

۲	جاوید احمد غامدی	شہزاد طلاق کے غلط طریقے
۵	جاوید احمد غامدی	قرآنیات الانعام (۶)
۱۱	محمد رفیع مفتی	معارف نبوی صلہ رحمی
۱۹	وسیم اختر مفتی	سیر سوانح حضرت زبیر بن عوام
۲۹	محمد عمار خان ناصر	نقطہ نظر جماعت صحابہ کی خصوصی حیثیت (۴)

طلاق کے غلط طریقے

اسلامی شریعت میں بیوی کو طلاق دینے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اُس کی رو سے کسی شخص کو حق نہیں کہ وہ عدت کا لحاظ کیے بغیر بیوی کو طلاق دے، اشتعال کی حالت میں طلاق کے الفاظ منہ سے نکال دے، طلاق پر گواہ نہ بنائے، بیوی ایام سے ہو یا کسی طہر میں اُس سے ملاقات ہو چکی ہو اور طلاق کا فیصلہ سنا دے، ایک ہی وقت میں دو طلاق یا تین طلاق کے الفاظ زبان سے کہہ دے یا لکھ کر بھیج دے۔ یہ سب طریقے سخت ناپسندیدہ ہیں۔ ان میں سے جو چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے سامنے کسی شخص سے صادر ہوئی، آپ نے اُس پر سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر فرمایا: کیا اللہ کے قانون سے کھلیا جائے گا، دراصل حالیہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟*

اس کے باوجود صورت حال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوے فیصد لوگ طلاق دیتے وقت انہی جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ گذشتہ تیس برس کی پبلک زندگی میں طلاق کے جتنے معاملات بھی سامنے آئے، ایک دو کو چھوڑ کر طلاق دینے والوں نے ان میں سے کسی نہ کسی جرم کا ارتکاب ضرور کیا تھا۔ یہ چیز نہایت تشویش ناک ہے۔ لیکن کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگ جان بوجھ کر خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ انہیں حرام و حلال کی کوئی پروا نہیں رہی؟ وہ خدا سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ لوگ ان جرائم کے مرتکب اس لیے نہیں ہوتے کہ خدا کے مقابلے میں سرکشی پر آمادہ ہیں، بلکہ بالکل نادانستہ ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً، اُن کی

ایک بڑی تعداد اس بات سے واقف ہی نہیں ہوتی کہ خدا کی شریعت میں یہ چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ ثانیاً، علماء و فقہانہ صرف یہ کہ ان جرائم پر لوگوں کو متنبہ نہیں کرتے، بلکہ اس طریقے سے دی گئی ہر طلاق کو نافذ بھی کر دیتے ہیں۔ ثالثاً، طلاق دینے والا کسی وثیقہ نویس، نکاح رجسٹرار یا کسی وکیل کے پاس جائے اور طلاق کی دستاویز لکھوائے تو وہ بھی ان میں سے کسی چیز کا لحاظ کیے بغیر ایک ہی وقت میں تین طلاق کی دستاویز لکھ کر اُس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ آپ شاید کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس نے خدا کی شریعت کے مطابق اور اُس کے مقرر کردہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے طلاق دی ہو۔

اس کے نتائج بھی نہایت افسوس ناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں جو مصالح ملحوظ ہیں، وہ سب برباد ہو جاتے ہیں۔ رجوع، موافقت اور گھر کو تباہی سے بچانے کے سبب مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ بچوں، بڑوں اور دوست احباب کسی کے لیے مصالحت کرانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ خاندانوں میں مستقل طور پر جھگڑوں کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ لوگ اپنے کیے کی تلافی کے لیے علماء سے رجوع کریں تو انہیں حلالے کا مشورہ ملتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اُس کے کرنے والے اور کرانے والے، دونوں پر خدا کی لعنت ہے*۔ غرض یہ کہ دو لفظ زبان سے نکلتے ہیں اور ساری عمر کے پیچھتاؤں کا باعث بن جاتے ہیں۔

اس صورت حال کی اصلاح کے لیے درج ذیل اقدامات ضروری ہیں:

۱۔ علماء و فقہانہ اپنے خطبات جمعہ میں، اپنی مجالس وعظ و تذکیر میں، اپنے دروس تعلیم و تربیت میں ہر جگہ لوگوں کو ان غلطیوں پر متنبہ کریں، ان کی شاعت بتائیں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اتر کے ساتھ اُن کے سامنے رکھیں اور انہیں بتائیں کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ صرف یہ ہے کہ ہمیشہ ایک طلاق دی جائے اور جب دی جائے، ٹھنڈے دل و دماغ سے، سوچ سمجھ کر، دو گواہوں کی موجودگی میں، عدت کے حساب سے اور حیض سے فراغت کے بعد بیوی سے زن و شوکا تعلق قائم کیے بغیر دی جائے۔

۲۔ نکاح نامے کی طرح حکومت کی طرف سے ایک معیاری طلاق نامہ شائع کر کے نکاح رجسٹرار کے پاس رکھوا دیا جائے اور لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ اسی کو پر کر کے طلاق دیں۔ جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے، اُسے لازماً کوئی سزا دی جائے۔

۳۔ علماء و فقہانہ اور عدالتیں غلط طریقے سے دی گئی طلاق کو نافذ قرار دینے کے بجائے وہی طریقہ اختیار کریں جو

اس طرح كے مقدمات ميں نبى صلى الله عليه وسلم نے اختيار فرمايا۔ ان ميں سے دو نہایت اہم ہيں۔
 پہلا مقدمہ عبداللہ بن عمر رضى الله عنه كا ہے۔ انھوں نے ايام حياض ميں اپنى بيوى كو طلاق دے دى تو سيدنا عمر رضى الله عنه
 نے ان كا معاملہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كے سامنے پيش كيا۔ آپ اسے سن كر سخت ناراض ہوئے اور فرمايا: اسے حكم
 دو كه رجوع كرے، پھر اپنى زوجيت ميں رو كے ركھے، يہاں تك كه وہ پاك ہو، پھر حياض آئے، پھر پاك ہو۔ اس
 كے بعد چاہے تو رو ك لے اور چاہے تو ملاقات سے پہلے طلاق دے دے۔ اس ليے كه يہي اُس عدت كى ابتدا ہے
 جس كے لحاظ سے اللہ تعالٰى نے عورتوں كو طلاق ديے كى ہدایت فرمائی ہے*۔

دوسرا مقدمہ ركانہ بن عبد يزيدي كا ہے۔ روايتوں كو جمع كرنے سے واقفے كى جو صورت سامنے آتى ہے، وہ يہ ہے كه
 انھوں نے اپنى بيوى كو اكٹھى تين طلاقيں دے ديں۔ پھر نادم ہوئے اور اپنا معاملہ حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت
 ميں پيش كيا۔ آپ نے پوچھا: طلاق كس طرح دى ہے؟ انھوں نے عرض كيا: ايك ہى وقت ميں بيوى كو تين طلاق
 دے بيٹھا ہوں۔ آپ نے فرمايا: ارادہ كيا تھا؟ انھوں نے عرض كيا كه ارادہ تو ايك ہى طلاق ديے كا تھا۔ آپ نے قسم
 دے كر پوچھا اور انھوں نے قسم كھالى تو آپ نے فرمايا: يہ بات ہے تو رجوع كر لو۔ يہ ايك ہى طلاق ہوئى ہے۔ انھوں
 نے عرض كيا: ليكن ميں نے تو، يا رسول اللہ، تين طلاق كہا تھا۔ آپ نے فرمايا: ميں جانتا ہوں، تم رجوع كر لو، يہ طلاق
 ديے كا صحیح طريقہ نہيں ہے۔ اللہ تعالٰى كا ارشاد ہے كه عورتوں كو طلاق دو تو ان كى عدت كے لحاظ سے طلاق دو**۔

* بخارى، رقم ۵۲۵۱۔ مسلم، رقم ۳۶۵۷۔

** ابوداؤد، رقم ۲۱۹۶، ۲۲۰۶۔ ابن ماجہ، رقم ۲۰۵۱۔ ترمذى، رقم ۱۱۷۷۔ احمد، رقم ۲۳۸۳۔ يہ روايتين سنڊ كے لحاظ سے ضعيف
 ہيں، ليكن ان كو جمع كيا جائے تو ضعف كا ازالہ ہو جاتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة الانعام

(۶)

(گذشتہ سے پیوستہ)

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَأَمَّا يُنْسِينُكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۶۸﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، وَلٰكِنْ ذِكْرِى

(انھیں اب ان کے حال پر چھوڑو) اور جب دیکھو کہ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو، یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان بھلا دے تو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔^۷ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان

۷۔ یہ خطاب اگرچہ واحد کے صیغے سے ہے، لیکن آگے کی آیتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے مخاطب تمام مسلمان ہیں جنھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہدایت کی گئی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے مقصد سے بھی ان لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھے ہیں جو خدا کے دین اور اس کے پیغمبر کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہوں۔

۹۔ اصل میں لفظ 'يَخُوضُونَ' آیا ہے۔ یہ اس سخن گستری کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مقصد کسی بات کو نپسی،

دل لگی اور مذاق میں اڑا دینا ہو۔

۸۰۔ اس ہدایت کے دو پہلو ہیں اور دونوں نہایت اہم ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ البتہ، یاد دہانی اُن کا فرض ہے تاکہ یہ بھی ڈرنے والے بن جائیں^۱۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں

”ایک تو یہ کہ یہ رو یہ اس حکمت دعوت کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے پسند فرمائی ہے۔ جس وقت کسی گروہ پر کسی چیز کی مخالفت، اُس کی تضحیک اور اُس کی تردید کا بخار چڑھا ہوا ہو اور بخار کی شدت سے مریض کی کیفیت ہدیائی ہو رہی ہو، عین اسی حالت میں اُس کے سامنے اُس چیز کو پیش کرنا گویا اُس کے بخار اور ہڈیان، دونوں کو مزید بڑھا دینا ہے۔ اگر کوئی معالج مریض کی بیماری ہی میں اضافہ چاہتا ہو تو وہ تو آزاد ہے جو چاہے کرے، لیکن کوئی مہربان طبیب جو مریض کی صحت کا خواہاں ہے، وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ اسی رعایت احوال کے پیش نظر یہاں مسلمانوں کو ہدایت ہوئی کہ جب تم دیکھو کہ یہ اسلام کے مخالفین قرآن کا مذاق اڑانے پر تلے ہوئے، طنز و تضحیک کے ترکش سنبھالے ہوئے اور مخالفت کے لیے آستین چڑھائے ہوئے ہیں تو اُس وقت طرح دے جاؤ اور کسی ایسے وقت کا انتظار کرو، جب یہ بحرانی کیفیت زرادور ہو جائے تو اُس وقت اُن کو سنانے اور سمجھانے کی کوشش کرو۔

دوسرا یہ کہ یہ اُس غیرت حق کے منافی ہے جو اہل ایمان کے اندر ہوتی ہے یا ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یا گروہ علانیہ خدا اور رسول کے خلاف بکواس کرتا ہے تو اُس سے لڑنا بھی ایک داعی کے لیے غلط، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور خاموش رہنا بھی غلط، اس لیے کہ اس سے وہ حمیت حق مجروح ہوتی ہے جو علامت ایمان ہے اور جس کا ضعف بالآخر درجہ بدرجہ آدمی کو اُس نفاق میں مبتلا کر دیتا ہے جس میں مبتلا ہو جانے کے بعد اللہ، رسول، قرآن اور شریعت ہر چیز کی توہین و تذلیل وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور کانوں سے سنتا ہے، لیکن اُس کو ایسا سانپ سونگھ جاتا ہے کہ زبان کھولنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔“ (تذکر قرآن ۱۳/۷۷)

۱۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تبلیغ و دعوت کو کس درجے میں اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ چنانچہ انھیں اطمینان دلایا ہے کہ مواخذہ اس بات پر تو ضرور ہوگا کہ جنہیں تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا، انھوں نے لوگوں کو تبلیغ و تذکیر کی یا نہیں، لیکن اس بات پر ہرگز کوئی مواخذہ نہ ہوگا کہ لوگوں نے ہدایت قبول کیوں نہیں کی۔ لہذا محض اس وجہ سے مذاق اڑانے والوں کی مجلس میں بیٹھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انھیں ہر حال میں بات سمجھا کر ہی اٹھنا ہے۔ یاد دہانی کرنا یقیناً فرض ہے، مگر اپنے آپ کو لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا ذمہ دار سمجھ کر اُن کے درپے ہونا کسی پر

وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبَسِّلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، وَإِنْ تَعَدِلْ كُلُّ عَدَلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٠﴾

قُلْ ائْتَدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ

ڈال دیا ہے،^{۵۲} انھیں چھوڑو اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے۔^{۵۳} اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اُس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر ہر معاوضہ بھی دے تو اُس سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔ جس کفر کا ارتکاب انھوں نے کیا ہے، اُس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے۔^{۵۴} ۶۸-۷۰

ان سے پوچھو: کیا ہم اللہ کے سوا انھیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان؟^{۵۵} اور اس فرض نہیں ہے۔

