

اقبال کا تصور شریعت

خورشید احمد

اقبال کی نظم ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ میں جب ابلیس کا ایک مشیر اسے متوجہ کرتا ہے کہ مزدک کے بروز کارل مارکس کے جوش جنوں سے عنقریب وہ جہاں ہی زیر و زبر ہونے کو ہے جس کی سیادت اس کے ہاتھوں میں ہے تو ابلیس اس کی تردید کرتے ہوئے بڑے معنی خیز انداز میں کہتا ہے۔

جاننا ہے، جس پہ روشن باطن ایام ہے
مزدکیتِ فتنہ فردا نہیں اسلام ہے
پھر وہ اپنے اس خیال کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اسلام سے
اس ”خطرہ“ کا سبب اس کی شریعت ہے۔ وہ کہتا ہے۔

جاننا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں
ہے وہی سرمایہ داریِ بنہٴ مومن کا دیں
جاننا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں
بے بدبیضا ہے پیرانِ حرم کی آستین
عصرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف
ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں
الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر
حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفریں
موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لئے
نے کوئی فغفور و خاقان، نے فقیر رہ نشیں
کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف
منعموں کو مال و دولت کا بنانا ہے اسیں
اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب
پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمیں
چشمِ عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب
یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقیں
ہمیں دیکھنا چاہئے کہ اقبال کے نزدیک وہ شریعت کیا ہے جس کی یہ
خصوصیات خود اس کے سب سے بڑے دشمن نے بیان کی ہیں۔

اقبال اس نقطہ نظر کے حامی ہیں کہ شریعت کے بنیادی مآخذ دو ہیں: قرآن اور سنت۔ ان دو بنیادی مآخذ کے علاوہ وہ دو ضمنی مآخذ اجماع اور اجتہاد کے بھی قائل ہیں۔ بنیادی مآخذ شریعت کی اساسی تعلیم کو پیش کرتے ہیں اور ضمنی مآخذ کے ذریعہ ہر دور میں شریعت وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے نئی نئی وسعتیں اختیار کرتی جاتی ہے اور اپنی حقیقی روح کو قائم رکھتے ہوئے ہر دور کے نئے سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔ لیکن یہ ضمنی مآخذ یعنی - اجماع اور اجتہاد - اساسی مآخذ یعنی - قرآن اور حدیث - کے تابع ہیں اور انہیں انہی حدود میں استعمال کیا جاسکتا ہے جو قرآن و سنت میں مقرر کی گئی ہیں۔

پہلا بنیادی مآخذ قرآن ہے اور وہ ہدایت کا اصل سرچشمہ ہے۔ یہ خدا کی نازل کردہ کتاب ہے جو زندگی کا پورا دستور العمل پیش کرتی ہے۔ اس کی ہدایت ہر دور اور ہر زمانے کے لئے ہے اور چونکہ یہ ہدایت اس ہستی کی طرف سے ہے جس کے لئے زمان و مکان کی حدود کوئی معنی نہیں رکھتیں اس لئے یہ ہدایت ابدالابد تک کے لئے ہے۔ انسانیت کی ترقی اور ملت کے استحکام کا اصل راستہ یہی ہے کہ اس الکتاب سے رشتہ استوار کیا جائے اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی کا نقشہ قائم کیا جائے۔

گر تو می خواہی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن

مسلمان صرف ایک آئین - قرآن - کے ذریعہ زندہ ہیں اور یہی ان کی زندگی کا سرچشمہ ہے۔

از یک آئین مسلمان زندہ است
بیکرملت زقرآن زندہ است

قرآن ہی آزادی اور ترقی کا ضامن ہے اور جب بھی مسلمانوں نے اس سے تعلق کمزور کیا انہوں نے اس بڑے تعلق کے نہایت تباہ کن نتائج بھگتے۔

چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت
حریت را زہر اندر کام ریخت

اور مستقبل میں ترقی کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ غیروں کی اندھی تقلید سے آزادی حاصل کر کے قرآن کے اتباع کا راستہ ہے۔

اے بہ تقلیدش اسیر آزاد شو
دامن قرآن بگیر آزاد شو

اس شریعت کا دوسرا بنیادی ماخذ سنت رسول اللہ ہے۔ رسول کے ذریعہ اللہ نے اپنی ہدایت انسانوں تک پہنچائی، قدم قدم پر اس کی رہنمائی کی، اور اس کی پوری زندگی کو انسانیت کے لئے اسوہ حسنہ بنایا۔ نبی نے قرآن کی تشریح کی اور اس کے احکام کو عملی جامہ پہنایا۔ قرآن کے بعد رسول کی یہی سنت شریعت کا مستقل ماخذ ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اقبال حدیث کو شریعت کا ماخذ اور دینی حجت نہیں مانتے تھے اور صرف قرآن کو یہ مقام دیتے تھے۔ لیکن یہ خیال غلط ہے اور نکر اقبال میں اس کے لئے کوئی بنیاد موجود نہیں۔ اس کے برعکس اقبال نے بار بار اسلام کی تاریخ اور روایات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور ملت کی بقا اور نشوونما کے لئے ان کو ضروری قرار دیا ہے۔ اقبال کے نزدیک دین میں حدیث کا درجہ وہی ہے جو اکابر امت کے نزدیک آج تک رہا ہے۔

شنیدم آنچه از پکان است
ترا با شوخنے زندانه گفتم

(۱)

جہاں تک تاریخ رہنمائی کرتی ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرن اول میں بلا استثنا قرآن اور حدیث دونوں کو شریعت کا اولین ماخذ اور دین میں حجت مانا جاتا تھا۔ دوسری صدی کے آغاز میں معتزلہ کی طرف سے پہلی مرتبہ حدیث کے حجت شرعی ہونے پر شبہ کا اظہار ہوا اور اس کی سند کو چیلنج کیا گیا (۱) پھر اخوان الصفا نے اس نقطہ نظر کو مزید وضاحت سے پیش کیا (۲) لیکن جلد ہی مسلمان مفکرین نے اس ذہنی رجحان کا نوٹس لیا اور مسکت دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ جس کے نتیجہ کے طور پر یہ نقطہ نظر

۱۔ حافظ ابن حزم فرماتے ہیں — ”اہل سنت خوارج۔ شیعہ۔ قدریہ تمام فرقے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جو نفع راویوں سے منقول ہوں برابر حجت سمجھتے رہے۔ یہاں تک کہ پہلی صدی کے بعد متکلمین معتزلہ آئے اور انہوں نے اس اجماع کے خلاف کیا،“

ملاحظہ ہو ”الاحکام“، ج ۱ - ص ۱۱۴ -

۲۔ ”فتنہ“ انکار حدیث کا منظر و پس منظر، از افتخار احمد بلخی۔ کراچی

اپنے آغاز ہی میں دب گیا۔ دور جدید میں مغربی مستشرقین نے حدیث کو خصوصیت سے ہدف تنقید بنایا (۱) اور مستشرقین کی ان تنقیدات کے زیر اثر خود عالم اسلام میں ایک طبقہ حدیث کی صحت اور اس کی حجت پر شک کرنے لگا۔ لیکن یہ طبقہ عالم اسلام میں کبھی بھی کوئی قوی تحریک برپا نہ کر سکا اور خصوصیت سے اقبال کے زمانہ میں تو اس کا اثر بہت ہی محدود تھا۔ اس زمانہ میں یہ نقطہ نظر اتنا محدود اور غیر اہم تھا کہ اقبال نے اسے درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا۔ اس لئے ہمیں بلا واسطہ کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جس میں آپ نے اس کا کسی حیثیت سے بھی نوٹس لیا ہو۔ لیکن جہاں تک ان مباحث کا سوال ہے جو اس سلسلہ میں پیدا ہوئے ہیں ان پر علامہ موصوف نے مختلف مقامات پر بحث کی ہے اور ہم اس مقالہ میں ان مقامات کی نشاندہی کریں گے لیکن قبل اس کے کہ ہم علامہ موصوف کے افکار پیش کریں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تنقیح مبحث کی خاطر اسلامی شریعت میں سنت اور حدیث کے صحیح مقام کو متعین کر لیا جائے۔

(۲)

