

منصب رسالت

از

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؒ

مولانا علی میاں اکیڈمی

مدرسہ فلاح المسلمین، امین نگر، تیندوا، رائے بریلی، (انڈیا)

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ)

پہلا ایڈیشن

ربیع الاول ۱۴۳۱ھ - مارچ ۲۰۱۰ء

منصب رسالت	:	نام کتاب
حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؒ	:	نام مصنف
۳۲	:	صفحات
۱۰۰۰	:	تعداد اشاعت
(حشمت علی) مجلس تحقیقات و نشریات اسلام	:	کمپوزنگ
کا کوری آفسیٹ پریس، لکھنؤ	:	طباعت
۱۵ روپے صرف	:	قیمت

طابع و ناشر

مولانا علی میاں اکیڈمی

مدرسہ فلاح المسلمین، امین نگر، تیندوا، رائے بریلی، (انڈیا)

فہرست

۴	ابتدائیہ از حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ
۵	مقدمہ از حضرت مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی مدظلہ
۹	بعثت نبوی کے مقاصد و نتائج
۱۰	امت کی تشکیل اور اس کے عناصر و ارکان
۱۰	صحبت نبوی کے انقلابی اثرات
۱۱	عبادت اور بندگی
۱۳	دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری کا یقین
۱۳	معاشرتی زندگی میں لطیف انسانی احساسات و جذبات کا خیال
۱۵	آداب و مستحبات
۱۶	دین کسی خشک اخلاقی ضابطہ یا قانونی مجموعہ کا نام نہیں
۱۸	نبوی ماحول
۱۸	امت کی ہدایت و رہنمائی اور انسانیت کی تعمیر میں حدیث نبوی کا کردار
۲۱	ہندوستان میں حدیث کی خدمت
۲۴	نبوت کا اعجاز اور اس کے دو اہم شعبے
۲۴	عقیدہ توحید و شریعت
۲۵	نبوت محمدی کا بڑا کارنامہ
۲۶	ذکر و دعا
۲۹	نبوی دعائیں اور ان کا پیغام

ابتدائیہ

(اقتباس از معارف الحدیث جلد دوم)

از حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ

(معارف الحدیث کی) دوسری جلد پر مقدمہ رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے لکھا ہے جس میں انہوں نے حدیث و سنت کی اہمیت پر ایک بالکل نئے انداز میں گفتگو کی ہے، اور اس مسئلہ پر غور کرنے کے لیے ایک نئی راہ کھولی ہے، امید ہے کہ جو لوگ ایمان اور عقل سلیم کی دولت سے بالکل محروم نہ کر دیئے گئے ہوں گے، ان کو مقدمہ کے ان چند صفحات ہی کے مطالعہ سے یہ یقین ان شاء اللہ ضرور حاصل ہو جائے گا کہ حدیث و سنت کی محفوظیت کا انکار اور اس کے بارے میں بے اعتمادی پھیلانے کی کوشش اسلام کے ساتھ بدترین دشمنی ہے۔

اللہ کی رحمت اور اس کے بندوں کی دعاؤں کا محتاج طلب گار

عاجز و گنہگار بندہ

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

ذی الحجہ ۱۳۷۶ھ

مقدمہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد!

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [سورہ احزاب: ۲۱] (یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ
ﷺ میں عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا
ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے)۔

اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی
میں اسوہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ شرف و سعادت
حاصل تھی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و زیارت کے نتیجہ میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور حیات مبارکہ کے صبح و شام کے نظام اور معمولات کا
مشاہدہ کرتے تھے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: «أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ بَابِهِمْ افْتَدَيْتُمْ إِهْتَدَيْتُمْ». کہ میرے اصحاب تاروں کی
مانند ہیں ان میں جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو مشاہدہ کیا اور زبان مبارک سے جو سنا ان
کو دوسروں تک پہنچایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اہم کام کے لیے اور پیغام
رسالت کو عام کرنے کے لیے چنا تھا اور تمام لوگوں میں ان حضرات کا اس کے لیے انتخاب

فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت اور پھران میں بعض لوگوں کے ذریعہ دوسروں کی ہدایت و رہنمائی کے کام کے لیے اپنے خاص بندوں کا اصطفاء فرماتا رہتا ہے، اور اللہ کی یہ سنت و مشیت ہمیشہ سے جاری ہے، چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾. [سورہ حج: ۷۵] (اللہ

جن لیتا ہے پیام پہنچانے والے فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے بھی)

اور ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿اللَّهُ يَخْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [سورہ شوری: ۱۳]

(اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے)

اللہ کے رسول اور تمام رسولوں کے سردار خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب اللہ نے آخری نبی کے طور پر کیا، اور تمام ازمان اور تمام اشخاص کے لیے تاقیام قیامت فرمایا، اور آپ پر دین و شریعت کی تکمیل کر کے نعمت تمام فرمائی اور ارشاد فرمایا "أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا". [سورہ مائدہ: ۳] (آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا)

صحابہ کرام نے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھا، اور اپنی اس ذمہ داری کا پوری طرح احساس کیا کہ اللہ کی مرضی، احکام شریعت اور پیغام رسالت و نبوت کو دوسروں تک بے کم و کاست پہنچانا ہے، تاکہ دین ہر طرح کی تحریف و تبدیلی اور بدعت و خرافات سے بھی محفوظ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ پیغام بھی تھا کہ:

"الافليسغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع". (جو حاضر ہیں وہ غیر حاضر

لوگوں تک یہ بات پہنچادیں کیونکہ بہت سے غیر حاضر پہنچانے والوں سے زیادہ یاد رکھتے ہیں)۔

اور یہ بشارت بھی تھی اور صرف صحابہ کے لیے ہی نہیں پوری امت کے لیے

بشارت تھی۔ ارشاد ہے:

”نضر اللہ امرأ سمع منی مقالة فادها كما سمعها“۔ (اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاداب رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی پھر اس کو جیسا سنا تھا ویسا ہی دوسروں تک پہنچا دیا) اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوری دیانت اور ذمہ داری کے ساتھ یہ حق ادا کیا، اور اس طرح احادیث مبارکہ اس اسوۂ حسنہ کا عکس اور آئینہ ہے۔

ہر دور میں علماء امت نے اس اسوۂ حسنہ کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کی، سیرت مبارکہ پر صحیح کتابوں کا ایک کتب خانہ تیار ہو گیا، اس طرح یہ اسوۂ حسنہ نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا رہا، اور یہ اسوۂ حسنہ اور حدیث شریف صحبت نبوی کی قائم مقام بنی، جس سے ہر دور میں استفادہ کیا جاسکتا ہے، اور صحبت نبوی کے انوار اس کے ذریعہ حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی وہ قدسی جماعت تھی جس نے علم نبوت کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور اسی جماعت کو وہ شرف بھی حاصل ہوا کہ دین کا جو رنگ ہے وہ رنگ اس جماعت پر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا۔

پیش نظر مضمون ”منصب رسالت“ دراصل مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کے دو مضامین کا مجموعہ ہے جو احادیث مبارکہ کے معروف اردو مجموعہ ”معارف الحدیث“ کے دو الگ الگ جلدوں کے مقدمہ کے طور پر سامنے آئے تھے، یہ مجموعہ معروف عالم دین و داعی الی اللہ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تصنیفی شاہکار ہے، عزیز مولوی محمود حسن حسنی سلمہ نے ان دونوں مقدموں کو یکجا کر کے عنوان کے ساتھ مرتب کیا اور اس کے آخر میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”دعائیں“ سے دعا اور صاحب دعا کا مضمون ”نبوی دعائیں اور ان کا پیغام“ کے عنوان سے شامل کر دیا، اور اب یہ رسالہ کے طور پر منصب رسالت کے نام سے کہ اسی سے متعلق اس میں مضمون سے بلکہ اس مختصر مضمون میں سیرت کے نہایت اہم پہلوؤں کا تذکرہ آ گیا ہے، مدرسہ فلاح المسلمین (امین نگر تیندوا، رائے بریلی) کے شعبہ تحقیق و اشاعت سے جو مولانا علی میاں اکاڈمی کے نام سے قائم ہوا اور سال رواں کے ماہ محرم الحرام میں اس کا افتتاح عمل میں آیا، شائع کیا جا رہا ہے، اور اس طرح اس رسالہ کے ذریعہ اس کی اشاعتی سرگرمیوں کا آغاز و افتتاح ہو رہا ہے۔

منصب رسالت کہیں یا بعثت محمدی دنیائے انسانیت کو اس نے کیا عطا کیا، مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رقمطراز ہیں:

”سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دنیا کو نیا آسمانی صحیفہ عطا کیا، نیا علم و حکمت عطا کیا، اسی طرح نئے اخلاق، نئے جذبات و کیفیات، نیا یقین و ایمان، نیا ذوق و شوق، نئی بلندی نظر، نیا جذبہ ایثار، نیا شوق آخرت، نیا جذبہ زہد و قناعت، دنیا کی متاع حقیر اور دولت فانی کی تحقیر، نئی محبت و الفت، حسن سلوک و ہمدردی، برو مساوات، مکارم اخلاق، اسی طرح سے نیا ذوق عبادت، خوف و خشیت، توبہ و انابت، دعا و تضرع کی دولت عطا فرمائی، اور انہیں خصوصیتوں کی بنیاد پر وہ دنیا میں وہ اسلامی معاشرہ اور دینی ماحول قائم ہوا، جس کو عہد رسالت اور عہد صحابہ کے لفظ سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے، صحابہ کرامؓ ان مقاصد و نتائج بعثت کے کامل ترین نمائندہ اور بہترین نمونہ تھے، اگر ان شعبہ ہائے نبوت کو عام زندگی میں جلوہ گرد دیکھنا، تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ لیا جائے۔“ (رسالہ ہذا ”منصب رسالت“)

مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؒ کے اس اقتباس سے کتاب کا پورا نچوڑ سامنے آجاتا ہے، اور منصب رسالت کی پوری تشریح ہو جاتی ہے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ جن کے قلم سے متعدد ضخیم کتابیں سیرت مبارکہ کے موضوع پر نکل کر مقبول ہوئیں، ان میں نبی رحمت، سیرت رسول اکرمؐ، منصب نبوت، کاروان مدینہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، یہ رسالہ بھی بقامت کہتر، بقیمت بہتر کا بہترین مصداق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوۂ حسنہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ کے تقرب کا سب سے بہتر اور سب سے آسان راستہ یہی ہے۔

محمد واضح رشید حسنی ندوی

ندوۃ العلماء، لکھنؤ

۲۵ صفر المظفر ۱۴۳۱ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی.

بعثت نبوی کے مقاصد و نتائج

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و تعلیم کے مقاصد و نتائج جہاں قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، وہاں صراحتاً ان چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ۱۔ تلاوت، ۲۔ تعلیم کتاب، ۳۔ تعلیم حکمت، ۴۔ تزکیہ نفوس۔

”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“ (الجمعه، ع ۱۶)

وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہیں میں سے مبعوث فرمایا، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔

”كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ“ (البقرہ، ع ۱۸۶)

جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔

درحقیقت بعثت محمدی ان چاروں شعبوں پر مشتمل تھی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دنیا کو نیا آسمانی صحیفہ عطا کیا، نیا علم و حکمت عطا کیا، اسی طرح نئے اخلاق، نئے جذبات و کیفیات، نیا یقین و ایمان، نیا ذوق و شوق، نئی بلند نظری، نیا جذبہ ایثار، نیا شوق آخرت، نیا جذبہ زہد و قناعت، دنیا کی متاع حقیر اور دولت فانی کی

تحقیق، نئی محبت والفت، حسن سلوک و ہمدردی، بر و مواسات، مکارم اخلاق، اسی طرح سے نیا ذوق عبادت، خوف و خشیت، توبہ و انابت، دعا و تضرع کی دولت عطا فرمائی اور انہیں خصوصیتوں کی بنیاد پر وہ نیا اسلامی معاشرہ اور دینی ماحول قائم ہوا جس کو عہد رسالت اور عہد صحابہ کے لفظ سے عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے، صحابہ کرام ان مقاصد و نتائج بعثت کے کامل ترین نمائندہ اور بہترین نمونہ تھے، اگر ان شعبہائے نبوت کو عام زندگی میں جلوہ گرد دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ لیا جائے۔

امت کی تشکیل اور اس کے عناصر و ارکان

یوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت و تعلیم ان تمام سعادتوں کا سرچشمہ تھی، اور اسی سے یہ پوری زندگی اور قرن اول کا اسلامی معاشرہ وجود میں آیا، لیکن اگر اس کے طریق عمل کی تفصیل اور اس کے ذرائع و وسائل کی تحلیل کی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس محیر العقول انقلاب کا ذریعہ اور اس نئے معاشرہ اور نئی امت کی تشکیل کے عناصر و ارکان یہ تین چیزیں تھیں۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی زندگی، سیرت و اخلاق۔

(۲) قرآن مجید۔

(۳) آپ کے ارشادات و ہدایات، مواعظ و نصائح اور تعلیم و تلقین۔

اگر غور کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ بعثت نبوی کے مقاصد و نتائج کے کامل ظہور میں اور جدید امت کی تعمیر و تشکیل میں ان تینوں عناصر و ارکان کا دخل ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ان تینوں کے بغیر ایک مکمل معاشرہ، مکمل زندگی اور ایک ایسی ہیئت اجتماعی جس میں عقائد، اعمال، اخلاق، جذبات، اذواق، رجحانات، تعلقات، سب ہی ہوں وجود میں نہیں آسکتی، زندگی کے لیے زندگی شرط ہے، یہاں دیئے سے دیا جلتا ہے۔

صحبت نبوی کے انقلابی اثرات

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے صحیح جانشینوں کی زندگی میں ہمیں عقائد و اعمال کے

ساتھ جو خالص اسلامی اخلاق اور اس سب کے ساتھ جو اعلیٰ اذواق اور گہرے دینی جذبات اور دینی کیفیات نظر آتی ہیں وہ تنہا تلاوت کتاب کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کامل ترین، موثر ترین زندگی کا بھی اثر ہے جو شب و روز ان کے سامنے رہتی تھی، اس سیرت و اخلاق کا بھی نتیجہ ہے جو انکی آنکھوں کے سامنے تھے، اور ان مجالس اور صحبتوں کا بھی فیض ہے اور ان ارشادات و نصائح و تلقین کا بھی جس سے وہ حیات طیبہ میں برابر مستفید ہوتے تھے، اس کے مجموعہ سے اسلام کا وہ مزاج خاص وجود میں آیا جس میں صرف قواعد و ضوابط اور ان کی قانونی پابندی نہ تھی، بلکہ ان پر عمل کرنے کے محرکات و ترغیبات، اور عمل کی صحیح کیفیات اور روح بھی تھی، حدود کی پابندی اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ لطیف احساسات اور مکارم اخلاق کے دقائق بھی تھے۔

عبادت اور بندگی

انہوں (صحابہؓ) نے قرآن مجید سے ”اقامت صلوة“ کا حکم پایا تھا اور ”الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ“ (المؤمنون: ۲۱) کی تعریف بھی سنی تھی، مگر انہوں نے اس کی صحیح کیفیت معلوم کی جب آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور آپ کے رکوع و سجود کی کیفیت دیکھی، جس کو انہوں نے ”نَسْمَعُ لَهُ أَزِيْرًا كَأَزِيْرِ الْمَرْجَلِ“ (ہم آپ کے سینہ کی آواز اس طرح سنتے تھے جیسے ہانڈی میں ابال آتا ہے) کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے، انہوں نے قرآن مجید سے سمجھا تھا کہ نماز مومن کا ایک محبوب فعل ہے، لیکن جب تک انہوں نے زبان نبوی سے ”قُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ“ (میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے) اور بے قراری اور انتہائے شوق و اضطراب کے ساتھ اَرْحُنِي يَا بِلَالُ (بلال اذان دے کر مجھے آرام پہنچاؤ) نہیں سنا ان کو نماز کے ساتھ اس عشق و شغف کا اندازہ نہیں ہوا، اسی طرح جب تک انہوں نے خاصان امت کے سلسلہ میں ”وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ“ (ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد سے نکل کر جب تک وہ دوبارہ مسجد نہیں آتے ان کو چین نہیں آتا) کے الفاظ نہیں سنے، ان کو مسجد اور قلب مومن کا باہمی تعلق معلوم نہیں ہو سکا، انہوں نے قرآن مجید میں بار بار دعاء کی ترغیب دیکھی تھی، دعائے کرنے والوں

پر عتاب بھی سنا تھا اور تضرع و ابتهال (گریہ وزاری اور الحاح و اصرار) کے الفاظ و مفہوم سے بھی وہ آشنا تھے، لیکن اس کی حقیقت انہوں نے اس وقت جانی جب انہوں نے میدان بدر میں آپ کو خاک پر سر رکھے یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا کہ ”اللَّهُمَّ أَنْشِدْكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ“ (۱) (اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے (اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کرنا) تو تیری عبادت نہ ہو) اور بے قراری کی وہ کیفیت دیکھی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہ دیکھی جاسکی یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا ”حَسْبُكَ“ (یا رسول اللہ کافی ہے) ان کو معلوم تھا کہ دعاء کی روح، بندگی اور اپنی عجز و در ماندگی کا اظہار ہے اور جس دعاء میں یہ جو ہر جس قدر زیادہ ہو اسی قدر وہ دعاء قیمتی ہے، لیکن بندگی اور عجز و در ماندگی کی حقیقت ان کو جب معلوم ہوئی جب انہوں نے عرفات میں آپ کو یہ کہتے سنا:-

”اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي، أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَعِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُسْتَفِيقُ الْمُقَرَّبُ الْمُعْتَرَفُ بِذَنْبِي، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُسْكِينِ وَابْتِهَالُ إِلَيْكَ ابْتِهَالُ الْمُنْذِبِ الدَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ لِي رَوْفًا رَحِيمًا، يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ“ (۲)

اے اللہ تو میری بات کو سنتا ہے اور میری جگہ کو دیکھتا ہے اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں، پریشان ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں، اعتراف کرنے والا ہوں، تیرے آگے سوال کرتا ہوں، جیسے بیکس سوال کرتے ہیں، تیرے آگے گڑگڑاتا ہوں، جیسے گنہگار روذلیل و خوار گڑگڑاتا ہے اور تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے خوفزدہ، آفت رسیدہ طلب کرتا ہے، اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہو، اور اس کے آنسو بہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے

(۱) بخاری جلد ثانی کتاب المغازی۔ (۲) کنز العمال عن ابن عباسؓ۔

آگے فروتنی کیے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو، اے اللہ تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھ اور میرے حق میں بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہو جا، اے سب مانگے جانے والوں سے بہتر، اے سب دینے والوں سے اچھے۔

دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری کا یقین

انہوں (صحابہؓ) نے قرآن مجید میں دنیا کی بے حقیقی اور آخرت کی پائیداری کا ذکر پڑھا تھا اور ”مَالِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهٗوَ وَّلَعَبٌ وَّانَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ“ (دنیا کی زندگی محض کھیل تماشہ ہے اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے) کے الفاظ ان کو یاد تھے، مگر اس کی حقیقت اور عملی تفسیر ان کو آپ کی زندگی ہی سے معلوم ہوئی اور آپ کے طرز زندگی اور گھر کے نقشہ کو دیکھ کر ہی وہ سمجھے کہ آخرت کو اصل زندگی سمجھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور آخرت کو اصل زندگی سمجھنے والوں اور ”اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ“ پر ایمان رکھنے والوں کی خانگی زندگی اور معیشت کیا ہوتی ہے (۱)۔ اس عملی نقشہ اور اجمالی ترغیب کے ساتھ جب ان کے سامنے ارشادات نبوی میں جہنم کے شدائد و مصائب اور جنت کے انعامات و لذائذ کی تفصیل اور تصویر آتی تو ان کے اندر خوف اور شوق کی ملی جلی کیفیت پیدا ہوتی اور ان دونوں کا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت کھنچا رہتا۔

معاشرتی زندگی میں لطیف انسانی احساسات و جذبات کا خیال

اسی طرح وہ (صحابہؓ) رحمت، تواضع، خلق، رفق جیسے اخلاق و تعلیمات کے مفہوم سے آشنا تھے، صاحب زبان بھی تھے اور قرآن مجید میں صاحب نظر بھی تھے، لیکن ان الفاظ کی وسعت، عملی زندگی میں ان کی تطبیق، نیز صحیح عمل ان کو صرف اس وقت معلوم ہوا جب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزوروں، عورتوں، بچوں، یتیموں، غریبوں، بوڑھوں اور اپنے تمام رفقاء و اصحاب، اہل خانہ اور خدام کے ساتھ برتاؤ دیکھا اور آپ کی اس بارے میں ہدایات، وصیتیں اور ارشادات سنے، ان کو عامۃ المسلمین کے حقوق کے ادا کرنے کی اجمالی ہدایت قرآن (۱) ملاحظہ ہو معارف الحدیث جلد دوم، کتاب الرقاق زیر عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہر پسندی۔

سے مل چکی تھی مگر اس کی بہت سی صورتیں (مثلاً عیادت مریض، اتباع جنازہ، شمشیت عاطس وغیرہ وغیرہ) ایسی تھیں جو شاید لاکھوں انسانوں کے ذہن میں خود نہ آتیں اور اگر آتیں تو ان کی اہمیت نہ معلوم ہوتی، اسی طرح والدین و اہل حقوق کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم قرآن مجید میں پورے شد و مد کے ساتھ ہے، مگر کتنے معلمین اخلاق ہیں جن کا ذہن والدین کے ساتھ حسن سلوک و ادائے حقوق کے اس رفیع و بدیع مقام پر پہنچتا ہے جس کا اظہار حدیث نبوی "إِنَّ مِنْ أَسْرَ الْبِرِّ صَلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَدَيْبَهُ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَهُ" (صحیح مسلم) (لڑکے کا باپ کے ساتھ حسن سلوک و وفاداری کا بہترین درجہ یہ ہے کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں اور اہل محبت کے ساتھ سلوک کرے) اور کتنے ذہن ہیں جو وفاداری اور شرافت کے اس مقام بلند تک پہنچ سکتے، جس کا اظہار اس روایت سے ہوتا ہے "وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةُ ثُمَّ يَقَطُّعُهَا أَعْضَاءَ ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَاقَتِ خَدِيجَةَ" (صحیح بخاری) (اور بکثرت ایسا ہوتا کہ آپ کے یہاں بکری ذبح ہوتی تو آپ اس کے پارچے الگ الگ کراتے، پھر وہ ٹکڑے اپنی مرحومہ بیوی خدیجہ سے میل محبت رکھنے والیوں کے یہاں بھیجتے)۔ (۱)

(۱) جیسا کہ پہلی حدیث سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ماں کے ساتھ بہترین حسن سلوک اور وفاداری اس کے اہل تعلق، و اہل محبت کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے اس لیے کہ ایک حدیث میں صاف طور پر ماں کو باپ پر اس سلسلہ میں مقدم کیا گیا ہے، جب کہ ایک صحابی نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا "من احق الناس بحسن صحابتي" آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہاری ماں پھر اسی سوال کو دوہرایا اور وہی جواب ملا، تیسری بار پھر یہی سوال کیا اور جواب یہی عطا ہوا، چوتھی بار پھر یہی سوال کیا کہ تم من؟ پھر کون؟ تو جواب عطا ہوا تمہارا باپ۔ اس واقعہ کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھا جائے جس میں والد کا ذکر ہے والدہ کو بدرجہ اولیٰ یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، محدث جلیل حضرت مولانا محمد یونس جو نیوری شیخ الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہارن پور، روحانی باپ کو بھی مجازاً اس کا مصداق قرار دیتے ہیں، اور اس کے اہل تعلق و احباب کے ساتھ حسن سلوک و خدمت کو روحانی ترقی کا بڑا سبب قرار دیتے ہیں، اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے متعلق روایت بھی بڑے حقائق کا انکشاف کرتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا درجہ محض زوجہ (بیوی و رفیقہ حیات) کا نہیں بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے اور سب سے پہلے تقویت کا باعث بننے اور اپنے مال و متاع سے پورے طور سے مدد کرنے، اور ذہنی و جسمانی تمام اذیتوں کو دور کرنے والی بی بی کا تھا، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سلسلہ میں ان کی قربانیوں، احسانات اور سبقت و فضیلت کو خوب سمجھتے تھے اور پھر یہ کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کے بطن سے تھیں، اسی طرح آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے اہل تعلق کے ساتھ اچھا برتاؤ اولاد کی تسکین و تقویت اور تسلی کا باعث تھا کہ جس سے ماں کے فراق کا غم دور ہوتا۔ اور تسلی ملتی، صرف یہی نہیں کتنی باتیں ہیں جو محسوس کی جاسکتی ہیں، اور اس طرز عمل سے بڑی رہنمائی زندگی کے مختلف موڑ اور موقعوں پر حاصل کی جاسکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ (محمود)

حدیث کے شعبہ معاشرت و اخلاق کی یہ دو تین مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حدیث زندگی کے مختلف شعبوں میں کیسی رہنمائی کرتی ہے اور کیسا نیا علم عطا کرتی ہے اور وہ انسانیت کے لیے کیسا بیش بہا خزانہ ہے۔