۵۲ یہ اُن کی شرارت کا اصل سبب بتایا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... اُن کا اصلی مغالطہ یہی ہے کہ جب ہماری زندگی کامیاب ہے تو ہمارا رویہ بھی لازماً صحیح ہے۔ وہ اسی دنیا کی زندگی کو کل کی زندگی سمجھے بیٹھے ہیں اور یہ زندگی چونکہ جزا و سزا کے اصول پر نہیں چل رہی ہے، بلکہ امتحان و آزمائش کے اصول پر چل رہی ہے، یہاں حق کے ساتھ خدا نے باطل کو بھی ڈھیل دے رکھی ہے، اس وجہ سے وہ اپنی خواہشوں کی پیروی میں باطل ہی کو اپنا دین بنا بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی اور یہی رویہ صحیح ہے اور قرآن اُن کو جس انجام سے خبردار کر رہا ہے، وہ محض ایک موہوم ڈراوا ہے۔“ (تذکر قرآن ۸۰/۳)

۵۳ اصل میں اُن تَبَسَّلَ نَفْسٌ کے الفاظ آئے ہیں۔ اُن سے پہلے مُخَافَةٌ يَا اِس کے ہم معنی کوئی دوسرا لفظ ان میں عربیت کے قاعدے سے حذف ہو گیا ہے۔

۵۴ اصل الفاظ ہیں: لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یعنی یہاں ضیافت ماءِ حمیم سے ہوگی، پھر عذاب الیم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ (۵۶) کی آیت ۹۳ میں قرآن نے اس کی تصریح کر دی ہے۔

إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ
يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، قُلْ: إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، وَأْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُواهُ، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٤٢﴾

کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے، کیا ہم اٹھے پاؤں پھر جائیں؟ اُس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان^{۸۸} میں حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا ہو، دریاں حالیکہ اُس کے ساتھی اُسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہہ دو: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو رب کائنات کے حوالے کر دیں^{۸۹} اور (حکم دیا گیا ہے) کہ نماز کا

۸۵۔ جن چیزوں کے نفع و نقصان کی نفی کی گئی ہے، اُن کے لیے اصل میں لفظ 'مَا' آیا ہے۔ یہ اُن کی تحقیر پر دلالت کرتا ہے۔

۸۶ یعنی اس سے پہلے اگر کسی گمراہی میں مبتلا رہے تو اُس کے لیے کچھ عذر ہو سکتا تھا، لیکن اب اگر اسی حماقت کا ارتکاب کریں تو خدا کے حضور میں کیا عذر پیش کریں گے؟

۸۷ یعنی شیاطین جن و انس۔ حیران و سرگشتہ چھوڑ دینے کی نسبت ان کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ایمان و اخلاق کی گم گشتگی کو یہی اُس درجے تک پہنچاتے ہیں جس کا ذکر تمثیل میں ہوا ہے۔

۸۸ اصل میں لفظ 'الْأَرْض' استعمال ہوا ہے جس کے معنی زمین کے ہیں، لیکن قرینہ موجود ہو تو اس سے زمین کا کوئی خاص حصہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ یہاں گم گشتگی کی تمثیل بیان ہو رہی ہے، اس لیے صحرا اور بیابان مراد ہے، جہاں راہ بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

۸۹ یہ انھی لوگوں کی تمثیل ہے جن کا رویہ زیر بحث ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”اس تمثیل کا اسلوب اگرچہ بظاہر ایک عمومی تمثیل کا ہے، لیکن غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت یہ اُن مخالفین اسلام کی تمثیل ہے جو یہاں زیر بحث ہیں۔ اس تمثیل میں اُن کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ تم صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کی مانند ہو، شیاطین اور گمراہ لیڈروں نے تمہاری مت ماردی ہے اور تمہارے کچھ راہ یاب ساتھی (اشارہ اہل ایمان کی طرف ہے) تمہیں اصل راہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن تم اُن کی پکار نہیں سن رہے ہو۔“

(تذبرقرآن ۸۲/۳)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وَيَوْمَ يَقُولُ: كُنْ فَيَكُونُ، قَوْلُهُ

اہتمام کرو اور اُس سے ڈرتے رہو۔^{۹۱} وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے۔^{۹۲} جس دن کہے گا کہ (حشر برپا) ہو جائے تو ہو جائے گا۔

۹۰۔ اس لیے کہ جب وہ عالم کا پروردگار ہے تو وہی حق دار ہے کہ اپنے آپ کو اُس کے حوالے کیا جائے۔

۹۱۔ پیچھے فرمایا ہے: 'وَأَمْرَنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ'۔ یہ ٹکڑا بھی اُسی کے تحت ہے، لیکن اسلوب غائب کے

بجائے حاضر کا ہو گیا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ کلام میں براہ راست خطاب کا زور پیدا ہو جائے۔

۹۲۔ نماز اور تقویٰ کے بعد یہ توحید اور آخرت کا ذکر بھی ہے اور اُن کی دلیل بھی۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کا اہتمام

اور حدود الہی کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ ایک دن خدا کے آگے حاضر ہونا ہے۔

۹۳۔ یہ پچھلے جملے کی دلیل ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”آسمان وزمین میں خالق کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کے جو آثار و دلائل موجود ہیں، وہ اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ یہ کارخانہ کسی کھلڈرے کا کھیل نہیں ہے جو اُس نے محض اپنا جی بہلانے کے لیے بنایا ہو، بلکہ یہ ایک قدیر، علیم، حکیم اور رحمن و رحیم ذات کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ اگر یہ یونہی چلتی رہے، اس کے اندر جو ظلم ہے، اُس کے انصاف کے لیے کوئی دن نہ آئے، جو عدل ہے، اُس کی داد کا کوئی وقت نہ آئے، اس کے اندر جو برے، شریر اور نابکار ہیں، اُن کو کوئی سزا نہ ملے، جو نیک، حق شناس اور عدل شعار ہیں، اُن کو اُن کی نیکیوں کی جزا نہ ملے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ یہ سارا کارخانہ بالکل عبث، بے غایت اور باطل ہے جس کے بنانے والے کے نزدیک خیر اور شر، ظلم اور عدل، حق اور باطل میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہ بات انسان کی عقل و فطرت کسی طرح بھی قبول نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جس خالق کی خلقت کے ہر گوشے میں اُس کی حکمت، قدرت، رحمت اور ربوبیت کے آثار موجود ہیں اور اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ انسان کسی طرح اُن کا احاطہ نہیں کر سکتا، اُس کی نسبت وہ کس طرح یہ باور کر لے کہ اُس کو ہماری نیکی بدی اور ہمارے عدل و ظلم سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اگر بحث ہے اور ضرور بحث ہے، اس لیے کہ یہ بحث نہ ہو تو یہ دنیا بالکل کھیل، بلکہ نہایت ظالمانہ کھیل بن کے رہ جاتی ہے تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اس دنیا کے لیے ایک یوم انصاف آئے جس میں خدا کی کامل رحمت اور اُس کی کامل حکمت ظاہر ہو اور ہر نیکی اپنا صلہ پائے اور ہر بدی اپنی سزا۔“ (مدبر قرآن ۸۳/۳)

الْحَقُّ، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٤٣﴾

اُس کی بات شدنی ہے۔ جس دن صور پھونکا جائے گا، اُس دن اُسی کی بادشاہی ہوگی۔ وہ غائب و
حاضر، ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ حکیم و خبیر ہے۔ ۹۳-۷۱-۷۳

۹۳ اس لیے ضروری ہے کہ اُس کا ہر فیصلہ عدل و حکمت پر مبنی ہو۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی مغالطے میں پڑ جائے یا
کسی باطل کو حق اور حق کو باطل بنا دے۔ اُس کے عدل و حکمت اور علم و خبر میں کوئی نقص نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی
چیز اُس سے صادر ہو جائے۔

[باقی]

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

صلہ رحمی

(۴۱)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ. (بخاری، رقم ۵۹۸۸)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: رحم کا تعلق رحمن سے جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (رحم سے) فرمایا ہے کہ جو تجھے ملاتا ہے، میں اسے (اپنے ساتھ) ملاتا ہوں اور جو تجھے کاٹتا ہے، میں اسے (اپنے آپ سے) کاٹتا ہوں۔

(۴۲)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ: نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعِ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ قَالَ: فَهُوَ لَكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَقْرَأْ وَإِنْ

شِئْتُمْ، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ).
(بخاری، رقم ۵۹۸۷-مسلم، رقم ۶۵۱۸)

ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو تخلیق کیا۔ پھر جب وہ تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم (عرش کا پایہ پکڑ کر) کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ اس کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ میں اس سے تعلق رکھوں گا جو تیرے تعلق کو جوڑے گا اور اس سے بے تعلق رہوں گا جو تیرے تعلق کو کاٹے گا۔ رحم نے کہا کہ کیوں نہیں، اے میرے رب (میں راضی ہوں)۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم کو یہ (مقام و مرتبہ) دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو: ”پس اگر تم نے منہ پھیرا تو اس کے سوا تم سے کچھ متوقع نہیں کہ زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے رحمی روابط پر چھری چلاؤ۔“

(۴۳)

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِنصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَبُّ مَا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهًا، قَالَ: كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. (بخاری، رقم ۵۹۸۳)

ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ لوگ (اسے دیکھ کر) کہنے لگے: اسے کیا ہو گیا

ہے؟ اسے کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھئی اسے ہونا کیا ہے، اسے ضرورت ہے (اس لیے پوچھ رہا ہے)، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس کی طرف متوجہ ہو کر) کہا: تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ (تمہارا مسئلہ حل ہوا، اب) اس (کی لگام) کو چھوڑ دو، راوی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت آپ اپنی سواری پر تھے۔

(۴۴)

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَخَذَ بِحِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَا مُحَمَّدَ أَخْبِرْنِي بِمَا يَقْرَبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ: فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ وَفَّقَ أَوْ لَقَدْ هَدَى قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: فَأَعَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ.
(مسلم، رقم ۱۰۴)

ابوایوب (انصاری رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ ایک سفر کے دوران میں ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ کی اونٹنی کی رسی یا نیل پکڑ لی۔ پھر اُس نے کہا: اے اللہ کے رسول یا کہا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ (یہ سن کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور پھر اپنے صحابہ پر نظر ڈالی اور کہا کہ اسے توفیق دی گئی ہے یا یہ کہا کہ یہ ہدایت دیا گیا ہے۔ آپ نے اُس سے فرمایا: (پھر سے کہو) تم نے کیا پوچھا تھا؟ تو اُس نے اپنی بات دہرا دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ اونٹنی (کی لگام) کو چھوڑ دو۔

توضیح

ان احادیث میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک رحمی رشتہ و تعلق کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص رحمی رشتوں کے حقوق ادا کرے گا، وہی اپنے ساتھ خدا کے تعلق کی امید کر سکتا ہے اور جو شخص انہیں کاٹے گا تو وہ یاد رکھے کہ خدا سے اپنے آپ سے کاٹ دے گا۔ نیز صلہ رحمی اختیار کرنا ان اعمال میں سے ہے جو انسان کو جہنم سے دور اور جنت کے قریب کرتے ہیں۔

(۴۵)

قطع رحمی کی سزا

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. (بخاری، رقم ۵۹۸۳)

جبیر بن مطعم (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(۴۶)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ. (مسلم، رقم ۶۵۲۱)

جبیر بن مطعم (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قطع رحمی

کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

توضیح

ان احادیث میں قطع رحمی کے جرم کی سنگینی بیان کی گئی ہے۔ قطع رحمی سے یہ مراد نہیں کہ کسی آدمی سے صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ کوتاہیاں ہو جائیں، بلکہ یہاں قطع رحمی کرنے والے سے وہ شخص مراد ہے جس نے رحمی رشتوں کے حقوق کو پامال کیا یہاں تک کہ اسے خدا کی عدالت میں قطع رحمی کا باقاعدہ مجرم قرار دیا گیا، ایسے شخص کے بارے میں یہ وعید ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رحمی رشتوں کو توڑنا بڑی سنگ دلی کی بات ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ خدا کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کا مرتکب جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

(۴۷)

صلہ رحمی کی برکات

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

(بخاری، رقم ۵۹۸۶، مسلم، رقم ۶۵۲۳)

انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی اور عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔

توضیح

رزق میں فراخی اور عمر میں برکت کے الفاظ زندگی کے ہر پہلو میں خدا کی رحمت اور اس کے فضل کو بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے قرابت داروں کے حقوق کی نگہداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ بھی کرتے اور اسے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دیتے ہیں۔

صلہِ رحمی کا کمال

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَهَا.