اس دنیا میں انسان کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں ایک اشیاء وہ جو اس کی مادی اور جسمانی احتیاجات کو پورا کرتی ہیں اور دوسری وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی روشنی میں وہ اپنی اخلاق، اجتماعی اور تمدنی زندگی کی تشکیل صحت مند بنیادوں پر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا تقاضہ تھا کہ وہ انسان کی ان دونوں ضرورتوں کو پورا کرے۔ پہلی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اس نے زمین و آسمان میں وسائل معیشت کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ ودیعت کر دیا ہے اور انسان ان وسائل کے ذریعہ اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوسری احتیاج کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اور اپنے نبی بھیجے تاکہ وہ انسان کو زندگی کی حقیقت سے روشناس کرائیں اور انہیں ان اصول تمدن کی تعلیم دیں جو زندگی کو اس کے اصل مقاصد سے ہمکنار کر دیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے انبیاء کا کام محض یہ نہیں ہے کہ وہ خدا اور بندے کا انفرادی تعلق کچھ خاص عقائد کی بنیادوں پر استوار کرا دیں بلکہ اس کے ساتھ ان کا اصل وظیفہ یہ بھی ہے کہ تاریخ کی رو کو موڑ دیں اور دین حق کی بنیاد

پر انفرادی اور اجتماعی - تہذیبی اور تمدنی زندگی کی تعمیر کریں - قرآن کے الفاظ میں

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا
معہم الکتب و المیزان ليقوم الناس
بالقسطہ (۱)
ہم نے اپنے رسول واضح نشانیاں دے
کر بھیجے ہیں اور ان کے ساتھ قرآن
(یعنی قانون حیات) اور میزان عدل
اتاری ہے تاکہ انسانوں پر انصاف
قائم کریں -

هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و
دین الحق لبطھرہ، علی الدین
کلہ (۲)
وہی ہے (ذات باری تعالیٰ) جس نے
اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے
ساتھ بھیجا تا کہ اس کو تمام نظام
ہائے زندگی پر غالب کر دے -

اسلام کی نگاہ میں انبیاء کا مشن یہی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف
علامہ اقبال اپنے خطبہ ” اسلامی ثقافت کی روح“ میں اشارہ کرتے ہیں۔ جب
وہ کہتے ہیں کہ نبی حق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد زمانے کی رومیوں
داخل ہوتا ہے اور ” پھر ان قوتوں کے غلبہ اور تصرف سے، جو عالم تاریخ کی
صورت گرہیں، مقاصد کی ایک نئی دنیا پیدا کرتا ہے،“ (۳) اس کا مقصد ایک خاص قسم
کا انسان اور ایک خاص تہذیب و تمدن قائم کرنا ہوتا ہے اور اس کی اصل
کامیابی اسی خاص دائرہ میں ہے۔ (۴)

چونکہ اسلام کا اصل مقصد انسانی زندگی کو ایک خاص نہج پر قائم کرنا ہے
اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس خاص مقصد کی طرف انسان کی رہنمائی کے لئے صرف یہ
کافی نہیں سمجھا کہ اپنی ہدایت محض کتابی شکل میں ان کو فراہم کر دے
بلکہ اس ہدایت کے مطابق ان کی زندگیوں کی تعمیر کے لئے ایک اسوہ حسنہ بھی
ان کے سامنے پیش کیا تا کہ اس اسوہ کی پیروی کر کے وہ اپنے کو اسلام کے
اصل مقاصد سے ہم آہنگ کر لیں یہی وجہ ہے کہ ” کتاب“ کے ساتھ ” صاحب
کتاب“ کو بھی بھیجا گیا۔ اور ” صاحب کتاب“ کی زندگی کو انسانوں کے
لئے نمونہ اور اس کے حکم کو قانون بنایا گیا -

۱- القرآن سورہ - الحديد - ۲۵

۲- القرآن سورہ - الصف - ۹

۳- اقبال - تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، ترجمہ سید نذیر نیازی - لاہور

۱۹۵۸ صفحہ ۱۸۸

۴- اقبال - ایضاً صفحہ ۱۸۹ - ۱۹۰

رسول کا اصل کام یہ ہے کہ وہ لوگوں تک خدا کی ہدایات پہنچادے، ان کی تشریح و توضیح کرے اور اس پر عمل کر کے زندگی کے ہر شعبہ کے لئے نمونہ پیش کردے۔ پھر جو لوگ اس رہنمائی کو قبول کر لیں ان کی زندگیوں کی تنظیم اس ہدایت کے مطابق کرے اور اپنی قیادت میں وہ تہذیب و تمدن قائم کر دے جو اسلام قائم کرانا چاہتا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں نبی محض کتاب پہنچا دینے والا ایک قاصد نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت ہے جو مندرجہ بالا تمام وظائف کو انجام دینے کے لئے پیدا کی جاتی ہے۔

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين (۱)

یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب کہ اس نے ان پر ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیات سناتا ہے اور انکا تزکیہ کرتا ہے۔ انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے درآنحالیکہ پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔

یعنی نبی کا کام نہ صرف یہ ہے کہ وہ خدا کی ہدایت انسانوں تک پہنچادے بلکہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس ہدایت کو قبول کر لیں ان کے اخلاق کا تزکیہ اور ان کی زندگیوں کی تطہیر کرے۔ ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ اس کی تشریح اور توضیح کرے اور جو خاص حکمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے اس کے ذریعہ سے پوری زندگی میں ان کی رہنمائی کرے۔ رسول کا یہ دوسرا کام۔ جس کی انجام دہی کے لئے اس کی حکمت بروئے کار آتی ہے۔ رسول کی سنت اور اس کی حدیث کی صورت اختیار کرتا ہے (۲)۔

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل هم نے تیری طرف الذکر نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کے لئے اس چیز کو البیہم (۳)

- ۱۔ القرآن سورہ آل عمران ۱۶۶۔
- ۲۔ امام شافعی اپنی تصنیف ”الرسالہ“ میں اس آیت کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں: ”اللہ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے اس سے مراد قرآن ہے۔ اور جس حکمت کا ذکر کیا ہے وہ سنت ہے، ملاحظہ ہو شیخ مصطفیٰ سیاعی۔ سنت رسول۔ ترجمہ ملک غلام علی۔ کراچی۔ صفحہ ۲۴
- ۳۔ القرآن۔ سورۃ النحل ۴۴۔

واضح کرے جو ان کی طرف اتاری
گئی ہے۔

یہاں بھی نبی کا مشن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی ہدایت کی تشریح کرے، اس کی وضاحت کرے، اپنے قول و عمل سے لوگوں کے لئے وہ راستہ بنادے جس پر چل کر وہ کامیاب و کامران ہوجائیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ :-

وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم
عنه فانتہوا (۱)
رسول تمہیں جو حکم دے اسے
اختیار کرلو اور جس سے تمہیں روکے
اس سے رک جاؤ۔

وماکان لمومن ولا مومنہ اذا قضی اللہ
ورسوله امرا ان یکون لہم الخیرۃ
من امرہم ومن یعص اللہ ورسوله
فقد ضلّ ضلالاً مبیناً۔ (۲)
کسی مومن مرد اور عورت کے لئے
جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا
رسول کسی بات کا فیصلہ کردیں تو
ان کے لئے کوئی اختیار باقی رہ جائے
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی
نافرمانی کرے پس وہ کھلی ہوئی
گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ (۳)
ہے شک خدا کے نبی (کی زندگی) میں
تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے۔

من یطع الرسول فقد اطاع اللہ (۴)
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے
یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔

فلا وربک لا یوسنون حتی یحکمواک
قیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم
حرجا معاقبت و یسلمو تسلیاً (۵)
پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ (جو)
صرف زبان سے دعوے ایمان کرتے ہیں۔
عند اللہ) کبھی ایمان دار نہ ہوں گے

- ۱- القرآن - سورہ الحشر ۷۔
- ۲- القرآن - سورہ الاحزاب ۳۶۔
- ۳- القرآن - سورہ الاحزاب ۲۱۔
- ۴- القرآن - سورہ النساء ۸۹۔
- ۵- القرآن - سورہ النساء ۶۵۔

جب تک یہ بات نہ ہو کہ (۱)
 ان کے آپس میں جو جھگڑا ہو اس
 میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرائیں
 پھر (۲) (جب آپ تصفیہ کرا دیں تو)
 آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں
 روگردانی کی تنگی نہ ہاویں۔
 اور (۳) (اس فیصلہ کو) پورا پورا
 (ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی) تسلیم
 کریں (یعنی اس پر عمل پیرا ہوجائیں)

