رکھا ہے اور اس کا انجام ہمارے حق میں ظاہر فرمائے گا تمہارے لو پر وہ دن ضرور آئے گا جب میں لات و عزی اور اساف و نائلہ اور ہبل کے سر توڑوں گا اور اے نبی غالب کے بے خوف۔ اس وقت میں ضرور تجھے پلا کروں گا!“

باب پنجاہ و ہفتم (۵۷)

غزوہ بنی قریظہ

یہ مدینے میں رہنے والا یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو قبیلہ لوس کا حلیف اور دوست تھا۔ اس وقت قبیلہ لوس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ تھے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے رسول اللہ ﷺ جب غزوہ خندق سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو یہ دوپہر کا وقت تھا آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں داخل ہو گئے۔ ایک قول ہے کہ حضرت زینب بنت جحش کے حجرے میں گئے تھے وہاں پہنچ کر آپ نے پانی منگایا آنحضرت ﷺ نے غسل شروع کیا اور ابھی سر کے ایک ہی حصے پر پانی ڈالا تھا ایک روایت میں ہے کہ۔ آپ غسل کے دوران سر میں کنگھی کر رہے تھے اور سر کے ایک حصے میں کر چکے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ سردار حلیو تھا اور غسل کر چکے تھے اور سنکائی کے لئے انگلیٹھی منگائی تھی کہ اچانک جبرئیلؑ سیاہ رنگ کا ربیعی عمامہ باندھے ہوئے آپ کے پاس تشریف لائے۔ یہاں استبرق کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ریشمین کتان کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اس عمامے کا پلہ دونوں شانوں کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ جبرئیلؑ اپنی زرہ اور خود پہنے ہوئے تھے مگر ان دونوں روایتوں سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے انہوں نے خود کے لوہے پر عمامہ لپیٹ رکھا ہو۔!

غرض جبرئیلؑ ایک سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے جس پر کنکن کی زین اور جھول پڑی ہوئی تھی ایک روایت میں ہے کہ وہ سیاہ و سفید گھوڑے پر سوار آئے تھے۔ جبرئیلؑ نے آکر آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ نے ہتھیار اتار دیئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں! جبرئیلؑ نے کہا کہ میں نے تو ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔

بنی قریظہ پر حملہ کے لئے جبرئیلؑ کا پیغام..... (قال) ایک روایت میں یوں ہے کہ جبرئیلؑ نے آپ سے عرض کیا۔

”اے رسول! آپ نے کس قدر جلد ہتھیار اتار دیئے۔ آپ کے پاس کیا عذر ہے! اللہ تعالیٰ آپ سے درگنہ فرمائے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیئے ہیں

جبکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے۔“

آپ نے فرمایا ہاں۔ جبرئیل نے کہا خدا کی قسم ہم نے ابھی نہیں رکھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ فرشتوں نے اس وقت سے ہتھیار نہیں رکھے جب سے دشمن آپ کے مقابلے پر آیا ہے اور اب بھی ہم دشمن کا پیچھا کر رہے تھے یہاں تک کہ جب وہ حمران اسد کے مقام تک پہنچ گئے تو ہم لوٹے ہیں۔ اے محمد! اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بنی قریظہ کے مقابلے کے لئے کوچ کریں میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ۔ میرے ساتھ کچھ دوسرے فرشتے بھی ہیں جو جا رہے ہیں ہم ان کے قلعوں کو ہلا ڈالیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جبرئیل سے فرمایا۔

”میرے اصحاب بت چکے ہوئے ہیں اس لئے آپ انہیں کچھ دن کی سہلت دے دیں۔!
جبرئیل نے کہا۔

”آپ فوراً ان کی طرف بڑھئے خدا کی قسم میں انہیں نہیں پس کے پامال کر ڈالوں گا۔ اور میں اپنا یہ گھوڑا ان کے قلعوں میں گھس کر ان پر چڑھادوں گا اور ان سب کو نیست و نابود کر دوں گا۔“

اس کے بعد جبرئیل اپنے ہمراہی فرشتوں کے ساتھ لوٹے یہاں تک کہ بنی غنم کی گلی میں اپنے پیچھے اٹھنے والے غبار میں غائب ہو گئے۔ یہ بنی غنم انصاریوں کا ایک خاندان تھا۔ بخاری کی روایت میں حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ گویا میں (یہ بات بیان کرتے ہوئے) اب بھی اس غبار کو دیکھ رہا ہوں جس نے بنی غنم کی گلی میں اس وقت جبرئیل کی چال کو اپنے (دامن میں چھپا لیا تھا جبکہ وہ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یہ موکب جبرئیل کہا گیا ہے موکب چال کی ایک قسم ہے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ جس روز رسول اللہ ﷺ غزوہ خندق سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو آپ میرے پاس تشریف فرما تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ اسی وقت کسی پکارنے والے نے اس جگہ سے آواز دی جہاں جنازوں کی نماز پڑھی جاتی تھی کہ جنگ کے مقابلے میں ہتھیار اندرنے کے لئے آپ کے پاس کیا عذر ہے۔

اس آواز پر آنحضرت ﷺ لرز گئے اور اپنی عادت کے خلاف جلدی سے گھبرا کر اٹھے۔ آپ باہر نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے باہر آئی وہاں ایک شخص سواری پر سوار کھڑا تھا اور رسول اللہ ﷺ اس کی سواری سے ٹیک لگائے کھڑے تھے اور اس شخص سے باتیں کر رہے تھے۔ میں فوراً واپس حجرہ میں آگئی جب آپس واپس اندر آئے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا جس سے آپ باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا تمہیں اس میں کس کی شبہت آئی۔ میں نے کہا جبرئیل کی۔ آپ نے فرمایا وہ جبرئیل تھے جنہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بنی قریظہ کے مقابلے کے لئے جاؤں۔

بنی قریظہ کی طرف کوچ کا اعلان..... اس روایت سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ غزوہ خندق سے واپسی پر آپ حضرت عائشہؓ کے پاس تھے۔ غرض اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے موذن کو ہدایت فرمائی یعنی حضرت بلالؓ کو جیسا کہ سیرت و میاطی میں ہے۔ اور انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اس اعلان کو سننے والا ہر اطاعت گزار شخص عصر کی نماز۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ ظہر کی نماز بنی قریظہ کے محلے میں پڑھے۔

کتب نور میں ہے کہ ان دونوں باتوں میں اس طرح موافقت ہو جاتی ہے کہ یہ اعلان اور حکم ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد کیا گیا تھا جبکہ کچھ لوگ ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی تھی۔ لہذا جن لوگوں نے ظہر کی نماز بھی تک نہیں پڑھی تھی ان سے کہا گیا کہ وہ ظہر کی نماز بنی قرظہ میں پڑھیں اور جن لوگوں نے ظہر پڑھ لی تھی ان سے کہا کہ عصر کی نماز بنی قرظہ میں پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ۔ اس دن رسول اللہ ﷺ نے ایک اعلان کرنے والے کے ذریعہ اعلان کر لیا کہ اے اللہ کے لشکر کے سوارو! سوار ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے بنی قرظہ کی طرف کوچ کیا۔

یہود کے مقابلہ کے لئے مسلم لشکر..... آنحضرت ﷺ نے جو ہتھیار لگائے ان میں زرہ بکتر اور گلوبند بھی تھا آپ نے اپنے دست مبارک میں نیزہ لیا تلوار گلے میں حائل فرمائی اور اپنے گھوڑے حنیف پر سوار ہوئے۔ ایک قول ہے کہ آپ ایک گدھے کی تنگی پیٹھ پر سوار ہوئے جو بیخود تھا۔ آنحضرت ﷺ کے گرد دوسرے لوگ بھی ہتھیار لگائے اور گھوڑوں پر سوار موجود تھے صحابہ کی تعداد تین ہزار تھی جن میں چھتیس گھوڑے سوار تھے ان میں سے تین گھوڑے آنحضرت ﷺ کے تھے۔ اس غزوہ کے موقع پر آپ نے حضرت ابن ام مکتوم کو بیٹھایا اپنا قائم مقام بنایا۔

آنحضرت ﷺ کے آگے آگے حضرت علیؓ پر چم لئے ہوئے بنی قرظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے وہی پرچم حضرت علیؓ کو عنایت فرمایا جو غزوہ خندق کا پرچم تھا اور جو خندق سے واپسی کے بعد ابھی تک کھولا بھی نہیں گیا تھا۔

آنحضرت ﷺ کچھ صحابہ کے ساتھ بنی نجاہ کے محلے میں سے گزرے تو اس وقت بنی نجاہ کے لوگ ہتھیار لگائے تیار کھڑے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص تمہارے پاس ہو کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں وجیہ کلبنی ایک سفید ٹمچر پر سوار آئے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ زرہ پہنے ہوئے سفید گھوڑے پر سوار آئے تھے اور ہمیں حکم دے گئے تھے کہ ہم ہتھیار لگا کر تیار ہو جائیں۔ ساتھ ہی وہ کہہ گئے تھے کہ عنقریب رسول اللہ ﷺ تمہارے پاس آئیں گے۔ لہذا ہم نے ہتھیار لگائے اور صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔

آپ نے فرمایا۔

”وہ جبرئیلؑ تھے جن کو بنی قرظہ کے قلعوں کو ہلا ڈالنے کے لئے اور ان کے دلوں کو رعب و خوف سے بھر دینے کے لئے بھیجا گیا ہے!“

حضرت علیؓ جو آگے روانہ ہو چکے تھے جب مہاجرین و انصار کے ایک دستے کے ساتھ بنی قرظہ کے قلعہ کے سامنے پہنچے اور قلعہ کی دیوار کے نیچے انہوں نے پرچم نصب کیا تو انہوں نے سنا کہ بنی قرظہ کے یہودی رسول اللہ ﷺ اور آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں انتہائی یہودہ کلمات اور گالیاں بک رہے ہیں مسلمان یہ کوازیں سنتے ہی خاموش ہو گئے اور پھر یہودیوں کو پکڑ کر کہنے لگے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہے۔ پھر حضرت علیؓ نے رسول اللہ ﷺ کو آتے دیکھا تو انہوں نے پرچم کی نگرانی حضرت ابو قتادہ انصاریؓ کے سپرد کی اور پھر خود آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچ کر بولے کہ یا رسول اللہ ﷺ ان خبیثوں اور بد بختوں کے قریب بالکل نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا شاید تم نے میرے حلق ان کی زبان سے بری باتیں سنی ہیں۔ حضرت علیؓ

نے عرض کیا۔

”ہاں یا رسول اللہ۔ لیکن اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو اس قسم کی باتیں ہرگز نہ کہتے!“

یہودی بندروں اور خنزیریوں کے بھائی..... اس کے بعد جب آنحضرت ﷺ ان کے قلعہ اور حویلیوں کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بندروں کے بھائیو! کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی بربادی نازل فرما کر تمہیں رسوا اور ذلیل نہیں فرمادیا۔ (قال) ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہودیوں کے کچھ معزز لوگوں کو بلند آواز سے پکارا تاکہ وہ آپ کی آواز سن لیں اور فرمایا۔

”اے خنزیریوں اور بندروں کے بھائیو! اور اے غیر اللہ کے پوجے والو، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسوا کر کے تم پر بربادی نازل نہیں فرمادی کہ تم لوگ مجھے برا بھلا کہتے اور گالیاں دیتے ہو۔“

اس پر وہ لوگ حلقہ اٹھانے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم تم تو ناجر یہ کار اور جاہل نہیں تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ تم تو بد زبان نہیں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پہلے حضرت اسید ابن خضیر یہودیوں کے قریب گئے اور کہنے لگے۔

”تمہیں قلعہ بند ہو جانے سے اس سے زائد کوئی فائدہ نہیں ہو گا کہ تم بھوک پیاس سے ہمیں مر جاؤ گے اور تمہاری حیثیت ایسی ہی ہے جیسے بھٹ میں چھپی لومڑی کی ہوتی ہے۔“

یہودیوں نے کہا میں خضیر ہم تمہارے غلام ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ رونے اور گڑ گڑانے لگے۔ حضرت اسید نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ حضرت اسید کا یہودیوں کے پاس پہنچنا ممکن ہے حضرت علیؑ سے بھی پہلے ہو مگر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حضرت علیؑ کے بعد پہنچے ہوں۔