(بخاری، رقم ۵۹۹۱)

عبداللہ بن عمرو (رضی اللہ عنہما) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: صلہِ رحمی (کا کمال) یہ نہیں کہ آدمی بدلے میں صلہِ رحمی کرے، بلکہ یہ ہے کہ آدمی قطعِ رحمی کرنے والے کے ساتھ صلہِ رحمی کرے۔

توضیح

یہ بات درست ہے کہ اچھے رویے کے جواب میں اچھا رویہ ہی اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. ”نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے۔“

(الرحمن: ۵۵: ۶۰)

لیکن اس رویے کو ہم کسی آدمی کی نیکی کا کمال نہیں کہہ سکتے۔ نیکی کا کمال یہ ہے کہ آدمی برا سلوک کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، جیسا کہ ارشاد باری ہے:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. (ہم اسجدہ ۴۱: ۴۳)

”بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں، تم برائی کو اُس چیز (نیکی) سے ہٹاؤ جو زیادہ بہتر ہے، تو تم دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت

ہے، وہ گویا ایک گہرا دوست بن گیا ہے۔“

یقیناً نیکی کا کمال یہی ہے کہ آدمی برائی کے جواب میں بھی نیکی ہی کرے۔

درج بالا حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ صلہِ رحمی کا کمال یہ نہیں کہ آدمی صرف انہی لوگوں کے ساتھ صلہِ رحمی کرے

جو اُس کے ساتھ صلہ رُحی کرتے ہیں، بلکہ اِس کا کمال تو یہ ہے کہ انسان اُن کے ساتھ بھی صلہ رُحی ہی کا برتاؤ کرے جو اُس کے ساتھ قطع رُحی کرتے ہیں۔

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

زیر بن عوام رضی اللہ عنہ

[”سیر وسوانح“ کے زیر عنوان شائع ہونے والے مضامین ان کے فاضل مصنفین کی اپنی تحقیق پر مبنی ہوتے ہیں، ان سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔]

حضرت زیر کا شجرہ نسب یوں ہے، زیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ، پانچویں جد قصی پر ان کا شجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی صفیہ بنت عبدالمطلب حضرت زیر کی والدہ تھیں اس لیے ان کو ابن صفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ زیر رضی اللہ عنہ کے والد ان کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد چچا نوفل بن خویلد نے حضرت زیر کی پرورش کی۔ حضرت صفیہ ان کو خوب پینپین تو نوفل منع کرتے۔ وہ جواب دیتیں، میں اس لیے مارتی ہوں تاکہ یہ سمجھ دار ہو جائے۔ ابو عبد اللہ، زیر کی مشہور کنیت ہے تاہم ان کی والدہ انھیں ابو طاہر کے نام سے پکارتیں جو ان کے بھائی زیر بن عبدالمطلب کی کنیت تھی۔ زیر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، تب ان کی عمر ابن کثیر کے مطابق عمر ۱۵ سال تھی اور ابن حجر کے مطابق ۱۲ سال تھی۔ ان کا شمار پہلے ۸ مسلمانوں میں ہوتا ہے۔

قبولیت اسلام کے بعد حضرت زیر کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے تاکہ وہ کفر کی طرف لوٹ آئیں، وہ کہتے ہیں کفر ہرگز نہ کروں گا۔ قریش کی مار پیٹ اور ایذاؤں کا سلسلہ بڑھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے فرمایا: بہتر ہوا اگر تم حبشہ کی سرزمین چلے جاؤ جہاں ایسا بادشاہ حکم ران ہے جس کی بادشاہی میں ظلم نہیں۔ چنانچہ آپ کے حکم پر رجب ۵ نبوی (۶۱۵ء) میں ۱۱ مرد اور ۳ عورتیں حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ زیر بن عوام اس پہلے قافلے میں شامل تھے جو نصف دینار کرایہ پر کشتی لے کر بحیرہ عرب کے راستے حبشہ گیا۔ جعفر بن ابوطالب ۱۸۰ افراد کے ہم راہ دوسری ہجرت میں حبشہ گئے۔ اس وقت پہلی بار ہجرت کرنے والے مہاجرین نے مکہ واپسی کا قصد کیا تھا اور ان

میں سے کچھ مکہ پہنچ بھی گئے تاہم حضرت زبیر مہاجرین کے دوسرے قافلے کے ساتھ حبشہ واپس لوٹ گئے۔ حبشہ میں کچھ وقت گزارا تھا کہ شاہی خاندان کے ایک فرد نے نجاشی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ تب مسلمانوں کو فکراً لاحق ہوئی، اگر نجاشی کی حکومت نہ رہی تو یہ زمین بھی ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ انھوں نے نجاشی کی کام یابی کے لیے دعائیں کرنا شروع کیں۔ حضرت زبیر مہاجرین میں سب سے کم سن تھے۔ انھوں نے اپنے ساتھیوں کے کہنے پر چھاتی سے ہوا بھری مشک باندھی اور دریا عبور کر کے میدان جنگ جا پہنچے۔ یہاں نجاشی کی فوج باغیوں سے برسریکاڑا تھی۔ اللہ کے حکم سے نجاشی کو فتح حاصل ہوئی تو حضرت زبیر اپنی چادر لہراتے ہوئے خوشی خوشی واپس لوٹے۔ اس واقعہ کے بعد نجاشی کی نظر میں مسلمانوں کا مقام بڑھ گیا۔ زبیر بن عوام ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ لوٹ آئے۔

جب مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے قتال کی اجازت مل گئی ”اذن للذین یقتلون بانہم ظلموا“۔ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ (سورہ حج: ۳۹) اور انصار کے ایک قبیلے نے بیعت نصرت کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا اذن عام دے دیا۔ سب سے پہلے ابو سلمہ مخزومی پہنچے۔ پھر بیسیوں مسلمانوں نے مدینہ کا رخ کیا، ان میں عبداللہ بن حبش، طلحہ بن عبید اللہ، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان شامل تھے۔ زبیر بن عوام نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ ہجرت کی۔ وہ اور ابوسبرہ، قبیلۃ بنو نجیحی میں منذر بن محمد کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ جب نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابوبکر نے سفر ہجرت کیا تو حضرت زبیر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے۔ آپ مدینہ کے راستے میں تھے جب حضرت زبیر شام سے لوٹے۔ انھوں نے ان دونوں کو پہننے کے لیے سفید کپڑوں کا تھنہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو یہی کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے (فتح الباری)

زبیر بن عوام کی اسما بنت ابوبکر سے شادی مکہ ہی میں ہو گئی تھی۔ ایام زچگی مکمل تھے کہ انھیں مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ وہ دوسرے مہاجرین کے ساتھ قبا پہنچیں تو عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی۔ اسما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نو مولود کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ آپ نے ایک کھجور منگوائی، اسے چبا کر اچھی طرح نرم کیا اور پھر بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ مہاجرین کی مدینہ آمد کے بعد پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا۔ آپ نے اسے دعادی اور عبداللہ نام رکھا۔ عبداللہ ۸ سال کے ہوئے تو حضرت زبیر نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے بھیجا۔ آپ انھیں دیکھ کر مسکرائے اور بیعت لے لی۔ (بخاری: ۳۹۱۰، مسلم: ۵۵۸۱)

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں مواخات قائم فرمائی تو زبیر بن عوام کو اس رشتہ میں سلمہ

بن سلامہ (یا کعب بن مالک) سے منسلک فرمایا۔ مکہ میں آپ عبد اللہ بن مسعود کو ان کا بھائی قرار دے چکے تھے۔ ۲ھ میں نماز عید اور صدقہ فطر مشروع ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نماز عید پڑھانے عید گاہ کی طرف چلے تو کچھ صحابہ، آپ کے آگے نیزہ لے کر چل رہے تھے۔ یہ وہی نیزہ تھا جو شاہ حبشہ نجاشی نے زبیر بن عوام کو تحفے میں دیا تھا۔

مدینہ قیام پذیر ہونے کے بعد حضرت زبیر کے پاس ایک اونٹنی اور ایک گھوڑے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ان کی اہلیہ اسماءی گھوڑے کو چارہ ڈالتیں اور گھر کے لیے پانی ڈھوتیں، اونٹنی کی خوراک کے لیے وہ کھجوروں کی گٹھلیاں پیشیں۔ روٹی ان سے اچھی نہ پکتی تھی اس لیے انصاری لڑکیاں روٹیاں پکادیتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو بنو نضیر کے علاقہ میں ایک قطعہ زمین (یا کھجوروں کا باغ) عطا کیا جو ان کے گھر سے ۶ میل دور تھا۔ اسماء پیدل یہ فاصلہ طے کرتیں اور سر پر کھجوروں کی گٹھلیاں لاد کر لاتیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انصاری صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے کہ اسما کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ نے انھیں اپنے پیچھے اونٹ پر بیٹھنے کو کہا لیکن اسماء شرم کے مارے خاموش رہیں تو آپ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کے لیے ایک خادم بھیج دیا جو جانوروں کو سنبھالنے لگا۔ (بخاری: ۵۲۲۳، مسلم: ۵۶۱۶)

۶ھ ہی میں بدر کے میدان میں کفر و اسلام کا فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کے ساتھ بدر کے کنوؤں کے قریب اترے۔ رات کے وقت آپ نے میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا۔ وہ قریش کے دو غلاموں اسلم اور عربیوں کو پکڑ لائے جو پانی بھر رہے تھے۔ ان سے قریش کے لشکر کی تعداد، اس کی جنگی پوزیشنوں اور ذخیرہ خوراک کے بارے میں اطلاعات ملیں۔ جنگ شروع ہوئی تو دوشہ سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ زبیر بن عوام یسوعوب نامی گھوڑے پر سوار میمنہ پر تھے جب کہ مقدار بن اسود بجزبہ یا سبھ گھوڑے کی پشت پر میسرہ کی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ (ہقیقی) انھوں نے زرد رنگ کا عمامہ لپیٹا ہوا تھا، روایت ہے کہ فرشتوں نے بھی ایسے عمامے باندھ رکھے تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت زبیر کا حلیہ اپنا لیا ہے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق اس دن مقداد کے علاوہ کسی کے پاس گھوڑا نہ تھا۔ (مسند احمد: ۱۰۲۳) حضرت زبیر نے اس معرکہ میں بڑی جرات اور دلیری کا ثبوت دیا۔ خود روایت کرتے ہیں، غزوہ بدر میں میری بھیٹ عبیدہ بن سعید سے ہوئی جو سر سے پاؤں تک اسلحہ بند تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس نے اپنی کنیت سے لاکرا، میں ابو ذات الکرش ہوں تو میں نے

ایک ہی وار کر کے اس کی آنکھ میں نیزہ گاڑ دیا۔ وہ جہنم رسید ہوا تو میں نے اس کے جسم پر پاؤں رکھ کر نیزہ نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹیڑھا ہو گیا۔ حضرت زبیر سے یہ نیزہ نبی اکرم طے لیا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے حاصل کیا، ان کے بعد یہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور پھر حضرت علی کے پاس رہا۔ وہ شہید ہوئے تو عبد اللہ بن زبیر نے اپنے پاس رکھ لیا اور آخری وقت تک ان کے پاس رہا۔ (بخاری: ۳۹۹۸)

۳ھ میں جنگ احد ہوئی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لہرائی اور فرمایا، کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ کئی دلیر اٹھے، ان میں عمر بن خطاب اور زبیر بھی تھے لیکن آپ نے یہ ابودجانہ (ساک بن خرشہ) کو سوپ دی۔ انھوں نے کھڑے ہو کر سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ﷺ! تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے دشمن پر اتنی ضربیں لگاؤ کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ تلوار ملنے کے بعد ابودجانہ نے سرخ عمامہ لپیٹا اور اکڑ کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور کئی مشرکوں کی کھوپڑیاں پاش پاش کر دیں (مسلم: ۶۳۰۳) حضرت زبیر کہتے ہیں، مجھے رنج ہوا تھا کہ میں نے آنجناب ﷺ سے تلوار مانگی اور آپ نے حضرت ابودجانہ کو دے دی۔ میں جنگ میں ابودجانہ کے پیچھے پیچھے رہا تا کہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لے سکوں۔ جب انھوں نے بڑے بڑے سو ماؤں کو مار گرایا تو مجھے سمجھ آیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی روز مشرکین کا علم بردار طلحہ عبد ری (قبیلہ عبدالدار سے منسوب) مبارزت کے لیے لکارا تو اکیلے زبیر بن عوام ہی نکلے۔ طلحہ اونٹ پر سوار تھا، حضرت زبیر نے اسے نیچے گرایا اور تلوار سے اس کی گردن اڑادی۔ غزوہ احد میں حضرت زبیر پیادہ فوج کے سالار تھے۔ مسلمانوں کو ابتدا میں ہزیمت اٹھانا پڑی اور وہ تتر بتر ہو گئے۔ ایسے میں چند جان نثار صحابہ نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا، حضرت زبیر ان میں سے ایک تھے، دوسرے اصحاب ابو بکر، عمر، علی، طلحہ اور حارث بن صمہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو اسی دن شہید کیا گیا۔ حضرت زبیر کی والدہ صفیہ ان کی سگی بہن تھیں۔ وہ دوڑی دوڑی ان کے لاشہ کے پاس گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو حکم دیا، جاؤ ان کو منع کرو۔ انھوں نے کہا، میرے بھائی کا راہ خدا میں مثلہ کیا گیا ہے، میں صبر سے کام لوں گی۔ تب آپ نے انھیں میت کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت صفیہ نے سیدنا حمزہ کو کفن دینے کے لیے دو کپڑے بھی دیے۔ شہدائے احد کی تدفین کے وقت سب میتیں حضرت حمزہ کے جسد کے ساتھ رکھی گئی تھیں۔ ایک انصاری کی میت ان کے ساتھ پڑی ہوئی تھی جسے کفن آنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملا۔ تب سیدنا حمزہ کی چادروں میں سے ایک اسے لپٹا دی گئی۔ ابتدائی شکست کے بعد مسلمان پلٹ کر آئے اور انھوں نے دوبارہ حملہ کیا تو مشرکین نے راہ فرار پکڑی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا

کہیں یہ پلٹ نہ آجائیں۔ آپ پکارے، کون ان کفار کا پیچھا کرے گا؟ ۷۰؎ رضا کار سامنے نکلے، ان میں سیدنا ابوبکر اور زبیر بن عوام بھی تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا، قرآن مجید کی آیت، ”الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح ط للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم۔ وہ مومن جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیکو کار اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔“ (ال عمران: ۱۷۲) میں جن مومنوں کا ذکر ہے، تمہارے والد سیدنا زبیر اور نانا حضرت ابوبکر ان میں شامل تھے۔ (بخاری: ۷۷۷، ۴۰، مسلم: ۶۲۰۱) یوم احد کو ایک ہی مشرک ابو بکر نے سیدنا زبیر اور نانا حضرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت زبیر نے اس کا سر قلم کیا۔

۵ھ میں جنگ خندق ہوئی۔ اس موقع پر کافروں کی طرف سے نوفل بن عبد اللہ مخزومی نے دعوت مبارزت دی۔ تب بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سیدنا زبیر ہی نکلے۔ انہوں نے ایک ہی وار کر کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، اسی وقت ان کی تلوار میں دندانہ پڑا۔ وہ یہ شعر پڑھے ہوئے لوٹے۔

انی امرؤ احمی و احمی عن النبی المصطفیٰ

میں وہ دلیر ہوں جو نبی مصطفیٰ کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی حفاظت میں رہتا ہے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد وہاں کے قبائل سے معاہدے کیے کہ وہ بیرونی جارحیت کی صورت میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے لیکن غزوہ خندق کے وقت بنو قریظہ کے یہودی معاہدہ توڑ کر مکہ کے مشرکین سے مل گئے۔ جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے حالات کا کھوج لگانے کے لیے طلحہ (قراول یا جاسوس) کا انتخاب کیا۔ آپ نے اس کام کے لیے کسی کو خود آگے آنے کو کہا تو صرف سیدنا زبیر نکلے۔ آپ دوسری تیسری دفعہ پکارے تو بھی حضرت زبیر ہی سامنے آئے۔ تب آپ نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری (مخلص ساتھی) ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ (بخاری: ۳۷۱۹، ۷۲۶۱، مسلم: ۶۱۹۳) عبد اللہ بن زبیر کی روایت کے الفاظ یوں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کون مجھے اس قوم (بنو قریظہ) کے حالات پتا کر کے دے گا؟ تو حضرت زبیر نے کہا میں۔ عبد اللہ جو اس وقت کم سن تھے کہتے ہیں، میں قلعہ حسان میں موجود امہات المؤمنین اور دوسری عورتوں کے ساتھ تھا۔ میں نے دو تین بار اپنے والد کو دیکھا کہ وہ مسلح حالت میں گھوڑے پر سوار ہو کر بنو قریظہ کی طرف آ جا رہے ہیں۔ حضرت زبیر واپس آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (خوش ہو کر) دعادی، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ (بخاری: ۲۸۴۶، ۳۷۲۰، مسلم: ۶۱۹۵) یہ ذکر کہ آپ نے

انھیں ان الفاظ میں دعادی، حضرت علی کے اس قول سے متضاد ہے، ”میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے بعد کسی کو فدویہ کی دعادی ہو۔ میں نے آپ کو فرماتے سنا تھا، ”(سعد!) تیر اندازی جاری رکھو، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔“ (بخاری: ۲۹۰۵) ابن حجر کہتے ہیں، ہو سکتا ہے، حضرت زبیر کا واقعہ حضرت علی کے علم ہی میں نہ ہو یا انھوں نے خاص طور پر جنگ احد (شوال ۳ھ) کی بات کی ہو جو جنگ خندق (شوال ۵ھ) سے پہلے ہو چکی تھی۔

۷ھ میں غزوہ خیبر ہوا۔ اس میں پہلا دو بدو مقابلہ ایک یہودی مرحب اور محمد بن سلمہ میں ہوا۔ مرحب کے جہنم واصل ہونے کے بعد اس کا بھائی یا سر نکلا تو اسے زبیر بن عوام نے انجام تک پہنچایا۔ زبیر کی والدہ صفیہ نے خدشہ ظاہر کیا، میرا بیٹا شہید ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بیٹا ہی اپنے دشمن کی جان لے گا۔ خیبر کے بعد مسلمان یہودیوں کی ایک اور بستی وادی ثُمری پہنچے۔ یہاں بھی حضرت زبیر نے مبارزت کرنے والے یہودی کو جہنم رسید کیا۔

۸ھ میں فتح مکہ سے پہلے حاطب بن ابی بلتعہ نے ایک عورت (سارہ) کو خط دے کر مکہ بھیجا تاکہ قریش کو اسلامی لشکر کی تیاریوں کی اطلاع دے کر ان کی ہم دردیاں حاصل کر سکیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر مل گئی۔ آپ نے سیدنا علی، سیدنا زبیر اور مقداد (یا ابو مرثد) کو خط حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عمر حاطب کی گردن اڑانا چاہتے تھے لیکن آپ نے بدری ہونے کی وجہ سے ان کا عذر قبول فرمایا۔ (بخاری: ۳۹۸۳، مسلم: ۶۳۵۱)

فتح مکہ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا علم سعد بن عبادہ (بعد میں قیس بن سعد) کو اور مہاجرین کا زبیر بن عوام کے ہاتھ میں دیا۔ آپ اس دستے کے ساتھ چل رہے تھے جس میں حضرت زبیر تھے۔ مکہ پہنچنے پر آپ نے انھیں حکم دیا کہ جھنڈے کو (مکہ کے پہاڑ) حجون میں گاڑ دیا جائے۔ (بخاری: ۴۲۸۰) پھر آپ نے سیدنا زبیر کو ایک دستے کا سربراہ بنا کر ہراول کے طور پر بھیجا، یہ شہر کے بائیں طرف واقع کدی کے مقام سے داخل ہوا۔ حضرت زبیر نے سرخ پگڑی باندھی ہوئی تھی، نیزہ ان کے کندھے پر تھا۔ دوسرے دستوں کی کمان خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح کے پاس تھی۔ (مسلم: ۴۵۹۸، السیرۃ النبویہ) حضرت زبیر کی اہلیہ اسما کا جب بھی حجون سے گزر ہوتا تو کہتیں، اللہ ہمارے رسول ﷺ پر درود و سلام بھیجے۔ (حجۃ الوداع کے موقع پر) ہم ان کے ساتھ اس مقام پر اترے تھے۔ تب ہمارے پاس بہت کم ساز و سامان تھا، میں، میری بہن عائشہ، زبیر اور فلاں فلاں نے عمرہ ادا کیا تھا۔ (بخاری: ۱۷۹۶، مسلم: ۲۹۹۴)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زبیر بن عوام خلافت حضرت علی کو دینے کے حق میں تھے۔ جب حضرت ابوبکر و سیدنا عمر اور دوسرے کبار صحابہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع تھے زبیر علی اور طلحہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے گھر میں موجود تھے۔ تاہم جب اہل ایمان کا حضرت ابوبکر پر اتفاق ہو گیا تو وہ بھی بیعت میں شامل ہو گئے۔ جب ارتداد کا طوفان اٹھا اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر نے مدینہ آنے والے راستوں پر پہرہ دار دستے مقرر کیے۔ ان دستوں کے سرداروں میں زبیر بن عوام بھی تھے۔ دوسرے سردار علی، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمان بن عوف اور عبداللہ بن مسعود تھے۔

۱۳ھ میں حضرت عمر کے عہد خلافت کی ابتدا میں، شام کے علاقہ یرموک میں اسلامی اور رومی فوجوں میں سخت جنگ ہوئی جس میں ۷۰ ہزار رومی مارے گئے۔ زبیر بن عوام، ابوعبیدہ بن جراح کی قیادت میں شریک جنگ تھے۔ ابن کثیر کہتے ہیں، اس جنگ میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت حضرت زبیر ہی تھے۔ کچھ اصحابہ رسول ﷺ نے زبیر سے کہا، چلو ہم مل کر کافروں پر حملہ کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا، اگر میں نے حملہ کیا اور تم نے ساتھ نہ دیا تو جھوٹے پڑ جاؤ گے۔ سب نے کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت زبیر نے ایسے زور کی بیخاری کی کہ سب کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ جب وہ پلٹے تو رومیوں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ان کے کندھوں پر تلوار کے دو وار کیے جن سے دو نئے کھاؤ آ گئے، جنگ بدر کے زخم کا نشان ان کے پیچ تھا۔ (بخاری: ۵: ۳۹۷-۱۸ھ میں حضرت عمر نے عمرو بن عاص کو مصر میں پیش قدمی کرنے کی اجازت دی۔ فرما اور بلطیس کے شہر فتح کرنے کے بعد وہ بابل میں پہنچے تو مدینہ سے ۸ ہزار سپاہیوں کی کمک آئی۔ زبیر بن عوام، عبادہ بن صامت، مقداد بن اسود اور مسلمہ بن مخلد جیسے صحابہ اس میں شامل تھے۔ سیدنا عمر نے سیدنا زبیر کو قائد جمیش مقرر کرتے ہوئے سوال کیا تھا، کیا تم مصر کی گورنری لینا چاہتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا، میں عمرو بن عاص کا ساتھ دوں گا۔ چنانچہ مصر پہنچتے انھوں نے ہی عین شمس (Heliopolis) کے معرکے میں حصہ لیا پھر قلعہ بابلین کے محاصرہ میں شامل ہو گئے۔ حضرت زبیر ہی تھے جنھوں نے ربیع الاول ۲۰ھ میں قلعہ کی بیرونی خندق پھلانگ کر دیوار سے سیڑھی لگائی اور کچھ سپاہیوں کو لے کر اندر اتر گئے۔ انھوں نے دروازہ کھولا تو ۷ ماہ سے جاری محاصرہ ختم ہوا اور قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ حضرت عمرو نے اہل مصر سے معاہدہ امن کیا تو سیدنا زبیر نے گواہ کے طور پر دست خط کیے۔ ۲۱ھ میں جنگ نہاوند ہوئی۔ ایرانی اپنے بڑے بڑے شہر اہواز، اصرخ اور مدائن چھن جانے سے رنجیدہ تھے۔ انھوں نے فیروزان کی قیادت میں دیڑھ لاکھ فوج اکٹھی کر لی تو حضرت عمر نے مقابلے کے لیے خود ایران جانے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر عثمان، طلحہ، علی، زبیر اور

عبدالرحمان بن عوف نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین کا خود قیادت کرنا مناسب نہ ہوگا چنانچہ نعمان بن مقرن کو اس مہم پر روانہ کیا گیا۔

جب خلیفہ دوم حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا اور جان برہونے کی امید نہ رہی تو انھوں نے اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ۱۶ افراد کی مجلس تشکیل دے کر ان میں سے ایک کو اپنا جانشین بنانے کی وصیت کی۔ زبیر بن عوام ان میں شامل تھے لیکن جب عبدالرحمان بن عوف نے انتخاب کو تین افراد پر موقوف کرنے کی تجویز پیش کی تو وہ حضرت علی کے حق میں دست بردار ہو گئے۔ (بخاری: ۳۷۰۰) ۳۱ھ میں حضرت عثمان کو دوسری بار نکسیر پھوٹی اور وہ حج پر نہ جاسکے۔ ایک قریشی صحابی ان کے پاس آئے اور مشورہ دیا کہ اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ انھوں نے باقی مسلمانوں سے مشورہ کر کے ایک نام بھی تجویز کیا جس پر حضرت عثمان نے خاموش رضامندی ظاہر کی۔ ایک روایت کے مطابق وہ تجویز کردہ زبیر بن عوام اور دوسری کے مطابق عبدالرحمان بن عوف تھے۔ (بخاری: ۳۷۱۷) بلوایوں نے حضرت عثمان کو گھر میں محصور کر دینے میں شورش برپا کی تو حضرت زبیر سورہ انفال کی آیت ۲۵: (وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) اس فتنہ سے بچ کر رہو جو تم میں سے محض ظلم کرنے والوں تک محدود نہ رہے گا) تلاوت کرتے اور کہتے، میں یہ آیت ایک عرصہ تلاوت کرتا اور سوچتا رہا، میں اس کا مصداق نہیں ہوں لیکن اب ہم پر اس کا اطلاق ہونے لگا ہے۔ اہل کوفہ زبیر کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، وہ ان کی حمایت حاصل کرنے آئے تو انھوں نے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا۔ حضرت عثمان کا آخری جمعہ وہ تھا جب باغیوں نے مسجد نبوی میں سنگ باری کی، نمازی زخمی ہو گئے اور سیدنا عثمان بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زبیر نے اس موقع پر حضرت علی اور حضرت طلحہ کے ساتھ گھر جا کر ان کی عیادت کی۔ انھوں نے اپنے بیٹے عبداللہ پر حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری ڈال رکھی تھی۔ حضرت عثمان نے اپنی وصیت سیدنا زبیر ہی کو لکھوائی۔ حضرت زبیر ان چند صحابہ میں سے تھے جنھوں نے حضرت عثمان کے جنازے اور تدفین میں شرکت کی۔