مندرجہ بالا بحث سے یہ نکات سامنے آئے ہیں۔

۱۔ انسان کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے علاوہ انبیاء بھی
 بھیجے ہیں۔

۲۔ انبیاء کا اصل کام محض خدا کی ہدایت پہنچا دینا ہی نہ تھا بلکہ اس کی
 تشریح و توضیح و تنفیذ بھی تھا۔

۳۔ رسول خدا کی ہدایت کی تعبیر و تشریح کرتا ہے اور وہ اس کی جو عملی
 شکل متعین کرتا ہے وہ معتبر (Authentic) اور واجب اطاعت
 ہے۔ رسول کی حیثیت خود شارع کی ہے اور وہ خدا کے اذن سے یہ
 کام انجام دیتا ہے۔

۴۔ جس طرح رسول کا قول قانون ہے اسی طرح اس کا عمل اسوہ حسنہ ہے۔
 اسی چیز پر قرآن پاک کی یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے:-

ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین
 له الهدی و یتبع غیر سبیل المومنین
 نوله ماتوقیٰ فنصلہ جہنم وسات مصیرا (۱)
 اور جو کوئی خلاف کرے رسول کے
 بعد اس کے کہ واضح ہوگئی اس کے
 لئے ہدایت اور راہ پکڑے مومنین کے
 راستہ سے الگ تو ہم اس کو حوالہ
 کریں گے اسی راہ کے جس کی طرف اس
 نے رخ کیا ہے اور انجام کار ہم اس
 کو داخل کریں گے دوزخ میں اور
 برا ہے وہ ٹھکانا۔

یہاں واضح طور پر رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی راہ سے ہٹ کر عمل کرنیوالوں کو دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے اور یہ سنت کی حجیت پر ایک دلیل ہے۔
ایک دوسرے مقام پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ رسول کی سنت سے کٹنے والے دراصل منافقین ہیں۔ جس دل میں ایمان ہوگا وہ کبھی سنت رسول سے ہٹ نہیں سکتا۔

و اذا قيل لهم تعالوا الى ما نزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا (۱)
نازل کیا ہے اور رسول کی طرف۔ تو اے رسول تو دیکھے گا ان منافقین کو کہ اعراض اور رو گرائی کرنے ہیں تیری طرف سے۔

اس آیت میں واضح طور پر رسول کی طرف انسانوں کو بلایا گیا ہے اور رسول سے اعراض کرنیوالوں کو منافق کہا گیا ہے۔ یہ دونوں آیات ان نکات کی مزید توثیق کرتی ہیں جو اوپر بیان کئے گئے ہیں۔

رسول اور اس کی سنت کی یہی اہمیت ہے جس کی بنا پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں کو سنت کے اتباع کا حکم دیا اور اس سلسلہ میں کوئی اشتباہ باقی نہ چھوڑا۔ آپ کا ارشاد ہے

”میں تم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں جن کے بعد پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔“ (۲)

نماز کے متعلق آپ نے فرمایا — ”نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔“ (۳)

حج کے متعلق آپ کا فرمان ہے — ”مجھ سے مناسک حج سیکھو۔“ (۴)۔
نکاح کے متعلق آپ فرماتے ہیں — ”نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں۔“ (۵)۔

۱۔ قرآن۔ سورۃ نساء ۶۱۔

۲۔ صحاح۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو۔ مناظر احسن گیلانی ”تدوین حدیث“، کراچی ۱۹۵۶ء صفحہ ۲۲۔

۳۔ مصطفیٰ سباعی۔ سنت رسول صفحہ ۳۔

۴۔ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فليس منی۔ حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو۔

محبیب اللہ ندوی اسلامی فقہ جلد چہارم۔ رامپور ۱۹۵۸ء صفحہ ۱۶۔

یہ اور اسی طرح کے بے شمار اقوال نبوی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سنت رسول شریعت کے اولین مأخذ میں سے ہے۔ اور قرآن کی تشریح و توضیح کرتی ہے۔ (۱)

ہماری اس بحث سے رسول اللہ کے قول اور آپ کے عمل کی اہمیت اور شریعت میں ان کا مقام واضح ہو جاتا ہے۔ اصطلاح میں اسی چیز کو یعنی آپ کے قول، عمل اور تقریر کو سنت کہا جاتا ہے۔ قول وہ ہے جو آپ نے فرمایا۔ عمل وہ ہے جو آپ نے کیا۔ اور تقریر سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہوئیں اور آپ نے ان سے منع نہیں کیا اور اپنی خاموشی سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا محدثین اور علما سنت رسول کی یہی تعریف کرتے ہیں۔ (۲)

حدیث ان روایات اور بیانات کو کہا جاتا ہے جو نبی اکرمؐ کی اس سنت کو پیش کریں۔ اسی لئے محدثین خود حدیث کی یہی تعریف کرتے ہیں۔ (۳) مثلاً مولانا مناظر احسن گیلانی حدیث کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں :

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور ایسے واقعات جو ان کے سامنے پیش آئے لیکن ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی (جسے اصطلاحاً تقریر کہتے ہیں) غرض پیغمبر کے اقوال و افعال و تقریر کا نام حدیث ہے۔ (۴)

اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی حدیث کی یہ تعریف کرتے ہیں : (۵)

”علما اصول نے حدیث کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کا، اور افعال میں

۱- یہی وہ نقطہ نظر ہے جو مسلمان مفکرین نے پیش کیا ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ”گویا سنت، کتاب اللہ کے احکام کے لئے بمنزلہ تفسیر و شرح کے ہے، بحوالہ بدر عالم، ترجمان السنہ جلد اول دہلی ۱۹۴۸ ع، صفحہ ۱۲۴۔

۲- شیخ مصطفیٰ سباعی رقمطراز ہیں، ”علما اصول کی اصطلاح میں سنت رسول اللہ صلعم کے قول، اور عمل اور تقریر کا نام ہے، سنت رسول صفحہ ۱۹۔

۳- مصطفیٰ سباعی، سنت رسول صفحہ ۱۹۔

۴- مناظر احسن گیلانی، تدوین حدیث، صفحہ ۱۶۔

۵- شبیر احمد عثمانی، فتح الملہم شرح صحیح مسلم، بجنور، جلد اول صفحہ ۱۔

تقریر بھی داخل ہے یعنی آپ نے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا کسی صحیح مسلمان کی نسبت سے کسی بات کو سنا تو اس کا انکار نہیں فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات سے متعلق جو روایات ہیں ان میں سے جو حالات اختیاری ہیں وہ افعال میں داخل ہیں اور جو غیر اختیاری ہیں جیسے آپ کے جسمانی حلیہ سے متعلق تو وہ حدیث میں داخل نہیں اس لئے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا حکم متعلق نہیں ہے جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہو،

(۳)

علامہ اقبال ارسطو کے فلسفیانہ استدلال کے مقابلے میں واردات نفسی کو مذہب کے جواز میں پیش کرتے ہیں (۱) اور یہ اسی بنیادی فکر کا نتیجہ ہے کہ وہ مذہب کی پوری عبارت کو نبی کے تجربہ (Prophetic Experience) کی بنیاد پر استوار کرتے ہیں اس طرح اگر رسالت کے تصور کو نکال دیا جائے تو پھر اقبال کی نگاہ میں اسلامی فکر کی کوئی اساس ہی باقی نہیں رہتی ہے۔

علامہ اقبال رسالت کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرتے ہوئے یہ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ یہ کائنات ایک جسد بے جان تھی جس میں رسالت نے روح پھونکی، انسانی زندگی کو اس کی اصل معنویت عطا کی اور انسان کو دین اور آئین حیات سے سرفراز فرمایا تاکہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی شیرازہ بندی کرسکے۔ یہ رسالت ہی ہے جس کی وجہ سے انسان ایک مقصد پر، ایک امت کی شکل میں مجتمع ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے کا مرکز و محور رسول کی ذات ہے۔ اور اسی کے دم سے امت کا اجتماعی نظام قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نوع انسانی کے لئے پیغام رحمت ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ بیکر ما آفرید	وز رسالت درتن ما جاں دمید
حرف بے صوت اندریں عالم بدیم	از رسالت مصرع موزوں شدیم
از رسالت در جہاں تکوین ما	از رسالت دین ما آئین ما
از رسالت صد ہزار ما یک است	جز و ما از جز و ما لاینفک است