یہودیوں کو بندروں اور خنزیریوں کے بھائیوں کا بھائی اس لئے فرمایا تھا کہ یہودیوں نے جب سبت یعنی سنچر کے دن مچھلی کا شکار کر کے نہ ہی پابندی کو توڑ دیا کیونکہ بنی اسرائیل پر اسی طرح مچھلی کا شکار بھی حرام تھا جیسے دوسرے اعمال تھے۔ تو حق تعالیٰ نے ان کے نوجوانوں کی شکلیں بگاڑ کر انہیں بندروں کی صورت بنا دیا تھا یہ سزا بنی اسرائیل کو اس لئے دی گئی تھی کہ انہوں نے سبت یعنی سنچر کے دن کی بے حرمتی کی تھی جبکہ حق تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہودیوں دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو دوسرے سب کاموں سے فارغ رکھا کریں۔

یہ واقعہ حضرت داؤد کے زمانے کا ہے۔ غرض جب یہودی نوجوانوں اور بوڑھوں کی شکلیں بگاڑ گئیں تو وہ حیران و پریشان ہو کر اپنی بستی سے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ تین دن تک چلتے رہے جن میں نہ انہوں نے کچھ کھلیا نہ پیا آخر اسی سرگردانی میں مر گئے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کی شکل مسخ کر دی گئی یعنی بگاڑ دی گئی ہو وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اس سے نسل کا سلسلہ چل سکتا ہے۔

کتاب کشاف میں ہے کہ ایک قول کے مطابق ایملہ کے رہنے والوں نے جو مصر اور مدینہ کے درمیان ایک بستی تھی۔ جب سنچر کے دن بھی سرکشی کی تو داؤد نے ان کے لئے بددعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ ان لوگوں پر لعنت فرما اور انہیں لوگوں کے لئے عبرت کی نشانی بنا دے۔ اس بددعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر کی شکل کا بنا دیا گیا۔ پھر جب عیسیٰ کی قوم نے دستر خوانی نعمتوں کے بعد بھی کفر

کیا اس کو ایسا عذاب دے کہ سارے عالم میں کسی کو نہ دیا گیا ہو اور ان پر اسی طرح لعنت فرما جس طرح سبت والوں پر تو نے لعنت فرمائی تھی۔ اس بددعا کے نتیجہ میں وہ لوگ تخریر کی صورت بنا دیے گئے۔ ان لوگوں کی تعداد پانچ ہزار تھی مگر ان میں ایک بھی عورت یا بچہ نہ تھا۔ یہاں تک کشاف کا حوالہ ہے جو قابل غور ہے۔ غرض پھر ان لوگوں پر تین دن ایسی حالت میں گزرے جس میں انہوں نے نہ کھانا نہ پانی آخر اسی حالت میں مر گئے۔

حکم رسول لور عصر کی نماز..... لور صحابہ کی ایک جماعت ایسی تھی جو کسی نہ کسی مشغولیت کی وجہ سے نبی قرظہ کی طرف اعلان سنتے ہی کوچ نہ کر سکے کہ وہاں عصر کی نماز پڑھیں مگر انہوں نے عصر کی نماز موخر کی یہاں تک کہ وہ لوگ عشاء کے بھی بعد وہاں پہنچے جبکہ انہوں نے اب تک عصر کی نماز صرف اس لئے نہیں پڑھی تھی کہ آنحضرت ﷺ کے حکم کے مطابق عصر کی نماز نبی قرظہ کے محلے میں پڑھنی تھی لہذا یہاں پہنچ کر انہوں نے عشاء کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم تو عصر کی نماز پڑھ کر چلیں گے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس وقت نماز چھوڑ دیں اور وقت نکلنے کے بعد قضا پڑھیں۔ بلکہ آپ کا عشاء حقیقت میں یہ تھا کہ لوگ کوچ کرنے میں جلدی کریں لہذا انہوں نے گھروں ہی میں نماز پڑھ لی اور پھر کوچ کیا۔ مگر حق تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی کتاب یعنی قرآن میں سرزنش نہیں کی نہ ہی رسول ﷺ نے ان لوگوں سے باز پرس کی کیونکہ دونوں ہی قسم کے لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر آپ کے حکم کو معنی پہنائے تھے۔

کتاب ہُدٰی میں کہا گیا ہے کہ دونوں قسم کے حضرات کو ان کے ارادے میں ثواب ملے گا البتہ جن لوگوں نے وقت پر عصر پڑھ لی ان کو دونوں فضیلتیں حاصل ہوئیں اور جن لوگوں نے عصر کی نماز کو موخر کر دیا یعنی اس کو تاخیر سے پڑھا ان کو اس سے سرزنش نہیں کی گئی کہ ان کے پاس یہ عذر تھا کہ ہم نے حکم کے ظاہری الفاظ پر عمل کیا ہے یہ بات اس کی دلیل ہے کہ فروعی اور جزئی مسائل میں مجتہدوں کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ اجتمادی ہوتا ہے اور اس اختلاف میں وہ صحیح ہوتے ہیں۔

اور ابن تین نے دعویٰ کیا ہے کہ جن لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی انہوں نے سولہ یوں کی پشت پر پڑھی تھی وہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ سولہ یوں سے اتر کر نماز پڑھتے تو آنحضرت ﷺ کے حکم کی جو روح تھی یعنی جلدی کوچ کرنا وہ پوری نہ ہوتی مگر صحابہ کے مسائل کے سمجھنے کی جو مناسبت تھی یہ بات اس کے لحاظ سے قرین قیاس نہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس بارے میں شبہ ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ سولہ یوں سے نہ اتریں۔ نیز میں نے اس واقعہ سے منطوق کسی بھی حدیث میں یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ نے سولہ یوں کے لو پر ہی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی تھی۔ اب کچھ لوگ اس کی وجہ جلدی کو بتلاتے ہیں تو جلدی کا تقاضہ تو یہ ہے کہ صحابہ نے چلتی ہوئی سولہ یوں کی پشت پر نماز پڑھی ہوگی سولہ یوں کو روک کر ان کے لو پر نماز پڑھنے سے جلدی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔

نبی قرظہ کا شدید محاصرہ..... غرض رسول اللہ ﷺ نے پچیس رات تک۔ اور ایک روایت کے مطابق۔ پندرہ دن تک نبی قرظہ کا محاصرہ کیا۔ ایک قول ایک مہینہ کا بھی ہے۔ اس عرصہ میں صحابہ کا جو کھانا تھا وہ کجوریں تھیں جو حضرت سعد ابن عبادہ ان کو بھیجتے تھے یعنی ان کے یہاں سے کجوریں لیا کرتی تھیں۔ اسی موقع پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بہترین کھانا کجور ہے۔

کعب کی یہود کو فہمائش..... آخر یہودی محاصرہ کی جنگی سے پریشان ہو گئے اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ

نے مسلمانوں کا رعب اور خوف پیدا کر دیا۔ لوہر جب اترانی لشکر مدینے کے سامنے سے واپس ہو گیا تھا تو حی امین الخطیب بنی قریظہ کے پاس ان کے قلعہ میں آ گیا تھا کیونکہ اس نے کعب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کا ساتھ دے گا جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

آخر جب بنی قریظہ کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ ان کو سزائے اور جنگ کے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو بنی قریظہ کے سردار کعب ابن اسید نے ان سے کہا کہ اے گروہ یہود! تم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس سے نجات کے لئے میں تمہارے سامنے تین صورتیں رکھتا ہوں ان میں سے جو تم پر آسان ہو اختیار کرو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں۔ تو کعب نے کہا کہ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم اس شخص یعنی محمد ﷺ کی بیروی قبول کر لیں اور ان کی نبوت کی تصدیق کریں کیونکہ خدا کی قسم تم یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے ہو کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہوئے ہی ہیں کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح تمہاری جانیں تمہارے مال اور تمہاری عورتیں بچے سب محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ۔ حقیقت میں ہم لوگوں نے محمد ﷺ کو آج تک صرف عربوں سے حسد کی بنا پر نہیں مانا کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ میں بد عہدی کو خود ناپسند کرتا تھا مگر یہ ساری نحوست اور بربادی صرف اس شخص کی لائی ہوئی ہے جو یہاں بیٹھا ہے یعنی حی امین الخطیب۔ کیا تمہیں یاد ہے ایک دفعہ جب امین خراش تمہارے پاس آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اس بستی سے ایک نئی ظاہر ہو گا اس کی اطاعت کرنا اور اس کے مددگاہ بننا اور پہلی کتاب اور آخری کتاب یعنی تورات اور قرآن کے ماننے والوں میں سے بننا (یعنی تورت کو تمہارے ہی ہو قرآن کی تصدیق کرنا)۔ بنی قریظہ کے یہودی اپنی کتابوں میں رسول اللہ ﷺ کا ذکر دیکھتے تھے اور اس کو سنایا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو آپ کا حلیہ اور چال ڈھال بتلایا کرتے تھے نیز کہا کرتے تھے کہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگی اس بارے میں حضرت امین عباس کی روایت ہے کہ بنی قریظہ، یعنی نصیر اور فدک اور خیبر کے یہودی آپ کے ظہور سے بھی پہلے سے آپ کا حلیہ اور آپ کی چال ڈھال کو جانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگی۔

کعب کی تجویزیں..... غرض جب کعب نے یہ پہلی صورت قوم کے سامنے رکھی تو لوگوں نے کہا کہ تورت کے مذہب کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے اور نہ اس کی جگہ کسی دوسری کتاب کو مانیں گے۔ پھر کعب نے کہا کہ اگر تم اس کو نہیں مانتے تو آؤ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو خود قتل کر دیں اور اس کے بعد محمد ﷺ اور ان کے اصحاب سے مقابلے کے لئے تلواریں سونت کر قلعہ سے باہر نکل جائیں۔ اس طرح ہمارے پیچھے عورتوں بچوں کا کوئی بوجھ نہیں ہو گا اور ہم اطمینان سے لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور محمد ﷺ کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اگر ہم ہلاک ہو گئے تو بلا سے ہو جائیں ہمارے پیچھے کوئی نسل یعنی بچے وغیرہ تو نہیں ہوں گے جن کا ہمیں خیال رہے اور اگر ہم فتح یاب ہو گئے تو خدا کی قسم عورتیں اور بچے ہمیں دست لگ جائیں گے۔

اس تجویز پر لوگوں نے کہا کہ کیا ہم ان بے چارے معصوموں کو قتل کر ڈالیں ان کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہے گا۔ کعب نے کہا اگر تم اس سے بھی انکار کرتے ہو تو تیسری بات یہ ہے کہ آج سنبھ کی رات ہے اور ممکن ہے کل ہمارا یوم سبت ہونے کی وجہ سے محمد ﷺ اور ان کے اصحاب آج غافل ہوں (کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہودی یوم سبت یعنی سنبھ کے دن کوئی خون ریزی وغیرہ نہیں کرتے) اس لئے قلعہ سے نکلو اور ان پر حملہ کرو ممکن ہے ہم محمد اور ان کے اصحاب کو غفلت میں مار لیں۔

قوم نے کہا کیا ہم اپنے مقدس یوم سبت میں خون ریزی اور فساد کریں لوڑ ایسی حرکت کریں جو ہمارے سے پہلوں میں کسی نے نہیں کی سوائے ایک گروہ کے جس کو سب ہی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس حرکت کے نتیجے میں ان کی صورتیں سح کر دی گئی تھیں اور پھر نئے بگاڑ دیئے گئے تھے۔

عمر و ابن سعدی کی فہمائش..... (قال) عمرو ابن سعدی نے بنی قریظہ سے یہ کہا کہ محمد ﷺ کے ساتھ تمہارا جو معاہدہ تھا تم نے اس کو توڑ ڈالا ہے مگر میں تمہارے ساتھ اس میں شریک نہیں تھا اب اگر تم محمد ﷺ کے دین میں داخل نہیں ہونا چاہتے تو اپنے یہودی مذہب پر ہی قائم رہو مگر مسلمانوں کو جزیہ کی رقم دے کر ان کی ذمہ داری میں آجاؤ۔ خدا کی قسم یہ تو میں نہیں جانتا کہ وہ جزیہ کی پیشکش قبول کر لیں گے یا نہیں مگر کوشش کرو دیکھو۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم ہم عربوں کو اپنی جانوں کی حفاظت کا خرچ دے کر ان کی غلامی قبول نہیں کر سکتے۔ اس سے تو کہیں بہتر یہ ہے کہ ہم قتل ہو جائیں اس پر عمرو ابن سعدی نے کہا کہ بس تو پھر میں تم سے بری ہوں۔