آداب و مستحبات

دوسری طرف مذاہب و ادیان کی تاریخ کا یہ طویل و مسلسل تجربہ ہے کہ محض ایک اجمالی اور قانونی حکم اور ضابطہ کسی عمل کو اپنی صحیح روح اور کیفیات کے ساتھ وجود میں لانے کے لیے کافی نہیں ہوتا اور وہ فضا پیدا نہیں کرتا جو اس عمل کو مؤثر اور متج بنانے کے لیے درکار ہے، مثال کے طور پر اقامت صلاۃ کا اجمالی حکم وہ ذہنیت، ماحول اور فضا نہیں پیدا کر سکتا جو نماز کی روح و جسم کی حفاظت، اس کی پابندی اور اس کے صحیح روحانی، ذہنی، قلبی، اجتماعی اور اخلاقی نتائج و اثرات کے بروئے کار آنے کے لیے معاون و مددگار ہے، اس کے لیے ان مبادی و مقدمات، آداب و ہدایات کی ضرورت ہے جو اس عمل کو ہتم بالشان، و قیوع و مؤثر بنائیں، اسی بنا پر نماز کے لیے خود قرآن مجید میں وضو، طہارت، شعور و تعقل، خشوع و خضوع، سکوت و قنوت اور جماعت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اہل نظر سے مخفی نہیں کہ اس میں ضروری و قابل عمل حد تک جس قدر آداب و فضائل اور خارجی انتظامات کا اضافہ ہوگا وہ فضا اور ماحول تیار ہوگا جس میں نماز اپنے پورے ثمرات اور روحانی و اجتماعی و اخلاقی اثرات ظاہر کرے گی اور حدیث و سیرت کا مطالعہ کرنے والے اور ان پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے ارشادات و ہدایت نے اس میں وہ معقول اضافہ کیا ہے جس سے نماز تزکیہ نفس، تربیت اخلاق اور توجہ الی اللہ و انقطاع عن الخلق نیز امت کی تعلیم و تربیت اور نظم و وحدت کا مؤثر ترین ذریعہ بن گئی ہے، مثلاً وضو کی نیت و فضیلت اور اس کا استحضار، مساجد کی طرف جانے اور اس کے راستے میں پڑنے والے قدموں کی فضیلت، راستہ کی دعاء مسجد میں داخل ہونے کا ادب اور ذکر، تحیۃ المسجد یا سنن راتبہ نماز کے انتظار کی فضیلت اور بیٹھنے کا ادب، جماعت کا ثواب، اذان و اقامت کا

ثواب، امامت کی فضیلت و منصب اور اس کے احکام، امام کے اتباع کی تاکید، صفوں کی ترتیب اور صفوں میں کھڑے ہونے والے آدمیوں کی ترتیب، مساجد میں تعلیم و تعلم کے حلقوں کی فضیلت، ذکر کے حلقوں کی فضیلت، مسجد سے نکلنے کا ادب اور اس کا ذکر وغیرہ وغیرہ، ظاہر ہے کہ ان فضائل نیز ان آداب و ہدایات کے علم و عمل سے نماز کتنی مہتمم بالشان چیز اور تزکیہ و اصلاح، تعلیم و تربیت اور انابت و توجہ الی اللہ کا کیسا مؤثر ذریعہ بن جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت، نوافل کے ذوق، قرآن مجید پڑھنے میں رقت و محویت کے واقعات کا (جو احادیث میں اہتمام کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں) اضافہ کیجئے، اس مجموعہ سے امت کی نماز کس مقام تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے لیے کیسا ذہنی اور روحانی ماحول تیار ہوتا ہے، صوم و زکوٰۃ و حج کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہئے اور حدیث سے ان کے آداب و فضائل، معمولات نبوی اور واقعات زندگی کو جمع کر کے غور کرنا چاہئے کہ اگر ان عبادات کو ان آداب و فضائل اور واقعات سے مجرد و منقطع کر لیا جائے اور ان کو اس ماحول سے جدا کر لیا جائے جو حدیث ان کے لیے مہیا کرتی ہے اور جو اب حدیث کی بناء پر ان کے ساتھ لازم ہو گیا ہے تو ان کی تاثیر کہاں تک باقی رہتی ہے اور ان میں جذبات کو ابھارنے، ذوق و شوق کو پیدا کرنے، استقامت عطا کرنے اور قلب و دماغ کو غذا اور جلا عطا کرنے اور ایک ایسے نئے معاشرہ کی تعمیر کی (جس کے اندر عبادت و تقویٰ و انابت کی روح سرایت کیے ہوئے ہو) کہاں تک صلاحیت باقی رہ جاتی ہے۔

دین کسی خشک اخلاقی ضابطہ یا قانونی مجموعہ کا نام نہیں

درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اشادات و ہدایات (جن کے مجموعہ کا معروف نام حدیث و سنت ہے) دین کے لیے وہ فضا اور ماحول مہیا کرتے ہیں جس میں دین کا پودہ سرسبز و بار آور ہوتا ہے، دین کسی خشک اخلاقی ضابطہ یا قانونی مجموعہ کا نام نہیں، وہ جذبات، واقعات اور عملی مثالوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ان جذبات و واقعات اور عملی مثالوں کا سب سے بہتر اور مستند مجموعہ وہ ہے جو خود پیغمبر کی ذات سے

متعلق اور اس کے حالات زندگی سے ماخوذ ہو، یہودی اور عیسائی، نیز ایشا کے دوسرے مذاہب اس لیے بہت جلد مفلوج ہو کر رہ گئے کہ ان کے پاس اپنے پیغمبروں کی زندگی کے مستند واقعات اور ایمان آفریں کلام کا مجموعہ محفوظ نہیں تھا اور ان مذاہب کو وہ ذہنی ماحول اور فضا میسر نہیں تھی جس میں پیروان مذاہب دینی نشوونما وترقی حاصل کرتے اور مادیت والجاد کے حملوں سے محفوظ رہتے، انہوں نے بالآخر اس کی ضرورت تسلیم کر کے اس خلا کو پیروان مذاہب، پیران طریقت کے واقعات و ملفوظات سے پُر کیا مگر اس خانہ پرہی نے رفتہ رفتہ مذاہب کو بدعات و رسوم اور نئی تفسیروں کا ایسا مجموعہ بنا دیا جس میں اصل مذاہب کی تعلیم گم ہو کر رہ گئی، ان مذاہب و اقوام کی اپنے پیغمبروں کی سیرت اور مستند واقعات زندگی کے بارے میں بے بضاعتی و تہی دامنہ اب ایک مسلمہ حقیقت بن گئی ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے (۱)، اسلامی کے آخری اور دائمی مذاہب ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ حادثہ اس کو پیش نہیں آیا، جس ذہنی و روحانی ماحول میں اور جن ذہنی کیفیات کے ساتھ صحابہ کرامؓ نے زندگی گزاری، حدیث کے ذریعہ اس پورے ماحول کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، بعد کی نسلوں اور صدیوں کے ایک آدمی کے لیے بالکل ممکن ہے کہ حدیث کے ذریعہ وہ اپنے ماحول سے اپنا رشتہ منقطع کر کے دفعۃً اس ماحول میں پہنچ جائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تکلم اور صحابہ کرام گوش برآواز ہیں، جہاں اس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کس طرح کے اعمال و اخلاق اور یقین آخرت کس طرح کی زندگی پیدا کرتا ہے، یہ ایک درپچہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، آپ کے گھر کا نقشہ، آپ کے رات کے معمولات، آپ کے گھر والوں کی معاشرت اپنی آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہے، آپ کے سجدوں کی کیفیت آنکھوں سے اور آپ کی دعاء و مناجات کا زمزمہ کانوں سے سنا جاسکتا ہے، پھر جو آنکھیں آپ کی آنکھوں کو اشکبار اور قدم مبارک کو متورم دیکھیں اور جو کان پوچھنے اور سوال کرنے پر یہ آواز سنیں کہ أَفَلَا أُنكحُونَ عَبْدًا شَكُورًا (کیا میں خدا کا شکر گزار

(۱) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو خطبات مدراس، خطبہ تاریختیت۔

بندہ نہ بنوں؟) وہ غفلت کا کس طرح شکار ہو سکتے ہیں جن کی آنکھوں سے شانہ نبوت میں دو دو مہینہ چولہا گرم ہوتے نہیں دیکھا، جنہوں نے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا اور پشت مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے دیکھے، جس نے سونے سے بیقراری کے ساتھ صدقہ کا بچا ہوا سونا راہ خدا میں خرچ ہوتے دیکھا، جس نے مرض وفات میں چراغ کا تیل پڑوسی کے ساتھ سے قرض آتے دیکھا اس پر دنیا کی حقیقت کیسے چھپ سکتی ہے اور زہد کا جذبہ اس کے اندر کیسے ابھر نہیں سکتا؟ جس نے آپ کو اپنے گھر والوں کی خدمت، اپنے بچوں کے ساتھ محبت، اپنے خادموں کے ساتھ رعایت اور اپنے رفقاء کے ساتھ عنایت اور اپنے دشمنوں کے ساتھ تحمل فرماتے ہوئے دیکھا وہ مکارم اخلاق اور انسانیت کا ملہ کا درس اس درکو چھوڑ کر اور کہاں سے لینے جائے گا۔