خلیفہ مظلوم کی شہادت کے بعد مدینہ ۵ دن (دوسری روایت: ۲ دن) تک ملعون عافقی بن حرب کی امارت میں رہا۔ حضرت علی خلافت قبول کرنے سے ہچکچاتے رہے۔ انھیں سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ نے اس پر آمادہ کیا۔ انھوں نے دلیل دی، امت امیر کے بغیر متحد نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت طلحہ نے اپنے شل ہاتھ کے ساتھ ان کی بیعت کی پھر سیدنا زبیر آگے بڑھے۔ کوئی منصب امارت پر بٹھانے کے لیے زبیر کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئے۔ خلیفہ بننے کے بعد زبیر بن عوام، طلحہ اور کچھ اور صحابہ پھر حضرت علی کے پاس آئے اور حدود قائم کرنے

اور حضرت عثمان کا قصاص لینے کا مطالبہ کیا۔ حضرت زبیر نے کوفہ کی اور طلحہ نے بصرہ کی گورنری کا تقاضا کیا۔ ان کا کہنا تھا، وہ وہاں سے فوج اکٹھی کر لائیں گے جو مدینہ کو خوارج اور قاتلین سیدنا عثمان سے خالی کرانے گی۔ ان کا مشورہ مقبول نہ ہوا تو وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ پھر بصرہ پہنچے اور فوج کشی کی تیاریاں کرنے لگے، صرف حضرت زبیر نے ایک ہزار گھڑسوار اکٹھے کر لیے۔ ان کی کل فوج ۳۰ ہزار تھی۔ حضرت علیؑ کو علم ہوا تو وہ ۲۰ ہزار کا لشکر لے کر بصرہ روانہ ہوئے، ساتھ ہی قعتاق کو پیغام دے کر بھیجا کہ جنگ کا ارادہ چھوڑ کر صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ زبیر، طلحہ اور سیدہ عائشہ نے مثبت جواب دیا تاہم جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، قاتلین عثمان نے منہ اندھیرے جنگ کی ابتدا کر دی۔

جنگ جمل میں زبیرؓ بن عوام نے حضرت عائشہؓ کا ساتھ دیا بلکہ زبیرؓ نے عائشہؓ کو خروج پر آمادہ کیا۔ وہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں اصلاح چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں ایسا بھی ہو سکتا تھا اگر حضرت عثمانؓ کے قاتلوں سے قصاص لے لیا جاتا۔ ۳۶ھ کی ابتدا میں زبیرؓ سیدہ عائشہؓ اور طلحہؓ کے ساتھ بصرہ گئے تو حضرت علیؓ نے عمارؓ بن یاسرؓ اور حسنؓ کو کوفہ بھیجا۔ عمارؓ نے عوام سے خطاب کیا اور کہا، سیدہ عائشہؓ (حمایت حاصل کرنے کے لیے) بصرہ پہنچی ہیں۔ بخدا! وہ (ہمارے اور) تمہارے نبیؐ کی اہلیہ ہیں، دنیا میں تمہیں اور آخرت میں بھی ہوں گی۔ لیکن اللہ نے تم لوگوں کو آزمایا ہے کہ تم اس کی بات ماننے ہو یا عائشہؓ کے پیچھے چلنے ہو۔ (بخاری: ۷۱۰۰) ابن کثیر کہتے ہیں، سیدہ عائشہؓ کی طرح زبیرؓ بن عوام کو بھی جنگ جمل میں حصہ لینے پر افسوس ہونے لگا تھا۔ ان کے جنگ سے رجوع کرنے کی خبر حضرت علیؓ تک پہنچی تو انہوں نے کہا، اگر ابن صفیہؓ کو اپنا حق پر ہونا یقینی ہوتا تو ہرگز رجوع نہ کرتے۔ دوسری روایت اس طرح ہے، جنگ جمل کے دوران میں حضرت علیؓ نے پھر پر سوار ہو کر آئے اور پکارے، زبیرؓ کو بلاؤ۔ وہ آئے تو کہا، تمہیں وہ دن یاد ہے جب انصار کے سقیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا، زبیرؓ! تم علیؓ سے محبت کرتے ہو؟ تم نے کہا، ہاں، بھلا میں اپنے ماموں زاد، چچا زاد اور ہم مذہب سے محبت نہ کروں گا۔ پھر آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا تو میں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا تھا، زبیرؓ! تم علیؓ سے قتال کرو گے حالانکہ تم ظالم ہو گے۔ زبیرؓ نے کہا، ہاں میں یہ بات بھول چکا تھا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے (ذوالخمار) پر سوار پلٹے اور فوج کی صفیں چیرتے ہوئے میدان جنگ چھوڑ گئے۔ (مستدرک حاکم: ۵۵۷۳) انہوں نے حضرت عائشہؓ کو بھی اپنے رجوع سے مطلع کر دیا۔ حضرت علیؓ فرمایا کرتے تھے، مجھے امید ہے، میں طلحہؓ اور زبیرؓ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہوا، ”ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخواناً علی سرر متقبلین۔ ان کے

سینوں میں جوتھوڑی بہت کپٹ ہوگی ہم نکال دیں گے، یہ حال ہوگا کہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ (سورہ حجر: ۲۸)

۱۰ جمادی اولیٰ ۳۶ھ (۶۵۶ھ)، جمعرات کے دن زبیر بن عوام نے مدینہ واپس جانے کا قصد کیا۔ احنف نے کہا، اس شخص کو دیکھو! لوگوں کو اکٹھا کر کے آمنے سامنے کھڑا کیا اور اب گھر کوچل پڑا ہے۔ کون اس کی خبر لے گا؟ عمرو بن جرموز تمیمی، فضالہ بن حابس اور نفع (یانفیل بن حابس) نے ان کا پیچھا شروع کیا۔ وہ بصرہ سے ۵ میل دور وادی سباع کے مقام پر پہنچے تھے کہ عمرو نے انہیں اس وقت قتل کر دیا جب وہ سوئے ہوئے تھے (یا نماز پڑھ رہے تھے)۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ بیدار تھے۔ انھوں نے ڈٹ کر عمرو کا مقابلہ کیا تو اس نے اپنے ساتھیوں فضالہ اور نفع کو بلالیا جنہوں نے زبیرؓ کی جان لی۔ دوران جنگ میں طلحہ بھی ایک تیر کا شکار ہو کر شہید ہوئے۔ زبیرؓ کی عمر ۶۷ برس تھی، انھیں ان کے مقتل ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عمرو زبیرؓ کا سر اور ان کی تلوار لے کر حضرت علیؓ کے پاس آیا۔ اس کا خیال تھا، مجھے شاباشی ملے گی لیکن علیؓ نے اسے جہنم کی وعید سنائی۔ انھوں نے زبیرؓ کی تلوار پہچان کر کہا، اس تلوار نے بہت دیر تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں دور کیے رکھیں۔ زبیرؓ نے اپنے پیچھے بھاری ترکہ چھوڑا جس کی مالیت ۵۹ کروڑ ۸۰ لاکھ درہم بتائی جاتی ہے۔ یہ مال نے، غنائم اور تجارت سے حاصل کیا گیا تھا۔ ابن اثیر کہتے ہیں، زبیرؓ کے پاس ایک ہزار غلام تھے جو ان کو خرچ دیتے۔ اس میں سے وہ ایک پائی بھی نہ رکھتے اور کل رقم صدقہ کر دیتے۔ ۲۲ لاکھ درہم لوگوں کے واجبات (دین) ادا کرنے کے بعد مال کا ایک تہائی اس وصیت کے مطابق صرف کیا گیا جو وہ عبداللہؓ کو لکھوا چکے تھے۔ باقی مال وارثوں میں تقسیم کیا گیا تو ۴ بیواؤں میں سے ہر ایک کو ۱۲ لاکھ درہم ملے۔ عبداللہؓ بن زبیرؓ کے مطابق ان کے والد کے ترکہ میں نقد رقم نہ تھی بلکہ ان کے باغ اور مدینہ، کوفہ، بصرہ اور مصر میں موجود ان کے مکانات کو بیچ کر رقم حاصل کی گئی۔ عبداللہؓ سال تک ہرج کے موقع پر زبیرؓ کے قرض خواہوں کا پتا کرتے رہے اور پھر اپنے بھائی بہنوں میں وراثت تقسیم کی۔

(باقی)

جماعت صحابہ کی خصوصی حیثیت

[”نقطہ نظر“ کا یہ کالم مختلف اصحاب فکر کی نگارشات کے لیے مختص ہے۔ اس میں شائع ہونے والے مضامین سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔]

(۴)

(گذشتہ سے پیوستہ)

سیدنا عمر نے عبدالرحمن بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ ترکوں کے خلاف جنگ کریں۔ وہ اپنا لشکر لے کر باب کو توڑ کر ترکوں کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ ابتدا میں تو ترکوں پر رعب کی کیفیت طاری ہو گئی تاہم بعد میں انھوں نے شدید مزاحمت کی اور مسلمانوں کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ عبدالرحمن بن ربیعہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ (البدایہ والنہایہ، ۷/۱۲۳، ۱۲۴)

اسی طرح سیدنا معاویہ کو جب اطلاع ملی کہ ان کے ایک کمانڈر نے ترکوں پر حملہ کر کے انہیں ایک لڑائی میں شکست دی ہے تو وہ اس پر سخت ناراض ہوئے اور اسے لکھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے، ترکوں سے لڑائی نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ترک عربوں کو نکال کر دور دراز علاقے کی طرف دھکیل دیں گے۔ (فتح الباری، ؟؟)

ایرانیوں کی بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے جب جنگی مہمات کا ہمہ گیر منصوبہ تیار کیا گیا تو ہندوستان میں ایرانی طاقت کے بعض مراکز بھی زیر غور آئے۔ سندھ اور فارس کے سیاسی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے مشہور مورخ قاضی اطہر مبارک پوری لکھتے ہیں:

”مکران سے سراندیپ تک کے تمام ہندوستانی راجے مہاراجے شاہان ایران کے باج گزار اور وفادار تھے اور حسب ضرورت اپنے اموال اور رعایا سے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ماہ کے بعد دیگر مقامات کے حکمرانوں

کی طرح ہندوستان کے یہ راجے مہاراجے بھی ایرانیوں کی مدد اور عربوں سے مقابلے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگے اور ایک راجہ دوسرے راجہ کے پاس اس بارے میں رائے مشورہ کے لیے خطوط اور آدمی بھیجنے لگا یہاں تک کہ ۲۱ھ میں جنگ نہاد میں ایرانیوں نے اپنی تمام اندرونی اور بیرونی طاقتیں اسلامی فوج کے مقابلے میں جمع کر لیں جن میں سندھ کے راجے اور یہاں کے سپاہی بھی تھے۔ اس واقعہ کے بعد اسلامی فوج نے اپنے حربی نقشہ میں ایران کے اہم مقامات کی طرح ہندوستان کے ان مقامات اور راجوں کو بھی درج کر لیا جہاں سے ان کے خلاف مدد آنے لگی تھی اور کھل کر عربوں کے مقابلہ میں صف آرائی کی نوبت آگئی تھی۔“ (خلافت راشدہ اور ہندوستان، ص ۶۹)

”حالات و واقعات کی کڑی ملائے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا یہ فیصلہ اور مکران پر حملہ کا منصوبہ ہندوستان کے راجوں کی روش کا عین رد عمل تھا تا کہ ایرانی فوجوں کو یہاں سے مدد نہ مل سکے اور نہ ہی باب الابواب سے لے کر سندھ و ہند کی فوجی طاقت منظم ہو کر اسلامی فوج کے مقابلے میں آسکے۔ مگر ایسے حالات پیدا ہوتے رہے کہ اس فیصلہ کے باوجود خلافت کی طرف سے بلاد فارس اور مکران پر فوج کشی کا موقع نہ مل سکا اور مخالف طاقتیں اس مدت میں پورے طور سے منظم ہو کر ۲۱ھ میں جنگ نہاد میں مسلمانوں کے مقابلے میں بے ڈٹ گئیں۔ بالفاظ دیگر مسلمانوں کی طرف سے مزید اتمام حجت ہو گئی اور اب ان ایرانی اور ہندوستانی جنگ بازوں سے بٹنا بالکل ہی ضروری ہو گیا۔“ (ص ۷۰)

ہندوستان کی طرف سے درپیش اس مسلسل خطرے کے باوجود خلفائے راشدین کی حتی الامکان کوشش یہی تھی کہ اسلامی فوج اس معاملے میں الجھنے نہ پائے۔ چنانچہ ۱۵ ہجری میں بحرین کے گورنر عثمان بن ابی العاص نے مرکز سے اجازت کے بغیر سمندر کے ذریعے سے تھانہ اور دبیل کے علاقوں پر حملہ کروایا تو سیدنا عمرؓ نے اس پر شدید ناراضی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا:

”اے بنو ثقیف حملت دو دا علی عود
وانسی احلف باللہ لو اصبیوا لاختذت
من قومک مثلہم۔ (بلاذری، ۲۳۸)

”اے بنو ثقیف کے آدمی! تم نے تو ایک کیڑے کو لکڑی پر چڑھا (کر اسے پانی میں ڈال دیا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا تو میں تمہاری قوم میں سے اتنے ہی افراد کو قصاص میں قتل کر دیتا۔“

اس وقت تک فارس کا علاقہ مفتوح نہیں ہوا تھا۔ فارس کا سارا علاقہ مفتوح ہو گیا اور اسلامی سلطنت کے حدود سندھ تک پہنچ گئے تو بھی ایرانی شورشوں میں سندھی راجاؤں کے کردار کے باوجود سیدنا عمرؓ نے یہی پالیسی برقرار رکھی۔ مثال کے طور پر آپ نے قداہیل کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ صورت حال لشکر کشی کے