اس کے بعد عمرو اسی رات قلعہ سے باہر نکلا اور میں آنحضرت ﷺ کے حفاظتی دستے کی طرف اس کا گھبراہٹ سے اس دستے کے سردار محمد ابن مسلمہ تھے۔ محمد ابن مسلمہ نے عمرو کو دیکھ کر پوچھا کون ہے۔ اس نے کہا میں عمرو ابن سعدی ہوں! ابن مسلمہ نے کہا جاؤ۔ اے اللہ! مجھے معزز لوگوں کی عزت افزائی سے محروم نہ فرمائیے۔ یہ کہہ کر ابن مسلمہ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کچھ معلوم نہیں کہ اس شخص کا کیا حشر ہوا اور یہ کہاں گیا۔ ایک قول ہے کہ پھر بعد میں اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا۔ اس بات کی خبر آنحضرت ﷺ کو دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کو اس کی وفات کے ذریعہ نجات دے دی۔

ایک قول ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بنی قریظہ کا محاصرہ کرنے سے پہلے عمرو نے یہودیوں سے کہا تھا کہ اے بنی قریظہ میں بے ایک عبرتاک منظر دیکھا جب مجھے بنی نضیر کے بچے بھائیوں کے مکانات خالی نظر آئے جب ایک وقت تھا کہ ان کی عزت و شوکت مدتوں سے چلی آ رہی تھی، ان کی سمجھ بوجھ اور عقل اور فراست کا شہرہ تھا لیکن اب وہ اپنا مال و دولت اور جائیدادیں چھوڑ کر جا چکے ہیں جن پر غیروں نے قبضہ کر لیا ہے وہ لوگ بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں سے نکلے۔ تو ریت کی قسم ایسی چاہی اس قوم پر ہرگز کبھی نہیں آئی جس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہو۔ بنی قریظہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے حالانکہ ان کی بڑی تعداد تھی اور اپنے اسلحہ اور ہتھیاروں کی کثرت پر انہیں ہاتھ مارا نہیں آنحضرت ﷺ سے گفت و شنید کرنی پڑی اور آخر ان سب کو یثرب یعنی مدینے سے جلا وطن کر کے ہی چھوڑا گیا۔ اے قوم کے لوگو! تم سب کچھ دیکھ چکے ہو اس لئے آؤ میری بات ناؤ ہم محمد ﷺ کی اطاعت اور پیروی کر لیں۔ خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ وہ نبی ہیں اور ان کی نبوت کے متعلق ہمارے علماء و بزرگوں کو خوش خبریاں دیتے آ رہے ہیں۔

اس طرح عمرو ابن سعدی اپنی قوم کو جنگ کی تباہ کاریوں، گرفتاری و غلامی اور جلا وطنی سے ڈراتا اور سمجھاتا رہا۔ پھر وہ کعب ابن اسید کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ قسم ہے اس قوم پر جو میدان سینا کے کوہ طور پر موسیٰ چڑھا رہی تھی کہ اسی بات میں سارے جہان کا عز و شرف ہے (جو محمد ﷺ کہتے ہیں)

یہودیوں کی زود پشیمانی اور آنحضرت ﷺ کا انکار..... ابھی یہ لوگ اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی آمد اور ان کی حویلیوں کے محاصرہ کی خبر ملی۔ اس وقت عمرو نے کہا کہ میں یہی بات تم سے کہتا تھا۔

جب رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کا محاصرہ کر لیا تو ایک قول کے مطابق بنی قریظہ نے آپ کے پاس نباش ابن قیس کو قاصد بنا کر بھیجا اور کہلایا کہ جس شرط پر آپ نے بنی نضیر کو جانے کی اجازت دے دی تھی اسی پر ہمیں بھی اجازت دے دیجئے کہ سوائے ہتھیاروں کے جو سامان لوٹنوں پر باد ہو سکے ہم وہ لے کر یہاں سے جلا وطن ہو جائیں۔ مگر آنحضرت ﷺ نے ان کا خون معاف کرنے اور ان کی عورتوں و بچوں کو لوٹڑی غلام نہ بنانے سے انکار فرمادیا۔ تب یہود نے دوسرا پیغام بھیجا کہ اچھا نہ ہم مال و اسباب لے جائیں گے اور نہ ہتھیار لے جائیں گے اور نہ ہی کوئی چیز لیں گے (صرف اپنی جانیں بچا کر لے جانا چاہتے ہیں) مگر آنحضرت ﷺ نے اس سے بھی انکار فرمادیا اور کہلایا کہ وہ آنحضرت ﷺ کے حکم پر باہر نکل آئیں۔ آخر نباش بھی جواب لے کر واپس آ گیا۔

ابولہبہ کو بلانے کی درخواست..... اس کے بعد بنی قریظہ نے آنحضرت ﷺ کے پاس کہلایا کہ آپ ابولہبہ کو ہمارے پاس بھیج دیں جن کا نام رفاعہ ابن منذر تھا تاکہ ہم اپنے معاملہ میں ان سے منظورہ کریں۔ یہ ابولہبہ بیٹلہ اوس اور بنی قریظہ کے دوست اور عریف تھے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ ابولہبہ بنی قریظہ کے بہنوئی خواہوں میں سے تھے کیونکہ ان کا مال و دولت اولاد اور خاندان کے لوگ بنی قریظہ میں تھے۔ حضرت آنحضرت ﷺ نے ابولہبہ کو بنی قریظہ کے پاس بھیج دیا جیسے ہی یہود نے ان کو دیکھا وہ سب ان کے گرد جمع ہو گئے اور عورتیں دہنچے روتے ہوئے ان کی طرف چھپنے کیونکہ وہ سب محاصرے کی جنگی سے پریشان ہو چکے تھے اور مال و متاع ختم ہو رہا تھا۔ حضرت ابولہبہ کو ان کی حالت دیکھ کر ان پر رحم آیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابولہبہ تمہاری کیا رائے ہے آیا ہم محمد ﷺ کے حکم پر قلعہ سے نکل کر ان کے پاس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر اشدہ سے بتلایا کہ ذبح کئے جاؤ گے (یعنی آنحضرت ﷺ کا ارادہ تمہیں قتل کرنے کا ہے)

ایک روایت کے مطابق یہود نے ان سے کہا تمہاری کیا رائے ہے محمد ﷺ تو اس کے سوا کوئی بات نہیں مانتے کہ ہم ان کے حکم پر ان کے سامنے بھیج جائیں۔ ابولہبہ نے کہا کہ بس تو بھیج جاؤ مگر اشدہ سے بتلایا کہ ذبح کر دیئے جاؤ گے اس لئے مت جاؤ۔

ابولہبہ کو خیانت کا احساس..... ابولہبہ کہتے ہیں کہ اس اشدہ کے بعد ابھی میں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ خدا کی قسم میں نے اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ لہذا ان کے یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو آنحضرت ﷺ کا حکم ماننے سے روکا جائے چنانچہ ان کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أُمَّةَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَأَيُّهَا ۚ آیت ۲۷

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول کے حقوق میں ظلم مت ڈالو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں ظلم مت ڈالو اور تم تو اس کا مضر ہونا جانتے ہو۔ (ی) ایک قول ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

وَأَخْرُوجُوا عَنْكُمْ وَأَخْرُوجُوا مِنْكُمْ خَالِفِينَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمْ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ذَرِيمٌ لَأَيُّهَا

پ ۱۱ سورہ توبہ ع ۱۳ آیت ۱۱

ترجمہ: اور کچھ لوہے ہیں جو اپنی خطا کے مقرر ہو گئے جنہوں نے طے جملے عمل کئے تھے کچھ جملے اور کچھ برے۔ سوائے امید ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائیں یعنی توبہ قبول کر لیں بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں۔

یہ آیت پہلے کے مقابلہ میں موقعہ کے زیادہ مناسب ہے۔ اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں آیتیں ابولہبہ کے متعلق نازل ہوئی تھیں پہلی آیت ان پر ملامت کو متوجہ کرنے کے لئے اور یہ دوسری آیت ان کی توبہ کے سلسلے میں نازل کی گئی۔ یہاں یہ شہ نہ کیا جائے کہ اس آیت میں اللہ کے یہاں ان کی توبہ قبول ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے امید قائم رکھنا اپنی جگہ مسلم ہے۔

ابولہبہ سے روایت ہے کہ جب بنی قریظہ نے آنحضرت ﷺ کے پاس مجھے بلانے کا پیغام بھیجا تو آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ اپنے حلیوں کے پاس جاؤ کیونکہ انہوں نے اوس میں سے تمہیں بلایا ہے چنانچہ میں ان کے پاس گیا تو کعب بن اسید مجھے دیکھ کر اٹھا لو کہنے لگا کہ اے ابوشیر تمہیں ہمارا حال معلوم ہے اس عاصم سے ہم لوگ پریشان ہو چکے ہیں اور جانی کے کنارے پہنچ گئے ہیں۔ اور محمد ﷺ اس وقت تک ہماری حلیوں سے جانے کو تیار نہیں جب تک ہم ان کے حکم پر ان کے سامنے نہ پہنچ جائیں۔ اب اگر وہ ہمیں چھوڑ دیں تو ہم سر زمین شام یا خیبر میں جا کر بس جائیں۔ ہم بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کریں گے اور نہ ان کے مقابلے میں کوئی لشکر جمع کریں گے۔ اب تمہاری کیا رائے ہے ہم نے سب کو چھوڑ کر مشورہ کے لئے تمہیں ہی بلایا ہے کیا ہم محمد ﷺ کے حکم پر ان کے پاس پہنچ جائیں۔ ابولہبہ نے کہا ہاں! اور حلق سے ذبح کئے جانے کا اشارہ کیا۔ پھر ابولہبہ کہتے ہیں کہ فوراً ہی مجھے اپنی حرکت پر ندامت ہوئی اور میں نے اللہ بڑھی۔ کعب نے میری کیفیت دیکھ کر پوچھا کہ ابولہبہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا میں نے اللہ اور رسول ﷺ کے ساتھ خیانت کی۔ اس کے بعد میں بنی قریظہ سے واپس ہوا جبکہ اپنی حرکت پر میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔

پشیمالی لور خود کو سزا..... یہاں سے ابولہبہ سیدھے چلے گئے آنحضرت ﷺ کے سامنے حاضر نہیں ہوئے یہ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے جہاں انہوں نے مسجد کے ستونوں سے ایک ستون کے ساتھ خود کو باندھ لیا۔ یہ ستون ساری یہ تھا اس کو اسطوانہ کہا جاتا ہے۔ یہ ستون وہ تھا جو حضرت ام سلمہ کے حجرے کے دروازے کے سامنے تھا جو رسول اللہ ﷺ کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ ابولہبہ نے یہاں سخت دھوپ اور گرمی میں خود کو ستون سے باندھ لیا اس ستون کو اسطوانہ معلقہ بھی کہا گیا اور اسطوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے مگر اسطوانہ معلقہ زیادہ ثابت ہے اس اسطوانہ کے پاس ہی آنحضرت ﷺ اکثر نوافل پڑھا کرتے تھے صبح کی نماز کے بعد آپ اسی ستون کے پاس تشریف فرما ہوتے وہ فقیر فقراء مسکین اور بے گھر لوگ اسی ستون کے قریب جمع رہتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر وہ آیات تلاوت فرماتے جو اس رات نازل ہوئیں۔ غرض آپ ان سے باتیں کرتے اور وہ لوگ آپ سے باتیں کرتے۔

انہوں نے اپنے آپ کو بھاری زنجیر سے ستون کے ساتھ باندھا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اس وقت تک میں نہ کوئی چیز کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک یا تو مجھے موت نہ آجائے اور یا میرے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمادے۔ ساتھ ہی انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا کہ اب نہ میں کبھی بنی قریظہ کے محلے میں جاؤں گا اور نہ اس شہر کو دیکھوں گا جس میں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔ جب آنحضرت ﷺ کو اس بات کی خبر پہنچی تو اگرچہ آپ نے ان کو اپنے پاس آنے کو فرمایا تھا مگر یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ وہ اگر میرے پاس آجائے تو میں ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتا لیکن اب جبکہ وہ خود کو سزا دینے کے لئے ایسا کر گئے ہیں تو میں ان کو اس وقت تک اپنے ہاتھ سے نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے۔

مگر علامہ بیہقی نے لکھا ہے جو کتاب الدر میں بھی ہے کہ انہوں نے خود کو اس لئے باندھا تھا کہ انہوں