۱۔ ملاحظہ ہو: ”تشکیل جدید الہیات اسلامیہ“، باب ہفتم۔

آن کہ شان اوست یهدی من یرید از رسالت حلقه گرد ما کشید
ما ز حکم نسبت او ملتیم اهل عالم را پیام رحمتیم

رسالت کی اس نوعیت کا لازمی تقاضا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق اپنے نبی سے کچھ خاص بنیادوں پر قائم ہو۔ اقبال نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان بنیادوں کو متعین کیا ہے جن پر نبی سے تعلق استوار ہونا چاہئے۔ اور اقبال کی نگاہ میں یہ بنیادیں تین ہیں۔

(۱) ایمان - (۲) محبت - (۳) اطاعت۔

پہلی بنیاد: ایمان بالرسالت:

رسول سے تعلق کی سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے۔ خود قرآن بھی اس کا مطالبہ کرتا ہے۔

یا ایہا الناس قنجا کم الرسول من ربکم فآمنوا خیرالکم وان تکفروا فان ربکم تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا ہے
لہ ما فی السموات والارض وکان اللہ پس ایمان لاؤ (اس پر) یہ تمہارے لئے
بہتر ہے اور اگر کفر کرتے رہے تو جان
رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں
میں ہے وہ سب خدا ہی کا ہے اور وہ سب کچھ
جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

رسول پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ رسول کو خدا کا فرستادہ اور اس کا پیغمبر تسلیم کیا جائے اسکی لائی ہوئی ہدایت پر کامل یقین کیا جائے اس کے بتائے ہوئے راستے کو صحیح راستہ مانا جائے۔ نبی کو جمیعت انسانی کا حقیقی رہبر، قائد اور حکمران تسلیم کیا جائے۔ اور اپنی پسند اور ناپسند کو اس کے تابع کر دیا جائے۔

اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نبی کو ہدایت کا ماخذ مانا جائے اور پورے اعتقاد کے ساتھ اس کی تعلیم کو قبول کیا جائے۔ ایمان کا یہ تعلق ہر مسلمان کو نبی اکرم سے ایک خاص رشتے میں منسلک کرتا ہے اور یہ اسی رشتے کا اثر ہے کہ مسلمان آپ کو اپنا آقا اور ہادی مانتے ہیں اور آپ کے اشارہ چشم و ابرو پر اپنی جان تک قربان کر دینا اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نبی کی ہدایت زندگی کا پیغام ہے اور اس کی شریعت قانون حیات کو پیش کرتی ہے۔ انسان کتنا ہی پست کیوں نہ ہو وہ نبی پر ایمان کے ذریعہ اوج ثریا تک پہنچ سکتا ہے۔

ہست دین مصطفیٰ دین حیات
 شرع او تفسیر آئین حیات
 گر زمینی آسمان سازد ترا
 آنچه حق می خواند آن سازد ترا

حق و باطل کا معیار نبی کی ذات اور اسکا ارشاد ہے۔ نبی پر ایمان لانے والے ایک بات کو حق اس لئے مانتے ہیں کہ نبی اس کو حق کہتا ہے۔ اس کا بتایا ہوا راستہ ہمارے لئے صراطِ مستقیم ہے۔

تو فرمودی رہ بطحا گرفتیم
 وگر نہ جز تو مارا منزلی نیست

مسلمان کے دل و جگر کی قوت نبی اور صرف نبی ہے اس کی لائی ہوئی کتاب (قرآن) مومن کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے اور اس کی تعلیم، اس کے اقوال و ارشادات ملت کا سرمایہ حیات ہیں اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا گویا موت کو دعوت دینا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شاخ سے کٹ کر پھول مرجھا جاتا ہے، جیسے باد خزاں کے بے رحم جھونکے غنچہ و گل کو جھلسا دیتے ہیں۔ قوم کی زندگی نبی کے دم سے قائم ہے وہی مسلم معاشرے کا مرکز ہے اور وہی اتحاد کی اصل بنیاد۔

قوت قلب و جگر گردد نبی	از خدا محبوب تر گر دد نبی
قلب مومن را کتابش (۱) قوت است	حکمتش (۲) حبل الورد ملت است
دامنش از دست دادن مردناست	چون گل از باد خزاں افسردن است
زندگی قدم از دم او یافت است	این سحر از آفتابش تافت است
فرد از حق ملت از وے زندہ است	از شعاع مہر او تابندہ است
از رسالت ہم نوا گشتیم ما	ہم نفس ہم مدعا گشتیم ما
کثرت ہم مدعا وحدت شود	پختہ چون وحدت شود ملت شود
دین فطرت از نبی آموختیم	در رہ حق مشعلے افروختیم
قوم را سرمایہ قوت ازو	حفظ سر وحدت ملت ازو
غنچہ از شاخسار مصطفیٰ	گل شو از باد بہار مصطفیٰ
از بہارش رنگ و بو باید گرفت	بہرہ از خلق او باید گرفت

اس کائنات میں ہدایت کا اصل ذریعہ نبی اکرم صلعم ہیں اور دنیا انہی کی طرف
آہستہ آہستہ کھنچتی چلی آ رہی ہے۔

ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکہ از خاکش پیوید آرزو
یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاشی مصطفیٰ است
نبی کے قول و عمل میں ہوئی کا ذرا سا بھی شائبہ نہ تھا اور آپ نے جو کچھ
بھی فرمایا خدا کے حکم اور اس کی رہنمائی سے فرمایا۔

نکتہ سنجان را صلای عام دہ از علوم امیے پیغام دہ
امیے پاک ہوئی گفتار او شرح رمز ما غوی گفتار او
اس لئے اقبال اس خیال کے مبلغ ہیں کہ کائنات میں ترقی اور کامیابی نبی کے
بتائے ہوئے طریقے ہی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

آفتابش را زوال نیست نیست منکر او را کمال نیست نیست
رحمت حق، صحبت احرار او قہر یزدان، ضربت کردار او
گرچہ باشی عقل کل ازوے مرہ زان کہ او بیند تن و جان را ہم
اور پھر اقبال یہاں تک کہہ جاتا ہے کہ :

لوح بھی تو۔ قلم بھی تو۔ تیرا وجود کتاب
گنبد آہگینہ رنگ تیرے محیط میں حجاب
عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ
ذره ربک کو دیا تو نے طلوع آفتاب

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

شوق تیرا گر نہ ہو، میری نماز کا امام
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجدہ بھی حجاب

بلکہ ایک مقام پر تو اقبال نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ :

می توانی منکر یزدان شدن
منکر از شان نبی ننواں شدن

اور پوری انسانیت کو اس کا پیغام ہی یہ ہے کہ :

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کردے
دہر میں نام محمد سے اجالا کردے

اقبال نے سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو دی ہے وہ رسول پر ایمان اور اس کے صحیح تقاضوں کا احساس ہے۔ مندرجہ بالا بحث سے فکر اقبال کے جو چند نہایت اہم گوشے ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ اس کائنات میں ہدایت کا اصل ذریعہ انبیاء کرام ہیں۔ اور ان

میں سب سے اہم نبی آخرالزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

۲۔ نبی کی لائی ہوئی ہدایت زندگی کا اصل قانون ہے۔ اور اس قانون

کے ذریعہ پورے عالم کو خیر و صلاح سے منور کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ نبی پر ایمان کا لازمی تقاضا اس کی ہدایت پر ایمان اور اس کے بتائے

ہوئے راستے کو قبول کرنا ہے۔

۴۔ نبی محض ہدایت پہنچاتا ہی نہیں بلکہ امت کی شیرازہ بندی بھی کرتا

ہے اور وہی اس کا مرکز و مرجع ہے ملت کی بنیاد و اساس یہی ایمان

بالرسالت ہے۔

۵۔ نبی کا قول و عمل ہر حیثیت سے قابل اعتماد ہے اور اس میں کسی

غلطی کا کوئی بھی شائبہ نہیں۔

۶۔ انسانیت کے لئے ترقی کا راستہ صرف ایک ہے۔ اور وہ نبی کے طریقہ

کی پیروی ہے۔

یہ ایمان بالرسالت کے لازمی تقاضے ہیں اور علامہ اقبال نے ان کو واضح

کر کے پیش کر دیا ہے کیونکہ ملت کا احیاء انہی بنیادوں پر ہو سکتا ہے۔

دوسری بنیاد: محبت رسول

رسالت کی حقیقت اور اس کی نوعیت کے فہم کا لازمی تقاضا ہے کہ نبی

سے حقیقی محبت کی جائے اور انسان کا رواں رواں اس کے عشق سے سرشار ہو۔

نبی اکرم انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ انہوں نے انسان کو حقیقی