نبوی ماحول

پھر اس ماحول میں صرف کا شانہ نبوت ہی کا دروازہ نہیں کھلا ہوا ہے جس سے دیکھنے والوں کو یہ سب نظر آتا ہے بلکہ صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور ان کے گھروں کی زندگی و معاشرت، ان کے دنوں کی تپش، ان کی شبوں کا گداز، ان کی بازاروں کی مصروفیت اور مسجدوں کی فراغت، ان کی بے نفسی و اللہیت اور ان پر نفس انسانی کے حملے، ان کا انقیاد کامل اور ان کی بشری لغزشیں سب عیاں ہیں، یہاں ابو طلحہ انصاری کے ایثار کا واقعہ بھی آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے اور حضرت کعب بن مالک کے غزوہ تبوک سے چھٹڑ جانے کا قصہ بھی پیش آتا ہے، غرض یہ ایک ایسا طویل قدرتی ماحول ہے جس میں زندگی اپنے پورے تنوعات و حقائق اور انسانی فطرت اپنے تمام خصائص کے ساتھ موجود ہے اور حدیث نے اس کا پورا عکس لے کر قیامت تک کے لیے دور نبوی کو محفوظ کر دیا ہے۔

امت کی ہدایت و رہنمائی اور انسانیت کی تعمیر میں حدیث نبوی کا کردار قرآن مجید کے ساتھ عہد نبوی کی اس تصویر کا باقی رہنا اور نبوت کے کلام

اور ماحول کا محفوظ رہنا، اسلام کا اعجاز اور اس کا ایسا امتیاز ہے جس میں کوئی مذہب اور کوئی امت اس کی شریک و سہیم نہیں، ایک ایسا مذہب جس کو قیامت تک باقی رہنا اور تمام آنے والی نسلوں کو عملی نمونہ اور عمل کے جذبات و محرکات اور قلب و دماغ کی غذا فراہم کرنا ہے، ماحول کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ماحول حدیث کے ذریعہ محفوظ ہے، تدوین حدیث کی تاریخ پڑھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی امر اور دورِ متاخر کی کوئی جدت نہیں ہے، صحابہ کرام کا عہد نبوی ہی میں کتابت حدیث کی طرف متوجہ ہونا اور بہت بڑی تعداد میں احادیث کا محفوظ کر لینا پھر انہی کے آخر دور میں تابعین کا تدوین و ترتیب کی طرف توجہ کرنا، پھر ایران و خراسان و ترکستان کے طالبین علم کے سمندر کا امنڈ آنا، اس کا جمع و حفظ حدیث سے عشق و شغف ان کا غیر معمولی حافظہ ان کا عزم و عالی ہمتی، پھر اسماء و رجال و فن روایت میں مجتہدین کا پیدا ہونا جن کو اس کا ملکہ راسخہ اور بصیرت کاملہ حاصل تھی پھر ان کا انہماک و خود فراموشی، پھر امت کی حدیث کی طرف توجہ اور اس کی عالم اسلام میں مقبولیت اور اشاعت (۱) یہ سب واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جمع قرآن کی طرح اللہ تعالیٰ کو اس صحیفہ زندگی کو محفوظ کرنا مقصود تھا، اسی کی بدولت حیات طیبہ کا امتداد و تسلسل باقی رہا اور امت کو اپنے ہر دور میں وہ روحانی، ذوقی، علمی و ایمانی میراث ملتی رہی جو صحابہ کرام کو براہ راست حاصل ہوئی تھی، اس طرح صرف عقائد و احکام ہی میں ”توارث“ کا سلسلہ جاری رہا، حدیث کے اثر سے عہد صحابہ کا مزاج و مذاق ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ تک منتقل ہوتا رہا اور امت کی طویل تاریخ میں کوئی مختصر سے مختصر عہد ایسا نہیں آنے پایا جب وہ مزاج و مذاق یکسر ناپید اور معدوم ہو گیا ہو، ہر دور میں ایسے افراد رہے جو صحابہ کرام کے مزاج و مذاق کے حامل کہے جاسکتے ہیں، وہی عبادت کا ذوق، وہی تقویٰ و خشیت، وہی استقامت و عزیمت، وہی تواضع و احتساب نفس، وہی شوقِ آخرت، وہی دنیا سے بے رغبتی، وہی جذبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہی بدعات سے نفرت اور جذبہ

(۱) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مولانا سید مناظر احسن گیلانی کی فاضلانہ تفسیف ”تدوین حدیث“ شائع کردہ مجلس عمل کراچی۔

اتباع سنت، جو حدیث کے مطالعہ و شغف کا نتیجہ ہے یا ان لوگوں کی صحبت و تربیت کا فیض ہے جنہوں نے اس مشکوٰۃ نبوت سے روشنی حاصل کی ہو، اور اس میراث نبوی سے حصہ پایا ہو، امت کا یہ ذہنی و مزاجی توارث قرن اول سے اس چودہویں صدی ہجری کے عہد انحطاط و مادیت تک برابر قائم ہے، اور سفیان ثوری، عبد اللہ بن مبارک اور امام احمد بن حنبل سے لے کر مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا سید عبد اللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہم تک کی زندگی اور سیرت و اخلاق میں ان کا پرتو صاف نظر آتا ہے (۱) اور جب تک حدیث کا یہ ذخیرہ باقی، اس سے استفادہ کا سلسلہ جاری، اور اس کے ذریعہ سے عہد صحابہ کا ماحول محفوظ ہے، دین کا یہ صحیح میزان و مذاق جس میں آخرت کا خیال دنیا پر، سنت کا اثر رسوم و رواج پر، روحانیت کا اثر مادیت پر غالب ہے باقی رہے گا اور کبھی اس امت کو دنیا پرستی، سر تا پا مادیت، انکار آخرت اور بدعات و تحریفات کا پورے طور پر شکار نہیں ہونے دے گا، بلکہ اس کے اثر سے ہمیشہ اس امت میں اصلاحی و تجدیدی تحریکیں اور دعوتیں اٹھتی رہیں گی اور کوئی نہ کوئی جماعت حق کی علمبردار اور سنت و شریعت کے فروغ کے لیے کفن بردوش رہے گی، جو لوگ امت کو زندگی، ہدایت اور قوت کے اس سرچشمہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اس ذخیرہ کی طرف سے بے اعتمادی اور شک وارتیاب پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ امت کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کو کس عظیم سرمایہ اور کتنی بڑی دولت سے محروم کر رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ اس امت کو اسی طرح سے ”محروم الارث“ منقطع الاصل اور آوارہ کر دینا چاہتے ہیں جس طرح یہودیت اور عیسائیت کے دشمنوں یا حوادث روزگار نے ان عظیم مذاہب کو کر دیا، اگر وہ سوچ سمجھ

(۱) اجتماعی و جماعتی طور پر امیر المؤمنین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت مجاہدین و دعاۃ و مبلغین کو بھی صاحب رسالہ نے اپنی کتاب سیرت سید احمد شہید اور دوسری کتاب ”جب ایمان کی باد بہاری چلی“ میں اس کا عکس جمیل قرار دیا ہے اور اس دور آخر میں جسے دور حاضر بھی کہا جا سکتا ہے، انفرادی طور پر خود صاحب رسالہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی اور حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باعدوی رحمہما اللہ کو اس عہد کے علم حدیث کے جلیل القدر عالم دین اور بزرگ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری شیخ الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہارن پور نے اس عہد میں اس کا بہترین نمونہ قرار دیا۔ اس طرح یہ خیر برابر جاری ہے اور برابری جاری رہے گا، اور یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ امت بھی بانجھ نہیں ہوگی۔ (محمود)

کرایا کر رہے ہیں تو ان سے بڑھ کر اس امت اور اس دین کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پھر اس مزاج و مذاق کو دوبارہ پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں جو صحابہ کرام کا امتیاز تھا اور جو یا تو کامل طور پر براہ راست صحبت نبوی سے پیدا ہو سکتا ہے، یا بالواسطہ حدیث کے ذریعہ جو اس عہد کا جیتا جاگتا مرتع اور حیات نبوی کا بولتا چالتا روزنامچہ ہے اور جس میں عہد نبوی کی کیفیات بسی ہوئی ہیں۔

ہندوستان میں حدیث کی خدمت

ہندوستان میں ہر دور میں قرآن مجید کے ترجمہ کے ساتھ حدیث کے ترجمہ اور اس کی ترتیب و اشاعت کا کام جاری رہا، جہاں تک ہم کو معلوم ہے یہاں سب سے پہلے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (م ۱۰۵۲ھ) نے مشکوٰۃ کا فارسی میں ترجمہ و تشریح کی جو ”اشعة اللمعات“ کے نام سے چھپا ہوا ہے، فارسی کا دور ختم ہو جانے کے بعد غالباً سب سے پہلے مولانا خرم علی صاحب بلہوری (۱۲۱۱ھ) نے امام صنعانی کی مشہور کتاب مشارق الانوار کا ترجمہ مع تشریح اردو میں ”تحفۃ الاخیار“ کے نام سے کیا اس کے معاً بعد خاندان ولی اللہی کے شاگرد رشید نواب قطب الدین خاں (م ۱۲۸۹ھ) نے مشکوٰۃ کا اردو میں ترجمہ ضروری تشریح کے ساتھ مظاہر حق کے نام سے لکھا، جو اپنی تحقیق، ترجمہ کی پختگی اور صحت اور اپنے مصنف کے اخلاص کی وجہ سے بہت مقبول ہوا، اس دور کے ختم ہو جانے کے بعد اردو میں حدیث کے متعدد نئے مجموعے شائع ہوئے جن میں مولانا محمد ابراہیم صاحب آروی رحمۃ اللہ علیہ کا مجموعہ ”طریق التجاہ“ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

ہمارے اس زمانے میں اردو میں حدیث کی خدمت کا ایک کام اعلیٰ معیار اور وسیع پیمانہ پر مولانا بدر عالم صاحب کر رہے ہیں، ان کی زیر تالیف کتاب ”ترجمان السنۃ“ کی تین جلدیں تیار ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ ہماری نظر میں یہ اس سلسلہ کی ایسی فاضلانہ کتاب ہے کہ

علماء اور اصحاب درس بھی اس سے استفادہ کر سکیں (۱)، لیکن اردو میں حدیث کی قدیم و جدید ان سب خدمتوں کے بعد بھی ضرورت تھی کہ اس عہد انقلاب اور اس کی ضرورتوں اور ذہنی خصوصیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے متوسط درجہ کے لوگوں کے لیے (جن کے پاس وقت بھی کم ہے اور بڑی علمی استعداد بھی نہیں رکھتے) حدیث کا ایک متوسط درجہ کا مجموعہ مرتب کیا جائے اور حدیث کے انتخاب و ترتیب اور تشریح میں اس مقصد کو خاص طور سے ملحوظ رکھا جائے کہ ذہن کو اذغان اور قلب کو اطمینان حاصل ہو اور زندگی کے بگاڑ کی اصلاح ہو۔

نیز اس کی بھی ضرورت تھی کہ احادیث کے سلسلہ میں اس دور میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ بعض سلیم طبیعتیں مزید تشفی کی طالب ہوتی ہیں ان کو بھی حل کیا جائے، یہ کام وہی کر سکتا تھا جو ایک طرف رسوخ فی الدین اور رسوخ فی العلم کی دولت سے بہرہ یاب ہو، دینی حقائق پر غیر متزلزل ایمان رکھتا ہو اور اس کو ہر دینی حقیقت پر علمی و ذہنی طور پر بھی شرح صدر ہو اس سب کے ساتھ دعوت و تبلیغ اور اختلاط و اجتماع اور مطالعہ کے ذریعہ اس عصر کی افتاد طبیعت اور دماغی ساخت سے بھی واقف ہو، نئے فتنوں اور تحریکات سے بھی بے خبر نہ ہو، اور اپنے حاضر علم، وسیع مطالعہ، وسیع تجربہ اور خداداد فہم و قوت استدلال سے احادیث کی ترجمانی اور نئے ذہن کی تشفی کی صلاحیت رکھتا ہو۔

یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی کہ اس نے اس اہم اور نازک کام کے لیے رفیق محترم مولانا محمد منظور صاحب نعمانی (۲) کو منتخب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے دینی و علمی

(۱) حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی جامعہ مظاہر علوم سہارن پور کے مشہور و قابل فخر فاضل و محدث جلیل ہیں، دارالعلوم دیوبند میں استاذ الاساتذہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بھی بیٹھے، مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی اور پوری یکسوئی سے تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول رہے، ترجمان السنۃ ان کا لازوال علمی کارنامہ ہے جو چار جلدوں میں منظر عام پر آیا۔ (محمود)

(۲) حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ (۱۹۰۵ء-۱۹۹۷ء) کی شخصیت علی، دینی و دعوتی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں، وہ محدث اکبر علامہ انور شاہ کشمیری کے ممتاز شاگرد اور دارالعلوم دیوبند کے نامور فاضل اور ماہنامہ الفرقان، بریلی و لکھنؤ کے بانی مدیر تھے، آٹھ جلدوں میں ان کا یہ تصنیفی کارنامہ تکمیل کو پہنچا، گو آخری جلد میں کتاب المناقب کی بعض تحقیقات تک حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا بقیہ تکمیلی کام کی سعادت و شرف ان کے ہی تربیت یافتہ عالم دین اور داماد استاذ معظم مولانا محمد زکریا صاحب سنبھلی مدظلہ (قاسمی و ندوی) حال صدر شعبہ حدیث دارالعلوم ہندوۃ العلماء کے حصہ میں آیا، ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ (محمود)

کام کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن میری نظر میں ان کے تمام کاموں میں اس کام کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور مجھے اس کی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں مولانا سے اس کام کی تکمیل کا تقاضہ کروں، اس وقت ان کی کتاب معارف الحدیث کی دوسری جلد قارئین کے سامنے ہے جس میں زہد و رفاق اور اخلاق سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مرتب کر کے اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پیش کیا گیا جن سے بڑھ کر اصلاحِ قلوب، تزکیہٴ نفوس اور تربیتِ اخلاق کا کوئی ذریعہ قرآن مجید کے بعد دنیا کے ادب میں موجود نہیں ہے۔

نبوت کا اعجاز اور اس کے دواہم شعبے

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعجاز اور ”کارنامے“ کو دو شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) عبد و معبود کے رشتہ کی تصحیح و تنظیم

(۲) عبد و معبود کے رشتہ کا استحکام و دوام

عبد و معبود کے رشتہ کی تصحیح و تنظیم کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اور خدا، خالق و مخلوق اور عبد و معبود کا رشتہ غلط ہو چکا تھا، مسخ و تحریف، جہالت و نادانی، جاہلیت اور وثنیت، اوہام و خرافات اور دجل و تلبیس کا شکار تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے مکمل ناواقفیت اور بے خبری کا دور دورہ تھا، یا نہایت ناقص معرفت کا بعض اقوام و ملل میں وجود۔۔۔ خدا کی ذات و صفات میں اس کی مخلوقات کو شریک بنایا گیا تھا، ایک طرف مخلوقات کی بہت سی خصوصیات اور نقائص کے ساتھ اس کو متصف کیا گیا تھا، دوسری طرف اس کی بہت سی صفات خاصہ، اور کمالات الوہیت کو مخلوقات کو عطا کر دیا گیا تھا، جاہلیت کی بیشتر گمراہیوں، بیماریوں، محرومیوں اور خدا شناسیوں کا سرچشمہ یہی کمزوری تھی، اور اسی کا نتیجہ کھلی بت پرستی اور شرک جلی کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر جہاں نبوت کی بچی کھچی تعلیمات کے فیض سے، اور اس کی ٹٹماتی ہوئی روشنی کے طفیل کسی درجہ میں معرفت صحیحہ اور توحید کا نور پایا جاتا تھا، اور عبد و معبود کے درمیان تعلق کی بنیاد موجود تھی، وہاں اس تعلق کی کوئی صحیح تشکیل، اور اس کے نظم و انضباط کا کوئی سامان نہ تھا۔

عقیدہ توحید اور شریعت

نبوت محمدیؐ کا پہلا اعجاز و کارنامہ یہ ہے کہ اس نے معرفت صحیحہ، اور عقیدہ توحید

کے ذریعہ اس تعلق کو صحیح کیا، اس کو تمام آمیزشوں اور آلائشوں سے پاک کیا، اس پر جو جبابات اور پردے پڑ گئے تھے ان کو چاک کیا، جاہلیت کے شرکانہ خیالات و توہمات کا استیصال کیا، تنزیہ و تقدیس کو اس طرح پیش کیا کہ اس کے بعد اس کا کوئی درجہ نہیں، اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقیدہ توحید ایسا نکھر کر سامنے آیا اور ”أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ“ کے آوازہ سے دشت و جبل ایسے گونجے کہ شقاوت ابدی اور انکار و استکبار کے سوا کسی غلط فہمی و غلط روی کا امکان باقی نہ رہا ”لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ“ یہ تھی عبد و معبود کے اس رشتہ کی تصحیح، پھر ایمان مفصل، عقائد، عبادات، فرائض، اوامر و نواہی، اور اخلاق و معاملات کے ذریعہ جن کے مجموعہ کا نام ”شریعت“ ہے، اس رشتہ کو منظم و منضبط کیا، یہ تھی عبد و معبود کے اس رشتہ کی تنظیم۔