نے غزوہ تبوک میں شرکت سے پہلو بچایا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب یہود کے سامنے ابولبابہ نے گردن کی طرف اشارہ کر کے ان کو قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ ﷺ کو حق تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی اطلاع مل گئی چنانچہ ان کی واپسی کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ہاتھ سے عافیت ہے جس کے ذریعہ تم ان کو قتل کی اطلاع دے رہے تھے۔ اس واقعہ کو کچھ عرصہ گزر گیا اور ابولبابہ آنحضرت ﷺ کے زیرِ عتاب رہے۔ پھر جب آنحضرت ﷺ غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے گئے تو ابولبابہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو غزوہ سے جان بچا کر پیچھے رہ گئے۔ جب آنحضرت ﷺ اس غزوہ سے واپس تشریف لائے تو ابولبابہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا مگر آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس وقت ابولبابہ سخت گھبرائے اور پریشان ہو کر انہوں نے خود کو ساریہ ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ بعض حضرات کو یہ روایت نہایت عجیب معلوم ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ عجیب و غریب دعویٰ کرتے ہیں کہ ابولبابہ نے غزوہ تبوک سے گریز کرنے کی بناء پر ایسا کیا تھا۔

بنی قریظہ کی سپردِ اعدازی..... غرض آخر کار بنی قریظہ کے لوگ رسول اللہ ﷺ کے حکم پر آپ کے پاس حاضر ہو گئے اور آپ کے حکم پر ان لوگوں کو باندھ کر ان کی مشکلیں کس دی گئیں اور ان سب کو ایک طرف جمع کر دیا گیا ان سب کی تعداد چھ سو تھی ایک قول ہے کہ سات سو سپاس تھی جو سب بڑے والے تھے یہی تعداد صحیحیٰ ابنِ اخطب کے حوالے سے چھپے گزری ہے۔ نیز یہ بات اس قول کے بھی مخالف نہیں ہے جس کے مطابق وہ لوگ آٹھ سو اور سات سو کے درمیان تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ چار سو تھے مگر یہ بات بھی گزشتہ قول کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے اس کے بعد جو تعداد ہو وہ ان کے متعلقین یعنی بوڑھوں اور بیوی بچوں کی ہو جن کو اس قول میں شمار نہیں کیا گیا۔

ابن سلام کی ہمدردی..... غرض اس کے بعد یہودی عورتوں اور بچوں کو حلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیا ان بچوں و عورتوں کی تعداد ایک ہزار تھی۔ ان پر عبد اللہ ابن سلام کو نگران بنایا گیا (یہ بنی قریظہ کے لوگ قبیلہ لوس کے حلیف اور دوست تھے) ان لوگوں کو ان پر تم آیا اور وہ مسلسل آکر آپ سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہیں اور ہمارے حلیف ہیں۔ آپ انہی کو کچھ عرصہ پہلے ہمارے بھائیوں یعنی خزرج کے حلیوں یعنی بنی قریظہ کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما چکے ہیں۔ یعنی آپ سے پہلے بنی قریظہ کی جان بخشی کر کے ان کو سامانِ سمیت مدینے سے چلے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی اور وہ لوگ قبیلہ خزرج کے حلیف اور دوست تھے اور عبد اللہ ابن ابی قبیلہ خزرج ہی سے تھا بنی قریظہ کے لوگ آنحضرت ﷺ کے حکم پر قلعہ سے نکل کر آپ کے سامنے حاضر ہو گئے تھے۔ پھر ان کے

بارے میں عبد اللہ ابن ابی ابن سلول نے آنحضرت ﷺ سے گفتگو اور سفارش کی تھی جس پر آنحضرت ﷺ نے اس شرط کے ساتھ ان کی جان بخشی کر دی تھی کہ وہ لوگ فوراً مدینے سے جلا وطن ہو کر کہیں چلے جائیں جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

اوسیلوں کی ہمدردی اور سعد ابن معاذ کا حکم..... اسی بناء پر اب قبیلہ لوس کو خیال ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے جس طرح بنی قریظہ کی جان بخشی کر کے ان کا قبیلہ قبیلہ خزرج کے حوالے فرمایا تھا اسی طرح اب بنی قریظہ کی جان بخشی کر کے ان کو ہمارے حوالے فرمادیں گے۔ مگر جب قبیلہ لوس نے آپ سے سفارش کی تو آپ نے بنی قریظہ کو وہ رعایت دینے سے انکار فرمایا جو بنی قریظہ کو دی تھی پھر آپ نے اوس والوں سے فرمایا کہ

اے گروہ لو! کیا تم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان یہودیوں کا فیصلہ تمہارے ہی قبیلہ کا کوئی آدمی کر دے۔ اوسوں نے کلمبے شک ہم اس بات پر راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا تو وہ شخص سعد ابن معاذ ہیں یعنی جو قبیلہ لوس کے سردار ہیں وہ ان یہود کے متعلق جو بھی فیصلہ چاہیں کر دیں۔

ایک قول ہے کہ آپ نے اوسوں سے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے جسے تم چاہو ان کا فیصلہ کرنے کے لئے جن لو۔ اوسوں نے اس اختیار پر اپنے سردار سعد ابن معاذ کو جن لیا اس وقت یہی سردار قبیلہ تھے۔ جیسا کہ بیان ہوا ایک قول ہے کہ یہود نے کہا کہ ہم سعد ابن معاذ کے فیصلہ پر حاضر ہو جائیں گے۔ آپ ﷺ نے اس بات کو مان لیا۔ اس وقت حضرت سعد ابن معاذ مسجد میں حضرت رفیدہ کے خیمہ میں تھے۔ چونکہ حضرت سعد غزوہ خندق کے موقع پر ایک تیر لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کی قوم لوس سے کہا تھا کہ ان کو رفیدہ کے خیمہ میں رکھو تاکہ قریب رہیں اور میں بیمار پر سی کرتا رہوں۔ حضرت رفیدہ کا خیمہ مسجد میں تھا جہاں وہ ایسے زخمی صحابہ کی تندروری کیا کرتی تھیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا (آنحضرت ﷺ نے خندق کے موقع پر ان کو اپنے سے قریب رکھنے کے لئے حضرت رفیدہ کے خیمہ میں پہنچوایا تھا)

سعد سے اوسوں کی سفارش..... غرض یہود کے اس پیغام پر قبیلہ لوس کے لوگ حضرت سعد کے پاس اس خیمہ میں پہنچے انہوں نے حضرت سعد کو اٹھا کر ایک گدھے پر سوار کر لیا اور آنحضرت ﷺ کے پاس لائے وہ لوگ اپنے سردار سے کہتے جاتے تھے کہ اے ابو عمرو! اپنے غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا کیونکہ آنحضرت ﷺ نے نبی قرظ کے متعلق فیصلہ کا اختیار اسی لئے دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ لہذا آپ یہودیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجئے۔ آپ ابن ابی کو دیکھ ہی چکے ہیں کہ ان کے حلیوں یعنی قیضاع کے ساتھ کیا ہوا اور وہ خاموش تماشا بنی بنا رہا۔ غرض اس طرح جب قبیلہ لوس کے انصاری حضرت سعد پر برابر اصرار کرتے رہے تو انہوں نے کہا۔

”سعد کے لئے وہ وقت آچکا ہے کہ اللہ کے معاملے میں اب اسے کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں ہے!“

یہ سن کر ان کی قوم کے بعض لوگوں نے (ان کے ہونے والے فیصلے کا اندازہ کر لیا اور) کہا کہ ہائے یہودی قوم۔ آخر حضرت سعد آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے اس وقت مسلمان آنحضرت ﷺ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے سردار کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ۔ اپنے سردار کو اتار دو (کیونکہ وہ زخمی تھے) حضرت عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ سب سے بڑا سردار تو اللہ ہی ہے۔ ایک روایت میں انہوں نے اس کے بعد کہا کہ۔ اپنے بہترین آدمی یعنی مہاجر اور انصاری مسلمانوں میں بہترین آدمی کے اعزاز میں کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگ کھڑے ہو کر ان کی طرف بڑھے۔ ساتھ ہی انہوں نے پھر حضرت سعد سے کہا کہ ابو عمرو! رسول اللہ ﷺ نے آپ کو آپ کے غلاموں کے متعلق اختیار دیا ہے کہ ان کے بارے میں آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب حضرت سعد کی سولہی سامنے آئی تو ہم میں سے ہر شخص ان کے اعزاز میں کھڑا ہو گیا اور ہم نے دو صفیں بنائیں یہاں تک کہ حضرت سعد آنحضرت ﷺ کے پاس پہنچ گئے۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا سعد ان لوگوں کے متعلق فیصلہ کرو۔ سعد نے عرض کیا کہ فیصلہ کا حق تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے۔ آپ نے

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں حکم دیا ہے کہ یہود کے بارے میں فیصلہ کرو۔ تب حضرت سعدؓ نے دوسری طرف بیٹھے ہوئے لوگوں سے یعنی اس طرف کے لوگوں سے جدھر آنحضرت ﷺ نہیں تھے کہا۔

”اس بارے میں تم لوگوں کو میں اللہ کے نام کا عہد دے کر پابند کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں میرا فیصلہ آخری اور قطعی ہوگا!“

لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اس طرف دیکھا جدھر رسول اللہ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی کے پابند ہوں گے۔ یہ بات حضرت سعدؓ نے صرف ان لوگوں کی طرف دیکھ کر کہی جو آپ کے لوہر لوہر بیٹھے ہوئے تھے مگر آنحضرت ﷺ کے احترام میں انہوں نے آپ کی طرف رخ نہیں کیا (یعنی مقصد یہی تھا کہ آنحضرت ﷺ بھی میرے فیصلے کو قطعی اور آخری سمجھیں) چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعدؓ نے بنی قریظہ سے کہا کہ کیا تم لوگ میرے فیصلہ پر راضی ہو گے۔ انہوں نے کہا ہاں! حضرت سعدؓ نے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لیا کہ میں جو کچھ بھی فیصلہ کروں وہ آخری ہوگا۔

سعد کا فیصلہ..... اس کے بعد حضرت سعدؓ نے فیصلہ مناتے ہوئے کہا۔

”میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ ہر اس شخص کو قتل کر دیا جائے جس کے زیر ناف پلوں پر اسٹرلنگ چکا ہے۔ ان کا مال بد دولت بطور مال غنیمت کے لئے لیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ۔ ان کی جائیدادیں یعنی مکانات صرف مساجد مسلمانوں کو دیئے جائیں جن میں انصاریوں کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔“

یہ سن کر انصاریوں نے کہا کہ مساجد ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ جلا احصہ بھی ہونا چاہئے۔ حضرت سعدؓ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں یہ لوگ تمہارے ضرورت مند نہ رہیں۔ فیصلہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعدؓ سے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کے بارے میں سات آسمانوں کے اوپر اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ایک قول ہے کہ۔ آسمان کو رتھ اس لئے کہا گیا کہ وہ ستاروں سے لگا ہوا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں سات آسمانوں کی بلند یوں کے الفاظ آئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس فیصلے کی شان بہت بلند اور اونچی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سحر کے وقت فرشتے نے آکر مجھے اس فیصلے کی اطلاع دی تھی۔

مال غنیمت..... اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ بنی قریظہ کی حویلیوں میں جو کچھ ہتھیار وغیرہ اور مال و متاع ہے وہ سب ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ چنانچہ سب سامان نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا۔ اس سامان میں ایک ہزار پانچ سو تلواریں تھیں، تین سوزر ہیں دو ہزار نیزے اور پانچ سو ترکش اور کمانیں تھیں۔ اس کے علاوہ بے شمار مال و دولت برتن بھانڈا اور پانی ڈھرنے والے اونٹ وغیرہ اور کثیر تعداد میں مویشی اور بکریاں تھیں پھر اس مال غنیمت کا پانچواں حصہ نکالا گیا اس میں قیدی اور یہاں تک کہ گھریلو چیزیں بھی شامل تھیں۔ فرض ان سب چیزوں کے پانچ حصے کئے گئے۔ ان میں سے چار حصے لوگوں میں تقسیم کئے گئے گھوڑے سولہ کو تین تین حصے کے برابر دیا گیا یعنی ایک حصہ سوار کا اور حصہ دو حصے گھوڑے کے اور پیدل کو ایک ایک حصہ دیا گیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ پہلا فیصلہ تھا جو عہد و پیمان لیا گیا۔

اس غزوہ میں جو عورتیں شریک ہوئیں ان کو بھی تموزا تموزا حصہ دیا گیا ایسی عورتیں یہ تھیں۔