لیے موزوں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوال نہ کرے جسے میں وہاں بھیجوں۔“

لا یسالنی اللہ عن احد بعثته الیہا
ابدا۔ (عیون الاخبار، بحوالہ خلافت راشدہ اور
ہندوستان، ص ۶۲)

ایک اور موقع پر آپ نے مکران کی صورت حال دریافت کی اور اسی نتیجے پر پہنچے کہ وہاں لشکر کشی نہ کی جائے:
”صحار فتح کی خبر اور مال غنیمت لے کر سیدنا عمر کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس سے مکران کے بارے میں پوچھا۔ اور ان کی عادت تھی کہ جس علاقے سے بھی کوئی آدمی ان کے پاس آتا، وہ اس سے اس طرف سرزمین ہے جس کے میدان پہاڑوں کی طرح دشوار گزار، پانی بہت تھوڑا، کھجوریں بالکل ردی اور دشمن بڑا بہادر ہے۔ وہاں خیر بہت کم اور شر بہت پھیلا ہوا ہے۔ بہت بڑی تعداد بھی وہاں کم پڑ جائے گی جبکہ تھوڑی تعداد تو بالکل ہی ناکارہ ثابت ہوگی۔ اور اس سے آگے کا علاقہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے کہا: تم لفظی تک بندی کر رہے ہو یا ٹھیک ٹھیک حالات بتا رہے ہو؟ صحار نے کہا: بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ سیدنا عمر نے کہا: بخدا، جب تک میرا حکم مانا جاتا ہے، کوئی لشکر حملہ کرنے کے لیے وہاں نہیں جائے گا۔ پھر انہوں نے حکم بن عمرو اور سہیل کو خط لکھا کہ تم دونوں میں سے کسی کا لشکر بھی مکران کی سرحد عبور نہ کرے، بلکہ دریا سے اس پار کے علاقے تک محدود رہو۔“

فقدم صحار علی عمر بالخبر
والمغانم فسالہ عمر عن مکران وکان
لا یاتیہ احد الا سالہ عن الوجہ الذی
یحییٰ منہ فقال یا امیر المؤمنین ارض
سہلہا جبل وماوہا وشل وتمرہا
دقل وعدوہا بطل وخیرہا قلیل
وشرہا طویل والكثیر بہا قلیل
والقلیل بہا ضائع وما وراءہا
شور منہا فقال
سجاع انت ام مخبر؟ قال لا بل
مخبر۔ قال لا واللہ لا یغزوہا
جیش لى ما اطعت وکتب الی
الحکم بن عمرو والی سہیل
الا یجوزن مکران احد من
جنود کما واقتصر علی ما
دون النہر۔ (طبری ۱۸۲/۳)

سیدنا عثمان بھی اپنے عہد حکومت کے آخری ایام سے قبل تک اسی پالیسی پر عمل پیرا رہے، تاہم حالات و واقعات

نے آخر کار اس ضبط کو توڑ کر سندھ کی فتح کی راہ ہموار کر دی۔ (بلاذری، ۴۳۸، ۴۳۹)

مصر کے معاملے کو دیکھیے۔ اس کی فتح کے لیے کیے جانے والے حملے کے بارے میں تاریخی روایتیں دو ہیں: ایک روایت کے مطابق ۱۸ ہجری میں سیدنا عمر شام کے علاقے جابیہ میں تشریف لائے تو عمرو بن العاص نے انہیں مصر پر حملے کے لیے آمادہ کرنا چاہا اور کہا:

یا امیر المؤمنین ائذن لی ان اسیر الی
مصر و حرضه علیہا وقال : انک ان
فتحتہا کانت قوۃ للمسلمین و عوناً
لہم و ہسی اکثر الارض اموالاً
واعجزہم عن القتال و الحرب۔
”اے امیر المؤمنین! مجھے مصر پر حملے کی اجازت
دیتھیے۔ انہوں نے سیدنا عمر کو آمادہ کرنے کی بہت
کوشش کی اور کہا کہ اگر آپ مصر کو فتح کر لیں گے تو
اس سے مسلمانوں کو قوت اور مدد حاصل ہوگی۔ نیز یہ
کہ یہ سرزمین مال و دولت سے بھرپور ہے اور وہاں کے
لوگ جنگ اور لڑائی کے میدان میں بالکل نکلے ہیں۔“

سیدنا عمر نے مسلمانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا پسند نہ کیا اور اس بجویز کو مسترد کر دیا، تاہم عمرو بن العاص مسلسل ان کے سامنے مصر کی اہمیت اور اس کی فتح میں آسانی کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اس کی نیم دلانہ اجازت دینے پر رضامند ہو گئے۔ آپ نے عمرو سے فرمایا:

سر وانا مستخیر اللہ فی مسیرک
و سیاتی کتابی الیک سریرا ان شاء
اللہ تعالیٰ فان ادركک کتابی و امرتک
فیہ بالانصراف عن مصر قبل ان
تدخلہا او شیئا من ارضہا فانصرف
وان انت دخلتہا قبل ان یاتیک کتابی
فامض لوجہک و استعن باللہ
واستنصرہ۔ (سیوطی، حسن المحاضرة، ۱۰۶/۱)

”تم روانہ ہو جاؤ لیکن میں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ
سے بہتر راہنمائی کی دعا کروں گا۔ جلد ہی میرا خط
تمہیں ملے گا۔ پس اگر میں تمہیں واپس پلٹنے کا حکم
دوں اور میرا خط تمہیں مصر یا اس کے کسی علاقے میں
داخل ہونے سے پہلے ملے تو واپس پلٹ آنا۔ اور
اگر میرا خط ملنے سے پہلے تم اس میں داخل ہو چکے
ہوئے تو اپنی مہم جاری رکھنا اور اللہ سے مدد اور نصرت
کے طالب رہنا۔“

عمرو بن العاص لشکر لے کر روانہ ہو گئے تو مصر میں داخل ہونے سے قبل انہیں سیدنا عمر کا خط ملا جس میں انہوں نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا تھا، لیکن عمرو نے اس خدشے کو محسوس کرتے ہوئے خط کو فوراً پڑھنے کے بجائے اس وقت کھولا جب وہ اپنی فوج کے ساتھ مصر میں داخل ہو چکے تھے۔ (Philip K. Hitti, History of the)

دوسری روایت یہ ہے کہ عمرو ابن العاص کو سرے سے سیدنا عمرؓ نے اجازت دی ہی نہیں تھی اور انھوں نے بلا اجازت قدم اٹھایا تھا۔ بلاذری لکھتے ہیں:

قالوا و كان عمرو ابن العاصي حاصر قيسارية بعد انصراف الناس من حرب اليرموك ثم استخلف عليها ابنه حين ولي يزيد بن ابي سفيان ومضى الى مصر من تلقاء نفسه في ثلاثة آلاف وخمسمائة فغضب عمر لذلك وكتب اليه يوبخه ويعنفه على افتتانه عليه برأيه وامره بالرجوع الى موضعه ان وافاه كتابه دون مصر فورد الكتاب عليه وهو بالعريش - (فتوح)

اہل تاریخ بتاتے ہیں کہ عمرو بن العاص نے جنگ یرموک سے فارغ ہونے کے بعد قیساریہ کا محاصرہ کر لیا۔ پھر جب یزید بن ابی سفیان واپس چلے گئے تو اپنے بیٹے کو وہاں اپنا نائب بنا کر خود ہی فیصلہ کر کے ساڑھے تین ہزار کالشکر لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدنا عمر نے اس پر سخت ناراض ہو کر ان کو خط لکھا اور ان سے پوچھے بغیر از خود فیصلہ کرنے پر عمرو کو سخت سخت کہا اور انہیں حکم دیا کہ اگر یہ خط انھیں مصر پہنچنے سے پہلے مل جائے تو اپنی جگہ پر واپس چلے جائیں۔ عمرو کو یہ خط اس وقت ملا جب وہ عریش میں تھے۔“

(البلدان، ۲۱۹)

مصر سے آگے افریقہ کی فتح کے معاملے میں بھی یہی صورت حال رہی، عمرو بن العاص جب مصر کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ۲۲ ہجری میں اس کے آخری شہر طرابلس تک پہنچ گئے تو انھوں نے سیدنا عمر کے نام خط میں لکھا:

انا قد بلغنا طرابلس وبيننا وبين افريقية تسعة ايام فان راى امير المؤمنين ان ياذن لنا فى غزوها فعل - (بلاذری، ص ۲۳۳)

”ہم طرابلس پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے افریقہ تک نو دن کا سفر ہے۔ اگر امیر المؤمنین مناسب سمجھیں تو ہمیں افریقہ پر حملہ کرنے کی اجازت دے دیں۔“

آپ نے جواب میں لکھا:

لا تدخل افريقية فانها مفرقة لاهلها غير مجتمعة ماؤها قاس ما شر به احد من العالمين الا قست قلوبهم

”افریقہ کے علاقے میں مت داخل ہونا۔ یہ سرزمین اپنے باشندوں کو اکٹھا نہیں رہنے دیتی بلکہ منتشر کر دیتی ہے۔ اس کے پانی میں ایسی تاثیر ہے کہ دنیا کی جو بھی

(یا قوت الحوی، معجم البلدان، ۱/۲۲۹) قوم اسے پیے گی، ان کے دل سخت ہو جائیں گے۔“

سیدنا عثمان نے بھی اپنے عہد میں ابتداءً افریقہ میں داخل ہونے سے گریز کی پالیسی کو برقرار رکھا، لیکن بعد میں حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو فتح کرنے کی اجازت دے دی اور عبداللہ بن ابی سرح نے ۲۷ یا ۲۸ یا ۲۸ ہجری میں افریقہ پر حملہ کیا۔ (بلاذری، ص ۲۳۴)

حبشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق صحابہ نے کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ اس ضمن میں صرف ایک واقعہ عہد صحابہ کی تاریخ میں رپورٹ ہوا ہے۔ طبری لکھتے ہیں:

وفیہا بعث عمر رضی اللہ عنہ علقمة بن مسعود المدلجی الی الحبشة فی البحر وذلك ان الحبشة كانت تطرفت فی ما ذکر طرفا من اطراف الاسلام فاصیبوا فجعل عمر علی نفسه الا یحمل فی البحر احدا ابدا۔ (طبری، ۱۱۴۴)

”۲۰ ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ نے علقمہ بن مسعود مدلجی کو سمندر کے راستے سے حبشہ کی طرف بھیجا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اہل حبشہ نے مسلمانوں کے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ تاہم علقمہ کے ساتھ جانے والی یہ جماعت ہلاک ہو گئی جس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ سمندر کے راستے سے کبھی کوئی لشکر نہیں بھیجیں گے۔“

مذکورہ پالیسی کی پابندی کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اور بے چلک رویہ سیدنا عمر کا تھا اور ان کی نسبت سے اس کی معنویت اس تناظر میں بالخصوص دو چند ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیش گوئیوں کی بنا پر اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ ان کی وفات سے مسلمانوں کی قوت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور ان کی قوت و شدت اندر کا رخ کر کے باہمی قتل و قتال کی شکل اختیار کر لے گی۔ (بخاری، رقم ۵۲۵) ایک موقع پر انہوں نے فرمایا:

”واللہ لا یفتح بعدی بلد فیکون فیہ کبیر نیل بل عسی ان یکون کلا علی المسلمین۔ (ابویوسف، الخراج ص ۲۶)

”بخدا، میرے بعد کوئی علاقہ ایسا فتح نہیں ہوگا جس سے مسلمانوں کو کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو، بلکہ الٹا اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بوجھ بن جائے۔“

مذکورہ بالاتاریخی شواہد کی روشنی میں خلفائے راشدین کی جنگی پالیسی کو ہم درج ذیل نکات کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں:

o جہاد و قتال سے ان کا مقصد اسلامی سلطنت کی غیر محدود توسیع نہیں تھا، بلکہ ان کا ہدف صرف رومی اور فارسی

سلطنتیں تھیں۔

○ رومی اور فارسی سلطنتوں کے خلاف جنگ کی اجازت حاصل ہونے کے باوجود وہ ان کے تمام علاقوں پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کے پیش نظر اصلاً صرف شام اور عراق کے علاقے تھے اور وہ ان سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے تھے۔

○ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد جنگ کو روکنے کا فیصلہ وقتی حالات کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی رکاوٹ درمیان میں حائل ہو جائے کہ نہ دشمن کی فوجیں مسلمانوں کی طرف آسکیں اور نہ مسلمان ان تک پہنچ سکیں۔

○ جنگ نہ کرنے کا فیصلہ عدوی قلت یا کسی ضعف اور کمزوری یا شکست کے خوف کی بنا پر بھی نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کو فتح و نصرت کی واضح بشارت حاصل تھی اور ضرورت پیش آنے پر انھوں نے اسی حربی استعداد کے ساتھ فارسی سلطنت کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔

○ جنگ کو روک دینے کا فیصلہ کرنے کے بعد اسے دوبارہ جاری کرنے کا فیصلہ انھوں نے صرف اس وقت کیا جب انھیں یہ یقین ہو گیا کہ اس کے بغیر دشمن کی طرف سے مسلسل چھیڑ چھاڑ اور جنگی کارروائیوں کے سلسلے کا خاتمہ نہیں کیا جاسکتا۔