نبوت محمدی کا بڑا کارنامہ

نبوت محمدی کے دوسرے شعبہ یعنی عبد و معبود کے رشتہ کے استحکام و دوام کا مفہوم یہ ہے کہ یہ رشتہ نہایت کمزور، بے روح، افسردہ و پشمرده بلکہ بے جان اور مردہ، اور ایک سایہ بن کر رہ گیا تھا، جس میں نہ یقین کی طاقت تھی، نہ محبت کی حرارت، نہ عبد و معبود کا راز و نیاز تھا، اور نہ سازِ دل کا سوز و ساز، نہ اپنے فقر و احتیاج، عجز و در ماندگی، بیچارگی و بے بسی، بے مائیگی و بے بضاعتی کا احساس تھا، نہ خدا کی صفت جو، قدرت کاملہ اور خزانہ غیب کی وسعت کا علم، پوری پوری ملتوں اور وسیع وسیع رقبوں میں، خدا کو بس تہواروں اور تقریبوں، اور سخت مصیبتوں و پریشانیوں میں یاد کرنے، اور اس سے دعا و سوال کرنے کا رواج رہ گیا تھا، مذہبی قوموں میں بھی وہ افراد گئے چنے رہ گئے تھے جو ہر وقت خدا کو یاد کرتے ہوں، اس کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوں، اور اس سے ان کا تعلق ایک ایسا زندہ، محسوس اور جذباتی ہو، کہ وہ اس کو اپنا حقیقی کارساز اور مشکل کشا، دست گیر اور فریادرس سمجھتے ہوں، اور ان کو اس کی قدرت کاملہ پر ایسا بھروسہ، اور اس کی محبت و شفقت پر ایسا ناز ہو جیسا کم از کم ایک بچہ کو اپنی چاہنے والی ماں، یا کسی غلام کو اپنے کریم آقا، اور طاقتور بادشاہ پر

ہوتا ہے، نبوت محمدی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس تعلق کے خیال کو واقعہ، سایہ کو اصل، رسم کو حقیقت، زندگی میں دو چار مرتبہ یا برسوں میں کبھی کبھی ہونے والے عمل کو صبح و شام کا مشغلہ اور روزمرہ کا معمول بنا دیا، بلکہ اس کو ایک مومن کے لیے ہوا اور پانی کی طرح ضروری کر دیا، جس کے بغیر زندگی محال ہے، اور جن کی شان یہ تھی کہ ”وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا“ (وہ اللہ کو بہت ہی کم بس کبھی کبھار یاد کر لیتے ہیں) ان کی شان یہ ہو گئی کہ ”الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ“ (وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹنے کی حالت میں بھی) اور جو صرف سخت مصیبت اور جان کو خطرے ہی میں خدا کو یاد کرنے سے آشنا تھے، ”وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَٰجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ“ (اور جب ان پر چھا جاتی ہیں سمندر کی موجیں، سائبانوں کی طرح تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اور دہائی دیتے ہیں اس کی، اور اخلاص سے عبادت کرنے لگتے ہیں، اسی کی) ان کا حال ہو گیا ”تَتَحَاثَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا“ (وہ خوابگا ہوں کو چھوڑ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں اپنے پروردگار کی، عذاب کے خوف سے اور رحمت کی امید میں) جن کے لیے خدا کا یاد کرنا ایک مجاہدہ اور خلاف طبیعت عمل تھا اور اس وقت ان کی کیفیت وہ ہوتی تھی جس کو قرآن مجید میں ”كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ“ (جیسے کہ ان کو آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے) کہ بلیغ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، ان کے لیے خدا کو بھلانا، اس کی یاد سے غافل رہنا شدید ترین مجاہدہ، اور نہایت تکلیف دہ سزا بن گئی، جو ذکر و عبادت کی فضا میں اس طرح بے چین رہتے تھے جیسے پرندہ قفس میں، ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کو اگر ذکر و دعا سے باز رکھا جائے اور اس پر پابندی عائد کی جائے تو ماہی بے آب کی طرح تڑپے لگیں۔

ذکر اور دعا

عبد و معبود کے رشتہ کے اس استحکام و دوام کے لیے نبوت محمدی اور تعلیمات نبوی نے جو ذرائع اختیار کئے ان کے دو عنوان ہیں: ایک ذکر، دوسرے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی جو تاکید فرمائی، اس کے جو فضائل و منافع بیان فرمائے، اس کے جن اسرار و حکم کی نقاب کشائی فرمائی (۱) اس کے بعد ذکر محض ایک فریضہ اور ضابطہ نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ زندگی کی ایک بنیادی ضرورت، فطرت انسانی کا ایک خاصہ، روح کی غذا، اور دل کی دوا بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے الہام خداوندی سے جو اوقات و مواقع، جو اسباب و محرکات تجویز فرمائے، اور ان کے لیے جو صیغے اور الفاظ تعلیم فرمائے وہ تو حید کی تکمیل کرنے والے، عبدیت کے قالب میں روح ڈالنے والے، قلب کو نور سے، زندگی کو سکینت و سرور سے، اور فضا کو برکت و نورانیت سے بھر پور کرنے والے ہیں، پھر وہ اسی قدر عمومی، پوری زندگی کی وسعت و تنوعات اور شب و روز کے اوقات پر محیط ہیں، کہ اگر ان کا ذرا بھی اہتمام کیا جائے تو پوری زندگی ایک مسلسل و مکمل ذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور مشکل سے کوئی وقت، کوئی کام، کوئی نقل و حرکت، اور کوئی پیش آنے والی حالت و تبدیلی اس کی رفاقت و شمولیت سے محروم رہتی ہے۔

اس ذکر میں اگرچہ ہر وہ چیز شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو، اور ہر وہ کام داخل ہے جو غفلت سے آزاد ہو کر کیا جائے اور اس کا سب سے بڑا مظہر، اور اعلیٰ نمونہ دعا ہے، لیکن نبوت محمدیؐ نے دعا کو دین کا ایک مستقل شعبہ بنا دیا، اور مذاہب و ملل، اور نبوت و روحانیت کی وسیع تاریخ کو سامنے رکھ کر بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ نبوت محمدیؐ نے دعا کے شعبہ کا جس طرح احیاء و تجدید، اور اس کی ترقی و تکمیل فرمائی، اور اس کو جو زندگی، قوت، وسعت، عمومیت، دل آویزی و دلکشی، تازگی و رعنائی، اور توانائی و برنائی عطا فرمائی وہ نہ اس سے پہلے دیکھنے میں آئی، نہ اس کے بعد، درحقیقت نبوت محمدیؐ جہاں کئی اور چیزوں کی مکمل اور خاتم ہے، وہاں شعبہ دعا کی بھی، اور یہ شعبہ بھی آپ کے ختم نبوت کی ایک دلیل، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ایک ثبوت ہے۔

”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ارواحنا و نفوسنا فداہ) نے محروم و محجوب انسانیت

(۱) ملاحظہ ہو ”سیرت محمدی دعاؤں کے آئینے میں“۔

کو دوبارہ دعا کی دولت عطا فرمائی، اور بندوں کو خدا سے ہمکلام کر دیا، اور دعا کی کیا دولت عطا فرمائی، بندگی کی بلکہ زندگی کی لذت اور عزت عطا فرمائی، اس مطرود انسانیت کو پھر اذن باریابی ملا، اور آدمؑ کا بھاگا ہوا فرزند پھر اپنے خالق و مالک کے آستانہ کی طرف یہ کہتا ہوا واپس ہوا۔

بندہ آمد بردرت بگریختہ

آبروئے خود بہ عصیاں ریختہ

”نبوت محمدیؐ کی تجدید اور اس کا عمل تکمیل اسی پر ختم نہیں ہوتا، آپ نے ہمیں دعا کرنا بھی سکھایا، آپ نے انسانیت کے خزانے کو اور دنیا کے ادب کو دعاؤں کے ان جواہرات سے مالا مال کیا، جن کی نظیر اپنی آبداری و درخشانی میں صحف سماوی کے بعد مل نہیں سکتی، آپ نے اپنے مالک سے ان الفاظ میں دعا کی، جن سے زیادہ مؤثر اور بلیغ الفاظ جن سے زیادہ موزوں و مناسب الفاظ انسان لائیں سکتا، یہ دعائیں مستقل معجزات اور دلائل نبوت ہیں ان کے الفاظ شہادت دیتے ہیں، کہ وہ ایک پیغمبر ہی کی زبان سے نکلے ہیں، ان میں نبوت کا نور ہے، پیغمبر کا یقین ہے ”عبد کامل“ کا نیاز ہے، محبوب رب العالمین کا اعتماد و ناز ہے، فطرت نبوت کی معصومیت و سادگی ہے، دل دردمند و قلب مضطرب کی بے تکلفی و بے ساختگی ہے، صاحب غرض و حاجت مند کا اصرار و اضطراب بھی ہے، اور بارگاہ الوہیت کے ادب شناس کی احتیاط بھی، دل کی جراحت اور درد کی کسک بھی ہے، اور چارہ سازی کی چارہ سازی اور دوا سازی کا یقین و سرور بھی، درد کا اظہار بھی ہے، اور اس حقیقت کا اعلان بھی کہ ع