آنحضرت ﷺ کی پھوپھی حضرت صفیہ، ام عمارہ، ام سلیمہ، ام علاء، عمیرہ بنت قیس، ام سعد ابن معاذ اور کعبہ بنت رافع مکران عورتوں کو حصہ دار نہیں دیا گیا۔ خود آنحضرت ﷺ نے اس مال کا ایک جزء لیا جو پانچوں حصہ داروں پر تقسیم کیا گیا اور ایک حصہ اللہ کے نام کا مخصوص کیا گیا پھر آپ نے اس میں سے وہ حصہ لیا جو آپ کے لئے نکالا تھا اور پھر اسی طریقہ پر فقہوں کی تقسیم ہونے لگی۔ جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ پہلائی کا مال ہے جس میں دو حصے کئے گئے تو اس بارے میں شہ ہے کیونکہ یہ صورت بنی قریظہ کے غزوہ کے موقعہ پر بھی پیش آچکی تھی کیونکہ اس غزوہ میں جو فنی کا مال حاصل ہوا تھا اس کے بھی پانچ حصہ کئے گئے تھے جن میں سے ایک یعنی پانچوں حصہ آنحضرت ﷺ نے لیا تھا اور باقی چار حصے صحابہ میں تقسیم کئے گئے تھے۔

بنی قریظہ کے یہاں سے شراب کے منگے بھی برآمد ہوئے تھے مکران کو الٹ کر برہا دیا گیا اور اس کے پانچ حصے تقسیم نہیں کی گئی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب اس سے پہلے ہی حرام ہو چکی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے قیدیوں کے متعلق حکم دیا کہ ان کے سروروں کو اسامہ ابن زید کے مکان میں پہنچادیا جائے اور عورتوں کو حرث نجدی کی بیٹی کے مکان میں رکھا جائے کیونکہ یہ مکان عرب کے آنے والے دزدوں کے قیام کے لئے استعمال کئے جاتے تھے ایک قول ہے کہ عورتوں کو کعبہ بنت حرث ابن کریم کے مکان میں پہنچادیا گیا تھا یہ عورت مسیلہ کذاب کی بیوی تھی پھر اس کے بعد عامر ابن کریم اس عورت کا مالک بن گیا تھا۔ اسی عورت کے مکان میں بنی حنیفہ کا وفد آکر ٹھہرا تھا جینا کہ آگے بیان آئے گا۔ ساتھ ہی بنی قریظہ سے جو مال و اسباب حاصل ہوا تھا اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کو بھی اٹھالیا جائے البتہ موشیوں کو چرنے کے لئے وہیں چھوڑ دیا گیا۔

قتل کے فیصلے کی تکمیل..... اس کے بعد رسول اللہ ﷺ مدینے کو واپس ہوئے پھر آپ مدینے کے بازار میں گھسریف لے گئے جہاں آپ نے گڑھے کھدوائے۔ اس کے بعد آپ نے یہودی قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قیدیوں کو وہیں لایا گیا جن کی گردنیں مدہ کران گڑھوں میں ڈالا گیا۔ کسی شخص نے بنی قریظہ کے مردار کعبہ ابن اسید سے اس وقت کہا کہ کعبہ تم دیکھ رہے ہو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کعبہ نے کہا: ”تم لوگوں نے ہمیشہ ہی ہاتھی کا ثبوت دیا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم میں سے جو شخص چلا جاتا ہے وہ کبھی نہیں لوٹتا۔ خدا کی قسم اس وقت تمہارا قتل عام ہو رہا ہے جبکہ تم نے تم لوگوں کو اس کے علاوہ دوسری بات کی دعوت دی تھی مگر تم نے میری ہر بات رد کر دی۔“

لوگوں نے کہا کہ چھوڑو یہ وقت غصہ اور ہراسگی کا نہیں ہے ان لوگوں میں یہ بحث ہوتی رہی یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ رات کے وقت قتل سے فارغ ہو گئے۔ بنی قریظہ کا یہ قتل آگ کی روشنی میں کیا گیا۔ ان لوگوں کی لاشوں کو گڑھوں میں گر کر ان پر مٹی ڈالی گئی۔ ان لوگوں کے قتل کے وقت ان کی عورتیں بیچ بیچ کر رونے لگیں انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے بال نوح لے کر اور منہ پیٹ لئے سارا مذہب ان کے شور و بکام سے گونج اٹھا۔

صحی کا آخری کلام..... یہودیوں کے جن لوگوں کو قتل کے لئے لایا گیا ان میں حمی ابن اخطب بھی تھا اس کے دونوں ہاتھ گردن پر رکھ کر سی سے باندھے ہوئے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ اے خدا

کہ دشمن کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے ہمارے قابو میں نہیں ڈالا۔ صحنی نے کہا بے شک اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں آپ کے قابو میں آجاؤں مگر خدا کی قسم میں آپ کی دشمنی کے لئے اپنے آپ کو ملامت نہیں کر سکتا البتہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو سوا اور خوار کرنا چاہے وہ خوار ہو کر رہتا ہے۔

علامہ سیسی نے لکھا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے صحنی سے فرمایا کہ کیا اللہ نے تجھ پر ہمیں کامیاب نہیں کر دیا تو صحنی نے کہا بے شک ہم نے ہر طرح کوشش کر کے دیکھ لی مگر حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کو سوا کرنا چاہے وہ خود سوا ہو جاتا ہے۔ تو گویا حنی کا یہ جملہ جو ہے کہ جو آپ کو سوا کرنا چاہے گا دوسرے جملہ کی طرح ہے اور شعر میں بیان کیا گیا ہے اس کا پہلا جملہ یوں تھا کہ جس کو اللہ سوا کرے وہ سوا ہوتا ہے کیونکہ حنی کے یہ کلمات نظم کئے گئے ہیں (اور نظم کے الفاظ میں فرق ہے)۔

غرض اس کے بعد حنی لوگوں کی طرف متوجہ ہو اور بولا کہ لوگو! کچھ مضائقہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے جو سزا مقرر فرمائی تھی اور جو بنی اسرائیل کا عقدر بن چکی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد صحنی بیٹھ گیا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ (قال بنی قریظہ کے سردار کعب ابن اسید کو جب قتل کے لئے سامنے لایا گیا تو آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا کہ اے کعب! اس نے کہا کیا ہے ابوالقاسم! آپ نے فرمایا تم نے ابن خراش کی نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جو میری تصدیق کرتا تھا۔ اس نے تمہیں نصیحت کی تھی کہ میری اطاعت اور پیروی کرنا اور اگر تم میرا زمانہ پاؤ تو مجھ سے اس کا سلام کہنا۔ کعب نے کہا بے شک تو بیت کی قسم ابوالقاسم ایسا ہی تھا اور اگر مجھے یہ ڈرتہ ہوتا کہ یہود کے لوگ مجھے شرم دلائیں گے کہ میں سر پر تولد دیکھ کر ڈر گیا تو میں آپ کی اطاعت کر لیتا اس لئے میں یہودی مذہب پر ہی مرتا ہوں۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ کے حکم پر اس کو آگے لایا گیا اور گردن مار دی گئی۔ یہودیوں کے اس قتل کے عجزاں حضرت علیؑ اور حضرت زبیر ابن عوامؓ تھے (یعنی یہ دونوں یہود کو قتل کر رہے تھے)۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: کتاب امتناع میں ہے کہ سعد ابن عباد اور حباب ابن منذر سول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ید رسول اللہ ﷺ قبیلہ لوس کے لوگ یہودیوں کے اس قتل عام کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ بنی قریظہ کے لوگ لوسیوں کے حلیف اور دوست تھے۔ یہ سن کر لوس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ نہیں لوس کے قبیلے میں ایک شخص بھی اس بات پر ناخوش نہیں ہے اسی میں خیر ہے جو شخص اس کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت اسید ابن حنیر کھڑے ہوئے اور بولے کہ ید رسول اللہ ﷺ لوسیوں کا کوئی گھرانہ ایسا نہ چھوڑیے جس میں یہ یہودی تقسیم نہ ہو جائیں (اور ہر گھرانے کے لوگوں کے ہاتھوں قتل نہ ہو جائیں) چنانچہ ان یہودیوں کو انصاریوں میں تقسیم کیا گیا اور انہوں نے ان کو قتل کیا۔ یہاں تک کتاب امتناع کا حوالہ ہے۔

یہاں جو یہ جملہ ہے کہ۔ انہوں نے ان کو قتل کیا۔ تو ان سے مراد ظاہری طور پر قبیلہ لوس کے لوگ ہی ہیں اور یہاں انصار سے مراد صرف لوس کے لوگ ہی ہیں۔ اس سے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ممکن ہے قبیلہ لوس کے ان لوگوں سے مراد جنہوں نے اس قتل عام کو ناپسند کیا ان میں کی ایک مخصوص جماعت رہی ہو اور جو یہودی اس جماعت کے گھروں میں بھیجے گئے ہوں ان کو ان لوسیوں نے ہی قتل کیا ہو اور باقی تمام یہودیوں کو حضرت علیؑ اور حضرت زبیرؓ نے قتل کیا ہو واللہ اعلم۔

ایک یہودی عورت کا قتل..... یہودی عورتوں میں سوائے ایک عورت کے کسی کو قتل نہیں کیا گیا ایک عورت جس کا نام بنانہ اور ایک قول کے مطابق مزہ تھا عورتوں کے درمیان سے نکال کر قتل کی گئی۔ اس نے حضرت خلافا ابن سوید پر محاصرہ کے دوران لوپر سے چکی کا پاٹ پھینکا تھا جس سے وہ ختم ہو گئے تھے یہ حرکت اس نے اپنے شوہر کی ہدایت پر کی تھی کیونکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے بعد زندہ رہے اور کسی دوسرے شخص سے شادی کرے (لہذا اس سے یہ قتل کر دیا تاکہ بدلے میں وہ بھی قتل کر دی جائے) آنحضرت ﷺ نے ماہ نینیت میں سے ان خلافا ابن سوید کا حصہ نکالا اور فرمایا کہ ان کو دو شہیدوں کا اجر ثواب ملے گا۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ نے سنان ابن محسن کا حصہ بھی نکالا جو یہود کے محاصرے کے زمانے میں وفات پا گئے تھے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ یہودی عورتوں میں ایک کے سوا کوئی قتل نہیں کی گئی۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم جس وقت رسول اللہ ﷺ بازار میں یہودیوں کو قتل کر رہے تھے اس وقت وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور بے تماشہ تھمتے لگا رہی تھی (اس کا نام بنانہ تھا اور یہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ دراصل جس وقت یہودی قتل کئے جا رہے تھے اس وقت یہ لڑکی بنانہ حضرت عائشہؓ کے حجرے میں آ بیٹھی تھی۔ غرض حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ یہ ہنسی مذاق کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے پکار کر پوچھا کہ بنانہ کہاں ہے۔ اس نے کہا کیا ذاتی مجھے پکارا جا رہا ہے۔ عائشہؓ نے کہا چھوڑو تم سے کیا واسطہ۔ اس نے کہا شاید مجھے قتل کیا جائے۔ میں نے کہا کیوں۔ اس نے کہا کہ اس جرم کی وجہ سے جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا ایک روایت کے مطابق اس نے حضرت عائشہؓ کے پوچھنے پر بتلایا کہ مجھے میرے شوہر نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت عائشہؓ نے پوچھا کیسے۔ تو اس نے کہا کہ میرے شوہر نے محاصرہ کے دوران مجھے حکم دیا کہ محمد ﷺ کے اصحاب پر پتھر اڑا کر دو جو قلعہ کے باہر نیچے دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ چنانچہ میں فیصل پر گئی تو مجھے خلافا ابن سوید نظر آئے۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے ملا جس سے وہ وہیں مر گئے۔ اب ان کے لئے میں مجھے قتل کیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ۔ میں بنی قریظہ کے ایک شخص کی بیوی ہوں مجھ میں اور میرے شوہر میں اس قدر محبت تھی کہ مشکل سے کسی شوہر بیوی میں ہو گی۔ اب جبکہ ہمارا محاصرہ کر لیا گیا اور اس میں انتہائی سختی اور سختی پیدا ہو گئی تو ایک دن میں نے بڑی حسرت کے ساتھ اپنے شوہر سے کہا کہ آہ یہ وصال کے تابناک دن ختم ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ اب ہجر و فراق کی گھڑیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں تمہارے بعد یہ زندگی کیسے گزرے گی۔ میرے شوہر نے کہا اگر تم اپنی محبت کے دعویٰ میں سچی ہو تو میرے ساتھ آؤ سوٹی کے نیچے دیوار کے سائے میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر زبیر ابن بطاء نے کہا تم ان کے لوپر پتھر مارو اگر کسی کے پتھر پڑ گیا تو وہ وہیں مر جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر مسلمان ہم پر غالب آگئے تو وہ تمہیں بھی اس مسلمان کے پیر میں قتل کر دیں گے جس کے نتیجے میں تم میرے پاس پہنچ جاؤ گی) چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا (اور خلافا ابن سوید کو قتل کر دیا)