○ روم و فارس یا ان کے زیر اثر علاقوں کے علاوہ دوسری قوموں کے خلاف انھوں نے صرف اس صورت میں اقدام کیا جب انھوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کی مدد کی یا ان کی طرف سے میدان جنگ میں آئے۔

○ سمندر کے راستے سے کوئی جنگی مہم بھیجنے کے وہ سرے سے قائل ہی نہیں تھے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر کے طریقے کے منافی اور مسلمانوں کی جانوں کو بلا ضرورت خطرے میں ڈالنے کے مترادف سمجھتے تھے۔

غلبہ دین کا وعدہ اور اس کی تکمیل

قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہدف یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے دین کا غلبہ تمام دینوں پر قائم کر دیا جائے۔

”وہی ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو۔“

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ (التوبہ ۹: ۳۳)

بعض اہل علم کے ہاں یہ رجحان دکھائی دیتا ہے کہ وہ مذکورہ آیت کو پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ قائم کرنے کے کسی نظری اور اصولی ہدف کا بیان سمجھتے ہیں۔ (ابن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ، ج ۲۸، ص ۲۹۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، ۱۸۸/۲، ۱۹۰)

تاہم قرآن مجید میں یہ آیت تین مقامات پر آئی ہے اور ہر جگہ اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے غلبہ اور فتح کی بشارت اور وعدے کی حیثیت سے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی روشنی میں متعدد مواقع پر جزیرہ عرب اور روم و فارس کے علاقوں پر اللہ کے دین کے غلبے کی پیش گوئیاں کیں۔ (اس نوع کی بعض روایات پہلے باب میں بیان کی جا چکی ہیں جبکہ مزید تفصیل آئندہ باب میں دیکھی جاسکتی ہے۔) لیظہرہ علی الدین کلمہ کے اس وعدے کا یہ متعین مصداق صحابہ کرام اور ان کے بعد صدراول کے اہل علم پر بھی پوری طرح واضح تھا اور وہ اس کی تفسیر اسی مخصوص تناظر میں ایک وعدے کے طور پر کرتے تھے۔

ام المؤمنین عائشہ روایت کرتی ہیں:

سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله ان كنت لاظن حين انزل الله (هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) ان ذلك تاما قال انه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة خردل من ايمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون الى دين آباؤهم۔ (مسلم، رقم ۵۱۷۴)

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ دن اور رات کا سلسلہ ختم ہونے سے پہلے وہ وقت پھر آئے گا کہ لات اور عزی کی پوجا شروع کر دی جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ 'ہو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون' تو میں اس کا مطلب یہ سمجھتی تھی کہ ایک مرتبہ حاصل ہونے کے بعد یہ غلبہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک اللہ چاہے گا، یہ دین غالب رہے گا لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں جو ہر اس شخص کو وفات دے دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اس کے بعد وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں ذرہ برابر نیر نہ ہوگی اور پھر وہ اپنے آباؤ اجداد کے دین کی طرف پلٹ جائیں گے۔“

ایک دوسرے موقع پر ام المومنین حضرت عائشہؓ نے فرمایا:

كان المومنون يفر احدهم بدينه الى
الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه
وسلم مخافة ان يفتن عليه فاما اليوم
فقد اظهر الله الاسلام واليوم يعبد ربه
حيث شاء۔ (بخاری، رقم ۳۶۱۱)

”اہل ایمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اس خوف
سے کہ انھیں ستایا نہ جائے، بھاگ کر اللہ اور اس کے
رسول کے پاس آ جاتے تھے، لیکن آج تو اللہ نے
اسلام کو غلبہ عطا کر دیا ہے اور آج مومن جہاں چاہے،
اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے۔“

تیمم داریؓ نے بھی غلبہ دین کے اس وعدے کو جزیرہ عرب ہی کے تناظر میں سمجھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد: 'لا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل'، نقل
کرنے کے بعد انھوں نے کہا کہ:

قد عرفت ذلك فى اهل بيتى لقد
اصاب من اسلم منهم الحير والشرف
والعز ولقد اصاب من كان منهم كافرا
الذل والصغار والحزبية۔ (مسند احمد، رقم ۱۶۲۳۳)

”میں نے یہ پیش گوئی اپنے خاندان میں پوری ہوتے
دیکھی ہے۔ ان میں سے جو اسلام لائے، ان کو تو خیر
اور عزت اور شرف ملا، اور جو کافر رہے، ان پر ذلت
اور پستی اور جزیہ مسلط کر دیا گیا۔“

یہی روایت امام ابن حبان نے مقداد بن الاسود سے نقل کی ہے اور اس پر یہ عنوان قائم کیا ہے: 'ذكر الاخبار
عن اظهار الله الاسلام فى ارض العرب و جزائرہا' (صحیح ابن حبان، رقم ۶۲۹۹)

ایک اور روایت کے مطابق تیمم داری نے قبول اسلام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ:

يا رسول الله ان الله مظهرك على
الارض كلها فهب لى قريتي من بيت
لحم قال هى لك۔ (ابوعبيد، الاموال ۳۶۸)

”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو اس ساری سرزمین پر
غلبہ عطا فرمانے والے ہیں تو بیت لحم کی بستی مجھے عطا کر
دیجیے۔ آپ نے فرمایا وہ تمھاری ہے۔“

سیدنا عمرؓ نے ایک موقع پر حج میں رمل کے طریقے کے بارے میں فرمایا:

فى ما الرملان الآن والكشف عن
المناكب وقد اطا الله الاسلام ونفى
الكفر واهله ومع ذلك لا ندع شيئا
كنا نفعله على عهد رسول الله صلى

”اب جبکہ اللہ نے اسلام کو استیقام بخش دیا ہے اور کفر
اور اہل کفر کا صفایا ہو چکا ہے، طواف کرتے ہوئے تیز
چلنے اور کندھوں کو ننگا کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی،
لیکن اس کے باوجود ہم اس طریقے کو ترک نہیں

اللہ علیہ وسلم (مسند احمد، رقم ۳۰۰)

کریں گے جس پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے میں عمل کیا کرتے تھے۔“

فارس کی فتوحات کا سلسلہ اختتام کے قریب پہنچا تو سیدنا عمرؓ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس وعدے کی تکمیل پر اللہ کا شکر ادا کیا:

”بے شک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے
کر بھیجا اور ان کی اتباع کرنے پر دنیا اور آخرت،
دونوں کے اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ چنانچہ اس نے فرمایا
کہ ’ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی
الدین کلہ ولو کرہ المشرکون‘۔ سو اللہ کا شکر ہے جس
نے نبی بنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے لشکر کی مدد کی۔ دیکھو، اللہ
نے مجوسیوں کے بادشاہ کو ہلاک کر کے اس کی قوم کا
شیرازہ توڑ دیا ہے۔ اب وہ اپنے ملک کی ایک باشت
بھی ایسی زمین کے مالک نہیں جس سے مسلمانوں کو
کوئی ضرر پہنچا سکتا ہو۔ سنو، اللہ نے تمہیں ان کی
سرزمین اور ان کے گھروں اور مالوں اور اولاد کا مالک
بنادیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو؟“

ان اللہ بعث محمدا بالہدی و وعد
علی اتباعہ من عاجل الثواب و آجلہ
خیر الدنیا و الآخرة فقال هو الذی
ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق
لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ
المشرکون فالحمد لله الذی انجز
وعدہ و نصر جنده الا وان اللہ قد
اهلك ملك المجوسية و فرق شملہم
فلیسوا یملکون من بلادہم شبرا
یضیر بمسلم الا وان اللہ قد اورثکم
ارضہم و دیارہم و اموالہم و ابناءہم
لینظر کیف تعملون۔ (الہدایہ والنہایہ، ۱۳۹۷)
حضرت حدیفہ نے ایک موقع پر فرمایا:

”بے شک اللہ نے محمد ﷺ کو معبود کیا تھا چنانچہ وہ
لڑے ان سے جنھوں نے دین قبول کرنے سے
گریز کیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان کو یوں کوعال ب کر دیا۔“

ان اللہ بعث محمدا فقاتل بمن اقبل
من ادبر حتی اظہر اللہ دینہ۔ (ابن ابی
داود، کتاب المصاحف ۱/۱۷۶)

حسن بصری سورۃ احقاف کی آیت: ’وما ادری ما یفعل بی ولا یفعل کم‘ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:
’اللہ کی پناہ، اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے۔ جب
اللہ نے آپ کے بارے میں انبیاء سے بیثاق لیا تو یقیناً
آپ کے علم میں تھا کہ آپ جنت میں جائیں گے۔
یہ جو آپ نے کہا کہ ’ما ادری ما یفعل بی ولا یفعل کم‘

ما فی الآخرة فمعاذ اللہ قد علم انه فی
الجنة حین اخذ میثاقہ فی الرسل
ولکن قال وما ادری ما یفعل بی ولا
بکم فی الدنیا اخرج کما اخرجت

‘پتہ نہیں میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا) تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پتہ نہیں مجھے بھی پہلے انبیاء کی طرح مکہ سے نکالا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات کہ معلوم نہیں تمہارا کیا پتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں میری امت میری تکذیب کرے گی یا تصدیق؟ اور کیا اس پر آسمان سے پتھر برسیں گے یا اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ’واذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس‘ یعنی میں نے اہل عرب کو اس طرح گھیر رکھا ہے کہ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے۔ اس سے رسول اللہ کو پتہ چل گیا کہ آپ قتل نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ نے یہ آیت اتاری: ’ہو الذی ارسل رسوله بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ و کفی باللہ شہیداً‘ یعنی اللہ نے یہ بات اپنے ذمے لے لی ہے کہ وہ آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ پھر آپ کی امت کے بارے میں فرمایا کہ ’وما کان اللہ لیعذبہم و انت فیہم و ما یصنع بہ‘ (تفسیر الطبری، ۸/۲۶)

الانبياء قبلى او اقتل كما قتلت الانبياء من قبلى ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم امتى المكذبة ام امتى المصدقة ام امتى المرمية بالحجارة من السماء فذفا ام محسوف بها خسفا ثم اوحى اليه (واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس) يقول احطت لك بالعرب ان لا يقتلوك فعرف انه لا يقتل ثم انزل الله عز وجل (هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا) يقول اشهد لك على نفسه انه سيظهر دينك على الاديان ثم قال له فى امته (وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) فاحبره الله ما يصنع به وما يصنع بامته۔ (تفسیر الطبری، ۸/۲۶)

”ليظهره على الدين كله“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باللہ شہیداً۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ وہ آپ کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

(هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باللہ شہیداً) يقول اشهد لك على نفسه انه سيظهر دينك على الدين كله وهذا اعلام من

اور آپ کے ان ساتھیوں کے لیے جنہوں نے حدیبیہ کی صلح کو ناپسند کیا تھا، اس بات کی اطلاع ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکہ اور دوسرے شہروں کی فتح عطا فرمائے گا اور اس موقع پر مکہ میں داخل ہونے اور بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے واپس پلٹنے سے انہیں جو دکھ اور غم پہنچا ہے، اس کا مداوا اس طریقے سے کر دے گا۔“

اللہ تعالیٰ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین کرہوا الصلح یوم الحدیبیۃ من اصحابہ ان اللہ فاتح علیہم مکة وغیرہا من البلدان مسلیمہم بذلك عما نالہم من الکآبۃ والحزن بانصرافہم عن مکة قبل دخولہموا وقبل طوافہم بالبیۃ۔ (تفسیر الطبری،

(۱۰۹/۲۶)

عبداللہ بن سلام نے قتل عثمان کے موقع پر محاصرہ کرنے والوں سے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ جنت کی خوشخبری دیتے اور جہنم سے خبردار کر کے پھر اللہ نے آپ کی پیروی اختیار کرنے والوں اہل ایمان کو تمام ادیان پر غالب کر دیا، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بہت ناپسند تھی۔“

ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بشیرا ونذیرا یشیر بالحنۃ وینذر بالنار فاطہر اللہ من اتبعہ من المؤمنین علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ (احمد بن حنبل، فضائل الصحابة

(۴۷۶/۱)

قتادۃ سورۃ صف کی آیت: کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کے پاس ستر افراد آئے جنہوں نے گھاٹی کے نیچے آپ سے بیعت کی اور آپ کو ٹھکانا فراہم کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔“

قد کان ذلک بحمد اللہ جاءہ سبعون رجلا فبايعوه تحت العقبة وآووه حتی اظهر اللہ دینہ (ابن عبد البر، الاستيعاب (۱/۱۴)

امام شافعی لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: هو الذی ارسل رسولہ بالهدی ودين الحق ليظهره علی الدین کلہ