کامیابی اور فلاح کا راستہ دکھایا۔ اور اپنی پوری زندگی انسان کی بہبود کے لئے

صرف کردی۔ آپ غاروں کی تنہائیوں میں رہے تاکہ دنیا کے درودیوار کو

نور ہدایت سے روشن کر دیں۔ آپ نے ہر قسم کے مظالم سے تاکہ انسانیت

کے دکھ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں۔ آپ نے اپنا وطن چھوڑا تاکہ انسانیت

علاقائی بنیاد کی بجائے ایک عقیدہ کی بنیاد پر منظم ہونا سیکھ لے۔ آپ نے

تکلیفیں اٹھائیں تاکہ دوسرے آرام پاسکیں، آپ نے وہ ہدایت انسان کو دی

جس کے ذریعہ وہ بہترین انسان بن سکے اور جس کی رہنمائی میں بہترین تمدن

قائم ہو سکے۔ آپ نے تاریخ کی رو کو بدل دیا اور اسے برائی سے ہٹا کر نیکی کی راہ پر لگا دیا۔ آپ نے ہر زمانہ اور ہر دور کے لئے بہترین نمونہ پیش کر دیا۔ اب انسانیت کا مستقبل تاریک نہیں روشن ہے۔

عقل کا مطالبہ ہے، فطرت کی پکار ہے، اخلاق کا تقاضا ہے کہ ایسی ہستی کو ہر چیز سے عزیز تر رکھا جائے۔ دل اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو اور روح اس کے عشق سے سرشار ہو۔ خود قرآن بھی اہل ایمان کے سلسلہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ:

النبي اوليا بالمؤمنين من انفسهم (۱) نبی مسلمانوں کو اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہے۔

اور حدیث میں اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه تم میں سے کوئی شخص سچا مومن نہیں من والده والناس اجمعين (۲) ہو سکتا تا وقتیکہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

علامہ اقبال نے تعلق بالرسالت کی دوسری بنیاد بھی محبت رسول قرار دی ہے اور مختلف طریقوں سے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔

علامہ اقبال کا ارشاد ہے کہ رسول کا اصلی مقام مسلمان کا دل ہے:

در دل مسلم مقام مصطفیٰ است
آبروئے ما بنام مصطفیٰ است

دل جو محبت کا مسکن ہے نبی کے عشق سے اس لئے معمور ہونا چاہئے کہ یہ محبت ان کی رسالت کا لازمی تقاضا ہے۔

وہ دانائے سبیل 'ختم الرسل، مولائے کل جس نے
غبار راہ کو بخشا فروغ وادئی سینا
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی بسین، وہی طاہا

۱۔ القرآن — سورة الاحزاب - ۶۔

۲۔ البخاری و مسلم — ملاحظہ ہو معارف الحدیث مرتبہ منظور نعمانی

لکھنو - ۱۹۵۴ ع صفحہ ۱۳۴۔

یہ محبت اس احسان کے اظہارِ تشکر کا ایک ذریعہ ہے جو محمد عربیؐ نے پوری انسانیت پر کیا ہے۔ نبی کی محبت ہی وہ راز ہے جس سے واقف ہو کر انسان اپنی دنیا کو یکسر بدل سکتا ہے۔

طینت پاک مسلمان گوہر است   آب و تابش ازیم پیغمبر است
آب نیسانی باغوشش در آ   وز میان قلمش گوہر برآ
در جہاں روشن تر از خورشید شو   صاحب تابانی جساوید شو

اے ظہور تو شبابِ زندگی   جیوہ ات تعبیر خوابِ زندگی
از تو بالا پایہ، این کائنات   فقر تو سرمایہ، این کائنات
در جہاں شمعِ حیات افروختی   بندگان را خواجگی آموختی

آپ کے یہی احسانات ہیں جس کی وجہ سے شاعر اپنی اس کیفیت کا اظہار کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر پڑتے ہی اس کا دل بدل گیا اور سینہ آپ کے عشق کی آگ سے روشن اور روح آپ کے نور سے منور ہو گئی :

تا مرا افتاد بر رویت نظر   از اب وام گشتہ، محبوب تر
عشق در من آتش افروخت است   فرحتش با دا کہ جانم سوخت است

یہ رسول کی محبت ہی ہے جس سے انسان کا اصلی جوہر کھلتا ہے اور اس پر حقیقت آشکارا ہوتی ہے اس کے بغیر وہ ایک جسم ہے بلا روح کے :

اے وجود تو جہاں را نو بہار   پر تو خود را درین از من مدار
خود بدانی قدر تن از جاں بود   قدر جاں از پر توتو جاں بسود

اس لئے اقبال محبت رسول ہی کو سنت کی اصل قرار دیتے ہیں۔

علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست
اصل سنت جسز محبت ہیچ نیست

علامہ اقبال محبت رسول کو اس درجہ اہم سمجھتے تھے کہ ان کی نگاہ میں اگر کسی کا دامن عشق رسول کی دولت سے بھر گیا ہے۔ تو گویا دنیا جہاں کی ساری نعمتیں اس کو مل گئی ہیں۔

هر که عشق مصطفیٰ سامان اوست
بهر و بر در گوشہ دامان اوست

اس سلسلہ میں خود اقبال کی یہ کیفیت تھی کہ وہ عشق رسول کو اپنی معراج

سمجھتے تھے۔ نبی کو دنیا اور آخرت میں اپنا واحد اور برحق سہارا قرار دیتے تھے۔

روز محشر اعتبار ماست او
درجہاں ہم پردہ دارماست او

اپنی ہر صلاحیت کو نبی کا فیضان سمجھتے تھے۔

بیکرم را آفرید آئینہ اش صبح من از آفتاب سینہ اش

اپنی دلی کیفیت کو اس طرح ظاہر فرماتے ہیں :

چشم در کشت محبت کاشتم
از تماشا حاملے بردا شتسم

وہ نبی اکرمؐ سے اپنی عقیدت، محبت اور شیفتگی کا اظہار اپنی اس دلی آرزو کے بیان سے کرتے ہیں کہ میں حجاز میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس مبارک شہر میں جہاں محمد عربی صلعم قیام پذیر ہیں۔

شرم از اظہار او آید مرا شفتت تو جسرات افزایش مرا
ہست شان رحمت گیتی نواز آرزو دارم کہ میرم در حجاز
فرخا شہرے کہ تو بودی درآن اے خنک خاکے کہ آسودی درآن
مسکن یاراست وشہر شاہ من پیش عاشق ابن نبود حب وطن

اوروں کو دین حضور یہ پیغام زندگی
میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں

یہ تھی اقبال کے اپنے دل کی کیفیت۔ یہ اشعار صرف اسی شخص کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کے دل میں عشق کی آگ سلگ رہی ہو اور جو محبت کی بھٹی میں جل رہا ہو۔ ایک طرف محبوب سے دلبنسگی کا یہ حال ہے اور دوسری طرف اس کا احترام اور اس سے شرم اس درجہ ہے کہ خدا کے حضور شاعر گڑگڑا کر دعا کرتا ہے کہ تو اپنے کرم خاص سے ایک عنایت مجھ پر کر۔ اور وہ یہ کہ روز حساب جب مجھ سے باز پرس کیجیو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کیجیو۔ — کہ محبوب کے سامنے مجھے رسوا ہونا نہ پڑے:

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر
روز محشر عذر ہائے من پذیر
فرد حسابم را تو بینی ناگزیر
از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر

یہ محبت کی انتہا ہے۔ اس کے بعد کے درجہ کا تصور بھی شاید چشم انسان کے لئے ممکن نہیں !