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مسلمان اس کو لے گئے اور اس کی گردن مار دی گئی حضرت عائشہؓ فرمایا کرتی تھیں کہ خدا کی قسم مجھے اس کی خوش مزاجی اور اس وقت ہنسنے ہنسانے پر تعجب ہے حالانکہ وہ جانتی تھی کہ عنقریب وہ قتل کی جائے گی۔

یہودی کا احسان اور مسلمان کی احسان شناسی..... پیچھے زبیر ابن بطاء کا نام گزرا ہے لفظ زبیر میں زہر زہر

ہے اور بت پرزیر ہے بنی قریظہ میں ایک شخص زبیر ابن براء تھا اس کے بچے کا نام زبیر ہی تھا جو ایک بڑے مبارک اور کاہن تھا ان کا بیٹا عبد الرحمن کا نام بھی بولا کی طرح زبیر تھا ایک قول جو امام بخاری نے اپنی تصنیف میں پیش کیا ہے یہ ہے کہ اس لفظ زبیر میں فر پر پیش ہے اور آئی پر زبیر ہے یہ شخص بہت بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے جاہلیت کے زمانے میں جنگ بعاث کے موقع پر ثابت ابن قیس پر ایک احسان کیا تھا یہ جنگ بعاث وہی جنگ ہے جو آنحضرت ﷺ کے مدینے آنے سے پہلے اوس و خزرج کے درمیان ہوئی تھی۔ اس جنگ میں انجام کار اوس کو خزیجہ پر فتح حاصل ہوئی تھی جیسا کہ بیان ہوا۔ اس نے جنگ کے موقع پر ثابت کو بچا لیا تھا اور اس کی پیشانی پر زخم لگا کر پھر اسے چھوڑ دیا تھا اب بنی قریظہ کی گرفتاری اور قتل کے موقع پر ثابت نے زبیر کے احسان کا بدلہ اہم بنا چاہا، چنانچہ ثابت زبیر کے پاس آئے اور بولے کہ اے ابو عبد الرحمن کیا مجھے پہنچاتے ہو۔ زبیر نے کہا کیا میں تمہیں بھول سکتا ہوں۔ ثابت نے کہا میں تمہارے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں جو تم نے مجھ پر کیا تھا۔ زبیر نے کہا کہ شریف آدمی شریف کے احسان کو یاد رکھا کرتا ہے۔ میں حقیقت میں آج تمہارا محتاج ہوں۔

زبیر کا لقب ابو عبد الرحمن تھا اس کے بیٹے عبد الرحمن نے رفاعہ کی ایک عورت سے شادی کر لی تھی مگر ایک مرتبہ اس عورت نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر فریاد کی کہ میرے شوہر کا عضو تامل پڑنے کی تھی کی طرح موم ہے (یعنی وہ شخص قوت مردی سے محروم ہے) لہذا میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے علیحدہ کر دے۔ غرض زبیر سے بات کرنے کے بعد ثابت آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ﷺ زبیر کا مجھ پر ایک احسان ہے اور میں اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں لہذا آپ اس کا خون مجھے بہہ کر دیجئے (یعنی زبیر کو میرے حوالے کر دیجئے کہ چاہے قتل کر دوں یا چھوڑ دوں) آنحضرت ﷺ نے فرمایا وہ تمہارا ہو گیا۔ اب ثابت زبیر کے پاس آئے اور بولے کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہاری جان مجھے بہہ کر دی ہے اور میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ زبیر نے کہا کہ مجھ جیسا ایک بوڑھا آدمی بغیر بیوی بچوں کے زندہ رہ کر کیا کرے گا۔ ثابت کہتے ہیں میں پھر آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ پر میرے ماں باپ قرآن ہوں اس کے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ بھی تمہیں دیئے گئے۔ اس کے بعد میں نے زبیر کو آکر بتلایا کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہارے بیوی بچوں کو بھی مجھے بہہ کر دیا ہے اور میں ان کو تمہیں دیتا ہوں۔ زبیر نے کہا مجاز کے اسی گھرانے کے پاس اگر مال و دولت نہ رہے تو ایسی زندگی سے کیا فائدہ۔ ثابت کہتے ہیں میں پھر آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اس کا مال و متاع بھی دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی تمہیں نہیں دے دیا ہے اور وہ اب تمہارا ہے تب زبیر نے کہا۔

اے ثابت! تم نے میرے احسان کا بدلہ ادا دیا ہے اور اب میرا کوئی اخلاقی قرض تم پر نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے جس کا چہرہ ایک روشن آئینے کی طرح تھا جس میں قبیلہ کے خدو خال نمایاں دیتے تھے اور جس کا نام کعب ابن اسید تھا۔

یعنی بنی قریظہ کا سردار تھا۔ میں نے کہا وہ قتل ہو چکا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس شخص کا کیا بنا جو شہریوں اور دیہاتوں کا سہارا تھا یعنی جو فقر و فاقہ اور قحط سالی کے دوران لوگوں کا سہارا تھا اور ان کے پیٹ بھرتا تھا اور جس کو صحیحی ابن اخطب کہا جاتا تھا۔ میں نے کہا وہ بھی قتل ہو چکا ہے۔ پھر زبیر نے پوچھا اور اس قائد کا کیا ہوا جو کوچ کے وقت ہماری قافلہ سالاری کیا کرتا تھا اور خوف کے وقت ہماری پشت پٹائی کرتا تھا اور جس کا نام عزال ابن

سوال تھا کہ میں نے کہا وہ بھی قتل ہو چکا ہے۔ پھر اس نے کہا۔ اور نبی کعب ابن قریظہ اور نبی عمر و ابن قریظہ کے وہ لوگ کیا ہوئے جن کے دم سے دونوں خاندانوں کی مجالس آباد تھیں۔ میں نے کہا وہ سب بھی قتل ہو چکے ہیں۔ تب زبیر نے کہا۔

”تو اے ثابت! میں تم سے تمہارے احسان کے نام پر درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بھی میری مرحوم قوم کے پاس پہنچا دو۔ خدا کی قسم ان سب لوگوں کے بعد اب زندگی کا حشر ہی کیا رہا۔ کیا میں ان گھروں میں جتا پھٹتا پھروں جن کے در و دیوار میں ان کی خوشبوئیں رچی بسی ہوئی ہیں۔ ان گھروں کی دیرانیوں کو میں اپنی جنائیوں سے کیسے آباد کروں گا۔ نہیں۔ مجھے اس زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں اتنی دیر بھی ان دیرانہ بستوں میں نہیں رہ سکتا جتنی دیر میں ایک ڈول کا پانی خالی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ۔ جتنی دیر میں ایک پیاسا ڈول سے پانی پیتا ہے۔ بس تم مجھے بھی میرے ان ہی دوستوں کے پاس پہنچا دو۔“

ثابت کہتے ہیں کہ آخر میں زبیر کو قتل میں لے کر آیا جہاں اس کی گردن مار دی گئی۔ ایک قول ہے ہے کہ اس کی اس درخواست اور خواہش پر ثابت نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ہرگز قتل نہیں کروں گا۔ اس پر زبیر نے کہا مجھے اس کی پروا نہیں کہ کون مجھے قتل کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت زبیر ابن عوام نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو بکرؓ کو جب زبیر کا یہ جملہ پہنچا کہ مجھے میرے دوستوں کے پاس پہنچا دو تو انہوں نے کہا خدا کی قسم وہ ان سے دوزخ کی آگ میں ہی لے گا جہاں وہ ابد لایا دیکر رہنے والے ہیں۔

کتاب اصل میں یہ حدیث حضرت ابو عبیدہ کے حوالے سے ہے جس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ثابتؓ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر زبیر مسلمان ہو جائے تو اس کے بیوی بچے اور اس کا مال تمہیں ہیہ ہے مگر چونکہ زبیر مسلمان نہیں ہوا تھا اس لئے اس کی بیوی اور اس کا مال سب فنی کے مال میں ہی شہد کیا گیا۔

نبی قریظہ کے نابالغ بچے اور عورتیں..... جہاں تک قتل ہونے والوں کا تعلق ہے تو صرف وہ لوگ قتل کئے گئے جو جوان اور بالغ ہو چکے تھے جو لوگ جوان نہیں ہوئے تھے ان کو غلام بنایا گیا۔ حضرت عطیہ قرظی کہتے ہیں کہ اس وقت میری عمر لڑکپن کی تھی چنانچہ قریظوں کے قتل کے وقت مسلمانوں نے مجھے نابالغ قرار دیا اور میرے قتل سے باز رہے (بعد میں یہ مسلمان ہو گئے) اسی طرح رفاعہ بزرہ آغاز یعنی جوان ہو چکے تھے لہذا ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا مگر انہوں نے سلمیٰ بنت قیس یعنی ام منذر کی پناہ حاصل کر لی جو آنحضرت ﷺ کی خالادوں میں سے ایک تھیں یعنی آپ کے دادا عبدالمطلب کی خالادوں میں سے ایک تھیں کیونکہ یہ ام منذر نبی نجاد میں سے تھیں (جو عبدالمطلب کی نامال تھی) غرض جب رفاعہ سلمیٰ کی پناہ میں آئے تو سلمیٰ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں رفاعہ کو مجھے ہیہ کر دیجئے۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے رفاعہ کو سلمیٰ کے حوالے کر دیا جس کے بعد رفاعہ مسلمان ہو گئے تھے۔

اس طرح نبی قریظہ سے حضرت سعد ابن معاذؓ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی کیونکہ غزوہ خندق کے دوران جب وہ ایک تیر سے زخمی ہوئے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ! مجھے اس وقت تک نہ اٹھائیے جب تک نبی قریظہ کے انجام سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ حضرت سعدؓ نے یہ دعا اس رات میں

مانگی تھی جس کی صبح کو بنی قریظہ نے آنحضرت ﷺ کے سامنے حاضر ہو کر ہتھیر ڈال دیئے تھے جس کی تفصیل بعض روایات کی بنیاد پر پیچھے گزری ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت سعد نے دو مرتبہ مانگی ہو۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دیجئے جب تک بنی قریظہ کے انجام سے مرے دل کو آرام نہ آجائے۔

نیچے قصیدہ ہمزیہ کے جو شعر نقل کئے جا رہے ہیں شاید ان میں شاعر نے بنی قریظہ کے ان گستاخانہ کلمات کا ذکر کیا ہے جو یہودیوں نے آنحضرت ﷺ کی شان میں کہے جبکہ بنی قریظہ کے بعض سرکردہ لوگوں نے انہیں عہد شکنی اور بدگامی سے روکا بھی تھا۔ اس عہد شکنی کا سبب حتیٰ الامکان خطب تھا جس نے بنی قریظہ کو دور غلابا تھا اور انہوں نے اترالی لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ساز باز کیا۔ قصیدہ ہمزیہ کے اشعار یہ ہیں۔

وتعد وا والی اللہی حلونا
کان فیہا علیہم العداۃ

ترجمہ: آنحضرت ﷺ کے معاملے میں ان لوگوں نے حدود سے تجاوز کیا اور اسی لئے رسول اللہ ﷺ کو

ان پر حملہ آور ہونا پڑا

واطماء نوا بقول الاحزاب
اخواتہم اننا لکم اولیاء

بنی قریظہ کے لوگ اترالی لشکر کی اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ ہم تمہارے ذمہ دار اور پشت پناہ ہیں

گے۔

ویوم الاحزاب اذ زاغت
الابصار فیہ وضلت الاماء

ترجمہ: بلائگ اجزاب جس میں لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کسی کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا

تھا کہ کیا کریں۔

ونما طوافی احمد منکر القول
ونطق الارافل العوراء

ترجمہ: اور آنحضرت ﷺ کے بارے میں نہایت بیوہ باتیں کہیں یہاں تک کہ ذلیل لوگ بھی

بیوہ گوئی پر اترے آئے۔

کل رجس یزیدہ الخلق السوء
سقا ہا والملة العوجاء

ترجمہ: بدترین بیوہ گوئی کی گئی جس کو پست اخلاق نے اور بڑھادیا اور یہ سب ان لوگوں نے اپنی کج فہمی