درد ہا دادی و درمانی ہنوز

”پھر پیغمبر انسانیت نے دعا میں انسانوں کی طرف سے انسانی ضروریات کی بھی ایسی مکمل نیابت کی ہے، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہر زمان و مکان میں ان دعاؤں میں اپنے دل کی ترجمانی، اپنے حالات کی نمائندگی، اور اپنے اطمینان کا سامان ملے گا اور بہت سی وہ ضرورتیں ملیں گی، جن کی طرف آسانی سے ہر انسان کے ذہن کا جانا مشکل ہے۔“

نبوی دعائیں اور ان کا پیغام

ان دعاؤں کے پڑھنے، ان کے اسلوب اور الفاظ پر غور کرنے اور دعائے مانگنے والے کے حالات اور معمولات، اس کا شوق دعا اور سرگوشی، اس کا انہماک و لذت معلوم کرنے کے بعد ہر منصف یہ نتیجہ نکالے گا:-

(۱) ان دعاؤں کا مانگنے والا بہت بڑا روحانی شخص تھا جس کا خدا سے تعلق تھا، اس کو اس کی یاد میں مزا آتا تھا، اور اس کی یاد سے بے قرار رہتا تھا، اس کو خدا سے بات کرنے کا خاص ڈھنگ تھا، وہ اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیتا تھا، اُس کو اُس پر بہت بھروسہ تھا اور اس کی رحمت کا یقین تھا۔

(۲) وہ مخلص ضرور تھا، اس لیے اس کو دنیا سے زیادہ آخرت کی طلب اور جسم اور دنیا کی دولت سے زیادہ روح اور دل، اللہ کی مغفرت اور رحمت اور اس کے ثواب کی فکر ہے، وہ رات کی تاریکیوں اور خاموشیوں میں دعا کرتا ہے اور روتا ہے، پیشانی خاک پر رکھتا ہے، اس کو لوگوں کے دیکھنے اور سننے کی کوئی فکر نہیں بلکہ اس سے بچنا چاہتا ہے، حضرت عائشہؓ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے، دیکھتی ہیں کہ بستر خالی ہے، خیال ہوتا ہے کہ شاید کسی بیوی کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ ٹٹولتی ہیں تو ہاتھ پیر پر پڑتا ہے۔۔ اور پیشانی خاک پر ملتی ہے، آپ گریہ و زاری اور دعا میں مصروف ہیں، پیاری بیٹی قاطمہؓ کے پانی بھرتے بھرتے اور گھر کا کام کرتے کرتے ہاتھ پر نشان پڑ گئے ہیں۔ باپ دنیا کا شہنشاہ ہے لیکن کیسا کہ جب لونڈی غلاموں کی آمدن کر عرض کرتی ہیں کہ ایک خدمت گار مجھے بھی مل جائے اور ہاتھ اور بدن کے نشانات دکھاتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک خدمت گار سے بھی اچھی چیز بتاؤ، سوتے وقت یہ پڑھ لیا کرو۔۔۔ بدر کے میدان میں، فوجیں صف آرا ہیں، لیکن قائد کس عالم میں ہے، ہاتھ خدا کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، چادر شانوں سے گر گئی ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر، اگر یہ چند مارے گئے تو دنیا میں تیری یکتائی کی منادی کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ طائف سے اس حالت میں واپس

ہو رہا ہے کہ ٹخنے ظالموں کے پتھروں سے زخمی ہیں اور دل ان کے سلوک سے شکستہ ہے۔ بڑی اُمیدیں لے کر گیا تھا، اور بڑی حسرت سے واپس آ رہا ہے، لیکن زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں:-

”الہی اپنی کمزوری، بیچارگی اور ذلت کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، درماندگی سے پریشان اور کمزوروں کا مالک تو ہی ہے، مجھے کس پر چھوڑتا ہے کسی بیگانہ ترس رو پر یا کسی دشمن کے سپرد کئے دیتا ہے، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے بھی کچھ پروا نہیں، لیکن تیری سلامتی میرے لیے زیادہ کشادہ ہے، میں تیرے ذات کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور دین کے کام بن جاتے ہیں، اس بات سے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا تیری نارضا مندی، مجھے تیری رضامندی اور خوشنودی درکار ہے، اور تجھی پر بھروسہ اور سہارا ہے۔“

(۳) وہ انسانی زندگی اور انسانی ضروریات سے بہت واقف تھا، دیکھو کن کن چیزوں کی اس نے دعا مانگی ہے اور کن کن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری سب سے زیادہ فرخ روزی میرے بڑھاپے میں کر، میں برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں مستقل قیام کی جگہ میں۔

(۴) وہ عیوب و نقائص، اخلاقی امراض اور دل میں چھپی ہوئی بیماریوں کو خوب جانتا تھا اور انسانی نفسیات سے بہت واقف تھا، وہ بزدلی، بخل، تکبر، سینہ کے فساد، دل کے کھوٹ، زبان اور ہاتھ کے شر، بے نفع علم، بے اثر دل، اور نہ سیر ہونے والے نفس سے پناہ مانگتا ہے۔

(۵) وہ فضائل و کمالات و محاسن، اخلاقِ حسنہ سے بھی بہت واقف تھا اور ان کا بہت قدر شناس اور طالب تھا، کہتا ہے مجھے مسکینوں کی محبت عطا فرما، مجھ کو میری آنکھوں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا، صاف دل اور سچی زبان عطا فرما، میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرا ظاہر نیک کر دے۔

اس کے علاوہ ان دعاؤں سے اور بھی فائدے ہیں، بہتوں کو اس آئینہ میں اپنی

صورت نظر آجائے گی، اور اپنے چہرے ہوئے یا بھلائے ہوئے عیوب نظر آجائیں گے، بہت سے لوگوں کو اس کے پڑھنے سے اپنے خاص حالات میں بڑی تسکین ہوگی اور ان کو اپنے زخم کے لیے مرہم مل جائے گا، اور ہر شخص کو اپنے مطابق حال اس میں حصہ ملے گا، اس لیے کہ ان دعاؤں کے مانگنے والے پر انسانی زندگی کے تمام دور گزرتے تھے، اس کے گھر میں فاقہ بھی ہوتا تھا، موتیں بھی ہوتی تھیں، وہ بیمار بھی ہوتا تھا، اس کو رنج بھی پہنچتے تھے، فکریں بھی ہوتی تھیں، وہ مقروض بھی ہو جاتا تھا، اور ان سب حالات میں وہ خدا ہی سے کہتا تھا۔

اس کے علاوہ اس میں اخلاق کی بہترین تعلیم ہے، غور کرو جو رات کو اٹھ کر زبان سے کہا کرے گا کہ ”میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سارے بندے بھائی بھائی ہیں۔“ اس کے دل پر مساوات و اخوت انسانی کا کیسا گہرا نقش قائم ہو جائے گا اور اس پر اس کے زبان و اقرار کی کیسی مہر لگ جائے گی، جو غریبوں سے محبت کی دعا کرے گا، وہ غریبوں سے محبت کو کیسے ضروری نہ سمجھے گا، جو اپنی نظر میں حقیر اور دوسروں کی نظر میں بڑا بننے کی دعا کرے گا، وہ تکبر سے کتنا دور ہوگا، جو کاہلی، سستی، بزدلی، بخل اور تمام بری صفات سے بچنے کی اور دل کی صفائی اور زبان کی سچائی کی دعا کرے گا، اس کے قلب و دماغ پر پھر اعمال و اخلاق کا کیسا اثر پڑے گا، وہ بار بار دیکھے گا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کی دعا کی گئی ہے اور کثرت سے تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے مغفرت اور رحمت مانگی گئی ہے اور اس کو قبولیت دعا کا ذریعہ بتایا گیا ہے، تو اس کی نظر میں ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہوگی، یہ اخلاق و محبت و فضائل انسانی کی کتنی حکیمانہ خاموش اور موثر تعلیم ہے، پھر جو شخص اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، سفر واپسی میں آتے جاتے، ہر تقریب، ہر موقع پر دعا کرتا رہے گا اس کی روحانیت اور تعلق باللہ کا کیا حال ہوگا اور کیا وہ کبھی خدا کو بھول سکتا ہے اور کیا اس کا در چھوڑ کر کسی دوسرے کے دروازہ پر جا سکتا ہے اور غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، اس لیے یہ توحید کی بھی تعلیم ہے۔ یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

مکمل مسلمان یا انسان کامل کا تخیل پیش کرتی ہیں، یہ مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے ایک قابل قدر تحفہ اور دین و دنیا کی نعمتوں کا خزانہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اس میں اکثر دعاؤں کی ضرورت ہے اور غالباً ان میں کوئی دعا ایسی نہیں جس کے مانگنے میں کسی کی دنیا یا دین کا نقصان ہو۔