تیسری بنیاد : اطاعت رسول

محبت کا فطری تقاضا ہے کہ محبوب کی ہر ادا سے وابستگی ہو اور اس کی خوشنودی کا حصول اصل مقصد بن جائے جو وہ چاہے وہ کیا جائے اور جسے وہ ناپسند کرے اس سے دور رہا جائے۔ اپنی پسند کو اس کی پسند اور اپنی ناپسند کو اس کی ناپسند کے تابع کر دیا جائے۔ اس کے ہر حکم کا اتباع ہو اور اس کی اطاعت بے چوں و چرا ہو۔۔۔ بلکہ اس کے ہر فیصلے پر دل کشادگی محسوس کرے اور روح اس میں لذت پائے۔ محبت اطاعت کے بغیر جھوٹ ہے اور اطاعت محبت کے بغیر فریب۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو خدا کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ اس لئے کہ اتباع ہی سے محبت مستحکم ہوتی ہے۔

قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اے پیغمبر۔ کہہئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نقش قدم پر چلو۔ اللہ (۱)

پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔

محبت کا اصل جوہر اطاعت ہے اور اس کی بہترین مثال ایک واقعہ میں ملتی ہے۔ جب کبھی نبی اکرم صلعم مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے تو صحابہ کرام محبت اور تعظیم کے اظہار کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن حضور صلعم نے تعظیماً کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔ اب مسلمان ایک شش و پنج میں تھے۔ محبت اور احترام کا تقاضا تھا کہ وہ آپ کی آمد پر کھڑے ہوں لیکن حکم اور اطاعت کا تقاضا تھا کہ نہ کھڑے ہوں۔ اور حضور کی رہنمائی میں مسلمانوں نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا۔ کیونکہ یہی محبت کا بہی حقیقی تقاضا تھا۔

علامہ اقبال کے نزدیک بھی عشق محض ایک جذباتی رو نہیں ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ محبوب کی زندگی کو چراغِ راہ بنایا جائے اور ہر حیثیت سے اس کا اتباع کیا جائے۔ اس کے احکام کی اطاعت ہو اور اس کی تقلید کے ذریعہ اس کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ یہ محبت کا فطری مطالبہ ہے۔

کیفیتِ ہا خیزد از صہبائے عشق   ہست ہم تقلید از اسمائے عشق
عاشقی؟ محکم شو از تئلید یار   تاکمند تو شود یز داں شکار

اور پھر جب محبوب رسول خدا بھی ہو تو اس کی اطاعت کی ضرورت تو کچھ اور بھی سوا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال رہ مصطفیٰ کی پیروی کو ”اسلام“ اور اس سے انحراف کو ”کفر“ قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اسی راہ کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں۔

کشادم پردہ از روئے تقدیر مشونو مید و راہ مصطفیٰ گیر
اگر باور نداری آنچه گفتم زدی بگر یزو مرگ کافرے میر

نبی کے مسلک سے ذرہ برابر بھی ہٹنا ان کے نزدیک دائرہ مومنین سے نکلنے کے مترادف ہے۔

از مقام او اگر دور ایستی از میاں مشعر ما نیستی

وہ ہر مسلمان کو عجمیت سے بچنے کا مشورہ دیتے ہیں اور یہ مشورہ اس لئے دیتے ہیں کہ یہ راستہ سنت رسول سے ہٹا ہوا ہے۔

با مریدے گفت اے جان پدر
از خیالات عجم باید حذر
زانکہ فکرش گر چہ از گردوں گذشت
از حد دین نبی بیرون گذشت

یعنی چاہے کوئی آپس سے تارے ہی کیوں نہ توڑ لائے اگر وہ راہ نبی سے ہٹا تو ہرگز قابل اعتنا اور قابل اتباع نہیں۔

علامہ کے نزدیک قوم کی زندگی کا دارو مدار ”شعار مصطفیٰ“ پر قائم رہنے پر ہے۔

تا شعار مصطفیٰ از دست رفت
قوم را رمز بقا از دست رفت

نبی کی مقرر کردہ حدود کی اطاعت ہر حال میں ہونا چاہئے خواہ بہ ظاہر وہ سخت ہی کیوں نہ محسوس ہوں ان کی سختی کا شکوہ کرنے کی بجائے ان کے اتباع میں ہمہ تن مصروف ہونا چاہئے۔

شکوہ سنج سختی آئین مشو
از حدود مصطفیٰ بیروں مرو

اس لئے کہ

باز خود را ہیں۔ ہمیں دیدار اوست
سنت او سرے از اسرار اوست

مسلمانوں کی موجودہ زیوں حالی کی وجہ ان کی نگاہ میں راہ مصطفیٰ سے ہٹنا
اور سر نبی سے بیگانہ ہوجانا ہے۔ اگر روح سنت باقی نہ رہے تو بیت الحرم بت
خانہ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

مسلم از سر نبی بیگانہ شد
باز این بیت الحرم بت خانہ شد

نبی کی سنت اور نبی کے اتباع کے معنی آپ کے اخلاق اور آپ کے اسوہ کی
پیروی ہے۔

غنچہ از شاخسار مصطفیٰ گل شواز باد بہار مصطفیٰ
از بہارش رنگ و بو باید گرفت بہرہ از خلق او باید گرفت

پھر علامہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے آپ کی سنت کے اتباع کی دعوت دیتے
ہیں۔ ایک موقع پر کہتے ہیں۔

ہے ترک وطن سنت محبوب الہی
دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی
گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے
ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں۔

فقر و شاہی وار ذات مصطفیٰ است ابن تجلیہائے ذات مصطفیٰ است
این دو قوت از وجود مومن است این قیام و آن سجود مومن است

ایک اور موقع پر فرماتے ہیں۔

برگ و ساز ما کتاب و حکمت است
این دو قوت اعتبار ملت است

مسلمانوں کی ترقی و احیاء کے لئے جو لائحہ عمل وہ تجویز کرتے ہیں وہ
طریق نبوت کی پیروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان آج موت سے کافر کی طرح
ڈرتا ہے اور اس کا سینہ ایمان سے خالی ہو گیا ہے میں نے اس انسان بیمار کو

دوسرے تمام طبیعوں کے سامنے سے ہٹا کر حضور مصطفیٰ میں لا رکھا ہے یہیں سے اس کو آب حیات ملے گا اور یہی خود قرآن نے بھی ہم کو بتایا ہے۔

ہمچو کافر از اجیل تر سندہ' سینہ اش فارغ ز قلب زندہ
نعشش از پیش طبیبان بردہ ام در حضور مصطفیٰ آوردہ ام
مردہ بود از آب حیوان گفتمش سرے از اسرار قرآن گفتمش

علامہ نے مسلمانوں کو رسول کے طریقے اور آپ کی اطاعت کی طرف پکارا اور انہیں بتایا کہ آپ کی اطاعت ہی دین حق ہے۔ اگر یہ نہ ہوتو پھر سب کچھ کفر ہے۔

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر بہ او نرسیدی، تمام بو لہبی است

یہ ہے اقبال کی نگاہ میں مقام رسالت — اور اسی مقام کے تقاضوں کو پورا کر کے مسلمان ترقی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔

(۴)

مندرجہ بالا سطور میں ہم نے اقبال کا تصور رسالت تفصیل سے بیان کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ علامہ اقبال رسولؐ سے تعلق کی کیا بنیاد مقرر فرماتے ہیں۔ یہ بحث اس بات کو آپ سے آپ واضح کر دیتی ہے کہ علامہ سنت رسول کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور حدیث کو دین میں حجت قطعی اور ماخذ اولین کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ بات ان کے تصور رسالت کا منطقی تقاضا ہے۔ لیکن بحث کے ہر پہلو کو بالکل واضح کرنے کے لئے ہم اس باب میں حدیث کے متعلق علامہ کا مسلک بیان کرتے ہیں اور مثالیں دیکر بتاتے ہیں کہ کس طرح اثر اور نظم دونوں میں علامہ نے حدیث کو تسلیم کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔

۱۔ اسلامی شریعت کے ماخذ کی بحث میں علامہ اقبال اپنے استدلال کی بنیاد حدیث معاذ رض پر رکھتے ہیں۔ (۱)
حدیث یہ ہے۔

۱۔ اقبال ”تشکیل جدید الہیات اسلامیہ“، — مذکورہ بالا صفحہ ۲۲۸

نبی اکرم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا عامل بنایا تو آپ نے ان سے پوچھا :

”اے معاذ ! معاملات کا فیصلہ کیسے کرو گے۔“

حضرت معاذ نے جواب دیا: ”کتاب اللہ کے مطابق۔“
آپ نے فرمایا۔ ”اگر کتاب اللہ نے تمہاری رہنمائی نہ کی تو پھر کیا کرو گے ؟“