قال اللہ تبارک وتعالیٰ: هو الذی ارسل رسولہ بالهدی ودين الحق ليظهره

ولو کره المشركون۔

چنانچہ اللہ نے اپنے اس دین کو جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، تمام دینوں پر غالب کر دیا، اس طریقے سے بھی کہ اس نے سب سنیے والوں پر واضح کر دیا کہ یہی دین حق ہے اور اس کے سوا باقی تمام ادیان باطل ہیں، اور اس طرح بھی کہ کفر و شرک کے داعی دو بڑے مذہبی گروہوں یعنی اہل کتاب اور امیین عرب میں سے امیین کو توجہ اور قبول اسلام پر مجبور کیا جبکہ اہل کتاب میں سے کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو قیدی بنایا، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ تو اسلام میں داخل ہو گئے اور باقی نے ذلیل ہو کر جزیرہ دینا منظور کر لیا اور آپ کی حکومت کے زیر نگیں آ گئے۔ اس طرح تمام دینوں پر غلبے کا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر اس طرح غالب کریں گے کہ کسی دوسرے دین کا کوئی پیروکار باقی نہیں رہے گا اور یہ جب اللہ چاہے گا، تب ہوگا۔“

على الدين كله ولو كره المشركون فقد اظهر الله عز وجل دينه الذى بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم على الاديان بان ابان لكل من سمعه انه الحق وما خالفه من الاديان باطل واطهره بان جماع الشرك دينان دين اهل الكتاب ودين الاميين فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاميين حتى دانوا بالاسلام طوعا وكرها وقتل من اهل الكتاب وسبي حتى دان بعضهم بالاسلام واعطى بعض الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه صلى الله عليه وسلم وهذا ظهور الدين كله۔ قال وقده يقال ليظهرن الله عز وجل دينه على الاديان حتى لا يدان لله عز وجل الا به وذلك متى شاء الله تبارك وتعالى (الام، ۱۷۱۴)

امام احمد فرماتے ہیں:

’نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے دین کو غالب کر دیا اور اسلام سر بلند ہو گیا۔ میرے خیال میں آج کسی شخص کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب تک دعوت پہنچ چکی ہے۔ رومیوں تک بھی دعوت پہنچ چکی ہے اور انھیں معلوم ہے کہ ان سے کیا چیز مطلوب ہے۔ دعوت دینا صرف اسلام کے ابتدائی زمانے میں ضروری تھا۔“

كان النبى يدعو الى الاسلام قبل ان يحارب حتى اظهر الله الدين وعلا الاسلام ولا اعرف اليوم احدا يدعى قد بلغت الدعوة كل احد والروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد منهم وانما كانت الدعوة فى اول الاسلام (ابن قدامه، المغنى، مسئله ۷۴۳۶)

امام ابو بکر الجصاص اس وعدے کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وقوله تعالى (ليظهره على الدين كله) من دلائل النبوة لانه اخبر بذلك والمسلمون في ضعف وقلة وحال خوف مستذلون مقهورون فكان مخبره على ما اخبر به لان الاديان التي كانت في ذلك الزمان اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة وعباد الاصنام من السند وغيرهم فلم تبقى من اهل هذه الاديان امة الا وقد ظهر عليهم المسلمون فقهرهم وغلّبوهم على جميع بلادهم او بعضها وشردوهم الى اقصى بلادهم فهذا هو مصداق هذه الآية التي وعد الله تعالى فيها اظهاره على جميع الاديان (احكام القرآن، ۴/۲۳)

امام ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں:

وجاهد في الله حق الجهاد وقاتل اهل العناد حتى تمت كلمة الله عز وجل وظهر امره وانقاد الناس للحق اجمعين حتى اتاه اليقين لا وانيا ولا مقصرا (الابانة عن اصول الديانة، ص ۳۵)

”اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک ہے کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتائی تھی جب مسلمان ضعف اور قلت اور خوف کی حالت میں لاجپا اور دبے ہوئے تھے۔ پھر یہ پیش گوئی بعینہ اسی طرح پوری ہوئی، کیونکہ اس زمانے کے مذہبی گروہ یہی یہود، مسیحی، مجوسی، صابئی اور سندو وغیرہ کے بت پرست تھے۔ اور ان گروہوں میں سے کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جس پر مسلمانوں کو غلبہ نہ نصیب ہوا ہو۔ چنانچہ مسلمانوں نے یا ان کے شمارے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور یا کچھ علاقے چھین کر انھیں اپنے ملک کے دور دراز کونوں میں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ہے اس آیت کا مصداق جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔“

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا جیسے جہاد کرنے کا حق ہے اور معاندین کے ساتھ جنگ کی یہاں تک اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا، اس کا دین غالب ہو گیا اور سب لوگ حق کے مطیع ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا دم واپس آ گیا اور آپ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ نے اپنے فریضے کی ادائیگی میں نہ کوئی سستی دکھائی اور نہ کوتاہی کی۔“

امام نووی لکھتے ہیں:

”پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیا، کفار کو ذلیل اور اہل اسلام کو سر بلند کر دیا تو ہجرت کا فریضہ ساقط ہو گیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔“

فلما كان الفتح واطهر الله الاسلام على الدين كله واذل الكفر واعز المسلمين سقط فرض الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح (شرح مسلم ص ۱۲۰۱)

امام طحاوی لکھتے ہیں:

”نبی صلی اللہ علیہ کا ارشاد ہے: تا کل القرى یعنی اہل ایمان کفار کے علاقوں پر غالب آ جائیں گے اور انہیں فتح کر لیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ اور یہ چیز یہود و نصاریٰ کے حق میں آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ایک عظیم دلیل ہے۔“

قوله صلى الله عليه وسلم تا كل القرى اى يغلبونهم على قراهم فيفتحونها وقد كان ذلك منهم عليه حتى اظهر الله تعالى نبیه صلى الله عليه وسلم على الدين كله وذلك علم جليل من اعلام نبوته فى اليهود والنصارى (المعتصر من المختصر، ۲/۲۰۴)

امام ابن تیمیہ نے بھی اس کی تفسیر ایک وعدے کی حیثیت سے کی ہے جو بالفعل پورا ہو چکا ہے:

”حضرت ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ بنے اور انہوں نے کفار میں سے مجوس اور اہل کتاب کو زیر نگیں بنایا، اسلام کو سر بلند کیا، شہر آباد کیے، وظائف مقرر کیے، دیوان قائم کیا، عدل گستری کی، اور سنت کو قائم کیا۔ ان کے دور حکومت میں اسلام کو ایسا غلبہ نصیب ہوا جس سے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی صداقت آشکارا ہو گئی جو ان آیات میں بیان ہوا ہے: ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودين الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا شہیدا۔“

ثم استخلف عمر فقهر الكفار من المحوس واهل الكتاب واعز الاسلام ومصر الامصار وفرض العطاء ووضع الديوان ونشر العدل واقام السنة وظهر الاسلام فى ايامه ظهورا بان به تصديق قوله تعالى هو الذى ارسل رسولہ بالہدی ودين الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا

(وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو)۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنھوں نے عمل صالح کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک میں اقتدار بخشے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو اقتدار بخشا جو ان سے پہلے گزرے..... وہی لوگ نافرمان ہیں نیز نبی صلی اللہ علیہ کا ارشاد ہے: (جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اور ان ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان دونوں بادشاہوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائیں گے۔) یہ سیدنا عمرؓ ہی تھے جنھیں ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔“

منکم و عملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الارض كما
استخلف الذين من قبلهم
الفساقون وقول النبي صلى الله عليه
وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى
بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده
والذی نفی بیده لتنفقن کنوزهما فی
سبیل اللہ فکان عمر رضی اللہ عنہ ہو
الذی انفق کنوزهما (مجموع
الفتاویٰ، ۲۵/۲۹۸)

مزید لکھتے ہیں:

”معتز کا یہ قول کہ امامیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے مابین اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو اس کے جواب میں امامیہ سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے مابین اپنے ظاہر کردہ دلائل و بینات کے ذریعے سے اور اہل حق کو تم پر غلبہ دے کر فیصلہ کر دیا ہے، چنانچہ اہل حق دلیل و برہان اور طاقت اور زبان، ہر لحاظ سے

قوله ”قالت الامامية: فالله يحكم بيننا
وبين هؤلاء وهو خير الحاكمين“
فيقال للامامية ان الله حكم بينهم في
الدنيا بما اظهره من الدلائل والبينات
وبما يظهره اهل الحق عليكم فهم
ظاهرون عليكم بالحجة والبيان
وباليد واللسان كما اظهر دين نبیه علی

بالادست ہیں، ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دین کو تمام انبیاء پر غالب کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے)۔ جو لوگ اہل سنت کے دین کے، جس کے تم مخالف ہو، پیروکار ہیں، وہ ایسے ہی تم پر حجت و استدلال میں غالب ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان پر غالب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوسرے ادیان پر اہل سنت ہی کے ہاتھوں غالب ہوا جیسا کہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے دور میں اس کو ایسا غلبہ نصیب ہوا جس دنیا کے کسی دین کو نہیں ہوا۔ جبکہ علی رضی اللہ عنہ اگرچہ خلفائے راشدین میں سے اور سابقین اولین کے بزرگوں میں سے تھے، لیکن ان کے عہد خلافت میں اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوا بلکہ خود اہل اسلام کے مابین جنگ و جدال برپا ہو گیا اور ان کے دشمن کفار اور شام اور مشرق کے نصاریٰ اور مجوس ان کو نقصان پہنچانے کا خواب دیکھنے لگے۔“

سائر الادیان - قال تعالیٰ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ و من کان دینہ قول اهل السنة الذی خالفتموہم فیہ فانہ ظاہر علیکم بالحجة و اللسان کظہور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی سائر الادیان ولم یظہر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قط علی غیرہ من الادیان الا باہل السنة کما ظہر فی خلافة ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم ظہورا لم یحصل لشیء من الادیان و علی رضی اللہ عنہ مع انہ من الخلفاء الراشدین و من سادات السابقین الاولین لم یظہر فی خلافتہ دین الاسلام بل وقعت الفتنة بین اہلہ و طمع فیہم عدوہم من الکفار و النصارى و الممجوس بالشام و المشرق (الذہبی، المنتقی من منهاج السنة النبویة، ص ۱۸۴)

ابن کثیر فرماتے ہیں:

”یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ آپ کی امت کو زمین کے حکمران اور اصحاب اقتدار بنائے گا، ان کے ذریعے سے ان ملکوں میں صلاح پیدا ہوگی، لوگ ان کے مطیع ہو جائیں گے اور

هذا وعد من اللہ تعالیٰ لرسوله صلوات اللہ و سلامہ علیہ بانہ سیجعل امتہ خلفاء الارض ای ائمة الناس و الولادة علیہم و بہم تصلح

اللہ ان کے خوف کی جگہ انھیں امن اور لوگوں پر حکومت کا موقع عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کر دیا اور وہی تعریف اور احسان کا سزاوار ہے۔ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی اور میں نے اس کے مشرق اور مغرب کے علاقے دیکھے اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین سمیٹ کر مجھے دکھائی گئی۔ تو دیکھو، اب ہم اللہ اور رسول کے بیان کردہ موعودہ علاقوں میں چل پھر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔“

البلاد وتخضع لهم العباد وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا و حكما فيهم وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوى لى الارض فرايت مشارقتها ومغاربها وسيبلغ ملك امتى ما زوى لى منها فها نحن نتقلب فى ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله (البدايه والنهايه ۳/۳۰۰، ۳۰۱) شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لیلظہر علی الدین کلہ۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا نہیں ہو سکا، اس لیے لازمی طور پر اس نے آپ کے بعد خلفائے راشدین کو مقرر کیا تا کہ یہ وعدہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔“

”قال الله تعالى: ليظهره على الدين كله و ايين وعده بنا بر حكمت الهى در زمان آنحضرت بظهور نرسيد لاجرم خلفا را بعد آن حضرت صلى الله عليه وسلم منصوب ساخت تا آن موعود منجز گردد“ (ازالة الخفاء ۲۰/۱)

دوراوہل کے اہل علم کے ہاں آیت کا یہ مفہوم عمومی طور پر واضح ہے، البتہ امام شافعی نے بالکل سرسری طور پر یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جب اللہ چاہے گا، اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر قائم ہو جائے گا۔ بعد کے مفسرین کے یہاں اس بات نے من جملہ دیگر اقوال کے ایک قول کی جبکہ متاخرین کے ہاں اس ایک قول نے بھی رفتہ رفتہ واحد قول کی شکل اختیار کر لی اور عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا کہ اس وعدے کا عملی ظہور امام مہدی کے ظہور اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کے موقع پر ہوگا۔ ہم نے قرآن مجید میں ان آیات کے سیاق و سباق کی روشنی میں اس وعدے کا جو محل بیان کیا ہے، اس

سے واضح ہے کہ یہ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے حوالے سے اللہ کے اسی غیر متبدل قانون کا بیان ہے جس کے مطابق پیغمبر اور اس کے ساتھی بہر حال اپنے مخالفین پر غالب آ کر رہتے ہیں۔ غلبہ دین کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصلاً جزیرہ عرب کے حدود میں کیا تھا اور یہ چونکہ آپ کے منصب رسالت کا لازمی تقاضا تھا، اس لیے اس کی تکمیل آپ کی ذات کی حد تک آپ کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو جو فتوحات حاصل ہوئیں، وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہونے والے غلبے کی توسیع اور تکمیل تھیں، اس لیے وہ بھی ضمناً اس کا مصداق قرار پاتی ہیں، لیکن زمان و مکان کے اس مخصوص دائرے سے باہر نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نصرت کا کوئی وعدہ ہے اور نہ اس سے نظری سطح پر کوئی آفاقی ہدف اخذ کیا جاسکتا ہے۔

(باقی)