اور حماقت کی وجہ سے کیا۔

فانظروا کیف کان عاقبة القوم
وما ساق للبیئ البتاء

ترجمہ: دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ان کی بیوہ گوئی نے کس قدر پستی تک پہنچایا۔

وجد السب فیہ مساو لم یلر
اذا لیم فی مواضع باء

ترجمہ: گالیاں دینا ان کے حق میں زہر مین گئیں اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ (لفظ سب یعنی گالی میں) سب

جو ہے وہ ہے (یعنی سم یعنی زہر)

کان من فیہ قتلہ یلذیہ
فہو من مسوء فعلہ الریاء

ترجمہ: جو لوگ آنحضرت ﷺ کے اشارہ پر قتل ہوئے وہ اپنے ہی بدترین افعال کے نتیجہ میں ہلاک ہوئے ہیں۔

اوہو النحل الحطف الیہا
فرصہا زمانہ یجلب الکاء

یابہ سمجھنا چاہئے کہ یہ بد عقلی ایک کھیلوں کا پھنسا ہے جو مٹھا نظر آتا ہے مگر اس کی طرف ہاتھ بڑھانے میں جباہی ہے جس میں چھتے کا کوئی قصور نہیں ہے۔

اس غزوہ نبی قرظہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ آئندہ کبھی قریش تم سے لڑنے کے لئے نہیں نکلیں گے بلکہ تم ہی ان کی سرکوبی کے لئے نکلا کرو گے۔ چنانچہ اس کے بعد ایسا ہی ہوا اور پیچھے گھبرا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ جملہ غزوہ اتراب کے قسم ہونے کے بعد فرمایا تھا۔

سعد ابن معاذ کی وفات..... لوہر غزوہ اتراب کے دوران حضرت سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں جوز خم آیا تھا وہ خراب ہونے لگا اور بڑھے لگا اس میں سے خون جاری ہو گیا آنحضرت ﷺ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے زخم سے خون بہ رہا ہے آپ نے اسی حالت میں ان کو بینے سے لگایا اور خون آپ کے لوہر بھی لگ گیا۔

غرض آخر ایک روز اسی زخم کی بنا پر حضرت سعد ابن معاذ کی وفات ہو گئی یہاں تک کہ ان کی لاش کو حضرت رفیدہ کے خیمہ سے ان کے مکان پر پہنچا دیا گیا جبکہ آنحضرت ﷺ کو اب تک وفات کا بھی علم نہیں تھا۔ آخر رات میں حضرت جبرئیل رضی اللہ عنہ موتیوں کا عمامہ پہنے ہوئے آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ اے محمد ﷺ یہ کون مرد صالح ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یہ کس شخص کی میت ہے جس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور جس کی وجہ سے عرش الہی مل گیا ایک روایت میں عرش رحمن ہے یعنی جس کی روح کے استقبال کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے گئے اور جس کی آمد کی خوشی میں عرش الہی ہلنے لگا۔ امام نووی نے کہا ہے کہ عرش کا ہلنا دراصل حضرت سعد کی روح کے استقبال کے لئے فرشتوں کی مسرت تھی۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ عرش کے ہلنے کو فرشتوں کی مسرتوں سے تعبیر کرنے کی ضرورت تو جب ہی پیش آسکتی ہے جبکہ عرش کا ہلنا محال ہے۔ غرض جبرئیل سے یہ سننے ہی آنحضرت ﷺ حیزی کے ساتھ حضرت سعد کی طرف روانہ ہوئے جہاں آپ نے ان کو مرد پایا۔

حضرت سعد کی فضیلت و تدفین..... حضرت سلمہ ابن اسلم ابن حریش سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب حضرت سعد کے مکان میں داخل ہوئے تو وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا بلکہ حجرے میں تنہا لاش کپڑے سے ڈھکی ہوئی رکھی تھی مگر میں نے دیکھا کہ آنحضرت ﷺ بچوں کے بل (اس طرح) چل رہے ہیں (جیسے بڑے مجمع اور بھیڑ میں آدمی چلے) ساتھ ہی آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ چنانچہ میں رک گیا اور واپس لوٹ گیا۔ آنحضرت ﷺ کچھ دیر لاش کے پاس بیٹھے اس کے بعد باہر نکل آئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے وہاں کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آیا لیکن آپ بچوں کے بل چل رہے تھے آپ نے فرمایا

مجھے وہاں بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں تھی یہاں تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنے ایک پر سے مجھے پکڑ کر اٹھایا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: اسی قسم کا واقعہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ اس وقت بھی پیش آیا تھا۔ جبکہ یہ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن انصاریؓ کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے آپ اس وقت پتھروں کے بل چل رہے تھے۔ جب حضرت ثعلبہؓ کو دفن کیا جا چکا تو کسی نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم نے آپ کو پتھروں کے بل چلنے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے اس جنازے کے ساتھ چلنے کے لئے اس قدر فرشتے نازل ہوئے تھے کہ مجھے قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس کا واقعہ سیرت شامی میں مذکور ہے۔

جب حضرت سعد ابن معاذؓ کی لاش کو اٹھایا گیا تو حالانکہ وہ بھاری جسم کے تھے مگر اس وقت نشن بہت ہلکی ہو گئی تھی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت ان کو اٹھانے والے تمہارے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں یعنی ملائکہ بھی اٹھانے والوں میں ہیں (اس لئے لاش کا وزن تمہیں ہلکا معلوم ہو رہا ہے) ان کے لئے ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے تھے جو ان کے جنازے کے ساتھ تھے جن میں سے فرشتے وہ تھے جو اس دن کے علاوہ کبھی زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے۔

حضرت قبر..... حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ سعدؓ کی قبر کھودنے والوں میں بھی شریک تھا ہم جب بھی قبر کی مٹی کھود کر جٹاتے تو ہمیں منگ کی سی خوشبو آتی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو قبر کے بیچنے سے نجات لور چھٹکارہ ہو تا تو سعد کو ہوتا کہ ان کو ایک ہی بار قبر نے بچنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھٹکارہ دلا دیا۔

حضرت جابر ابن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ جب سعدؓ کو دفن کر دیا گیا اور ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے تو آپ نے تسبیحات پڑھیں اور آپ کے ساتھ سب لوگوں نے پڑھیں۔ پھر آپ نے اللہ اکبر فرمایا تو سب لوگوں نے آپ کے ساتھ اس کی تکرار کی۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے تسبیح کیوں پڑھی اور تکبیر کیوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نیک بندہ کو اس کی قبر نے بہت زور سے بچھا شروع کیا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے چھٹکارہ عنایت فرمایا۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعدؓ کی ایک بیوی سے سوال کیا گیا کہ سعدؓ پر قبر کے بیچنے کے سبب کے متعلق تمہیں رسول اللہ ﷺ کا کیا قول معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ پیشاب سے طہارت حاصل کرنے میں وہ کسی قدر کوتاہی کیا کرتے تھے۔ مگر یہ بات کتاب خصائص صغریٰ کی اس روایت کے خلاف ہے جس کے مطابق آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ حضرت قبر یعنی قبر کے بیچنے سے محفوظ رہیں گے۔ یہی حال دوسرے انبیاء و پیغمبروں کا ہے۔ ان حضرات کے سوا کوئی نیک اور صالح آدمی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔

یہی بات علامہ قرطبی کی کتاب تذکرہ میں بھی ہے البتہ انبیاء کے علاوہ صرف ایک عورت فاطمہ بنت اسدؓ ایسی ہے جس کو رسول اللہ ﷺ کی برکت سے قبر نہیں بیچے گی کیونکہ ان خاتون کی قبر میں پہلے خود آنحضرت ﷺ لیتے تھے۔ اس طرح گذشتہ روایت اور کتاب خصائص کی ایسی روایت میں موافقت کی ضرورت

ہے۔ حضرت عائشہؓ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جب سے میں نے آپ کو حضرت قبر لور اس کے بھیجے گا ذکر کرتے سنا ہے۔ یہ بات پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا۔

مومن اور کافر کے حضرت قبر ..... "عائشہ! مومن کے لئے حضرت قبر کی ایسی کیفیت ہوگی جیسے ایک شفیق ماں اپنے بچے کے سر کو اپنے ہاتھوں سے دہاتی ہے جو سر کے درد کی شکایت کر رہا ہو اور منکر نکیر کی ضرب ایسی ہوگی جیسے آنکھ میں سرمہ لگا دیا جائے۔ مگر اے عائشہ! فریاد کرنے والے شرکوں پر افسوس ہے کہ ان لوگوں کو قبر میں اس طرح بھیجا جائے گا جیسے پتھروں میں پکلا جاتا ہے!"

اب گویا ایسے مومن سے جس کی یہ شان ہو مر لودہ شخص ہو گا جس سے عمل میں کوتاہی نہ ہوئی ہو لہذا یہ بات گذشتہ قول کے خلاف نہیں ہے تاہم یہ اختلاف قابلِ غور ہے۔

علامہ بیہقی نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ کا جنازہ دو ڈھڑوں کے بیچ میں رکھ کر اٹھایا گیا اس سے ہمارے شافعی علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جنازے کو چارپائی پر اٹھانے کے مقابلے میں یہ زیادہ افضل ہے جس کا لوگوں میں اب رواج ہو گیا ہے۔ آنحضرت ﷺ حضرت سعد کے جنازے کے آگے آگے چلے پھر آپ نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔

اس کے بعد حضرت سعد کی والدہ آئیں اور انہوں نے لحد کے اندر نظر ڈال کر مرحوم بیٹے کو دیکھا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں ذخیرہ کرتی ہوں۔ آنحضرت ﷺ حضرت سعد کی میت کے پائنتوں پر کھڑے تھے لور وہیں آپ نے ان کی والدہ کو تعزیت پیش فرمائی۔ پھر جب قبر پر مٹی برابر کر دی گئی۔ تو آنحضرت ﷺ نے اس پر پانی چھڑکا۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے وہاں کھڑے ہو کر دعا فرمائی لور وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت سعد کی والدہ بیٹے کا نوحہ و ماتم کرنے لگیں یعنی ان کی خوبیاں بیان کر کے روئے لگیں!

آپ نے فرمایا کہ ہر نوحہ کرنے والی جھوٹی ہے سوائے سعد کا نوحہ کرنے والی کے۔ کیونکہ سعد کے جو کچھ لوصاف لور خوبیاں بیان کی جائیں وہ ان میں واقعہ موجود تھیں جبکہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔

اسی اثناء میں مقام دومۃ الجہد کے امیر نے رسول اللہ ﷺ کو ایک ریشمی جبہ حدیہ میں بھیجا جس کا تفصیلی واقعہ آگے بیان ہوگا۔ صحابہ نے اس جبہ کو دیکھا بے حد پسند کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس پر فرمایا کہ جنت میں سعد ابن معاذ کے رومال بھی اس جبہ سے کہیں زیادہ بہتر اور اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ رومال استعمالی کپڑوں میں عام طور پر معمولی کپڑا ہوا کرتا ہے کیونکہ وہ اونچی درجہ کے مصرف میں استعمال کیا جاتا ہے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں حضرت سعد کے کپڑے کہیں زیادہ اعلیٰ اور قیمتی ہیں آنحضرت ﷺ نے یہ جبہ حضرت عمر ابن خطابؓ کو بہہ فرمایا۔

ابولبابہ کی قبولیت دعا..... پیچھے حضرت ابولبابہ کی غلطی لور ان کی عدم امت لور خود کو سزا دینے کا واقعہ گذرا ہے (اسی دوران میں ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق وحی نازل ہوئی۔ جس وقت آنحضرت ﷺ پر یہ وحی نازل ہوئی اس وقت آپ حضرت ام سلمہ کے حجرے میں تھے۔

ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے صبح ہی صبح آنحضرت ﷺ کو بھٹتے دیکھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے! آپ نے فرمایا ابولبابہ کی توبہ قبول ہو گئی میں نے

عرض کیا تو کیا میں ان کو یہ خوش خبری سنا دوں یا رسول اللہ۔

آپ نے فرمایا کہ بے شک اگر تم چاہو تو ضرور سناؤ۔ چنانچہ حضرت ام سلمہؓ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں۔

ایک قول ہے کہ یہ واقعہ پردے کے حکم سے پہلے کا ہے مگر پیچھے بہتان تراشی کا جو واقعہ گزرا ہے اس کی تفصیلات کے لحاظ سے یہ بات درست نہیں ہے۔

غرض ام المومنین نے دعا دے پر کھڑے ہو کر کہا اے ابولبابہ تمہیں خوشخبری ہزار اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے یہ سنتے ہی لوگ ابولبابہؓ کی زنجیریں کھولنے کے لئے ان کی طرف جھپٹے مگر ابولبابہ نے ان کو روکتے ہوئے کہا کہ ہرگز نہیں رسول اللہ ﷺ خود اپنے دست مبارک سے مجھے کھولیں گے ایک قول ہے کہ ابولبابہ کو یہ خوش خبری سنانے والی حضرت عائشہؓ تھیں۔

غرض پھر جب رسول اللہ ﷺ صبح کی نماز کے لئے نکلے تو ابولبابہؓ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ نے ان کو کھولا ایک حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہؓ نے بھی ابولبابہ کو کھولنے کا ارادہ کیا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے ہی جسم کا ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابولبابہ کو اگر حضرت فاطمہؓ بھی کھول دیتیں تو ابولبابہ اپنی قسم سے بری ہو جاتے۔ بہر حال یہ بات قابل غور ہے۔

غرض اس طرح حضرت ابولبابہ چھ رات تک اس ستون کے ساتھ خود کو باندھے ہوئے کھڑے رہے۔ ایک قول سات رات کا ہے اور ایک قول ستر رات کا بھی ہے۔ اسی طرح ایک قول پندرہ راتوں کا بھی ہے۔ کتاب امتاع میں صرف یہی آخری قول نقل کیا گیا ہے۔

اس دور ان ہر نماز کے وقت ان کی بیوی یا بیٹی ان کے پاس آتیں اور انہیں نماز پڑھنے کے لئے کھول دیتی تھیں۔ اسی طرح جب ان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی تو ان کو کھول دیتیں۔ فارغ ہونے کے بعد وہ ستون کے پاس واپس آجاتے اور نہیں پھر باندھ دیا جاتا۔ اس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور آنکھوں کی قوت بہت زیادہ کمزور ہونے لگی تھی۔ گذشتہ روایت اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ ان کی بیوی اور بیٹی باری باری ان کے پاس آیا کرتی تھیں (اور نماز وغیرہ کے لئے ان کو کھولتی تھیں)۔

ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ توبہ قبول ہو جانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس علاقہ کو چھوڑ دوں جہاں مجھ سے یہ گناہ سر زد ہوا ہے۔ مگر اس روایت میں یہ شبہ ہے کہ ابولبابہ تو پہلے ہی اس بات کا حلف کر چکے تھے جیسا کہ بیان ہوا۔

غرض پھر انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کے بدلے میں اپنے مال و دولت سے بھی سبکدوش ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا یہ کافی ہے کہ تم اپنے مال کا ایک تہائی حصہ صدقہ کر دو۔ گویا آنحضرت ﷺ نے ان کو یہ علاقہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔

جہاں تک اس دوسری روایت کا جس کے مطابق ابولبابہ نے یہ علاقہ چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کیا اور اس گزشتہ روایت کا تعلق ہے جس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے خود ہی یہ عہد کر چکے تھے کہ بنی قریظہ کی سر زمین میں کبھی قدم نہ رکھوں گا تو ان دونوں روایتوں میں موافقت پیدا کرنا ممکن ہے۔

یسودی باندیوں کی فروختگی اور اسلحہ کی خریداری..... غرض اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے سعد ابن زید انصاری کے ہاتھ بنی قریظہ کے قیدیوں یعنی غلام باندیوں کو فروخت کرنے کے لئے نجد کے علاقہ میں بھیجا تاکہ ان کے بدلے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدے جائیں۔

(قال) ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ۔ آپ نے حضرت سعد ابن عبادہ کو یہ قیدی دے کر ملک شام میں بھیجا تاکہ ان کو فروخت کر کے ان کی قیمت سے ہتھیار اور گھوڑے خرید لائیں۔ چنانچہ انہوں نے ان غلاموں کے بدلے میں کثیر تعداد میں گھوڑے خریدے۔ آنحضرت ﷺ نے ان گھوڑوں کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ ان میں جو باندیاں بنی تھیں ان کو حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے خرید لیا تھا۔ پہلے ان باندیوں کی دو قسمیں کی گئیں کہ جو ان لڑکیوں کو علیحدہ کر لیا گیا اور بوڑھی عورتوں کو علیحدہ کر لیا گیا۔ (خریدار وہی آدمی تھے ایک عبدالرحمن ابن عوف اور دوسرے عثمان غنی) اب حضرت عبدالرحمن نے حضرت عثمان کو اختیار دے دیا کہ ان دونوں قسموں میں سے جسے چاہیں پہلے وہ خرید لیں حضرت عثمان نے بوڑھی عورتوں کو خرید لیا اور حضرت عبدالرحمن نے جو ان لڑکیوں کو خرید لیا۔

پھر حضرت عثمان نے اپنی خرید کر وہ بوڑھیوں میں سے ہر ایک کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ اقبال ان کو لو کر دے تو وہ آزاد ہوگی۔ اب مال جو کچھ تھا وہ بڑھیوں کے پاس ہی تھا جو ان لڑکیوں کے پاس کچھ نہیں تھا اس لئے حضرت عثمان کو بہت نفع ہوا۔

اقول۔ مولف کہتے ہیں: یہاں روایت مختلف ہیں جن کے درمیان موافقت کی ضرورت ہے۔ اگر سعد ابن عبادہ اور عثمان غنی اور عبدالرحمن ابن عوف کے واقعہ بنی قریظہ کی باندیاں ہی مراد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان باندیوں کی تین قسمیں کی گئیں۔ ایک قسم سعد ابن زید کو دی گئی، ایک قسم سعد ابن عبادہ کو دی گئی اور ایک قسم وہ تھی جس کو عثمان غنی اور عبدالرحمن ابن عوف نے خرید لیا بنی قریظہ کی باندیوں کے فدیے بھی لئے گئے۔ اب گویا اس روایت سے کہ سعد ابن زید کو بنی قریظہ کی باندیاں دے کر نجد بھیجا گیا مراد یہ ہوگی کہ ان میں سے کچھ باندیاں ان کے ساتھ بھیجی گئی۔

اسی طرح اس روایت سے کہ سعد ابن عبادہ کے ساتھ بنی قریظہ کی باندیاں ملک شام بھیجی گئیں مراد یہ ہوگی کہ ان میں سے کچھ ان کے ساتھ شام سے بھیجی گئیں۔ لیکن اگر سعد ابن عبادہ کے واقعہ میں بنی قریظہ کی باندیوں کے بجائے دوسری باندیاں مراد ہیں تو بات صاف ہے۔ ابن عبادہ کے واقعہ میں باندیوں کے ساتھ بنی قریظہ کا لفظ نہیں ہے اس لئے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسری باندیاں مراد ہیں۔

لہذا میں نے کتاب امتاع دیکھی تو اس میں سعد ابن زید انصاری کا واقعہ ذکر ہی نہیں کیا گیا بلکہ صرف سعد ابن عبادہ کا واقعہ ذکر ہے۔ امتاع میں ہے کہ جب عورتوں و بچوں کو باندی غلام بنالیا گیا تو آنحضرت ﷺ نے ان میں سے کچھ تعداد سعد ابن عبادہ کے ساتھ ملک شام کو بھیجی تاکہ انہیں بیچ کر اس رقم سے اسلحہ خرید لئے جائیں۔ یہاں تک کتاب امتاع کا حوالہ ہے۔ واللہ اعلم۔

باندیوں کے ساتھ انسانیت کا معاملہ..... آنحضرت ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا کہ بنی قریظہ کی باندیاں جو فروخت کی جائیں تو مال اور بچے کو جدا نہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا جب تک بچہ جو ان نہ ہو جائے اسے مال سے علیحدہ نہ کیا جائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ید رسول اللہ ﷺ بلوغ سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا لڑکی کو حیض آنا

اور لڑکے کو احتلام یعنی بد خوابی ہونا قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا چھوٹا بچہ ملتا تھا جس کی ماں نہ ہو تو اسے مشرکین غریب یا یہودیوں کو نہیں بیچا جاتا تھا بلکہ اسے کسی مسلمان کے ہاتھ بیچا جاتا تھا۔ اسی طرح ام ولد صغیر کو یعنی ایسی باندی جس کی گود میں آتو سے کوئی چھوٹا بچہ ہو اور اس کے بچے کو مشرکین عرب یا یہودیوں کے ہاتھوں فروخت نہیں کیا جاتا تھا۔ کتاب احتلام میں ہے کہ ایسی باندیاں جو آپس میں بنے ہوں جب بالغ ہو جائیں تو ان کو جدا کیا جاسکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ جوان نہیں ہیں تو ان کو بھی ایک دوسری سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔

مگر ہمارے شافعی علماء کے نزدیک صرف اصول اور فردع یعنی جزا اور شاخوں کے درمیان جدائی کرنا حرام ہے (یعنی ماں اور بچے کے درمیان) جب تک کہ وہ سمجھدار یعنی بالغ نہ ہو جائے۔ یہ مسلک آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کے تحت ہے کہ جس نے ماں کو اس کے بچے سے جدا کر دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کے عزیزوں اور محبت کرنے والوں سے جدا کر دے گا۔ شاید گذشتہ روایت امام شافعی کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔

ریحانہ بنت عمرو نبی کا انتخاب..... ابن یہودی باندیوں میں سے آنحضرت ﷺ نے اپنے لئے ریحانہ بنت عمرو کو انتخاب فرمایا۔ یہ عمرو آنحضرت ﷺ کا غلام شمعون تھا جو نبی نصیر کے یہودیوں میں سے تھا مگر اس کی بیٹی بنی قریظہ میں پیاہی گئی تھی۔ چنانچہ جن لوگوں نے ریحانہ کو بنی قریظہ میں سے قرار دیا ہے ان کا مطلب یہی ہے۔ یہ ایک خوبصورت عورت تھی آنحضرت ﷺ نے جب اس کو اسلام پیش کیا تو اس نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا آنحضرت ﷺ کو اس کے انکار سے غصہ آیا۔ مگر آپ نے غصہ کا اظہار نہیں فرمایا پھر بعد میں یہ مسلمان ہو گئی اس کے مسلمان ہونے کے بعد آپ خوش ہو گئے۔

چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب ریحانہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا اور آپ کو اس کی طرف سے ہر اضی پیدا ہوئی۔ آپ نے ثعلبہ ابن شعبہ کو بلوایا۔ یہ ثعلبہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بنی قریظہ کے قلعہ سے اس رات میں نکل کر آنحضرت ﷺ کے پاس آگئے جس کی صبح کو بنی قریظہ نے سعد ابن معاذ کے حکم پر ہتھیار ڈالے تھے جیسا کہ بعض روایات میں یوں ہی ہے۔ پھر یہ ثعلبہ اور ان کے بھائی اسید اسد اور ان کے چچا ابو بھائی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طرح ان کے جان و مال محفوظ ہو گئے تھے۔ مگر یہ لوگ بنی قریظہ میں سے نہیں تھے بلکہ یہ بنی ہمدیل میں سے تھے۔

غرض آنحضرت ﷺ نے ثعلبہ سے ریحانہ کے انکار کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے کہلایا رسول اللہ ﷺ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں وہ تو مسلمان ہی ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے صن عن کے تحت کہی کہ وہ مسلمان ہو جائیں گی۔

ریحانہ کا اسلام..... اس کے بعد ثعلبہ آنحضرت ﷺ کے پاس سے اٹھ کر ریحانہ کے پاس آئے اور ان پر اصرار کرتے رہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو رسول اللہ ﷺ تمہیں اپنے لئے منتخب فرمائیں گے۔ آخر ریحانہ ماں گئیں اور مسلمان ہو گئیں۔

اس وقت آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے جوتے آپ کے پیچھے رکھے ہوئے تھے جو گر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جوتے مجھے خوش خبری دے رہے ہیں کہ ریحانہ مسلمان ہو گئی ہے چنانچہ واقعہ یہی تھا۔

اسی وقت آپ کو اطلاع دی گئی کہ ریحانہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اس کے بعد وہ آنحضرت ﷺ کی ملکیت میں ہی آپ کے پاس رہیں۔ انہوں نے آزادی اور نکاح کے اختیار کے باوجود آپ کی