حضرت معاذ نے کہا: ”پھر اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔“

آپ نے کہا ”اور اگر سنت بھی خاموش ہو یا ناکافی ہو تو ؟“
حضرت معاذ نے کہا: ”پھر میں پوری کوشش کروں گا کہ خود ہی رائے قائم کروں۔“

حضور اکرم نے اس پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے بندے کو صحیح بات سچائی۔

علامہ نے اس حدیث کو پیش کر کے محض یہی واضح نہیں کیا کہ وہ خود حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اور اسے بطور دلیل پیش کرتے ہیں بلکہ یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس معاملہ میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ وہ حدیث کو قانون کا مستقل ماخذ مانتے ہیں اور یہی وہ درجہ ہے جو شریعت نے اسے دیا ہے

اسی طرح فلسفہ عجم میں علامہ لکھتے ہیں —

”میرے خیال میں یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ قرآن اور احادیث صحیحہ میں صوفیانہ نظریے کی طرف اشارات موجود تھے لیکن وہ عربوں کی خالص عملی ذہانت کی وجہ سے نشوونما پا کر بار آور نہ ہو سکے، (۱)

یہاں بھی علامہ احادیث صحیحہ کو استدلال کی بنیاد قرار دیتے ہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ وہ حدیث کو دلیل شرعی مانتے ہیں —

۲۔ مسلمانوں کے احیاء کا جو نقشہ علامہ اقبال کے پیش نظر تھا اس میں سنت رسول کو بڑا مرکزی مقام حاصل تھا۔ وہ بار بار اس بات کا اظہار فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو دوبارہ اوپر اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات کی طرف بلایا جائے اور اسوہ نبوی کے رنگ

میں ان کو رنگا جائے۔ اس بات کے ثبوت میں علامہ کے چند ارشادات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔

ایک خط میں آپ لکھتے ہیں :

”میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کے لئے رسول اکرم کی ذات اقدس ہی ہماری سب سے بڑی اور کارگر قوت ہو سکتی ہے،“ (۱)

ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں :

”ہندوستان کے مسلمان کئی صدیوں سے ایرانی تاثرات کے اثر میں ہیں ان کے لٹریچر آئیڈیل بھی ایرانی ہیں اور سوشل نصب العین بھی ایرانی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان مثنویوں کے ذریعہ حقیقی اسلام کو پیش کروں جس کی اشاعت رسول اللہ صلی اللہ و سلم کے منہ سے ہوئی،“ (۲)

اپنے ایک مضمون میں میلاد النبی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے علامہ تحریر فرماتے ہیں :

”منجملہ ان مقدس ایام کے جو مسلمانوں کے لئے مخصوص کئے گئے ہیں میلاد النبی کا ایک مبارک دن بھی ہے۔ میرے نزدیک انسانوں کی دماغی اور قلبی تربیت کے لئے نہایت ضروری ہے کہ ان کے عقیدے کی رو سے زندگی کا جو نمونہ بہترین ہو وہ ہر وقت ان کے سامنے رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لئے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اسوۂ رسول کو مدنظر رکھیں تاکہ جذبہ تقلید اور جذبہ عمل قائم رہے ان جذبات کو قائم رکھنے کے تین طریقے ہیں۔ پہلا طریق تو درود و صلوة ہے جو مسلمانوں کی زندگی کا جز و لاینفک ہو چکا ہے..... دوسرا طریقہ اجتہادی ہے یعنی مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوں اور ایک شخص جو حضور آقائے دو جہاں صلعم کے سوانح حیات سے پوری طرح باخبر ہو آپ کے سوانح زندگی بیان کرے تاکہ ان کی تقلید کا ذوق شوق مسلمانوں کے قلوب میں پیدا ہو (۳)

۱۔ اقبال نامہ جلد دوئم۔ مرتبہ شیخ عطا اللہ لاہور صفحہ ۹۳

۲۔ اقبال نامہ جلد اول۔ مرتبہ عطا اللہ لاہور صفحہ ۳۴

۳۔ اقبال، تقریر محفل میلاد النبی۔ آثار اقبال۔ مرتبہ غلام دستگیر رشید

حیدرآباد دکن سنہ ۱۹۳۶ ع صفحہ ۳۰۶

اسی مضمون میں آگے چل کر فرماتے ہیں۔

”دنیا میں نبوت کا سب سے بڑا کام تکمیل اخلاق ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا۔ بعثت لا تمم مکارم الاخلاق۔ یعنی میں نہایت اعلیٰ اخلاق کے اتمام کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ اس لئے علماء کا فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کے اخلاق ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ ہماری زندگی حضور کے اسوہ حسنہ کی تقلید سے خوشگوار ہو جائے اور اتباع سنت زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں تک جاری و ساری ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کے سامنے خربوزہ لایا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے معلوم نہیں رسول اللہ نے اس کو کس طرح کھایا ہے۔ مبادا میں ترک سنت کا مرتکب ہو جاؤں۔

کامل بسطام در تقلید فرد
اجتناب از خوردن خربوزہ کرد

”اسوس ہم میں بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بھی موجود نہیں ہیں جن سے ہماری زندگی خوشگوار ہو اور ہم اعلیٰ اخلاق کی نضا میں زندگی بسر کر کے ایک دوسرے کے لئے باعث رحمت ہو جائیں۔ اگلے زمانے کے مسلمانوں میں اتباع سنت سے ایک اخلاقی ذوق اور ملکہ پیدا ہو جاتا تھا اور وہ ہر چیز کے متعلق خود ہی اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس چیز کے متعلق کیا ہوگا،“۔ (۱)

۳۔ علامہ اقبال پنجاب کے ایک گلوں میں علوم اسلامی کا ایک ادارہ قائم کر رہے تھے۔ اس ادارہ میں طلباء اور محققین کی رہنمائی کے لئے وہ ازہر سے ایک عالم دین کو بلوانا چاہتے تھے۔ اس کے لئے انہوں نے ایک خط علامہ مصطفیٰ المرغی کو بھیجا تھا۔ اس میں ادارہ کی ضرورت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

”ان کی رہنمائی کے لئے ایک ایسا معلم مقرر کرنا چاہتے ہیں جو کامل اور صالح ہو اور قرآن حکیم میں بصیرت تامہ رکھتا ہو اور انقلاب دور حاضر سے واقف ہو تاکہ وہ ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے واقف کرے۔“ (۲)

۴۔ اپنے مضامین اور خطوط میں علامہ نے جا بجا احادیث سے استدلال کیا ہے اور ان کی بنیاد پر ایک موقف اختیار کیا ہے۔ ہم چند مثالیں دیتے ہیں :

۱۔ اقبال، تقریر محفل میلاد النبی۔ آثار اقبال۔ مرتبہ غلام دستگیر رشید

حیدر آباد دکن سنہ ۱۹۴۶ ع صفحہ ۳۰۹، ۳۰۸

۲۔ اقبال نامہ جلد اول صفحہ ۲۵۱۔

(۱) امرأ القیس کے متعلق حضور کے مشہور ارشاد اشعر الشعرا و قائد ہم الی النار کی صداقت کو علامہ ثابت کرتے ہیں اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اسلامی نظریہٴ ادب کی خصوصیات متعین کرتے ہیں۔ (۱)

(ب) الکفرمة واحدة سے اپنے مضمون ”جغرافیائی حدود اور مسلمان“ میں استدلال کرتے ہیں۔ (۲)

(ج) ایک خط میں لکھتے ہیں :

” ان میں (یعنی احادیث میں) ایسے بیش بہا اصول ہیں کہ سوسائٹی باوجود اپنی ترقی کے اب تک ان کی بلندیوں تک نہیں پہنچی۔ مثلاً ملکیت شاملات دہ کے متعلق المرعی للہ و رسولہ (بخاری) اس حدیث کا ذکر میں نے مضمون اجتہاد میں بھی کیا ہے۔“ (۳)

(د) ایک خط میں نشان ہلال کے سلسلہ میں حدیث ”میری امت ضلالت پر مجتمع نہیں ہو سکتی“ سے استدلال کرتے ہیں :

”تاریخی پہلو سے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے موجد نے اس کو نمو کے خیال سے جاری کیا یا چاند سورج سے اپنا سلسلہٴ نسب ملانے کے خیال سے مگر تمام امت کا اس پر صدیوں سے اجماع ہو چکا ہے۔ جن اسلامی قوموں کا نشان اور ہے۔ وہ اس پر کبھی معترض نہیں ہوئیں اور حدیث صحیح ہے کہ میری امت کا اجماع ضلالت پر نہ ہوگا اس واسطے اس کو ضلالت تصور کرنا درست نہیں۔“ (۳)

(ہ) ایک اور مقام پر خیر القرون قرنی والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اس سے رہبانیت کی تردید فرماتے ہیں۔ (۵)

(و) ”اقبال کامل“ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے علامہ اقبال کے سامنے بڑے اچھے کے ساتھ اس حدیث کا ذکر کیا کہ

۱۔ مضامین اقبال مضمون : جناب رسالت مآب کا ادبی تبصرہ۔ صفحہ ۵۰

اسی کتاب میں صفحہ ۱۹۸ پر بھی اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے۔

۲۔ مضامین اقبال صفحہ ۱۹۰

۳۔ اقبال نامہ جلد اول صفحہ ۱۵۲

۴۔ اقبال نامہ جلد اول صفحہ ۳۳۷

۵۔ اقبال نامہ جلد اول صفحہ ۷۸

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب ثلاثہ کے ساتھ احد پر تشریف رکھتے تھے اتنے میں احد لرزنے لگا اور حضور نے فرمایا ٹھہرجا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، اور دو شہیدوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس پر چھاڑ ساکن ہو گیا۔، علامہ اقبال نے حدیث سنتے ہی کہا۔ ”اس میں اچنبھے کی کونسی بات ہے؟ میں اس کو استعارہ و مجاز نہیں بالکل ایک مادی حقیقت سمجھتا ہوں۔ اور میرے نزدیک اس کے لئے کسی تاویل کی حاجت نہیں اگر تم حقائق سے آگاہ ہونے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک نبی کے نیچے مادے کے بڑے سے بڑے تودے بھی لرز اٹھتے ہیں مجازی طور پر نہیں واقعی لرز اٹھتے ہیں۔“ (۱)

ہم نے یہ چند مثالیں منتخب نمونہ از خروارے پیش کی ہیں۔ ورنہ اگر انہیں بڑھایا جائے تو بے شمار شہادتیں دی جاسکتی ہیں۔

۵۔ اسی طرح اپنے شعری کلام میں بھی علامہ اقبال نے احادیث کو بیسیوں مقامات پر استعمال کیا ہے اور ان سے استدلال کیا ہے۔ اس کی بھی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں

(۱) حدیث صحیح ہے ”لانی بعدی“ مرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال رموز بے خودی میں اس حدیث کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔

لانی بعدی زاحسان خدا است

پردہ ناسوس دین مصطفیٰ است (۲)

(ب) حضور کا ارشاد ہے کہ شیطان ہمیشہ جماعت سے دور رہتا ہے۔ اس حدیث اور اس معنی کی دوسری احادیث میں نبی اکرم ص نے مسلمانوں کے لئے جماعت بندی کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اور انہیں حکم دیا ہے کہ اپنی ملی تنظیم میں کوئی رخنہ نہ پڑنے دیں علامہ اس حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں۔

حرز جان کن گفتہ خیر البشر

ہست شیطان از جماعت دور تر

۱۔ (بروایت نذیر نیازی) ملاحظہ ہو اقبال کامل ۶۳ - ۶۶ اور جوہر اقبال

صفحہ ۳۸ -

۲۔ اسرار و رموز، لاہور صفحہ ۱۱۸ -

(ج) ”الاسلام جا‘ غریب“۔ مشہور حدیث ہے اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ اسلام دنیا میں غریب اور اجنبی ہو کر آیا تھا اور آخری دور میں وہ پھر غریب ہی ہو جائے گا۔ علامہ اس حدیث کو جمال الدین افغانی کی زبان سے اس طرح ادا کرتے ہیں۔

از حدیث مصطفیٰ داری نصیب
دین حق اندر جہاں آمد غریب

(د) مثنوی ”بس چہ باید کرد“ میں علامہ اس حدیث کو بڑے دلنشین انداز میں پیش فرماتے ہیں کہ ساری روئے زمین مسلمان کے لئے مسجد ہے۔

مومنان را گفت آن سلطان دین
مسجد من این ہمہ روئے زمین (۱)

(ہ) ایک حدیث ہے ”لاتسبو الدھر و انالدھر“، زمانہ کو برا نہ کہو میں خود زمانہ ہوں، علامہ نے اس حدیث کو کئی مقامات پر استعمال کیا ہے۔ برگساں کے سامنے اس کو پیش کیا تھا اور وہ اس کی معنویت پر حیراں رہ گیا تھا۔ (۲) مثنوی اسرار خودی میں اس حدیث کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔

زندگی از دھر و دھر از زندگی است
لا تسبو الدھر فرماں نبی است

(و) حدیث مشہور ہے ”لی مع اللہ وقت لا بسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک ولا مقرب“، یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ تنہا ہوتا ہوں اس وقت نہ کوئی مرسل وہاں آسکتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ مقرب۔ علامہ اس حدیث کو مثنوی اسرار خودی میں پیش کرتے ہیں۔

تو کہ از اصل زمان آگہ نہ‘ از حیات جاوداں آگہ نہ‘
تا کجا در روز و شب باشی اسیر رمز وقت از لی مع اللہ یاد گیر (۳)

۱- مثنوی بس چہ باید کرد ۲۵ -

۲- اس حدیث کا ذکر انگریزی لکچروں میں بھی آیا ہے۔

۳- اسرار و رموز ۸۱ -

(ذ) ایک اور حدیث ہے 'الکسب حبیب اللہ، علامہ اس حدیث کو اس طرح استعمال کرتے ہیں -

انکہ خاشاک بتان از کعبہ رفت
مرد کاسب را حبیب اللہ گفت (۱)

(ح) حضور نے دین و دنیا کی وحدت کا تصور پیش کیا اور رهبانیت کے مقابلے میں زندگی کی منجدہار میں حق کی روش پر ثابت قدمی کی تعلیم دی اس نقطہ نظر کو آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ بچھے نماز، خوشبو اور عورت پسند ہے۔ علامہ اس حدیث کو بڑے حسین انداز میں پیش کرتے ہیں -

گفت با امت زدنیائے شاہ
دوستدارم طاعت و طیب و نسا (۲)

(ط) حدیث ہے کہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے۔ علامہ اسے اس طرح بیان کرتے ہیں -

گفت آن مقصود حرف کن فکان
زیر پائے امہات آسد جنان

(۵) حدیث ہے "نعم الجمل جملکما و نعم العد لان اتنا"، علامہ رموز بے خودی میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں -

بہرآن شہراہ خیر الملل
دوش ختم المرسلین نعم الجمل

(ک) فتح مکہ کے بعد کا مشہور واقعہ ہے کہ حضور نے تمام مخالفین کو معاف کر دیا اور "لا تثریب عنیکم الیوم"، کے تاریخی الفاظ ادا فرمائے علامہ اس حدیث کو نظم کرتے ہیں -

آن کہ بر اعدا در رحمت کشاد
مکہ را پیغام لا تثریب داد

۱ - اسرار و رموز صفحہ ۲۵ -

۲ - اسرار و رموز صفحہ ۱۳۰ - اس حدیث کو آپ نے صفحہ ۲۷۴ اور

۱۸۱ پر بھی استعمال کیا ہے -

(ل) معراج نبوی حدیث کا خاص موضوع ہے علامہ اس واقعہ کو بیان فرماتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ :

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

اس شعر سے صاف ظاہر ہے علامہ جسٹانی معراج کے قائل تھے اور اس سے عالم بشریت کے امکانات کی نشاندہی کرتے ہیں -

(م) شق القمر کا معجزہ تمام ہی سیرت اور حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے علامہ اس معجزہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں -

پنچہ* او پنچہ* حق می شسود
ماہ از انگشت او شق می شسود (۱)

علامہ اقبال نے بے شمار مقامات پر حدیث سے استدلال کیا ہے۔ ہم نے صرف چند مقامات کی نشاندہی کی ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اقبال کا تمام کلام ارشادات رسول کی تنویر سے منور ہے اور اس کی مقبولیت کا بڑا سبب بھی یہ ہے کہ وہ حکمت قرآن اور حکمت رسول سے لبریز ہے خود اقبال ہی کے الفاظ ہیں -

خون دل و جگر سے ہے سری نوا کی پرورش
ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو