

معراج اور مسائنس

آغا اشرف

42323

42323

42323

42323

DATE: _____

کتاب: معراج اور سائنس
مصنف: آغا اشرف
ناشر: محمد فیصل
کتابت: محمد نعیم کیدانی
ایڈیشن: 1990ء
پرنٹرز: زاہد بشیر پرنٹرز لاہور
قیمت: 120/- روپیہ

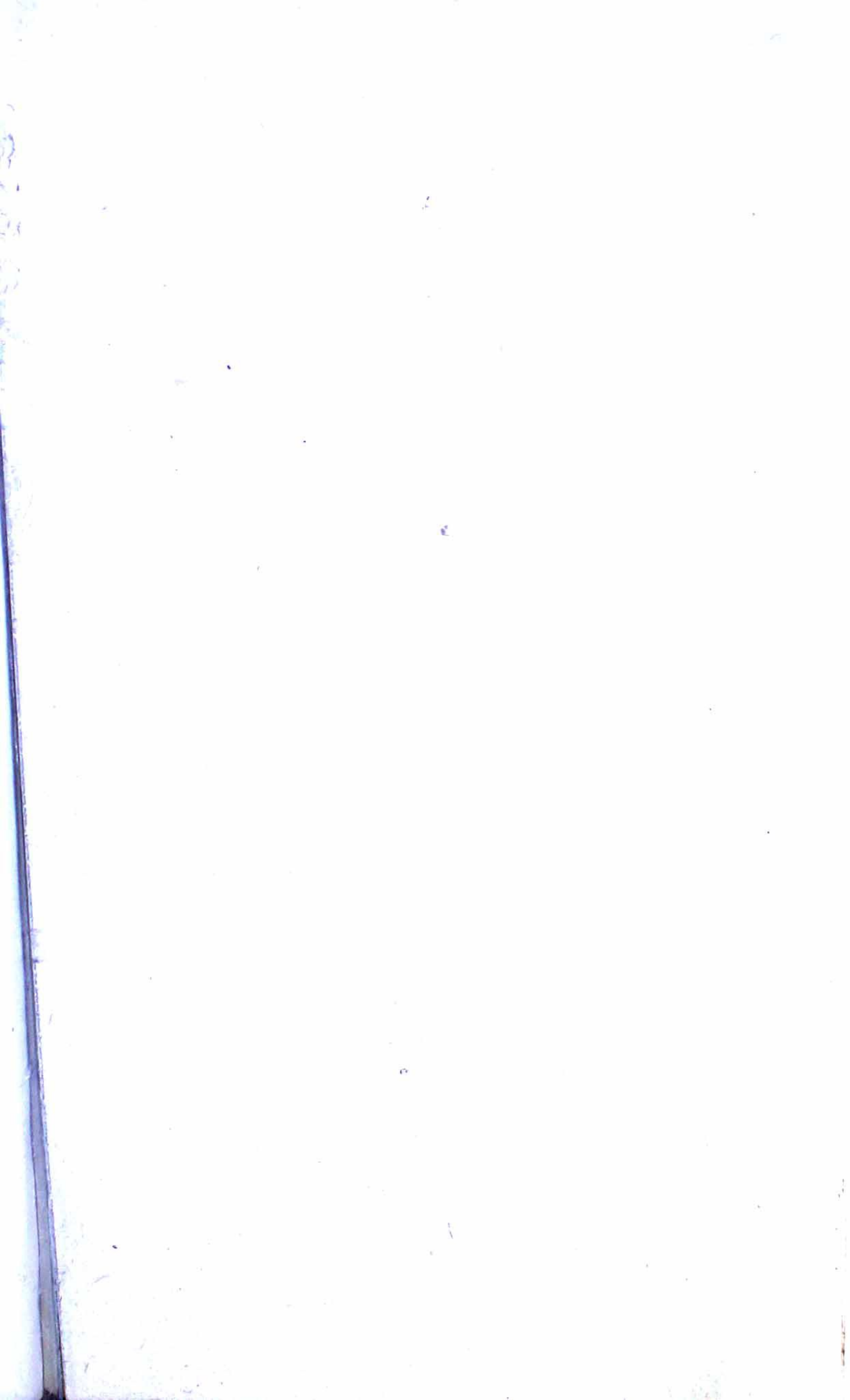
فہرست

۸۹	معراج سے واپسی	۷	لبیۃ المعراج
۹۷	مجملات معراج	۱۱	المعراج
۱۳۸	تجلیات معراج	۱۸	بیت المقدس میں ورود و مسعود
۱۶۹	سُمنس اور مذہب	۳۲	پہلا آسمان
۱۸۳	معراج اور سُمنس	۴۰	دوسرا آسمان
۲۰۷	معراج اور ملائکہ	۴۳	تیسرا آسمان
۲۲۲	بہا کات معراج	۴۵	چوتھا آسمان
۲۳۹	نماز معراج المؤمنین	۵۲	پانچواں آسمان
۲۴۱	جبابات عظمت	۵۵	چھٹا آسمان
۲۴۵	معراج سے واپسی	۶۲	ساتواں آسمان
		۶۳	صدرۃ المنستی
		۷۳	قاب قرسین

اللہ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا اور جب کسی کام کو کرنا

چاہتا ہے تو بس اس سے اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ

ہو جاتا ہے

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

(علامہ اقبال)

لیلة المعراج

پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندہ کو راتوں رات
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک

تاریخ اسلام میں وہ رات بھی عجب شان رکھتی ہے۔ جس کو شب معراج
کہتے ہیں۔

یہی وہ شب ہے جس میں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے وہ
مرتبہ حاصل ہوا جس کی مثال انبیاء و رسل میں بھی نہیں ملتی۔

اس شب مقدسہ و مبارکہ میں نبی اکرمؐ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد
اقصیٰ سے مقام قبا و قوسین تک سیر کرائی گئی۔

تمام عجائباتِ ارضی و سماوی کا نبی اکرمؐ نے مشاہدہ فرمایا۔

تمام علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ آپ کو یہ شرفِ قربِ خدا جسمِ منظر و اطہر کے ساتھ حاصل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمِ خاکی میں حرمِ کبریا میں تشریف لے گئے۔

عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سمجھے جاتے ہیں

کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مدِ کامل نہ بن جاتے

اس سیاحتِ لامکانی میں سیاحِ لامکاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ سب

بحالتِ بیداری دیکھا۔ وہ کوئی خواب نہ تھا۔

علمائے کتب و سیر نے اس واردہ عظیمہ و جلیلہ کو دو حصوں میں منقسم کیا ہے۔

۱۔ اسرار

۲۔ معراج

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جسمِ مطہر و اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک

تشریف لے جانا اسرار کہلاتا ہے۔ اسی کا ذکر قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت میں ہوا ہے اور

مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) سے آسمانوں تک جانا اور تمام عجائب و غرائبِ فلکی و سماوی کا

ملاحظہ فرمانا اور پھر قربِ ربانی اور رویتِ باری کے محیر العقول، معجزانہ کمالات و جمالات کو

حاصل کرنا معراج کہلاتا ہے۔

بلغ العلیٰ بکمالہ

کشف الدبے بجمالہ

حسنت جمیع و خصالہ

صلوا علیہ و آلم

معراج کے واقعہ کے متعلق تاریخ کے تعین میں اختلاف ہے۔ سنہ نہینہ اور دن

کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کسی کے نزدیک یہ ہجرت سے تین سال پہلے کا واقعہ ہے

کسی کے نزدیک بعثت سے پانچ سال بعد کا۔ کسی کا رائے ہے کہ ہجرت سے ایک سال

پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔

اسی طرح مہینہ کے بارے میں ربیع الاول، ربیع الآخر اور رجب کا ذکر کیا گیا ہے۔
مگر ان تمام روایات میں مشہور روایت یہ ہے کہ یہ معجز نما واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے
۲۷ رجب ۳۱ھ نبوۃ رشب دوشنبہ مطابق ۶۲ھ کو پیش آیا۔ یہی علمتے جمہور کہتے ہیں۔
احادیث میں ابتدائے واقعہ معراج کو کسی راوی نے ام ہانی کے مکان سے بتایا ہے اور کسی
نے خود میت رسول مقبول سے اور کسی نے حرم محترم سے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ان سب کو اس طرح جمع کیا ہے کہ
ام ہانی حضرت ابوطالب کی بیٹی ہیں۔ یہ واقعہ ان ہی کے مکان سے شروع ہوا اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ”بیتی“ اپنا گھر فرمایا ہے۔ جناب ام ہانی کے مکان سے پہلے
سر در دو عالم کو حرم میں لایا گیا اور وہاں سے پھر مسجد اتسعی کو روانگی ہوئی۔

صحیح احادیث میں معراج شریف کے واقعہ کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کا
خلاصہ یہ ہے کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب گاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام
ایک سواری لے کر حاضر ہوئے جس کو براق کہتے ہیں۔ اور عرض کیا۔

”خدا تے قدس نے آج آپ کو وہ شرف بخشا ہے جو اس سے پہلے

کسی نبی و رسول کو نہیں بخشا۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر پہلے بیت المقدس پہنچے۔ وہاں سے
مسجد اتسعی میں نماز ادا کی اور تمام انبیاء رسل کی جو پہلے سے وہاں تشریف فرما تھے اقامت
فرمائی۔ اور وہاں سے معراج پر تشریف لے گئے جس کا ذکر قلم و زبان سے مجال ہے بکہ
عقل و ادراک بھی اس کے تصور سے عاجز ہیں۔ اس کو تو خدا اور اس کا رسول ہی خوب
جاتا ہے۔

معراج روحانی و جسمانی کے اس عظیم الشان اور معجز العقول شرف سے مشرف ہو کر

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے تو بستر بدستور گرم تھا اور دروازے کی کنڈی بدستور ہل رہی تھی
 گویا معراج کے لامتناہی سلسلوں اور الوہی جبابوں کو امام الانبیاء اتنی جلدی طے کرتے
 ہوتے واپس لوٹ آئے اور سب کچھ قدرت خدا سے ہوا۔

رحمۃ للعالمین طہ کا تاج سر پر رکھے پسین کی قبا پہنے۔ یا ایہا المدثر کا دوشالا
 اوڑھے۔ ہدایت کا عصا اٹھائے۔ شریعت کا چراغ جلائے۔ خدا سے لوگائے۔ خطیرۃ
 القدس کی پنہائیوں تک ہو کر جہاں سے گئے تم سے وہیں لوٹ آئے۔

والشمس والضحیٰ

واللیل وذا العیشیٰ

سیاح منزل سبحان الذی اسریٰ

شاہد خلوت قاب قوسین او ادنیٰ

ہماتے اورج دنیٰ فتنیٰ

شمع شبستان / بدیث

پردانہ چراغ / حدیث

بارستان کبریائی

منظر انوار لم نیری

ازدان رموز خفی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم

بہشت
 سکا
 یہ
 کس

المعراج

معراج کی رات سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے اور اپنی جائے نماز کے سامنے سونے کا ارادہ کر رہے تھے کہ حضرت جبریلؑ نازل ہوئے تو ان کے پردوں کی آواز رسول اکرمؐ کے کان میں پڑی۔ آپ اس وقت سونے کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی میں اٹھ بیٹھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا۔

”اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرماتے ہیں اور اپنے پاس بلا تے ہیں اور میں آپ کا رفیق سفر بن کر آپ کو بارگاہِ عزت تک پہنچاؤں گا۔ آج اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت و توقیر عنایت فرمائیں گے جو آج تک نہ اس سے پہلے کسی کو ملی اور نہ آئندہ کسی کو ملے گی۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”ٹھہر جاؤ میں وضو کروں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے اٹھے اور ابھی آپ نے گریبان نہیں کھولا تھا کہ بہشت کے سردار رضوان سرخ یا قوت کے دو آفتابے لے کر حاضر ہوئے جن میں جنت کے حوضِ کوثر کا پاکیزہ پانی تھا اور ایک طلشت تھا جو کہ زمرہ کا تھا۔ یہ طلشت بڑا ہی عجیب سا تھا۔ اس کے چار گوشے تھے اور ہر گوشے پر ایک ایک گوبرتنایاں جڑا ہوا تھا اور اس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔

رسول مقبول نے آب کوثر سے غسل اور وہ مرتع نورانی پہن لیا جو حضرت جبریلؑ اپنے ساتھ لاتے تھے۔ اور پھر جنت کے سردار حضرت رضوان نے وہ نورانی عمامہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھ دیا جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی سات ہزار سال پہلے بڑی حفاظت سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔

چالیس ہزار فرشتے تعظیم کی خاطر اس عمامہ کے گرد کھڑے تیس دن تہلیل میں مشغول و محو رہتے تھے۔ اور حضور اکرمؐ پر درود بھیجتے رہتے تھے۔ اور اس وقت وہ چالیس ہزار فرشتے بھی وہاں حاضر تھے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔

اس عمامہ پر نقش و نگار کے علاوہ چالیس ہزار تحریریں تھیں۔ اور ہر تحریر پر سونے کی طرح چمکتی ہوئی چار سطریں تھیں۔

ایک سطر میں لکھا تھا۔

○ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

دوسری سطر میں لکھا تھا۔

○ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اور تیسری سطر میں لکھا تھا۔

○ محمد خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اور چوتھی سطر میں لکھا تھا۔

○ محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت جبریلؑ نے ایک نورانی چادر نبی اکرمؐ کے کندھوں پر اور زمر کی نعلیں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں پہنا دیں۔ یا قوت کا پڑکا حضور کی کمر سے باندھا اور زمر کا چابک حضور کے ہاتھ میں دے دیا۔ جس میں چار سومر وارید جڑے ہوتے تھے جو بڑے چمکدار تھے۔

اس کے بعد حضرت جبریلؑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا شانہ نبوت سے خازن کعبہ میں لے آئے
حضور نے سات بار طواف کیا اور تھوڑی دیر کے لیے حلیم میں بیٹھ گئے۔

اسی اثنا میں حضرت جبریلؑ ایک نورانی طشت لے کر آئے جو حکمت عرفان، بزرگی اور ایمان
سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت میکائیل علیہ السلام آب زمزم سے بھرے ہوئے تین طشت
صوفیاں لے حاضر ہوئے

حضرت جبریلؑ نے حضور کا سینہ مبارک چاک کیا اسے آب زمزم سے دھویا اور حکمت
عرفان اور ایمان والا طشت سینہ مبارک میں رکھ کر برابر کر دیا۔ حضور پر نور کو کوہ صفا پر لے آئے۔
ہر طرف رات کی تاریکیاں اور خاموشیاں چھا رہی تھیں۔ لیکن یہ رات سرزمین حجاز کی
دوسری راتوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی تاریکیوں میں یوں لگتا تھا جیسے نور کی انشاں گھٹی ہو
ہر شے صوفیاں تھی جیسے ریڈیم اندھیرے میں سنو دیتا ہے۔ اس کی خاموشیوں میں ترمز و نغمگی کا
احساس ہوتا تھا۔ دبی دبی مترنم آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جیسے دور کہیں نہایت سریلے
ساز بج رہے ہوں۔ نغموں کی رجم جھم ہو رہی ہو۔ زمزم بوند بوند ٹپک رہے ہوں۔ اور ستاروں سے
کچھ کچھ مہر آسمان زمین پر جھکا چلا آ رہا ہو۔ اور سب سے حیران کن وہ شعاعیں تھیں جو اس
وقت کوہ صفا سے پھوٹ رہی تھیں۔ نوس نزع کے رنگوں کی حامل شعاعیں اور ان کے لمس
سے چٹائیں اور پھر نورانی بھاپ و بخارات میں منتقل ہو رہے تھے۔ اور ان کے مضمرات سے
یہ ہویدا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور شخصیت عظمیٰ سے نام سے متاثر
ہو رہے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس جگہ حضرت اسرائیلؑ اور حضرت
میکائیلؑ کے ساتھ ستر ہزار فرشتے صفیں باندھے کھڑے تھے۔ سب نے محبوب کبریا
صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ادب سے سلام کیا اور تعظیم بجالا دی۔

اس وقت حضور نے ایک سواری کھڑی ہوئی دیکھی۔ یہ براق تھی۔ اس کے دو پر تھے
بڑے خوشنما اور چمکیے۔ براق کا سینہ سرخ یا قوت کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی پشت پر

سرخ یا قوت کی زین تھی۔ اس کے سر پر جو ہرات کا ناچ تھا۔ اس کی لگام زبرد کی تھی۔ رکابیں
دمرد کی تھیں۔ اور دونوں طرف لٹک رہی تھیں۔ اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

براق اتنی تیز رفتار اور اتنی خوش رفتار تھی کہ بس کیا کیسے۔ جبریل علیہ السلام نے رکاب
پکڑی۔ میکائیل علیہ السلام نے باگ ہاتھ میں لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے
اور براق پرواز کرنے لگی۔ اس وقت اتنی ہزار فرشتے براق کے دائیں طرف اور اتنی ہزار
بائیں طرف تھے۔ اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک ایک شمع فروزاں تھی۔ جبریل علیہ السلام
نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔

”یا رسول اللہ! اگر راستے میں آپ کو کوئی بلا تے، کوئی سوال کرے تو آپ
خاموش رہیں“

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دور جا کر کسی کی آواز آئی۔
”اے رسول اللہ! جلدی نہ چلیں کہ آپ راستہ بھول گئے ہیں“

رسول مقبول اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ کیونکہ جبریل امین نے جو کچھ کہا تھا آپ کو
یاد تھا۔

اب رسول مقبول نے ایسا ایسی ایک اور آواز سنی۔ آپ اس کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے
تو ایک عورت آپ کے سامنے آئی اور کہنے لگی۔

”یا رسول اللہ! ذرا ٹھہر جائیں آپ کے اور میرے درمیان ایک بھید ہے“

آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اور نہ رکے لیکن جبریل علیہ السلام سے پوچھا۔

”یہ کون تھی؟“

جبریل علیہ السلام نے عرض کی۔

”پہلا بلانے والا یہودی مذہب تھا۔ اگر آپ اس کو جواب دے دیتے تو آپ

کے بعد آپ کی امت یہودیت کی طرف مائل ہو جاتی اور دوسری آواز نصرانی راہب کی تھی
اگر آپ اس سے بات کر لیتے تو آپ کے بعد آپ کی امت اسی مذہب کی طرف مائل
ہو جاتی۔ اور وہ عورت جو آپ کے سامنے آئی دنیا تھی۔ اگر آپ اس کا کہا مان لیتے تو
آپ کے بعد آپ کی امت دنیا کی طالب ہو جاتی۔

اب براق پرواز کرتے ہوئے ایک بڑے پتھر کے پاس پہنچی جس میں ایک سوراخ تھا۔
اور اس میں سے پانی اُبل رہا تھا۔

رسول مقبول نے دریافت فرمایا۔

”یہ کیا بھید ہے“

حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔

”پتھر مثال بندہ کے منہ کے ہے۔ اور جو اس سے پانی نکل رہا ہے مانند کلام کے ہے
یہ ایک مثالی صورت ہے۔ جس طرح منہ سے بات نکلنے کے بعد واپس منہ میں نہیں جا سکتی اسی
طرح آپ کی تعلیم بھی واپس نہ ہوگی۔ روز بروز ترقی کرے گی۔“

اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین اشخاص آئے۔ ایک جوان، ایک
ادھیڑ عمر اور ایک بوڑھا۔ آپ جوان کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل نے کہا۔

”اے رسول اللہ! آپ حق کی طرف پہنچ گئے۔ وہ بوڑھا دراصل دولت تھی۔ ادھیڑ عمر
کا شخص قسمت اور جوان جو تھا وہ عافیت تھی۔ آپ نے دولت اور قسمت کی طرف توجہ نہیں دی
اور عافیت اختیار فرمائی جو آپ کے اور آپ کی امت کے ساتھ رہے گی۔“

اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو پیالے لائے گئے جو کہ سر پر پوش
سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ایک میں دو دھو تھا اور دوسرے میں شراب۔ دو دھو کا پیالہ آپ
کے دائیں ہاتھ پر رکھ دیا گیا اور شراب کا بائیں ہاتھ پر۔ آپ نے دو دھو پسند فرمایا۔ جبریل
علیہ السلام نے عرض کیا۔

”آپ نے دو دھپ نہ فرمایا ہے، اس لیے آپ کی امت کو سچا دین دیا گیا ہے اور شراب آپ کی امت پر حرام کی گئی؛“

رسول خدا اس مقام سے آگے بڑھے تو حضور نے ایک نو عمر شخص کو دیکھا جس نے بڑا اچھا لباس پہنا ہوا تھا۔ اور اس میں سے خوشبو کی لپٹیں آرہی تھیں۔ اس شخص نے آپ کا استقبال کیا پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ اور غائب ہو گیا۔

نبی اکرم نے حضرت جبریل سے پوچھا۔

”یہ کون شخص تھا؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔

”یا رسول اللہ! یہ دین تھا۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی امت اپنی زندگی بھی ایمانی حالت میں بسر کرے گی۔ اور موت بھی ایمانی حالت میں ہوگی۔ اور جنت میں جائے گی۔“

اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چار رنگوں کے کپڑے لاتے گئے۔ سفید، سبز، زرد، سیاہ۔ حضور نے سفید کپڑے کو پسند کیا۔ حضرت جبریل نے کہا۔

”یا رسول اللہ! یہ رنگ پاکیزگی کی علامت ہیں۔“

ان فرشتوں کے جسم پر بھی سفید ہی کپڑے تھے جو جنگ اُحد میں شریک ہوئے تھے کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔

اس کے بعد تھوڑا سا راستہ طے ہوا تو حضرت جبریل نے کہا۔

”یا رسول اللہ! براق پر سے اتر آئیں اور اس جگہ نماز ادا کریں۔ یہ مدینہ طیبہ ہے۔“

اسی جگہ آپ کی ہجرت ہوگی۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے۔ اس جگہ نماز پڑھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے۔

اس کے بعد آپ کوہ طور پر پہنچے۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا۔

”یا رسول اللہ! یہاں بھی نماز پڑھیں!“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز پڑھی۔ اس کے بعد مولد حضرت عیسیٰ پر گئے۔ وہاں بھی نماز پڑھی پھر جب آپ براق پر سوار ہوئے تو آپ کو ایک شخص دکھائی دیا۔ جس نے لکڑیوں کا ایک بیت بڑا گٹھا باندھ رکھا تھا۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اسے اٹھانے میں سکتا تھا۔ پھر وہ اس میں اور لکڑیاں ڈالتا تھا اور اٹھاتا تھا اور اس طرح گٹھے میں اور لکڑیاں ڈالتا جا رہا تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت پوچھی تو جبریل نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! یہ شخص حرص اور لالچ کی علامت ہے جو لالچ میں دولت جمع کرتا جاتا ہے لیکن اس میں سے خرچ نہیں کر سکتا۔

اس کے بعد آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا کہ ایک ڈول کنوئیں میں ڈالتا ہے اور جب باہر نکالتا ہے تو ڈول خالی ہوتا ہے۔

آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس کی حقیقت پوچھی تو انہوں نے جواب دیا۔
”یہ شخص ریاکاری کی علامت ہے اور قیامت کے روز ریاکار لوگ خالی ہاتھ ہوں گے۔
براق کی رفتار پہلے سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کا رخ بیت المقدس کی

طرف تھا۔

بیت المقدس میں ورود مسعود

جب نبی کریم بیت المقدس پہنچے تو فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھی۔ انہوں نے آپ پر اس طرح سلام پہنچایا۔

”السلام علیک یا اول یا آخر یا حاشر“

نبی اکرم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا۔

”یہ کیسا سلام ہے۔ کس وجہ سے مجھے ان ناموں سے پکارا گیا ہے؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا۔

”آپ اول شناخت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول ہوگی

اور آپ انبیاء میں سب سے آخر میں ہیں۔ اور حشر کے دن مخلوقات کا حشر آپ کے قدموں تلے ہوگا۔“

اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو براق سے اتارا۔ اور ایک دیوار کے

ساتھ براق کو ریشم کی رسی سے باندھ دیا۔ اس دیوار کو ”البراق“ کہتے ہیں۔ جہاں انبیاء علیہم السلام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔

نبی اکرم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے۔ مسجد اقصیٰ! یہ مسجد بیت المقدس میں ہے

اور بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ وہ مقدس مقامات جن کی وجہ سے یہ مقدس شہر

مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے قابل تعظیم ہے۔ زیادہ تر شہر کی مشرقی پہاڑی موڑ پر

پر ایک احاطہ میں ہیں۔ جسے مسلمان حرم شریف کہتے ہیں۔ جو ۳۶ ایکڑ رقبہ زمین میں پھیلا ہوا ہے

مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخر بھی اسی حرم میں ہیں۔ اور حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جن کو مسلمان
 "حراب" کہتے ہیں۔ ان کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں۔ اور ان کے سامنے نفل ادا کرتے ہیں۔
 حرم شریف کی عمارتوں میں چار ہزار لکڑی کے شہتیرا سات سو پتھر کے ستون اور پانچ
 سو پستل کی زنجیریں ہیں۔ مسلمانوں کے عہد میں ہر رات ایک ہزار چھ سو قندیلیں اور فانوس
 جلاتے جاتے تھے اور اس کام کے لیے ایک سو چالیس غلام مقرر کیے گئے تھے۔ ان
 قندیلوں اور فانوسوں میں زیتون کا تیل جلا یا جاتا تھا۔

حرم شریف میں سولہ بڑے صندوق ہیں جن میں قرآن مجید پڑھے ہیں۔ دھنو کرنے
 کے لیے چار حوض ہیں اور واعظ کرنے کے لیے چار منبر بنے ہوئے ہیں۔
 مسجد اور گنبدوں کی چھتوں پر جست کی ۴۵ ہزار چادریں چڑھائی گئی ہیں۔ مسجد کے
 اندر ستر گز لمبے مستورات کے لیے تین مقصورے ہیں۔ حرم شریف کی دیواروں میں اندرونی
 اور بیرونی پچاس دروازے ہیں جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں۔

باب داؤد

باب السلسلہ

باب حیطہ

باب النبی

باب ابراق

باب محمدؐ

باب الاقصیٰ

باب مریم

باب توبہ

باب الرحمہ

باب شرف انبیا

باب سکنہ

باب السلام

باب ناظر

باب محمدؐ کا آغا حصہ زمین کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی دروازے

سے حرم شریف میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ نبی کریمؐ معراج کی رات اسی راستے سے گزر کر

مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے۔ یہ دروازہ مکہ معظمہ کی طرف کھلتا ہے۔ باب توبہ کے متعلق

یہ روایت ہے کہ یہی وہ دروازہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ اس کے سلسلے میں ایک وادی ہے جس کو وادی جہنم کہتے ہیں۔

باب ناظر کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ پہلے زمانے میں اسے باب میکائیل کہتے تھے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت جبریلؑ نے معراج کی رات براق کو اسی دروازے پر باندھا تھا۔

باب السلسلہ کے متعلق یہ روایت ہے کہ حضرت داؤد اسی راستے حرم شریف میں تشریف لائے تھے۔ موجودہ زمانہ میں حرم شریف کے اکثر دروازے بند ہیں۔ ان میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ شمال کی طرف صرف دو دروازے کھلتے ہیں۔

بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ کی وجہ سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بعد تیسرے مقدس ترین شہر کی حیثیت حاصل ہے۔ اقصیٰ کے معنی دور کے ہیں۔ اس لحاظ سے مسجد اقصیٰ کا مطلب دور کی مسجد ہوا۔ مسجد سے یہاں مراد بیت المقدس کے حرم مقدس کا پورا رقبہ ہے۔

شب معراج کی روایت کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک پر دار گھوڑے براق پر سوار تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے جلو میں تھے۔ آپ مکہ معظمہ سے طور سینا پر گئے۔ وہاں سے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت بیت اللحم پہنچے اور پھر بیت المقدس میں تشریف لائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

”جس وقت ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے مجھ کو اتارا اور براق کو ایک کندھی سے باندھ دیا۔ جن سے پہلے پیغمبروں نے بھی اپنے گھوڑے سے باندھے تھے۔“

حرم شریف میں آپ اس دروازے سے جو بعد میں باب محمد کے نام سے مشرف ہوا۔ داخل ہو کر اس چٹان پر چڑھے جسے قبة الصخر کہتے ہیں۔

قبة الصخر:

خانہ کعبہ اور گنبدِ خضرا کے بعد روئے زمین پر قبہ الصخر مسلمانوں کے لیے بڑا ہی مقدس مقام ہے۔ صخرِ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چٹان کے ہیں۔ یہ چٹان زمین سے صرف دو گز اونچی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی روایتیں مشہور ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جنت سے نکل کر حضرت آدمؑ کے اس زمین پر آنے یعنی مہبوطِ آدمؑ سے دو ہزار پہلے فرشتے اس کا طواف کر چکے ہیں۔

دوسری روایت ہے کہ طوفانِ نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس مقام پر رکی تھی وہ یہی چٹان ہے۔

یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت اسرافیل اسی چٹان پر کھڑے ہو کر صور پھونکیں گے۔ صورِ اسرافیل!۔

بہت سے محدثوں اور مفسروں کی رائے ہے کہ صخرِ بہشت کی چٹانوں میں سے ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو بیتِ الجنت بھی کہتے ہیں۔ بیتِ الجنت!

بیان کیا جاتا ہے کہ اس چٹان پر ختم المرسلین، امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے عبادت کی ہے۔ اور اسی ہزار فرشتے ہر وقت اس کو اپنے حلقے میں لے رہتے ہیں۔

اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب انبیاء اسی پر بیٹھ کر خدا کے احکام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ پھر یہ چٹان اڑ کر جانے کو تھی کہ حضرت جبریلؑ نے اپنے ہاتھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک اس کو روک دیا۔ اور شبِ معراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اسے قائم رکھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ چٹان زمین کا سنگِ بنیاد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں یہ بارہ ہاتھ بلند تھی۔ اس پر ایک معبد تھا جو صندل کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس کی حالی میں ایک بڑا عمل نصب تھا جو

رات کے اندھیرے میں سورج کی طرح چمکتا تھا۔

ایک اور روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صحرا کو مونگے کا بنا کر اور اسے وسیع کر کے زمین و آسمان پر پھیلا دے گا۔ پھر لوگ اس صحرا پر سے جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ زمین کسی اور طرح کی زمین میں بدل جائے گی۔ آسمان سفید ہو جائے گا۔ مٹی چاندی بن جائے گی۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔

”یا رسول اللہ! یہ زمین کوئی اور زمین بن جائے گی اور یہ آسمان بدل جائے گا تو یہ خلقت اس روز کہاں پر ہوگی؟“
 حضور نے فرمایا۔

”پل صراط پر“

گویا قیامت کے دن صحرا پل صراط کا کام دے گا۔

ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ الواح میں اللہ تعالیٰ بیت المقدس کے صحرا سے کتا ہے کہ تو میرا عرش ہے تو میرے قریب ہے۔ میں نے آسمانوں کو تیری جڑ سے اٹھایا زمین کو تیرے نیچے بچھایا۔ تمام پہاڑ تیرے نیچے ہیں۔ جو تیرے اندر مرادہ گویا آسمانی دنیا میں مرا۔ دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک میں تجھ پر آسمانی روشنی نہیں بھیجوں گا۔ اور میں تجھ کو دھوؤں گا یہاں تک کہ تو دودھ کی طرح سفید ہو جائے

ایک اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بیت المقدس کے صحرا کو محبوب رکھتا ہے۔ میں اس کو محبوب رکھوں گا اور جو اس سے نفرت کرے گا میں اس کو دھتکار دوں گا۔ اور جو کوئی تجھ میں دو رکعت نماز پڑھے میں اس کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوبارہ گناہ نہ کرے۔

ام عبداللہ بنت خولہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ گھڑی مقرر ہے جب خانہ کعبہ صحرا کے پاس لے جایا جائے گا اور اس سے حج کی تمام برکات وابستہ ہوں گی اور وہ اس کا عمامہ بن جائے گا۔

اور یہ بھی روایت ہے کہ صحرا معلق ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کوئی شے اس کی مشیت کے بغیر نہیں گرتی۔ شب معراج رسول مقبول اس کے مغربی گوشے پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ گوشہ آپ کی تعظیم سے کانپنے لگا اور دوسرے گوشے پر فرشتوں کی انگلیوں کے نشان ہیں جنہوں نے اسے کانپنے سے باز رکھا۔

ایک اور روایت ہے کہ یہ وہی چٹان ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سیودی اپنی قربانیاں لاکر رکھ دیتے تھے۔ آسمان سے ایک شعلہ اترتا اور ان کو جلا کر رکھ کر دیتا۔ یہ ان کے نزدیک قربانی کے قبول ہو جانے کی نشانی تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے احیاء کے لیے تشریف لائے تھے۔ چنانچہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا فرماتے۔ اس طرح بیت المقدس کا یہ صحرا بھی سامنے آجاتا۔ آپ ہجرت کے بعد بھی تقریباً دو سال تک اسی صحرا کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔

ہجرت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر مسجد بنی سلمہ میں بیت المقدس کی جانب نماز عصر ادا فرما رہے تھے اور ابھی آپ نے دو رکعتیں ادا کی تھیں کہ وحی نازل ہوئی۔

”اے محمد! اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور جہاں کہیں بھی ہو اسی طرف منہ پھیرو“ چنانچہ باقی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ اسی بنا پر مسجد بنی سلمہ کا نام مسجد قبلتیں یعنی دو قبلوں والی مسجد ہو گیا۔

اور یہ اہل اسلام کی نظر میں اس کی حرمت کا ایک سبب ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ شب معراج یہیں سے براق پر سوار ہو کر خدا سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور یہیں انبیاء کی امامت فرمائی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس آئے تو انہوں نے صخر کو جس پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر تھے پاک صاف کیا۔ اسی انوار میں خدا کی قدرت سے بارش ہو گئی۔ جس سے پوری چٹان دھل کر نکھر آئی۔

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں نماز ادا کی اور پھر ان کے ایما پر اس پر ایک مسجد بنائی۔ آج کل یہاں چٹان پر ایک خوبصورت سی ہشت پہلو عمارت ہے۔ اسے اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان نے تعمیر کروایا تھا اور عمارت پر ایک گنبد ہے۔ خلیفہ کو اس گنبد کی تعمیر کا اس قدر اشتیاق تھا کہ پہلے اس نے اس نقشہ کے مطابق نمونے کا گنبد تعمیر کرایا۔ یہ گنبد اب بھی مشرق کی طرف چٹان کے قریب موجود ہے جو قبلۃ السلسلہ کہلاتا ہے۔ سردی کے موسم میں گنبد کو برف و بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے جانوروں کی اون اور کھال سے دو غلاف تیار کرائے گئے تھے تاکہ بوقت ضرورت گنبد پر چڑھائی سے جائیں۔ چٹان کے گرد آبنوس کی ایک جالی بنائی گئی اور باہر کے رخ ستونوں کے درمیان زری کے پردے لٹکائے گئے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مینڈھے کے دونوں سنگ اور خمر و ایران کا تاج ایک زنجیر سے باندھ کر الصخر کے وسط میں لٹکا دیا گیا۔ ایک بیش بہا موتی بھی اس کی زنجیر میں لگا ہوا تھا۔

خلیفہ عبدالملک نے اس حرم کی خدمت کے لیے تین سو خدام مقرر کیے۔ سوتے چاندی کے فانوس جلاتے جاتے۔ عود، عنبر اور مشک سلگایا جاتا۔ خالص چنبیلی کا تیل جلایا جاتا۔ اس زمانے میں مسجد اقصیٰ کے لکڑی کے ستونوں کو چھوڑ کر صرف چھ میں چھ ہزار تختے لگے ہوئے تھے اور دروازوں کی تعداد تیس تھی۔ چھ سو ستون سنگ مرمر کے اور

سات محرابیں تھیں اور چار سوزنجیریں جھاڑوں کے ساتھ لٹکتی رہتی تھیں جن میں سے دوسو تیس مسجد اقصیٰ میں اور باقی ایک سو پچپن گنبد صحرا میں تھیں۔ زنجیریں اور فانوس صلیبی جنگوں میں عیسائیوں نے لوٹ لیے۔ قبہ صحرا کو بیرونی دیوار سے احاطہ کیا گیا تھا اور مشرقی محراب میں ایک کتبہ لگا ہوا تھا جس پر کندہ تھا۔

اس گنبد کو اللہ کے بندے عبدالملک امیر المؤمنین نے ۷۰۲ھ میں تعمیر کرایا۔ اللہ قبول فرمائے۔

حرم کے احاطے کے وسط میں ایک چوترا تین سو ہاتھ لمبا اور ایک سو چالیس ہاتھ چوڑا اور نو ہاتھ اونچا بنا ہوا ہے۔ اس کی چھ سیڑھیاں چڑھ کر قبہ الصحرا میں پہنچتے ہیں جو چوترا کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی چار ڈیوڑھیاں ہیں اور ہر ڈیوڑھی میں چار دروازے ہیں۔ اوپر سنگ مرمر کا کمانچہ بنا ہوا ہے۔ خود چٹان ۱۵ فٹ لمبی اور ۶ فٹ چوڑی ہے۔ اس کے نیچے غار ہے جس میں ۶۲ آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ گنبد سفید سنگ مرمر کا ہے اور نیچے کی چھت طلائے سرخ سے بنائی گئی ہے۔ دیواروں میں اوپر کے رخ ۵۶ درتے ہیں۔ ان میں مختلف رنگ کے شیشے لگے ہوئے ہیں۔ یہ گنبد بارہ پیل پالوں اور تیس ستونوں پر قائم ہے۔ اس عمارت کے چار بڑے دروازے ہیں۔

باب القبہ باب صور

باب اسرائیل باب النار

ان سب پر سونے کا کام ہے۔ گنبد کے باہر پتیل کے جلائیے ہوئے پترے لگے ہیں۔ گنبد کی چھتری تین حصوں میں منقسم ہے۔ اندر کے حصے میں آرائشی گولے لگے ہوئے ہیں۔ معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبہ صحرا میں چٹان پر دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی اور جس وقت آپ تشریف لے جانے لگے تو چٹان تعظیماً بند ہو گئی۔ تعظیم کیلئے اوپر اٹھی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے روک دیا۔ اور وہ وہیں رک گئی۔

چنانچہ آج تک اسی قدر زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہے، یہاں سے حضور اس گنبد میں تشریف لائے جو اب تک آپ کے نام گرامی سے منسوب ہے۔ یہ گنبد بھی بڑا مقدس و مبارک ہے صحرہ شریف کا صحن کافی کشادہ ہے۔ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ نوزینے چڑھ کر صحرہ کے چبوترے میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن میں چاروں طرف سات قبے ہیں۔

قبہ الارواح .	قبہ نوح
قبہ الصلوٰۃ	قبہ الخضر
قبہ المعراج	قبہ السلسلہ
قبہ مریم	

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اسی اثنا میں پیغمبروں کی ایک جماعت آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا۔

”یہ کون ہیں؟“

”یہ سب آپ کے بھائی ہیں۔“ حضرت جبریل نے جواب دیا ”یہ سب انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اے محمد آپ امام بن کر اپنے مرسل بھائیوں کو دو رکعت نماز پڑھائیں۔“ چنانچہ اس وقت تمام انبیاء علیہم السلام نے صفیں باندھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنایا اور خود وہاں آئے ہوتے تمام فرشتوں کے ساتھ اقتدالگی اور نماز سے فارغ ہو کر سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تقریر کی اور فرمایا۔

”بے حد تعریفیں اُس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے آتش نمرود سے بچایا اور اس آگ کو میرے لیے گلزار بنایا۔“

ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔

”سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا کلیم کیا۔ اور ان سات نشانوں کے ساتھ مجھے ممتاز بنایا اور ایک پتھر سے میرے لیے بارہ چٹھے جاری کیے اور میری امت کے لیے آسمانی کھانا من و سلویٰ آسمان سے اتارا۔ اور ہمارے سروں پر بادل کا سایہ کیا اور مجھے اپنی کتاب توریت سے نوازا۔“

ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے تقریر کرتے ہوئے کہا۔
”سب تعریفیں خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی کتاب زبور کے ساتھ معزز فرمایا۔ اور مجھے خوش الحانی میں یکتا کیا اور لوہے کو میرے ہاتھ میں نرم کیا۔ پہاڑوں اور جانوروں کو مسخر کرنے کی مجھے طاقت عطا کی۔“

ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔
”سب تعریف خدا کے لیے ہے جس نے مجھے نہ صرف انسانوں بلکہ جنوں اور پر یوں کا بھی بادشاہ بنایا۔ مجھے منطق الطیر سے بھی نوازا۔ جانوروں کے ساتھ بات کرنے کی زبان بھی مجھے عطا کی۔“

ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔
”سب حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ اور روح کہہ کر پکارا اور ماں کے پیٹ میں مجھے اپنی کتاب کی تعلیم فرمائی۔ اور اپنی مقدس کتاب انجیل مجھ پر اتاری اور مجھے وہ قدرت عطا کی کہ میں نے اللہ کے کلام سے مردہ زندہ کیے۔ کوڑھی اور اندھے انسانوں کو شفا دی اور مجھے آسمان پر زندہ اٹھایا اور مجھ کو اور میری ماں کو تمام آلائشوں سے پاک کیا۔“

جب تمام انبیاء علیہم السلام خدا کی حمد و ثنا سے فارغ ہو چکے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”سب تعریف خدا کے لیے ہے جس نے مجھے رحمۃ اللعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔“

مجھے قرآن حکیم عطا کیا۔ اور سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے اول و آخر کیا۔ میری ذات پر نبوت ختم کی تاکہ میرے بعد کوئی نبی نہ بنے اور مجھے قرآن مجید میں محمد کہا۔ انجیل میں احمد اور سبیلی کتابوں میں حامد اور زبور میں محمود کہا۔ سب تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے تمام روئے زمین کو میرے واسطے مسجد بنایا اور میری امت پر توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھول دیا۔

جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر ختم کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء کے گروہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

”اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے افضل ہیں۔“

اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا۔

”وہاے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو بزرگ اور مکرم کیا کہ کسی اول و آخر میں یہ بزرگی نہیں ہے۔“

حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور قبۃ الصخر پر لے آئے تو حضور کو ایک بیڑھی نظر آئی جو زمین سے آسمان کو چھو رہی تھی۔ بیڑھی کے دونوں طرف کے بازو دو پتھروں کی طرح تھے۔ ان کا ایک سر زمین پر تھا اور دوسرا آسمان میں۔ ایک بازو سرخ یا قوت کا بنا ہوا تھا اور دوسرا سر بنزرد کا۔ اس کا ایک پایہ سونے کا بنا تھا اور دوسرا موتیوں اور چاندی کا۔ اور اس کی مجموعی صورت کرسی کے مشابہ تھی۔ جس میں زمرد کے دو اتنے بڑے پر لگے تھے کہ اگر اس کا ایک پر پھیلا دیا جاتا تو تمام دنیا کو گھیر لیتا۔ اور اس کرسی میں پچاس مقام تھے اور ہر مقام میں ستر سال کا فاصلہ تھا اور ایک ایک مقرب فرشتہ ہر ایک مقام پر متعین تھا اور ہر ایک فرشتے کے ماتحت پچاس ہزار فرشتے تھے۔ اور وہ تمام فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ایک دوسرے کو حضرت کے آنے کی خوشخبری دے رہے تھے۔

یہ سیڑھی فرشتوں کے آنے جانے کا راستہ ہے جو آسمان سے زمین پر آتے اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ ملک الموت بھی روح قبض کرنے کے لیے اسی سیڑھی سے نیچے اترتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے وقت جب آدمی کی آنکھیں پتھر جاتی ہیں اس وقت یہ سیڑھی نظر آتی ہے۔

حضرت محمد پھر براق پر سوار ہوئے اور اس سیڑھی کے ذریعے فکری رفعتوں کی طرف عروج کرنے لگے۔

حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ نے معراج کے واقعات پر روایات کے حوالہ سے عالم مثال کی ان واردات پر اپنے خاص انداز کے مطابق جو توضیحی اشارات فرمائے ہیں ان کا اقتباس یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک اور پھر سدرۃ المنتہیٰ تک اور جہاں تک کہ خدا نے چاہا سیر کرائی۔ یہ سب کچھ جسم کے ساتھ بیداری میں تھا لیکن یہ ایک مقام ہے جو مثال اور شہادت کے درمیان بزرگ ہے اور ہر دو عالم مذکورہ کے احکام کا جامع ہوتا ہے۔ پس جسم پر روح کے احکام ظاہر ہوئے اور روح اور معانی نے جسم قبول کر کے تمثیل اختیار کی اسی لیے ان واقعات میں سے ہر واقعہ کی ایک حقیقت ہے یعنی سدر کا چاک کرنا۔ اسے ایمان سے بھر دیا جانا جس کی حقیقت یہ ہے کہ انوار ملکیت کا غلبہ ہو جانا اور شعاع طبعیت کا بچھ جانا اور جو کچھ خلیۃ القدس سے طبعیت کو فیضان ہوتا ہے۔ اس کے لیے مطہر بن جانا۔ جب کہ براق پر سوار ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ نفس ناطقہ نسیم پر جو کمال حیوانی ہے، غالب آجائے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر ایسی خوبی سے سوار ہوئے جیسے کہ حضور کے نفس انسانی کے احکام قوت ہمیشہ پر غالب و مسلط تھے۔ مسجد اقصیٰ تک سیر اس لیے ہے کہ وہ شائر المیہ کے ظہور کا محل ہے۔ ملا علی کی بتیں اس سے متعلق ہیں۔ اور وہ انبیاء علیہم السلام کی نگاہوں کی نظر گاہ ہے۔ گویا وہ ملکوت کی جانب ایک روزن ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ملاقات اور معاشرت کی حقیقت یہ ہے کہ خلیۃ القدس

سے ان کو اجتماعی ربط و ضبط حاصل ہے اور پھر ان اجتماعی امور کی خصوصیات کا نہایت کاملیت اور خصوصیات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور ہوا۔ آسمانوں پر یکے بعد دیگرے چڑھنے کی حقیقت درجہ بدرجہ تعلقات طبعی سے نکل کر مستوی رحمن کی طرف جانا ہے۔ نبی کریم کو ایسے براق سماوی رفعتوں کی طرف پرواز کر رہی تھی۔ جب کہ حضور کی نظروں کے سامنے ایک عالم عجائبات پھیلا ہوا تھا۔ براق محور پر پرواز تھی۔ اس کی منزل بہت دور تھی۔ چاند تاروں کے جھرمٹ سے دور۔ نظام شمسی سے بہت آگے۔ ان ککشاؤں، نیبولوں، سدیموں اور صحابیوں سے پرے جو فضائے بیضا میں منور ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سماوی سیڑھی پر سے گزرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڑھی کے انتہائی کنارے پر ایک بہت بڑا فرشتہ دیکھا جو ہاتھ کھولے ہوئے زمین اور آسمان کے ساتوں طبقوں کو دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ اس فرشتے نے حضور کو سلام کیا اور حضور کی تشریف آوری کی خوشی ظاہر کی۔ اور عرض کیا۔
 ”یا رسول اللہ! حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پچیس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سیڑھی کے اس کنارے پر میرا مقام مقرر فرمایا ہے۔ میں اسی دن سے آپ کی محبت اور عقیدت دل میں لیے ہوئے ہوں۔ اور ہر وقت آپ پر درود سلام بھیجتا رہتا ہوں اور منتظر رہا ہوں کہ آپ کب یہاں تشریف لاتے ہیں۔ آج کی رات آپ کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔“

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے سے آگے بڑھے تو ایک دریا دیکھا جو آنا چوڑا تھا کہ اس کو پار کرنے میں انسان کو دو سو برس لگ جائیں اور ہر جانور جو خشکی و پانی میں ہوتا ہے وہ سب اس دریا میں موجود تھے۔ اس دریا کا نام قاصیہ تھا اور وہ ہوا میں معلق یعنی لٹکا ہوا تھا اور ایک قطرہ پانی کا اس سے نہ گرتا تھا۔ اور اس کا رنگ نہایت صاف نیلا تھا۔ اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوائی کرہ میں پہنچے جہاں ہواؤں کو

ستر ہزار زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا۔ ہرز بخیر ستر ہزار فرشتوں کے سپرد تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ آپ براق پر اس کرہ میں سے گزرے۔ آپ کا دل خدا کی عظیم الشان عظمتوں کے خوف سے کانپ رہا تھا۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمتوں کا علم رکھتے ہیں۔

پہلا آسمان

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ نے ایک اور دریا دیکھا جو آسمان سے بنتا ہوا زمین کے کناروں کو چھو رہا تھا اور ستارے کشتی کی مثل اس پر تیر رہے تھے۔

اتنے میں فرمان الہی پہنچا کہ آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے رُک جائیں اور آپ وہاں رُک گئے تو پہلا آسمان گھوم گیا۔ سامنے حضور کو ایک منور چوٹی نظر آئی۔ اور حضور اس چوٹی پر پاؤں رکھ کر پہلے آسمان کے اس حصہ میں پہنچے جہاں نورانی بادلوں میں ایک دروازہ نظر آیا جس کا نام تھا باب الخفا۔

وہ دروازہ سرخ یا قوت سے بنا ہوا تھا اور اس کا قفل مروارید کا تھا اور اس پر ایک دربان فرشتہ کھڑا تھا جس کا نام اسماعیل تھا۔

اُس نے پوچھا۔

”کون ہے؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔

”میں ہوں جبریل“

”اور تمہارے ساتھ کون ہے؟“ فرشتے نے پوچھا۔

”حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں“ حضرت جبریل نے جواب دیا۔

اس فرشتے نے خوش ہو کر کہا۔

”مر جا ہوا نے والے پر جو بہت ہی اچھلے ہے“ اتنا کہہ کر فرشتے نے دروازہ کھول دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے اور اس انتہا درجہ کا صاف دیکھا جیسے اُمنہ۔

یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی جو صفیں باندھے ہوئے حالت قیام میں کھڑے تھے اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔

”بہت بڑی تعریف کے لائق، سب سے زیادہ پاک ہے رب ہمارا اور پروردگار فرشتوں کا اور روحوں کا!“

حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔
 ”ان فرشتوں کی یہی عبادت ہے اور قیامت کے دن تک یہی عبادت کرتے رہیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اپنے کرم سے اس عبادت کا ثواب آپ کی امت کو عطا فرمائے!“

اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
 ”ہم نے نماز میں قیام آپ کی امت پر فرض کیا۔ پس آپ پر لازم ہے کہ اس کو بھی اچھی طرح سے بجالایا کریں!“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا۔
 ”ان فرشتوں کی تعداد کس قدر ہوگی؟“
 حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔
 ”یا رسول اللہ! مخلوقات خداوندی میں سے کوئی بھی ان کی تعداد نہیں جانتا۔“
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے تو حضرت آرم علیہ السلام سے ملاقات کی وہ دروارید کے تخت پر بیٹھے تھے اور نوری لباس پہنے ہوئے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ فرشتے ان
روحوں کو جو دنیا سے واپس جاتی ہیں حضرت آدمؑ کے سامنے لائیں۔
چنانچہ جب آپ کے سامنے کسی مومن کی روح آتی ہے تو آپ خوش ہو کر فرماتے ہیں
کہ یہ پاک روح پاک بدن سے ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس روح کے واسطے بخشش
اور رحمت طلب کرتے ہیں۔

اس کے بعد فرشتے ان کے سامنے کسی کافر یا منافق کی روح کو لاتے ہیں تو حضرت
آدم علیہ السلام غمگین ہو کر فرماتے ہیں۔

”یہ نجیث انسان کی نجیث روح ہے“

جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ چکے تو حضرت جبریلؑ نے حضور سے کہا۔
”یا رسول اللہ! آدم علیہ السلام سب انسانوں کے باپ ہیں۔ آپ ان کے پاس
چلیں اور سلام کریں“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور سلام کیا۔ حضرت آدم
علیہ السلام نے خندہ پیشانی سے ان کے سلام کا جواب دیا۔

اسی اثناء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دروازے دیکھے۔ ایک حضرت آدم
علیہ السلام کی دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف تھا۔ دائیں طرف کے دروازے سے خوشبو
آ رہی تھی اور بائیں طرف کے دروازے سے بدبو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف
دروازے کو دیکھتے تھے تو ہنستے تھے اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔

”یہ دونوں دروازے کیسے ہیں؟“

حضرت جبریلؑ نے جواب دیا۔

”دائیں طرف بہشتی دروازہ ہے۔ نیک روہیں اسی دروازے سے بہشت میں جاتی ہیں۔“

اور بائیں طرف دوزخی دروازہ ہے۔ بد روہیں اسی دروازے سے جہنم میں جاتی ہیں۔ حضرت آدمؑ

نیک روحوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بد روحوں کو دیکھ کر ٹنگیں ہو جاتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو آپ کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو کھیتی باڑی کرتی تھی۔ اس طرح کہ بوتے ہی فصل اسی وقت تیار ہو جاتی تھی اور وہ جماعت اسی وقت اسے کاٹی تھی اور ایک دانے سے سات سو دانے نکلتے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا۔

”یہ کون لوگ ہیں؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔

”یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کی رضا

کے لیے کرتے ہیں۔ صدقہ خیرات دیتے ہیں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ نے ایک ایسی جماعت دیکھی جن کے سردوں کو فرشتے پتھروں سے پھوڑ رہے تھے۔ مگر وہ پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتے تھے۔ سردوں کاٹناٹا نے جبریل امین سے پوچھا۔

”یہ کون لوگ ہیں؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا۔

”یہ وہ لوگ جمعہ کی نماز اور دوسری نمازیں باجماعت پڑھنے میں مستی کرتے تھے اور

رکوع و سجود پورا اور وقت پر ادا کرتے تھے۔“

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو ننگے بھوکے اور پیاسے تھے اور دوزخ کے شعلے ان کو چوپایوں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جاتے تھے۔

”یہ کون ہیں؟“ حضور نے جبریل امین سے دریافت کیا۔

”یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہ دیتے تھے اور فقیروں پر رحم نہ کھاتے تھے۔“ حضرت

جبریلؑ نے جواب دیا۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی جماعت پر سے گزر رہا جن کے آگے تمام نعمتیں رکھی تھیں اور دوسری طرف تھوڑا سا مردار گوشت رکھا تھا۔ وہ لوگ اس مردار گوشت کو کھاتے تھے لیکن پاکیزہ نعمتوں کی طرف توجہ نہ دیتے تھے۔

”یہ کون لوگ ہیں؟“ حضورؐ نے پوچھا۔

”یہ بُرے مرد اور بری عورتیں ہیں جنہوں نے زندگی میں برائیاں کیں۔“

یہاں سے آگے چلے تو حضورؐ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو آگ کی سولیوں پر لٹک رہے تھے اور ان سولیوں کے نوکیلے پنچے تھے جو سولیوں پر لٹکے ہوئے لوگوں کے جسموں میں دھنسے ہوئے تھے۔ اور یہ سولیاں ایک راستے میں گڑھی ہوئی تھیں۔ حضرت جبریلؑ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔

”یہ وہ لوگ ہیں جو راہ چلتے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ ان کو گالیاں دیتے تھے ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔“

یہاں سے آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی پیٹھ پر اتنا بوجھ اٹھایا ہوا تھا کہ اس میں ہلنے جلنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ مگر وہ کہے جا رہا تھا کہ اُس پر اور بوجھ رکھ دیا جائے۔ چنانچہ اس پر مزید بوجھ رکھا جا رہا تھا۔ حضرت جبریلؑ نے حضورؐ کے استفسار پر بتایا۔

”یہ اُس شخص کی مثال ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے اور باوجود اس کے کہ اس پر لوگوں کے حقوق کا اتنا بوجھ ہے کہ وہ اس بوجھ میں مزید اضافہ کرتا جاتا ہے۔“

یہاں سے آگے بڑھے تو حضورؐ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ اس کے لوگوں کی زبانوں کو فرشتے آگ کی قینچیوں سے کاٹ رہے تھے اور وہ فوراً اپنی اصلی حالت پر آجاتی تھیں اور فرشتے پھر ان کو کاٹ دیتے تھے۔ حضرت جبریلؑ نے حضورؐ کے استفسار پر بتایا۔

”یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کے دربار میں جاتے اور ان کی بے جا تعریف و توصیف

کرتے تھے اور ان کو ظلم و نا انصافی کرنے سے نہ روکتے تھے“

تھوڑی دور جا کر سردر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گروہ کو بڑی سخت سزا

دی جا رہی تھی۔ ان کے بدن کا گوشت کاٹ کر ان کو کھانے کو دیا جاتا تھا کہ وہ آپ ہی اپنا گوشت کھائیں۔ یہ لوگ چغل خور تھے۔ پیٹھ پیچھے لوگوں کی غنیمت کرنے والے۔

آگے چل کر حضور نے ایسے لوگ دیکھے جن کے منہ کالے تھے اور آنکھیں نیلی۔ ان کے

نچلے ہونٹ ان کے قدموں کے نیچے پڑے تھے اور اوپر کے ہونٹ سر پر۔ پیپ اور خون ان کے منہ سے جاری تھا اور ان کو گند خون پینے کو دیا جا رہا تھا۔

حضرت جبریلؑ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ کی امت کے شرابی لوگ ہیں۔

اس کے بعد حضور نے ایک ایسی قوم دیکھی کہ ان کی زبانیں گہری کے پیچھے کھچی ہوئی تھیں

اور صورتیں مسخ ہو کر خنزیر کی شکل بن گئے تھے۔ ان کو اوپر سے بھی عذاب دیا جا رہا تھا اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے تو ایک ایسی قوم کے لوگ دیکھے

جن کے پیٹ سوبے ہوئے تھے۔ ان کے رنگ زرد ہوئے تھے۔ ان کی گردنوں

میں لوہے کے طوق پڑے تھے اور زنجیریں ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں پڑی

ہوئی تھیں۔ یہ سود خور لوگ تھے۔ خون چوسنے والے۔

حضور یہاں سے آگے بڑھے تو ایک ایسی قوم کے لوگ دیکھے جن کو آگ میں سرخ

کی ہوئی چھریوں کے ساتھ ذبح کیا جاتا تھا اور ان سے سیاہ خون بنتا تھا۔ اور وہ پھر

زندہ ہو جاتے تھے۔ ان کو پھر ذبح کیا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ناحق مومنوں کا خون

بھاتے تھے۔

اس کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتیں دیکھیں جن کے منہ کالے

کیے ہوئے تھے۔ آنکھیں ان کی زرد تھیں۔ آگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے سخت سزا دے رہے تھے اور وہ کتے کی طرح آواز نکالتی تھیں۔ یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے خاوندوں کو تکلیف دی اور ستایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے تو ایسے لوگوں کا گروہ دیکھا جو آگ کے جنگل میں قید تھے۔ آگ ان کو جلاتی تھی اور جب وہ جل کر کوئلہ ہو جاتے تو پھر پیدا کیے جاتے اور پھر جلائے جاتے۔ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے تو ایسے لوگ دیکھے جو قیدی بنا کر رکھے گئے تھے اور زمین و آسمان کے درمیان لٹک رہے تھے۔ اور ان پر ایسے سخت فرشتے مقرر تھے کہ ان کی آنکھوں، کانوں اور ناک سے شعلے نکل رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ہاتھ میں گرز بکڑا ہوا تھا جس کی ستر ہزار شاخیں تھیں۔ اگر ایک شاخ بوقبیس پہاڑ پر رکھیں تو اس کو پیس کر خاک کر دے۔ یہ فرشتے منافق لوگوں کو سزا دے رہے تھے۔

یہاں سے سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے تو ایسے لوگوں کا گروہ دیکھا کہ ان کے سینوں میں آگ کے طبق رکھے ہوئے تھے۔ ان کے منہ کا لے تھے۔ آنکھیں زرد اور متوحش اور ان کو کالے قطر ان کے کپڑے پہنائے گئے تھے۔ فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے مارتے تھے۔ یہ بدچلن لوگ تھے۔ زندگی میں جن کا چلن اچھا نہ تھا۔

اس اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو بڑا جسیم اور قد آور تھا۔ وہ فرشتہ بیک وقت زمین پر بھی تھا اور آسمان پر بھی۔ اس کا حال آگے چل کر سدرۃ المنتہیٰ کے عجائب و غرائب میں بیان کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ فرشتہ تحت الثریٰ سے آسمان تک احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور آسمانوں کے تمام طبقوں میں اس کا وجود یکساں پایا جاتا ہے۔ سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے تو ایک ایسا فرشتہ دیکھا جس کا ادپر کا آدھا حصہ آگ سے بنا ہوا تھا اور نچلا آدھا حصہ برف سے۔ مگر یہ عجیب بات تھی کہ

نہ تو آگ برف کو پگھلاتی تھی اور نہ برف آگ کو بجھاتی تھی۔

رسول مقبول نے جبریل امین سے پوچھا

”یہ فرشتہ کون ہے؟“

حضرت جبریلؑ نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کو اپنے کمال قدرت سے پیدا کیا ہے اور

اس کو بادلوں پر سوار کیا ہے تاکہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو یہ بادل وہاں لے جائے۔ اس

نام رعد ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو اس کی ہی آواز آتی ہے۔“

یہاں سے چلے تو حضورؐ جبریلؑ کے ساتھ ایک دریا پر پہنچے۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب

دریا تھا۔ اس کے عجائبات گنتی میں نہیں آسکتے۔

اس کا پانی دو دھڑے زیادہ سفید تھا اور اس کی موجیں پہاڑ سے زیادہ اونچی تھیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس دریا کو

بحر حیوان کہتے ہیں جب قیامت کے دن انسانوں کے حشر کا وقت آئے گا تو اس دریا سے

زمین پر بارش ہوگی اور اس کا پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کے ڈھانچوں کو زندہ کرے گا۔

دوسرا آسمان

عروج کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریلؑ کے ساتھ دوسرے آسمان پر پہنچے تو ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا دیکھا۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے رووا دمعراج بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو زرخ سے پیدا کیا اور اس کا نام قیوم ہے۔

یہاں ایک جگہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا تو دربان نے پوچھا۔

”کون ہے؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔

”حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں“

”کیا آنحضرت مبعوث ہو چکے ہیں؟“ دربان نے پوچھا۔

”ہاں“ جبریل علیہ السلام نے مختصراً جواب دیا۔

”الحمد للہ“ دربان نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ اس دروازے کے کھلتے

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دروازہ دیکھا جو مروارید کا تھا۔ جس میں نور کا تفسیل

ہوا تھا۔ اس کا دربان ایک فرشتہ تھا جس کا نام اسرافیل تھا اور اس کے تابع دو لاکھ فرشتے

جن کے تابع ہر ایک کے پھر دو دو لاکھ فرشتے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام

کہا تو تمام نے سلام کا نہایت تعظیم سے جواب دیا۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی۔ سب فرشتے صفیں
 باندھے رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ فرشتے جب سے پیدا ہوئے
 تھے انہوں نے اپنا سر کبھی اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ سے
 پوچھا۔

”کیا دوسرے آسمان کے فرشتوں کی یہی عبادت ہے؟“

حضرت جبریلؑ نے جواب دیا۔

”یا رسول اللہ! ان فرشتوں کی یہی عبادت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ
 آپ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ اس عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔“
 اور حضورؐ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکوع آپ کی امت پر فرض فرمایا۔
 یہاں سے عروج کیا تو حضورؐ نے دو جوان دیکھے حضرت جبریلؑ سے ان کے بارے
 میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا۔

”یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ ان سے
 ملاقات کریں۔“

چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کہا۔
 ”السلام علیکم!“

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور آپ
 سے مصافحہ کیا۔ یہاں سے آگے چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرشتہ دکھائی دیا۔
 جو تعظیم سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا تھا۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ سے اس فرشتے کا حال دریافت فرمایا
 تو انہوں نے بتایا۔

”یا رسول اللہ! یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں روزی تقسیم کرنے کا موکل بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دسترخوان سے ہر شخص کو روزانہ روزی ملتی رہے۔ اس فرشتے کا نام قائم ہے“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہاں سے اور آگے

بڑھے۔

تیسرا آسمان

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر آئے تو دیکھا کہ ہر طرف سفید موتی سی قندیلیں جھلملا رہی تھیں یہ قندیلیں نور سے روشن تھیں۔ اس آسمان کا نام زیلون ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بہت سے فرشتے دیکھے جو سجدے میں پڑے ہوئے تھے حضور نے ان پر سلام کہا تو فرشتوں نے سر اٹھایا اور حضور کے سلام کا جواب دے کر پھر سجدے میں چلے گئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کی امت کو بھی یہ عبادت عطا فرمائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی دعا قبول فرمائی۔ اور آپ کی امت پر ہر رکعت میں دو سجدے فرض کر دیے۔

حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان فرشتوں میں تھے اور عبادت کر رہے تھے حضور نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اور بڑی گرم جوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ و معالفتہ کیا۔

اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے آگے گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔
”آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفاعت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ باری تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ قیامت کے دن آپ کی امت کو بخش دیں۔“

رسول مقبولؐ نے یہاں سے عروج کیا تو ایک فرشتے کے پاس پہنچے جو کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے پر بڑے چمکیلے تھے اور اس فرشتے کی چوڑائی اس قدر تھی کہ اگر وہ ایک پر کو پھیلاتا تو مشرق سے مغرب تک گھیر لیتا۔

اس فرشتے کے ارد گرد بہت سے فرشتے جمع تھے جو بڑے ہی جسم تھے۔ ان کے ہاتھ میں آگ کے گرز تھے جن سے وہ بہت سے انسانوں کو عذاب دے رہے تھے جب وہ گرز مارتے تھے تو ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ اور جل جاتا تھا۔ اور فوراً ہی وہ اپنی اصلی حالت میں آجاتے تھے اور فرشتے ان کو گرز مار کر پھر ریزہ ریزہ کر دیتے تھے۔ کرسی پر بیٹھا ہوا فرشتہ عذاب دینے والے فرشتوں کا سردار تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔

”اس فرشتے کا کیا نام ہے؟“

”یا رسول اللہ! اس فرشتے کا نام سر حائل ہے۔ حضرت جبریلؑ نے گفتگو جاری

رکھتے ہوئے کہا۔

”یہ لوگ جن کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے مغرور اور

شکبر تھے۔ غرور اور تکبر سے نعوذ باللہ خدا نے بیٹھے تھے“

اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دریا پر پہنچے جو بہت بڑا تھا حضرت جبریل

علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔

”اس دریا کو بحر النعم کہتے ہیں۔ اس دریا کے پانی کی مقدار تمام دنیا کے برابر ہے

مشرق سے مغرب تک اور زمین سے آسمان تک“

چوتھا آسمان

جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ یہ خالص چاندی کا تھا اور اتنا وسیع تھا کہ مینوں آسمان جو اس کے نیچے تھے اور زمین اس چوتھے آسمان کے درمیان میں ایک نقطہ معلوم ہو رہی تھی۔ چاندی کا یہ آسمان ایک بہت بڑے دائرے کی شکل میں اس نقطے کے گردا گرد پھیلا ہوا تھا۔

اس آسمان کا نام زریون ہے :

اس کا دروازہ بھی نور کا تھا۔ اور اس میں نفل بھی نور کا تھا اور اس پر لکھا تھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ

اس دروازے پر ایک خازن ہے جس کا نام موصیائیل ہے جنور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اندر داخل ہوئے تو بڑے عجائبات دیکھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے نفل گیر ہوئے۔ آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ فرمایا۔

و الحمد للہ تعالیٰ کو جس نے آپ کے دیدار سے شرف کیا۔ آج کی رات بڑی مبارک اور خیر و برکت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کو جگہ ملے گی۔ یہ شرف نہ اس سے پہلے کسی انسان کو حاصل ہوا نہ آئندہ ہوگا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عروج کیا تو چوتھے آسمان کے فرشتوں کو عبادت میں محو دیکھا۔ تسبیح و تہلیل میں منہمک اسی مقام پر آپ کی ملاقات حضرت مریم اور

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سے ہوئی۔
 حضرت مریم علیہا السلام کے لیے سفید مروارید کے ستر ہزار محل بنے ہوئے تھے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی اتنے ہی محل تھے جو سرخ یا قوت سے بنے
 ہوئے تھے

اس آسمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا ہی عجیب واقعہ دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک
 فرشتہ کرسی پر بڑا غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ اس کرسی کے چار گوشے تھے اور ہر گوشہ کے بہت سے
 پائے سونے چاندی اور مروارید کے بنے ہوئے تھے اور اس کے ارد گرد ان گنت فرشتے
 کھڑے تھے کہ گنے نہیں جاسکتے تھے۔ جو فرشتے دائیں طرف کھڑے تھے خود خوش شکل
 تھے اور جو بائیں طرف کھڑے تھے ڈراؤنی شکل کے تھے۔ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے
 اور جو فرشتہ کرسی پر بیٹھا تھا مجسم آنکھ بنا ہوا تھا اور اس آنکھ میں مرتخ اور مشتری ایسے
 بے شمار ستارے صوفشاں تھے۔ اس کے بہت بڑے بڑے چکدار شہپر تھے۔

اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک تختی تھی جس پر اس کی نظر کچھ اس طرح مرکوز ہو کر تھی
 کہ ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا اور اس کے سامنے ایک درخت تھا جس کے پتے
 گہرے سبز رنگ کے تھے اور اس قدر گھنے اور زیادہ تھے کہ ان کی گنتی نہیں کی جاسکتی تھی اور
 ہر پتے پر کوئی نام لکھا تھا۔

اس فرشتے اور درخت کے آگے طشتری کی شکل کی کوئی بہت بڑی چیز رکھی تھی۔
 فرشتہ ہاتھ لبا کر کے اس میں سے کوئی چیز پکڑ کر کبھی دائیں طرف کھڑے خوش شکل فرشتوں
 کو دیتا تھا اور کبھی بائیں طرف کھڑے ڈراؤنی شکل کے فرشتوں کو۔

رسول مقبولؐ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا۔

مدیہ کونسا فرشتہ ہے؟

حضرت جبریلؑ نے جواب دیا۔

”یہ عزرائیل ہے“

حضرت جبریلؑ اُس فرشتے کے پاس گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری

کی خبر دی۔ بولے

”عزرائیل! یہ پیغمبرِ آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبِ خدا ہیں“

یہ سنتے ہی عزرائیل نے جلدی سے سراو پر اٹھایا، حضورؐ کی طرف مسکرا کر دیکھا، تعظیم

کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بولا۔

”مر جا! مر جا! صاحبِ لولاک، امامِ الانبیاء، محمد المزل، المدثر، اللہ تعالیٰ جل جلالہ وکرم نوالہ

نے آپ سے زیادہ برگزیدہ کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیا۔ اور کوئی امت اللہ تعالیٰ کے نزدیک

آپ کی امت سے زیادہ بزرگ نہیں اور میں آپ کی امت پر ان کی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے

والا ہوں“

حضورؐ کرائے اور تبسمِ لہجہ میں فرمایا۔

”اے ملکِ الموت! تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ میرے دل میں ایک خند شہ ہے اے

دور کردو“

عزرائیل نے مودبانہ عرض کیا۔

”فرمائیے۔ وہ کیا خند شہ ہے؟“

”دھم تھیں بڑا مغموم و ملول اور مشغول و بکھڑے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟“ حضورؐ

نے اس سے دریافت فرمایا۔

”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میرے سپرد کام ہی ایسا کیا ہوا اور روجوں

کی امانت بھی میرے سپرد کر دی ہوئی ہے۔ میں ہر وقت اسی خیال سے غمگین رہتا ہوں

اور ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی قصور و خطانہ ہو جائے، عزرائیل نے عرض کیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔

”یہ طشت کیا ہے اور یہ تختی کیسی ہے۔ اس درخت کا کیا مقصد ہے؟“
عزرائیل نے عرض کیا۔

”یہ طشت مثل دنیا کے ہے۔ یہ تختی عرصہ حیات، زندگی کی مہلت ہے اور یہ درخت شجر طوبیٰ ہے۔ اس کے ہر پتے پر ہر بندے کا نام لکھا ہے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس درخت میں اس بندے کے نام کا پتہ زرد ہو جاتا ہے اور جس وقت اس کی موت آ جاتی ہے یہ پتہ سوکھ کر اس طشت میں گر جاتا ہے اور میں اس بندے کا نام اس تختی سے کاٹ کر ہاتھ لبا کرتا ہوں تو وہ بندہ دنیا میں چاہے کس جگہ پر ہو اس کی روح میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اور میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔

”یہ فرشتے تمہارے دائیں بائیں کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟“
عزرائیل نے عرض کیا۔

”دائیں طرف والے رحمت کے فرشتے ہیں۔ جب کسی نیک بندے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو میں رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہوں اور جب کسی بدکار کی روح قبض کرنا ہوتی ہے تو میں اس کو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔“
عزرائیل نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا۔

”جب کسی بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو میں ان کو بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے حلق تک لے آئے۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزرائیل کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔

”ملک الموت! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ اگر تو اس کو قبول کرے؟“

عزرائیل نے کہا۔

”فرمایے کیا ارشاد ہے۔ میں دل و جان سے قبول کروں گا۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”میری امت کے ساتھ اتنی سختی نہ کرنا۔“

عزرائیل نے جواب دیا۔

”یا رسول اللہ مجھے ہر دن اور رات میں ستر ہزار مرتبہ بارگاہِ خداوندی سے بھی

یہی حکم ملتا ہے کہ آپ کی امت کے ساتھ سختی نہ کروں۔ اور میں اس سے زیادہ نرمی اختیار

کرنا ہوں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عروج کیا تو ایک اور دریا دیکھا جس کا پانی

برف سے زیادہ سفید تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ سے اس کی کیفیت پوچھی

تو انہوں نے عرض کیا۔

”اس دریا کا نام بحر الثلج ہے۔ اگر تھوڑا سا پانی اس برف کے باہر گر جائے تو

تمام آسمان اور زمین برف بن جائے اور سب جاندار ہلاک ہو جائیں۔“

اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کے قریب پہنچے جو سرخ یا قوت کا ایک

گمراہ ہے جس کے دروازے زمرد کے سبز رنگ کے ہیں اور پتھر موتیوں کی تیرہ ہزار تھیلیں

ان میں لٹک رہی تھیں اور چاند سورج سے زیادہ روشنی دے رہی تھیں۔ بیت المعمور کا مینار

خالص چاندی کا تھا اور اتنا اونچا تھا کہ اس کی چوٹی تک پہنچنے میں پانچ سو سال لگ جائیں۔

ستر ہزار فرشتے جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ عرش کے نیچے سے دریائے نور

میں غسل کر کے باہر آتے ہیں اور نور کی چادریں بدن پر ڈال کر احرام باندھتے ہیں۔ بیت المعمور

کا طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

لبیک۔ لبیک۔ لبیک!!

پھر حضرت جبریلؑ حضورؐ کا دست مبارک پکڑ کر بیت المعمور میں لے آئے اور کہا۔

”یا رسول اللہ! تمام فرشتوں کی امامت کیجیے۔ جیسے زمین پر آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کی تھی“

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور میں تمام فرشتوں کو دو رکعت نماز پڑھائی۔ اور فرشتوں کی جمعیت دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بھی ایسی ہی جمعیت عطا فرما۔

بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھانے کے بعد سے لے کر اب تک فرشتے بیت المعمور میں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت جبریلؑ اس مینار پر اذان دیتے ہیں اور اسرافیلؑ علیہ السلام صبح پر خطبہ پڑھتے ہیں اور میکائیلؑ علیہ السلام نماز جمعہ کی امامت کرتے ہیں اور نماز ختم کر کے جبریلؑ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم سب گواہ رہنا کہ میں نے اس اذان کا ثواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیبوں اور اماموں کو بخش دیا۔

پھر تمام فرشتے یکبارگی پکار اٹھتے ہیں کہ ہم نے اس نماز کا ثواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نمازیوں کو بخش دیا۔

یہاں سے عروج کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو اسی آسمان میں آفتاب کو دیکھا جو زمین سے نہیں سوساٹھ گنا بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و غم نوالہ نے جب یہ آسمان بنایا تو اسی دن سے آفتاب بنایا اور آفتاب کا گولا اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانا ہو تو اسی ہزار سال لگ جائیں۔

سورج کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی تیار کی اور ایک تخت بنایا سرخ یا قوت کا۔ جس کے تین سو پائے تھے ہیں۔ اور ہر پائے کو ایک ہزار فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور آفتاب کو اس زریں کشتی میں رکھا ہوا ہے اور کشتی کو تخت پر اور تخت کو تین لاکھ ساٹھ ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کو دریا ئے فلک پر لاتے ہیں جو کہ چوتھے آسمان کے نیچے ہے۔ اور ہر صبح سورج کو مشرق سے طلوع کرتے ہیں

اور مغرب میں غروب کرتے ہیں اور تمام فرشتے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوسرے روز اسی قدر اور فرشتے آتے ہیں اور اس کام کو پورا کر کے خدا کی عبادت کرنے لگتے ہیں اور پھر قیامت تک اس گردہ کی باری نہیں آئے گی۔

پانچواں آسمان

چوتھے آسمان کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان میں پہنچے تو دیکھا چاروں آسمان جن سے وہ گزر کر آئے ہیں پانچویں آسمان میں ایسے نگ رہے ہیں جیسے ایک بہت بڑے گول میدان میں کوئی چھوٹی چیز رکھی ہو۔
اس آسمان کا نام البیان مقون ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسمان کے دربان کو دیکھا جو ایک کرسی پر بیٹھا تھا اس کا نام سقطائیل تھا۔ حضورؐ نے اس کو السلام علیک کہا تو اُس نے بڑی تعظیم کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور حضورؐ کو بے حد کرامتوں اور بزرگیوں کی بشارت دی۔ اس کے تابع چار لاکھ فرشتے تھے اور پھر ان میں سے ہر ایک کے ماتحت پانچ پانچ لاکھ فرشتے تھے۔

جب نبی کریمؐ ان فرشتوں میں سے گزرے تو حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت لوطؑ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب ایک جگہ تشریف فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔

وہ السلام علیکم

سب نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آپ کے ساتھ مصافحہ

کیا اور فرمایا۔

”یا محمد! آج کی رات آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاص قربت حاصل ہوگی اس وقت آپ

اپنی امت کی شفاعت کریں“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عروج کیا تو ایسے فرشتوں کو دیکھا جو سب کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے۔ ان کی نظریں اپنے پاؤں پر تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا۔

”کیا ان کی یہی عبادت ہے؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! ان کی یہی عبادت ہے۔ آپ بھی حق تعالیٰ سے طلب کریں تاکہ آپ

کی امت کو بھی یہی اطاعت نصیب ہو۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو رب العالمین نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ فرمایا۔

”تحقیق مومن خلاصی پائے کہ وہ اپنی نمازوں میں روتے ہیں۔“

یہاں سے آگے بڑھے تو حضور ایک ایسے فرشتے کے پاس پہنچے کہ اس کی بزرگی کی

صفتیں بیان نہیں ہو سکتیں۔ اس کی بزرگی یہ تھی کہ اگر تمام مخلوقات کو چاہے تو ایک لقمہ میں چٹ کر جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے آس پاس اور کئی فرشتے دیکھے جو بڑے

جسیم اور قد آور تھے۔ اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک آتشیں گرز تھا اور ان کے زیرِ عتاب ایسے

لوگ تھے جن کے جسموں پر آگ کا لباس تھا اور پاؤں ان کے لٹک رہے تھے۔ فرشتان

کو آتشیں گرز مار رہے تھے جن کی ضربوں سے ان کے گوشت کے ٹوٹنے سے اور اعضا ایک

دوسرے سے چھوٹ کر آگ میں گرتے تھے اور آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ وہ جل کر راکھ ہو جاتے تھے

لیکن پھر اپنی اصلی حالت پر آجاتے تھے۔ اور فرشتے ان کو پھر اسی طرح مارتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔

”یہ کون لوگ ہیں؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔

”یا رسول اللہ! یہ مشرک لوگ ہیں جو خدا کی توحید کو نہ مانتے تھے۔ تمہوں کی پوجا کرتے تھے ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر یہ فرشتے مقرر فرما ہوئے ہیں۔“

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک آگ کے دریا پر پہنچے اور اس کے کنارے بہت غضبناک فرشتے دیکھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ سے پوچھا۔
”یہ کونسا دریا ہے؟“

اس دریا کو بحر الصعق کہتے ہیں۔ جلانے اور چمکنے والی بجلی کی طرح لہرتے ہوئے شعلے اٹھ رہے تھے۔ ان کے لہپانے اور لہرانے کی سنسناہٹ اور گونج گرج سنائی دیتی تھی۔ اور ان کے کوندوں سے سارا آسمان رہ رہ کر روشن ہو جاتا تھا۔

چھٹا آسمان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے جو پچھلے موتیوں سے بنا تھا۔ لولوتے

آباد۔

اس آسمان کا نام عاروس ہے!

اس کے دربان کا نام ورو عائل تھا۔ یہاں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فرشتے اللہ پاک کی عبادت میں مشغول دیکھے۔

ان فرشتوں میں سے گزرتے ہوئے آپ ایک دروازے پر پہنچے جو کافور کا بنا ہوا تھا اور اس کی دہلیز زمین کے آخری کنارے تحت الشری سے شروع ہو کر عرس اعظم تک پہنچی ہوئی تھی۔ دروازہ بند تھا جس پر تمام آسمانوں اور زمینوں کے برابر قفل لگا ہوا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس دروازے کو باب الامان کہتے ہیں۔ یہ دوزخ کا دروازہ ہے۔

باب جہنم ————— ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں اور کل مخلوق کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ پیدا کیا ہے اسی واسطے اس کو باب الامان بھی کہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اس دروازے کو کھول کر مجھے دکھاؤ کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! اس کے پیچھے دوزخ کی آگ ہے۔ آپ کو دوزخ اور دوزخیوں سے
 کیا کام؟ آج کی رات بزرگی کی رات ہے۔ جلدی چلیے تاکہ آپ مقام سراج پر پہنچ جائیں۔“
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”راے جبریل! میں ضرور دیکھوں گا کہ اک دروازے کے پیچھے کیا ہے؟“
 اتنے میں حکم الہی آیا کہ میرے جیب صلی اللہ علیہ وسلم انگشت مبارک کا اشارہ کرو۔
 دروازہ فوراً کھل جائے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک کا اشارہ کیا تو دروازہ فوراً کھل گیا
 جس کے ساتھ ہی وہ نہیں کے بادل اور بھڑکتے ہوئے شعلے باہر نکلے۔ آپ نے نظرماری
 تو ہر طرف آگ ہی آگ اور شعلے ہی شعلے دکھائی دیے۔ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ایک ایسا بارعب و بدبے والا فرشتہ نظر آیا کہ حضور انور نے اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔
 اس کے آس پاس اور بھی کئی فرشتے کھڑے تھے ادران کے ہاتھ میں آتشیں گزرتھے۔ لیکن وہ
 ان سب کا سروار معلوم ہوتا تھا۔ وہ لوہے کے منبر پر بیٹھا تھا۔ جس کی آٹھ سیڑھیاں تھیں
 اور ہر سیڑھی کا فاصلہ زمین سے آسمان تک تھا۔ وہ فرشتہ سر جھکائے عبادت میں مشغول تھا
 اُس کے منہ سے ہاڑ ایسے شعلے نکل رہے تھے۔ اور دونوں ہاتھوں سے بھی۔

یہ فرشتہ بڑا غضب ناک تھا۔ بہت ہی بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھیں۔ اور آنکھوں سے
 بھی شعلے نکل رہے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا۔

”یہ کون ہے؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔

”یہ خازن دوزخ مالک ہے۔ جس ہون سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے یہ کبھی

نہیں ہنسنا اور نہ کبھی خوش ہوا ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام علیک کہا لیکن اُس نے اپنی بے حد مصروفیت میں سر نہ اٹھایا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اُس سے کہا۔

”اے مالک! یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تم کو سلام فرماتے ہیں۔ یہ سنتے ہی جہنم کا سردار فرشتہ مالک چونک گیا۔ تعظیم کے لیے جلدی سے کھڑا ہوا اور بڑی تواضع کی اور پھر حضورؐ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔

”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے دوزخ کی آگ آپ پر حرام ہے اور جو آپ کی تابعداری کرے گا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گناہگاروں پر ہرگز رحم نہ کھاؤں اور جو آپ پر ایمان نہ لائیں ان کو خوب سزا دوں۔“

دوزخ کے سردار فرشتے مالک کے ہاتھ میں جو گرز تھا اس کے بے شمار سپوت تھے اور تمام مخلوق اس کے ایک سپلو کو نہیں موڑ سکتی تھی۔

سردار دو عالم نے مالک سے کہا۔

”مالک! میں دوزخ کے سارے طبقے دیکھنا چاہتا ہوں۔“

”میں حاضر ہوں یا رسول اللہ،“ فاذن جہنم مالک نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔

”وہیلے حضورؐ والا!“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام اور خازن دوزخ مالک ایک پل پر سے نیچے اترتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سے سامنے ایک غار نظر آ رہا تھا۔ اس غار میں انہوں نے سانپوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ یہ سانپ اتنے ہیبت ناک اور کرہیہ المنظر تھے کہ ان سے خوف آتا تھا۔ اس غار میں اس قدر ریت تھی کہ دنیا بے کسی عظیم الشان رنگستان میں بھی نہ ہوگی۔

غار کے رینگزاروں میں برہنہ رو عین خوف کے پر لگائے اڑتی پھرتی تھیں۔ انہیں

ایسی کوئی دراڑ یا شکاف نہ ملتا تھا جس میں وہ چھپ کر بیٹھ جائیں۔

ان روحوں کے ہاتھ انکی پشت پر رسیوں کی جگہ سانپوں سے اس طرح بندھے تھے کہ سامنے جسم پر سانپوں نے لپٹ کر پشت پر اپنی دم اور سر کو مضبوط گره میں باندھ رکھا تھا۔ اچانک ایک روح کی گردن پر جہاں سر اور شانے کا جوڑ ہوتا ہے۔ ایک سانپ اچل کر آیا اور وہیں اس نے اپنے دانت گڑویے۔ وہ روح سگی اور پھر جل اٹھی اور جل کر راکھ ہو گئی۔

اب اس کی راکھ زمین پر گری اور راکھ کے ڈھیر میں جو زمین پر تھا حرکت پیدا ہوئی اور وہ اس طرح لمبی کہ وہ روح اپنی پہلی شکل میں پھر نمودار ہو گئی۔

خازن دوزخ مانک نے بتایا کہ یہ اس گناہگار کی روح ہے جسے دنیا میں درندوں کی سی زندگی مرغوب تھی۔

دفعۃً ایک شعلہ اٹھا اور لہرا کر بڑی بھیانک شکل اختیار کر گیا جس کا اوپر کا جسم انسان کا سا اور باقی کسی چوپائے کا سا تھا۔ اس کے ٹھوں پر سانپ لپٹے ہوئے تھے اور جہاں چہرہ انسان کا شروع ہوتا تھا وہاں اور سر کے پیچھے اور دونوں شانوں پر ایک اژدہا پر کھولے چبٹا تھا۔ اس کے نتھنوں سے آگ نکل رہی تھی اور جہاں ہاتھ ہوتے ہیں وہاں خونخوار بنے تھے۔

اس عفریت کو دیکھتے ہی اپنی خاکستر سے دوبارہ جنم پانے والی روح بھاگی لیکن عفریت اس پر اچک آیا اور روح کو گرا کر اپنے پنچے اس پر رکھ دیے۔ بیچ کے دونوں پنچے اس نے اس کے شکم پر جائے اور اگلے پنچوں سے روح کے دونوں ہاتھ دبوچ لیے اور پھر جھٹ کر روح کے سینے پر اپنے دانت گڑویے جن کے نیچے زہر کے چھالے تھے۔ اژدہا نے اپنے پھلے پنچے روح کی رانوں پر جاسے اور ان میں اپنی دم باکر اپنے بلوں پر آنکڑا سا بنا لیا۔ روح سے ایسے لپٹ گیا جیسے آکاش بیل درختوں سے لپٹتی ہے اور پھر یہ اژدہا اور روح جلتے موم کی طرح پگھل گئے اور دونوں اپنا اپنا رنگ دکھاتے

ہوئے انگ انگ بہنے لگے پھر یہ بات نہ رہی جیسے کاغذ پر جلنے سے پہلے بھورا رنگ
 دوڑتا ہے اور سیاہی نہیں آتی لیکن جلتے ہی سپیدی غائب ہو جاتی ہے یہی کیفیت
 اس سانپ اور روح کی گھٹنے کے بعد ہوئی۔ اور وہ دونوں صورتیں جن کو اب رو نہیں کہا
 جاسکتا تھا۔ ایک عجیب الخلقیت عفریت کی شکل میں ظاہر ہوئیں۔ جو وہاں اڑتی ہوئی روجوں
 کے غول میں سے دور روجوں پر چھٹی۔ وہ سر سے دم تک آگ کا شعلہ بنی ہوئی تھی۔ اب اس
 نے دور روجوں میں سے ایک کے پیٹ میں کاٹا تو روح کے منہ سے غلیظ دھوئیں کا ایک
 ستون سا اوپر کواٹھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے تو آپ نے ایک جگہ بے شمار
 شعلے روشن دیکھے جن میں سیاہ کار روجیں نہرا پار ہی تھیں۔ بھڑکتا ہوا ایک ایک شعلہ ایک
 ایک روح سے لپٹا ہوا تھا۔

یہاں سے آگے بڑھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روجوں کو چٹانوں کے ساتھ
 بندھے ہوئے دیکھا۔ جن سے نکلتے ہوئے شعلے ان کے جسموں کو چاٹ رہے تھے۔ انہی
 روجوں میں سے ایک کے کندھے پر ایک عقاب بیٹھا تھا اور اپنی چونچ سے اس کے دل
 کو کرید کرید کر کھا رہا تھا۔ جب وہ اس کے دل کو کھا جاتا تھا تو نیچے سے نیا دل ابھر آتا تھا۔
 یہاں سے آگے بڑھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روجوں کو انگاروں پر لوٹتے
 دیکھا۔ نیچے سے دہکتے ہوئے انگارے ان کے جسم کو جلا رہے تھے اور اوپر سے آتشیں
 کوڑے برس رہے تھے۔ یہ روجیں عذاب کی شدت سے بلبا رہی تھیں۔ چلا رہی تھیں۔
 لیکن ان کی چیخوں کے شور کو زسنگی کی اگر جتے بادل کی سی آواز ابھرنے نہ دیتی جسے
 شعلوں کی سرخی اور رات کی تاریکی میں سینگ کی طرح اوپر اٹھی ایک چٹان پر کھڑا ایک
 فرشتہ بجا رہا تھا۔

سیاہ کار روجوں کے دردناک عذاب کے یہ ہونا کہ مناظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے نہ دیکھے گئے۔ اور اس کرہ نار سے آگے بڑھ گئے۔

یہاں سے عروج کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت اور لیل اور حضرت
نوح سے ہوئی۔ دونوں پنہمبر حضور سے بغل گیر ہوئے۔ معراج کی مبارک باد وہی حضور ان سے
مل کر بڑے خوش ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عروج کیا تو میکائیل سے ملے۔ یہ مقتدر فرشتہ
ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک بڑا ترازو لٹک رہا تھا۔ اس کا ایک پلٹرا
ہی ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے بٹا تھا اور اس کی ڈنڈی آسمان کے ایک
سر سے دوسرے سر سے تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور رزق کے بے شمار ڈھیر اس کے ہاٹیں
بائیں لگے ہوئے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیک کہا تو وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور
پر نور سے بغل گیر ہوا۔ کہنے لگا۔

”یا رسول اللہ! میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ کسی امت کی خیر و برکت آپ کی
امت کے برابر نہیں۔ وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جس نے آپ کی پیروی کی۔“
میکائیل کے ماتحت سات لاکھ فرشتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! ہم سب آپ کے خادم ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی
پچاس سال پہلے آپ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ برف کے ریزوں، بارش کے قطروں
چاند سورج کی کرنوں اور ہر نباتات پر جو زمین پر اگتی ہے سے بھی زیادہ درود و سلام
ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ موکل ہے۔“

یہاں سے عروج کیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنزدیا پر پہنچے جس میں
اس قدر فرشتے تھے کہ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بحر احضر تھا جس سے
تمام بنزریاں پیدا ہوتی ہیں۔

یہاں سے عروج کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دریائے تارک پر پہنچے جس میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس دریا میں کیا کچھ ہے مگر یوں معلوم ہوتا تھا کہ گھنے اندھیرے سے بھی کبریا کی شان کبریائی کی فرشتے تسبیح و تہلیل کر رہے تھے۔ اس کے کمال تخلیق کی تعریف و توصیف کر رہے تھے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَدُّهُ مِنْ
بَعْدِهِ سَبْعَةُ آبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(لقمان ۲۷)

اور جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہیں ان کے علاوہ سات سمندر اور ہو جائیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔

ساتواں آسمان

چھٹے آسمان سے عروج کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے۔ اس آسمان کا دربان روحائیل ہے۔ رسول مقبولؐ ان فرشتوں کے قریب آئے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول تھے۔ ان میں رسول مقبولؐ نے ایک بہت بڑا فرشتہ دیکھا۔ اس کے بے شمار بال و پر تھے جیسے درخت میں شاخیں اور شاخوں میں پتے۔ اور ہر روز وہ نہر النور میں جو کہ بہشت کی ایک نہر ہے۔ سات سو مرتبہ غوطہ مار کر غسل کرتا ہے اور باہر آ کر اپنے بال و پر جھاڑتا اور جہاں جہاں پانی کی بوند گرتی ایک فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

یہاں سے عروج کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان فرشتہ دیکھا۔ بڑی عظمت و جلال والا۔ اس کا ایک بازو مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں اور فرشتوں کا ایک لشکر اس کے ماتحت تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ سے پوچھا ”یہ کون ہے؟“
حضرت جبریلؑ نے جواب دیا۔

”یہ اسرافیل صاحبِ صور ہے جس دن یہ صور پھونکے گا قیامت آئے گی۔“
رسول مقبولؐ کو دیکھ کر اسرافیل ادب سے اٹھا اور جھکتے ہوئے کہا۔
مرحبا مرحبا۔ رسول عربیؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہاں سے عروج کیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ میں داخل ہو گئے۔

سدرۃ المنتهی

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتهی ایک درخت ہے جس کا تناڑ سرخ کا ہے۔ بعض شاخیں مروارید کی اور بعض زمرود یا قوت کی۔ اور آنا اور نچا ہے کہ اگر اس کی چوٹی تک پہنچنا چاہو تو پچاس ہزار سال کا راستہ طے کرنا پڑے۔ پتے اس کے ہاتھی کے کانوں کی طرح اور پھل اس کا مثل مٹھے کے۔ اللہ تعالیٰ کے نور نے اس درخت کو ڈھانپا ہوا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آس پاس انوار قدسیہ پروانوں کی طرح منڈلاتے اور فرشتوں کے ہجوم دیکھتے اور اس کے پتے ستاروں کی طرح جھلمارہے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محراب نظر آئی جس پر لکھا تھا۔

محراب جبرائیل

مقام جبرائیل

اس محراب کے سامنے ایک کرسی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی رکھی ہوئی تھی جس پر سوائے آپ کے کسی کو بیٹھنے کی مجال نہیں تھی۔

اس کرسی سے آگے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کرسیاں سفید مروارید کی بنی ہوئی دیکھیں جن پر الہامی کتاب توراہ رقم تھی۔ اور ہر کرسی کے گرد چالیس ہزار فرشتے کھڑے

توریت پڑھ رہے تھے اور دوسری طرف دس ہزار کرسیاں مروارید و زمرد کی رکھی ہوئی تھی جن پر انجیل جیل لکھی ہوئی تھی اور ہر کرسی کے گرد تیس ہزار فرشتے کھڑے ہوئے تھے، وہ انجیل پڑھ رہے تھے۔

اور تیسری طرف دس ہزار کرسیاں سرخ یا قوت کی بنی ہوئی تھیں جن پر زبور لکھی ہوئی تھی اور ہر کرسی کے گرد چالیس ہزار فرشتے کھڑے زبور کا پاٹ کا کر رہے تھے اور چوتھی طرف دس ہزار کرسیاں یا قوت رمانی کی بنی ہوئی تھیں اور ان پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا اور چالیس ہزار فرشتے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔

کرسی سے مرواریدیاں لوگ ہے۔ اس مقام پر چار الواح ربانیہ و جلیدہ انوار الہیہ میں آویزاں و ایستادہ تھیں اور ملائکہ غول در غول یہاں ان کی تلاوت کر رہے تھے۔

حضرت جبریلؑ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔

”یا رسول اللہؐ مجھ کو آپ سے ایک حاجت ہے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”کیسے کیا حاجت ہے؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا۔

”میرے اس مقام پر دو رکعت نماز پڑھیں تاکہ یہ جگہ اور بابرکت ہو جائے“

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی درخواست قبول فرمائی۔

دو رکعت نماز ادا کی اور سدرۃ المنتہیٰ کے تمام فرشتوں نے اقتدا کی۔

اسی درخت کی جڑ سے رسول مقبول نے چار نرہیں نکلتی دیکھیں۔ دو ظاہر اور دو پوشیدہ

تھیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریلؑ نے بتایا کہ یہ پوشیدہ نرہیں بہشت

بریں میں ہیں۔ اور جو ظاہر ہیں یہ دونوں دنیا میں جاتی ہیں۔ ایک دریائے نیل اور دوسری دریائے

فرات ہے۔ ان کے علاوہ رسول مقبول نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر یا قوت

پہلے موتی اور زرد کے کوزے رکھے تھے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح تھیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ہنر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی ہے۔

”بے شک عطا کی ہم نے آپ کو حوض کوثر“

اس نر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ رسول مقبول نے ایک کوزہ بھر کر پیار پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔

اس درخت کی جڑ سے ایک اور چشمہ جاری تھا اس کو سبیل کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عروج کیا تو لوگوں کا ایک ایسا گروہ دیکھا جن میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کا منہ سفید تھا اور کچھ ایسے تھے جن کے چہروں کا رنگ منیغیر تھا۔ جب انہوں نے اس چشمے میں آکر غسل کیا تو ان کے منہ سفید ہو گئے۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول مقبول کو بتایا کہ یہ آپ کی امت کا وہ گروہ ہے جن کے اعمال و افعال برے تھے پھر انہوں نے توبہ کی م اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ یہ ہنر استغفار ہے۔

اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین ظروف پیش کیے گئے۔ ایک میں دودھ، دوسرے میں شہد اور تیسرے میں شراب تھی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا اور پی لیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے دین فطرت یعنی دین اسلام پسند فرمایا۔

یہاں دو مرتبہ رسول مقبول کو پیش آیا۔ پہلی مرتبہ بیت المقدس کی راہ میں اور دوسری بار مقام سدرة المنتہی میں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرة المنتہی میں ایک بڑی ہی عظمت والا فرشتہ دیکھا۔ جس کے طول و عرض کے برابر کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ اس کی بے شمار زلفیں تھیں جن میں موتی

پر دئے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ سے ہر موتی سے ایک دریا جاری تھا۔ اور ہر دریا میں بڑی بڑی پھلیاں تیر رہی تھیں اور ہر پھلی کی پشت پر لکھا تھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ-

اور وہ فرشتہ ایک ہاتھ سر پر اور دوسرا پشت پر رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا تھا اور اس کی آواز سے رہ رہ کر عرشِ مجید میں زلزلہ سا آجاتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول مقبول کو بتایا۔

”اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ نے حضرت آدم سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا۔ بہشت میں عرش کی دائیں طرف ایک مرغزار ہے جو اس کے ٹھہرنے کا مقام ہے۔ اب وہاں سے اس کو آپ کے استقبال اور زیارت کے لیے لائے ہیں اور یہ اپنی تسبیح میں مشغول ہے۔“

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا لیکن وہ فرشتہ تسبیح و تہلیل میں اس قدر منہمک و مستغرق تھا کہ انہماک و استغراق کی وجہ سے حضور کی آواز نہ سُن سکا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع دی تو وہ اٹھا اور رسول مقبول کی تعظیم کے لیے اپنے بال کھول دیے۔ تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس میں چھپ گئیں وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بغل گیر ہوا۔ پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! آپ کو بشارت ہو کہ حق تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو ماہِ رمضان کی برکت سے نوازا۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور حضور نے دیکھا کہ اس فرشتے کے سامنے صندوق رکھے ہوئے ہیں۔ جن پر ستر ہزار نور کے قفل پڑے ہیں۔ حضور نے جبریل امین سے پوچھا۔

”ان صندوقوں میں کیا ہے؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔

”ان میں آپ کی امت کی نمازوں اور روزوں کا ثواب بند ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عروج کیا تو ایک اور فرشتہ دیکھا جس کا رنگ پتے موتی سے زیادہ سفید تھا۔ وہ ایک نورانی چبوترے پر بیٹھا تھا۔ اس کے پروں کا کچھ حصہ سونے کا تھا کچھ چاندی کا۔ کچھ لعل و یاقوت اور کچھ بنزرد و مروارید کا۔ کچھ مشک و عنبر اور کچھ زعفران کا۔ وہ فرشتہ بڑا قد آور تھا۔ اس کے سر پر سنہرا تاج تھا جس پر لکھا تھا۔

لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ کو الوداع کتابوں میں اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر میں بال برابر بھی یہاں سے آگے بڑھا تو خدا کے در سے میرے پر جل جائیں گے۔“

لود لواتہ لامترقیت

(بحوالہ تفسیر قمی سفینۃ البحار ج ۲ ص ۱۷۱)

حضرت اکرم نے ہاتھ بڑھا کر حضرت جبریلؑ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کو ساتھ لے کر چند قدم آگے بڑھے جب کہ حضرت جبریلؑ خدا سے پاک کے جلال و جمال سے کانپ رہے تھے اور در سے سمٹ رہے تھے۔ حضور نے جبریلؑ امین کو یہاں سے رخصت کیا تو وہ واپس اپنے مقام پر لوٹ گئے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاق بھی اس مقام پر پہنچ کر رہ گیا تھا۔ اب آپ زاریفت

کے حجاب قدسیہ کے سامنے تھے۔ زربفت کا ایک پردہ نور حد نظر تک پھیلا ہوا تھا۔
ایکا ایکی وہ پردہ ہٹنے لگا تو حضرت میکائیلؑ یہ کہتے ہوئے حجاب سے ہویا ہوئے۔
”اللہ اکبر۔ اللہ اکبر“

”اللہ بڑی شان والا۔ اللہ بڑی شان والا“

حضرت میکائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو پس حجاب یہ آواز آئی۔
”میرے بندے نے بیچ کہا۔ میں بہت بزرگ ہوں۔ میں بہت بزرگ ہوں۔
اس آواز میں اتنی گھن گرج اور سمیت و جلال تھا کہ عرش بریں لرز لرز گیا۔ تھوڑی دیر
بعد وہی آواز پھر بلند ہوئی۔

”بلایا میں نے اپنے بندے کو اپنی طرف۔ اس خیر کی طرف جو میری ملک ہے۔
اسی اثنا میں سبز روف یعنی نورانی تخت ظاہر ہوا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام
نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھا دیا تو روف اڑنے لگا جب کہ میکائیلؑ بھی اس
کے ساتھ ساتھ پرواز کر رہے تھے۔

عروج کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سایہ عرش تک پہنچ گئے تو روف بھی
یہاں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔
”یا رسول اللہ! اب میری خدمت کا وقت آ گیا ہے۔“
یہ کہتے ہوئے میکائیلؑ نے اپنے دونوں پر پھیلا دیے۔ عرض کیا۔
”قدم رنجہ فرمائیں حضور“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے سروں پر قدم رکھا اور وہ
پھر پرواز کرنے لگے۔

آگ کے کئی دریاؤں پر سے گزرے۔ اس کے بعد پھر کئی حجابات قدسیہ اٹھے جو
برایک پانچ سو سالہ فاصلے پر تھا۔ اور اس قدر چوڑا تھا۔

وہ حجابات قدسیہ بھی حضرت میکائیل علیہ السلام نے طے کیے۔ اس کے بعد اور بھی کئی حجابات پر اسرار و پیرا نوار سامنے آئے جو اسی قدر فاصلہ و چوڑائی کے تھے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میکائیل کو دیکھا کہ وہ تھک گئے تھے۔ توبہ پرواز اور رفتار پرواز وہ نہ رہی تھی جو پہلے تھی۔ انہوں نے حضور کو اس مقام جبروت و جلال پر اتار دیا معذرت چاہی اور پیچھے بوٹ گئے۔

اب حضرت اسرافیل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ تعظیم بجالائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروں پر بٹھایا۔ پرواز کرنے لگے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان حجابات عجیب و غریب میں لے گئے جن کی موٹائی ہزار سالہ راہ کے برابر تھی پھر آگے اور کئی دریا راستے میں آئے جن میں سے ستر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے جو کہ ہر ایک ہماری اس دنیا کے برابر تھا۔
 حضرت اسرافیل علیہ السلام رہ رہ کر اپنے پروں کو حرکت دیتے ہوئے ان حجابوں سے گزر رہے تھے حتیٰ کہ حجاب قدرت ظاہر ہوا۔ حجاب قدرت!

حضرت اسرافیل اس میں سے بھی گزر گئے لیکن حجاب عظمت میں پہنچ کر آگے نہ بڑھ سکے اور اپنی عاجزی و بیچارگی کا ذکر کرتے ہوئے حضور کو اسی حجاب میں چھوڑ کر یہاں سے واپس ہو گئے۔
 یہاں پھر ایک رف رف ظاہر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ کر ساق عرش تک پہنچے۔ عرش وہ مقام ہے جہاں خالق ارض و سماوات، مالک کل کائنات، متمکن و رونق افروز ہیں۔ عرش کی اتنی بڑی وسعت بتائی گئی ہے کہ آسمان و زمین پر محیط و بیط ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ - (۲-۲۵۵)

اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو اپنے احاطہ میں لے رکھا ہے۔
 یہاں کرسی کے معنی عرش کے ہیں۔

اس مقام پر بہت سے حجابات حضور پر نور کے سامنے آئے اور پھر ان کے علاوہ

ستر ہزار سونے کے پردے تھے، ستر ہزار چاندی کے پردے، ستر ہزار مروارید کے۔ ستر ہزار
 زرد کے، ستر ہزار یا قوت کے، ستر ہزار نور کے، ستر ہزار ظلمت کے، ستر ہزار پانی کے
 اور ستر ہزار آگ کے پردے آئے۔

(بحوالہ سیفینۃ البحار—)

(— شرح عقائد نسفی،

رفعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ جھپکنے میں ان حجابوں سے پار کر دیا
 تو حجابوں کا ایک اور عظیم الشان سلسلہ شروع ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مزید ستر ہزار حجابات قدسیہ کی سیاحت کی۔ ہر حجاب میں ستر ہزار زنجیری
 دیکھیں اور ہر زنجیر ستر ہزار فرشتوں کی گردن پر رکھی تھی اور ان میں سے ہر فرشتہ
 اتنا بڑا تھا کہ اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک ستر سال کی مسافت
 کا راستہ تھا۔

ان میں سے کچھ حجابات مرواریدی، کچھ یا قوتی اور کچھ دیگر جواہرات کے تھے
 اور ہر حجاب پر ایک فرشتہ متعین تھا اور ان میں سے ہر فرشتے کے تابع ستر ہزار فرشتے
 تھے۔

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعت نے ان تمام حجابات سے آگے پہنچا دیا۔
 یہاں تک کہ حضور اور عرش معلیٰ کے درمیان صرف ایک حجاب رہ گیا۔
 امام الانبیاء نے دیکھا کہ رفعت قدموں تلے سے غائب ہو چکا تھا اور ایک نئی صورت
 گھوڑے کے مانند جو مروارید سفید کی تھی اور جس کے منہ سے نور ٹپک رہا تھا، نسیج کرتے
 ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور لے چلی اور اس حجاب سے گزار کر عرش معلیٰ
 تک پہنچا دیا۔

جب امام الانبیاء حجاب کبریائی میں پہنچے تو دیکھا کہ سواری گم ہو چکی تھی اور اب

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سواری نہ تھی جو آپ کو اٹھاسکے۔ آپ نور ہی نور میں
تہمتھے کہ اچانک ندا آئی۔

”اے میرے حبیب آگے آؤ“

امام انبیاء نے دیکھا تو حجاب کبریائی سے گزر چکے تھے۔ اتنے میں وہی آواز
پھر سنائی دی۔

أُذُنُ مِیْنِی

”میرے حبیب میرے قریب آؤ۔۔۔ اور قریب۔۔۔ اور قریب
اور قریب۔۔۔“

امام الانبیاء اس آواز پر قدم قدم آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور ہر قدم پر حضور نے انا
فاصلہ محسوس کیا جتنا کہ اُس وقت زمین سے لے کر اُس مقام تک تھا۔

اتنا دور۔۔۔ اور پھر اتنا قریب۔۔۔ جتنا ایک قدم سے
دوسرے قدم تک کا فاصلہ۔۔۔ امام الانبیاء نے کئی بار وہی آواز سنی۔

أُذُنُ مِیْنِی

اور ہر بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی قدر فاصلہ طے کرتے گئے۔ یہاں تک کہ
مقام ”دنی“ میں اور پھر وہاں سے اسی مقام کے ایک اور درجے ”دنی فتناتی“ میں
ترقی کر کے پہنچے اور وہاں سے خلوت خانہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ میں پہنچ کر محرم
السر ہوئے۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد اپنے پروردگار کے قریب ہوتے یہاں تک کہ خدا اور اُس کے جیب کے درمیان بہ مقدار کمان کا فاصلہ رہ گیا اور پھر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پر اکتفا نہ کیا اور اپنے جیب سے کہا۔

✽
 ”او ادنیٰ“

✽
 ”اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤ میرے جیب“

قلب قوسین

امام الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قاب قوسین میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب جیسے دو کمالوں کے گوشے آپس میں ملے ہوتے ہوں۔ تمام حجابات اٹھ گئے تھے۔ قربت کا یہ دائرہ باہم ملتا ہوئی دو قوسین بن گیا تھا۔ دو کمان جو آپس میں ملے ہوئے ہوں اور بعض صاحب علم یہ کہتے ہیں کہ قاب قوسین سے دونوں ابروؤں کی طرف اشارہ ہے جو آنکھ کی سیاہی کو اس کی سفیدی کے ساتھ حاصل ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی سے اس قدر قریب ہوئے جس قدر دونوں ابروؤں کا فاصلہ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب جیسا کہ آنکھ کی سیاہی کو سفیدی سے قرب ہے۔ غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر پہنچے جسے قاب قوسین کہتے ہیں جہاں امام الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمال و جلال خداوندی کا نظارہ کیا۔

آواز آئی خدا نے اپنے محبوب سے کہا۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم سے جھکتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا۔

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

جب فرشتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ دیکھا تو سب نے یکبارگی

یک زبان ہو کر عالم ملکوت و جبروت میں دعویٰ چاڑھی۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلام میں اپنی امت کو بھی شریک کر لیا۔

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

دو اسے جیب! جب تم نے اپنی امت کو ہمارے سلام سے بہرہ مند اور معزز کیا تو ہم بھی تم کو ایک خاص انعام سے معزز فرماتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ تمہاری دنیا کی زندگی میں اور تمہارے وصال کے بعد ہم تمہاری امت کے لیے ایک رات بالکل اسی شب معراج کے مشابہ کرتے ہیں اور وہ شب، شب قدر ہے اور وہ شب بہتر ہے ہزار مہینوں سے اور اس شب میں ہم آپ کی امت کا پاس کرتے ہوئے اس کے ہر فرد پر سلامتی نازل فرماتے ہیں۔“

اس کے بعد خدا اور اس کے جیب کے درمیان جو باتیں ہوئیں ان میں سے بہت سی باتوں کو تو پوشیدہ رکھا گیا ہے اور جو باتیں پوشیدہ نہ رکھی گئیں۔ ان کا تذکرہ جہیل یوں ہے کہ بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا۔

”اے محمد! میں ہوں اور تم ہو اور میرے تمہارے سوا جو کچھ ہے وہ سب تمہارے

لیے ہے۔“

اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔

”اے محمد! ہم نے تمہاری امت کو مال اس واسطے زیادہ نہیں دیا کہ تمہاری

امت کا حساب طول نہ پڑے اور ہم نے ان کی عمروں کو دراز نہیں کیا کہ ان کے دل سخت

نہ ہو جائیں اور ہم ان کو مرگ مفاجات میں ہلاک نہیں کریں گے تاکہ بتقریب کیسے دنیا سے نہ

آئیں اور ان کو سب سے پیچھے آخری زمانہ میں پیدا کیا تاکہ ان کو قبروں میں زیادہ نہ

مٹھنا پڑے۔“

سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔

”میں نے بارگاہِ ایزدی میں درخواست کی کہ میری تمام امت بخش دی جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ایک تنہائی امت تو ہم نے اب تم کو بخش دی اور باقی دو تنہائی قیامت کے روز بخش دی جائے گا“

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔

”وای ہمارے جیب کیا چاہتے ہو؟“

اور حضور نے عرض کیا۔

”اللہ تعالیٰ میں اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”اچھا تم نے تمہاری امت کے ستر ہزار آدمی بخشے۔ اور کیا چاہتے ہو؟“

حضور نے پھر وہی عرض کیا۔

”امت“

حکم ہوا۔

”ستر ہزار اور بخشے اب اور کیا چاہتے ہو؟“

حضور نے پھر وہی عرض کیا۔

راوی کتاب سے بارگاہِ خداوندی سے سات سو بار یہی خطاب ہوتا رہا کہ اور کیا

چاہتے ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی عرض کرتے رہے کہ امت۔ آخر حکم ہوا کہ اے محمد

یہ عرض کب تک پیش کرتے رہو گے اور حضور نے عرض کیا۔

”خداوند! طلب گار اور مانگنے والا میں ہوں اور بخشنے والے آپ ہیں خواہ کچھ

ہی مانگوں“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”ایک حصہ تو ابھی آپ کو بخش دیا باقی دو حصے میں نے وقف رکھ چھوڑے ہیں تاکہ قیامت کے دن آپ مانگیں میں بخشوں گا۔ ختی کہ میری رحمت ظاہر ہو جائے اور آپ کی عزت و عظمت نمایاں ہو۔“

ایک اور روایت ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
”معراج کی رات میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری امت کا قیامت کے دن حساب میرا میرے حوالہ کر دیا جائے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”اے محمد! اس سے آپ کو کیا غرض ہے؟“

حضور نے عرض کیا۔

”خداوند! میری خواہش ہے کہ میری امتی قیامت میں رسوا نہ ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔

”میرے جیب! میں تمہاری امت کا حساب ایسے طریقے سے لوں گا کہ تم کو بھی ان کے گناہوں کی خبر نہ ہوگی۔“

پس جب میں ان کے گناہوں کو آپ کی نظروں سے بھی چھپانا چاہتا ہوں تو دنیا کی نظروں سے کیوں نہ چھپاؤں گا۔“

امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کلمات میں ایک بات دریافت کی تو آپ نے فرمایا۔

”اے علی! اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے محمد پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں تو میں ان پر عذاب نازل کرتا تھا اور ان کو زمین میں دھنسا دیتا تھا مگر تمہاری قوم گناہ کرتی ہے تو میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہوں۔ پہلی امتوں کی شامت اعمال کی وجہ سے میں ان کی صورتیں

بدل دیتا تھا جیسا کہ حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ کی امتوں سے کیا لیکن تمہاری قوم کے معاملے میں میں ایسا نہیں کرتا۔ میں اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ پہلے اگر کوئی قوم گناہ کرتی تھی تو میں ان پر پتھر برساتا تھا۔ جیسا کہ حضرت لوط کی قوم کے ساتھ ہوا لیکن تمہاری قوم گناہ کرتی ہے تو میں اس پر رحمت کا مینہ برساتا ہوں۔“

سیدہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ پوشیدہ باتیں کیا تھیں جو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئیں۔

فرمایا ————— ”میری امت کی طرف سے شکایت تھی۔ فرمایا اے محمدؐ میں بندوں کے رزق کا ضامن ہوں۔ لیکن تمہاری امت میری ضامنی پر بھروسا نہیں رکھتی۔ میں نے بہشت تمہارے دوستوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور تمہاری امت بہشت کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ میں نے دوزخ تمہارے دشمنوں کے لیے پیدا کیا ہے، جب کہ تمہاری امت دوزخ میں جانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں ان کو روزی دیتا ہوں لیکن وہ میرے شکر گزار نہیں ہوتے۔ میرے فرشتے ہر وقت ان کے برے اور ناپسندیدہ اعمال میرے سامنے پیش کرتے ہیں اور میں ان کی کوئی شکایت نہیں کرتا اور اگر کوئی مصیبت ان پر ڈال دیتا ہوں تو وہ ہر وقت خلقت کے سامنے میری شکایت اور ناشکری کرتے رہتے ہیں۔“

رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمدؐ اپنے قدم نیچے کر دو۔ میں نے اپنے پاؤں نیچے کیے تو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی چیز میرے قدموں تک پہنچ کر پھر دور ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا الہی یہ کیا چیز تھی کہ میرے قدم چھو کر پھر دور ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود دوری تھی جو میں نے اپنے اور تمہارے درمیان سے دور کر دی ہے۔ تمہاری ذات عرش مجید سے بھی اس گنا زیادہ بزرگ و برتر ہے۔ عرش مجید کو یہ رتبہ تمہاری وجہ سے ہی ملتا ہے۔ تمہارے آنے سے اس کے بھاگ بھاگ گئے ہیں۔ تمہارے قدموں کی خاک مجھے عرش بریں سے زیادہ عزیز تر ہے۔ تم نے میرا مہمان بننے ہوئے عرش کو جو عزت بخشی ہے

اس پر یہ نازل ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

سیدہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندھی جناب فقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا۔

”یا رسول اللہ! معراج کی باتوں میں سے کوئی بات مجھے بھی بتائیں۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اے فقہ! وہ بھید کی باتیں ہیں ان کا پوشیدہ رہنا ہی بہتر ہے۔“

وہ بھید کی باتیں کیا تھیں انہیں کوئی نہیں جانتا۔ بہر حال خدا اور اس کے حبیب کے درمیان جو باتیں ہوئیں اہل اشارت ان کا بیان کچھ اس طرح کرتے ہیں۔

رسول مقبول نے اللہ تعالیٰ سے کہا۔

”الہی جبریل علیہ السلام کو تو نے چھ ہزار پر بنائے۔ اس کے مقابلہ میں مجھے کیا دیا؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”میرے حبیب! تمہارے جسم اقدس میں میں نے چھ ہزار تار موی پیدا کیے۔ تمہارا ایک

تار موی میرے نزدیک جبریل کے چھ لاکھ تار موی سے بہتر ہے۔ تمہارے ہر بال کے بدلے چھ

چھ لاکھ گنہگار قیامت کے روز دوزخ کی آگ سے آزاد کروں گا۔ جب جبریل اپنے بازو

کھولتا ہے قاف سے قاف تک کو گھیر لیتا ہے لیکن قیامت کے دن جب تم شفاعت

کے گیسو پھیلاؤ گے تو تمہاری گنہگار امت تمہارے حوالے کر دوں گا۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا۔

”یا الہی! حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے مسجد ملائک بنایا مگر مجھے اس کے مقابلے

کیا دیا؟“

اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔

”میرے حبیب! وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو بھی تمہارے واسطے ہی تھا کیونکہ تمہارا ہی نور حضرت آدمؑ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔“
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا۔
 ”یا الہی! حضرت آدمؑ کو تو نے بہشت میں پیدا کیا۔“
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

”بے شک میں نے آدم علیہ السلام کو بہشت میں پیدا کیا لیکن پھر واپس باہر نکالا لیکن تمہیں اور تمہاری امت کو ایسا بہشت میں داخل کروں گا کہ پھر ہرگز باہر نہ نکالوں گا۔“
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”اے اللہ! تو نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور فرشتوں کو اس کے سجدہ کا حکم دیا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”اے میرے حبیب! میں نے تمہیں اس لیے بنایا کہ تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ اور عرش عظیم پر اس کو ثبت کیا۔ آدم کے پیدا ہونے سے ہزار سال پہلے میں نے تمہاری ذات کو فرشتوں سے شناسا کیا۔ ابھی آدم کا نام دلشان بھی نہ تھا کہ تمہارا نام آسمانوں کے دروازوں پر ثبت کیا۔ اور تمام جنت میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر تمہارا نام نہیں۔“
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”یا الہی تو نے میرے بھائی اور اسی کو مکان علیا دیا اور مجھے اس کے مقابلے میں کیا دیا؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”میرے حبیب! میں نے تمہارے ساتھ اس سے بتر سلوک کیا تمہیں عرش مجید پر بلایا۔ مقام قاب قوسین ادا دئی تک پہنچایا میں نے تم کو موت و حیات کی قید سے آزاد کر دیا

اور یہ دولت اہل معرفت سے جو کہ میں نے ادریس کو دی بہتر ہے اس کو تو میں نے بدن سے ہی اٹھایا اور تمہیں ذکر سے۔ اور پھر ادریس نے جب تک موت کا نزانہ چکھا بہشت میں نہ آیا۔ اور تم زندہ بہشت میں آئے ہو اور بس اتنے عرصے میں کہ تم آنکھیں بند کرو اور کھولو تم نے ہمارا جمال دیکھا۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”یا اہلی نوح کو تو نے کشتی دی۔ جس نے اتنے بڑے طوفان میں نوح اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کی حفاظت کی۔ اور اس کے مقابلے میں مجھے کیا دیا؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”میرے حبیب! میں نے تمہیں براق دیا جس پر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر زمین سے لوح و قلم تک تم کو سیر کرائی اور تمہاری امت کو میں نے مسجدیں دیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا۔ نیکیوں اور بدکاریوں کو پل صراط پر سے گزرنے کا حکم ہوگا اور آگ کا دریا جوش میں آئے گا تو مسجدیں تمہاری امت کے لوگوں کو اپنے میں سوار کر کے آگ کے دریا کے پار اتاریں گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اے خدا! تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نرود کی آگ سے سلامت بچایا۔ آگ کو ان پر گلزار بنا دیا۔ اس کے مقابلے میں مجھے کیا دیا؟“

اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔

”میں نے دوزخ کی آگ کو نہ صرف تم پر بلکہ تمہاری امت پر بھی حرام کیا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”خداوند! حضرت اسماعیلؑ کے واسطے تو نے قربانی بھیجی مگر اس کے مقابلے میں

میرے واسطے کیا کیا؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”یہود و نصاریٰ کو تمہاری امت کے فدیہ میں دوزخ میں ڈالوں گا“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”اللہ تعالیٰ! حضرت صالح کو تو نے ناقہ دی مجھے کیا عنایت کیا؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”میں نے تمہیں مدینہ دیا۔ قرآن دیا تمہارا سے امنیوں کے دل میں تمہاری محبت ڈالی کہ

تمہیں صالح کی اونٹنی سے بہتر جانیں“

حضور نے فرمایا۔

مدے باری تعالیٰ! حضرت لوط کو اس اندھیری رات میں امت کی مشقت سے نجات

دی مگر مجھے کیا عطا کیا؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”تمہیں اس اندھیری رات میں غار کے اندھیرے میں نابکار قوم کے شر سے محفوظ کیا

اور اس سے بہتر نجات کرامت دی“

حضور نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ! تو نے میرے بھائی، ہود علیہ السلام کو ایسی ہوا عطا کی جو کافروں کو

ہلاک کرتی تھی اور مومنوں کے واسطے رحمت کا باعث تھی۔ مجھے اس کے مقابلے میں

کیا عطا کیا؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”تمہاری امت کے واسطے اس سے بہتر ہو گا۔ جب خلقت پہ مرا طے گزرے گی

تو ایسی ہوا دوزخ کے قعر سے چلاؤں گا جو اوروں کو قعر میں گرائے گی اور تمہاری امت

کو پیچھے سے دھکیل کر دوزخ پر سے اتنی جلدی گزار کرے جائے گی کہ تمہاری امت کا

بال بیکانہ ہوگا“

حضور نے فرمایا۔

”یا الہی! تو نے میرے بھائی موسیٰ کو اپنا کلیم کیا“

اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔

”موسیٰ کے ساتھ تو میں نے کوہ طور پر باتیں کیں اور تمہارے ساتھ نور کی فراخ

چادر پر“

حضور نے فرمایا۔

”یا الہی! میرے بھائی موسیٰ کو تو نے توریت دی مجھے کیا دیا“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”میں نے تمہیں آیتہ الکرسی بخشی“

حضور نے فرمایا۔

”یا الہی! تو نے حضرت موسیٰ کو ید بیضا دیا۔ دریا پس سے گزارا کہ ان کے پاؤں تک

نہ گئے ہوئے۔ مجھے کیا دیا؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”تمہیں اور تمہاری امت کو اس سے بہتر عطا کروں گا۔ روز قیامت کو تمہاری امت

کو دوزخ کے آتشیں پہ ہول سمندر پر سے اس طرح گزار دوں گا کہ ان کو آج تک نہ

آئے گی“

حضور نے فرمایا۔

”یا الہی! تو نے حضرت موسیٰ کو عصا عطا کیا جس نے تمام ساحروں کے سحر

کو باطل کر دیا اور اس میں تو نے ایک ہزار معجزہ رکھا۔ مجھے اس کے مقابلے میں کیا دیا؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”اے محمد! کل جب تمام گنہ گار خاک سے سراٹھائیں گے تو اپنے اعمال سے حیران و ناموس
روتے ہوئے اُٹیں گے۔ تب تمہارے ہاتھ میں عصا سے شفاعت دوں گا جو کہ ایک دم گنہ گار
امت کے گناہوں کو مٹا دے گا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ۔ تو نے موسیٰ کو ایسا پتھر دیا کہ اس سے ضرورت کے وقت پانی کے
بارہ چشمے جاری ہوتے تھے اور ہر قبیلہ اپنا اپنا علیحدہ چشمہ مقرر کر لیتا تھا۔ اس کے مقابلے
میں تو نے مجھے کیا دیا؟“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”تم پر اس نے زیادہ بخشش کی۔ روز قیامت کو جبکہ دربار عدل لگا ہوگا اور کل مخلوق
خوف سے پسینے پسینے ہو رہی ہوگی۔ اور پیاس سے اس کا برا حال ہوگا تو میں تمہاری امت
کے لیے کوثر، سلسبیل اور شرب ظہور کے چشمے جاری کروں گا اور بہشت میں حور و غلمان پیالے
بھر بھر کے تمہاری امت کے پاس لائیں گے۔ یہ موسیٰ کے علیہ سے ہزار درجہ بہتر ہے۔“
حضور نے فرمایا۔

”دیا الہی! تو نے حضرت داؤد کو زبور دی مجھے کیا دیا؟“

ارشاد ہوا۔

”میں نے تم پر سورہ انعام اتاری جس کو زبور سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔
اگر کوئی ایک دفعہ سورہ انعام کو پڑھے گا تو گویا اس نے دس بار زبور پڑھی۔“
حضور نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ! تو نے داؤد کے ہاتھ میں پتھر موم کیا۔“

ارشاد ہوا۔

”تمہارے دل کو میں نے خلقت کی شفقت و رحمت کے واسطے نرم کیا۔ میں نے داؤد کو

خلیفہ زمین کہہ کر پکارا اور تم کو بھی اسی خلعت سے مشرف کیا۔
حضرت نے فرمایا۔

”اے اللہ! تو نے سلیمان کو ملک عظیم دیا مجھے کیا دیا؟“
ارشاد ہوا۔

”میں نے تمہیں جنت کی بادشاہی دی۔ صاحب لولاک بنایا۔“
حضرت نے فرمایا۔

”تو نے سلیمان کو ایسا تخت عطا کیا جو اڑتا تھا رات دن میں ایک سال کا راستہ
طے کر لیتا تھا۔ مجھے اس کے مقابلے میں کیا دیا؟“
ارشاد ہوا۔

”میں نے تمہیں براق، رزق، میکائیل اور اسرافیل ایسی سواری دی جس نے آنکھ
چھکنے میں تم کو عرشِ اعظم پر پہنچایا۔“
حضرت نے فرمایا۔

”یا اللہ! تو نے خضر کو آبِ حیات کا چشمہ بخشا۔“
ارشاد ہوا۔

”بہشت میں کوثر و سلسبیل میرے جیب تھا۔ سے ہی لیے ہیں۔“
حضرت نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ! تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی مجھے کیا دیا؟“
ارشاد ہوا۔

”میں نے تمہیں سورہٴ اخلاص سے نوازا جو انجیل سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔“
حضرت نے فرمایا۔

”بارہی تعالیٰ۔ تو نے موسیٰ پر من و سلوا اتارا۔“

ارشاد ہوا۔

”تیری امت کے لیے دین و دنیا کی نعمتیں اتاریں اور بہشت میں اطلس و کم خواب کے خیمے بنائے۔ باغات و قصور بنائے۔ بنی اسرائیل میں سے بہت سوں کی شکل کو رتچھ، سوڑ اور بندر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ لیکن تمہاری امت کی شکل مسخ نہیں کروں گا۔ میرے حبیب میں نے تمہیں معزز بنا دیا۔ سورہ فاتحہ سے نوازا۔ جو شخص یہ سورہ پڑھے گا اس پر میں نے دوزخ کی آگ حرام کر دی۔“

حضور نے فرمایا۔

”اے مالک الملک جس طرح تجھے اپنی خدائی پر ناز ہے ویسے ہی مجھے تیرا بندہ ہونے پر ناز ہے۔“

ارشاد ہوا۔

”کیا تمہیں اپنی بندگی پر ناز ہے۔“

حضور نے فرمایا۔

بے شک مجھے یہ مقام و مرتبہ بندگی سے حاصل ہوا تو پھر اس پر ناز کیوں نہ کروں تو جس جگہ سے مجھے لایا ہے وہیں فرمایا تھا اسریٰ بعد ۶۰۔ تو نے جس نام سے مجھے پکارا میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ تیری ذات پاک اور جلال والی ہے۔ میں بندگی کی وجہ سے باعزت ہوں۔“

اللہ تبارک تعالیٰ نے خوش ہو کر فخر و در عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان ہاتھ رکھا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کی پوشیدہ اشیاء کی آگاہی ہو گئی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرشتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔
”اے فرشتو! اب تم کو ایک شخص مشکیں حل کرنے والا لگ گیا ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی

مشکل اس سے بیان کرو۔

اس پر اسرافیل علیہ السلام آگے آئے اور پوچھا

وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفارات کیا ہیں؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”دوسری گرمی اور تکلیف میں وضو کامل کرنا۔ جماعت نماز میں پیدل چل کر شریک ہونا

اور ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”اے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے۔“

اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سامنے آکر پوچھا ”یا رسول اللہ! بندوں

کو ہلاک کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”بیرہی خواہشوں کی پیروی کرنا۔ سخی کرنا۔ بکری کرنا۔ جھوٹ بولنا۔ گمراہ ہو جانا۔ ظلم کرنا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”اے میرے حبیب تم نے سچ کہا۔“

روایت ہے کہ چار مسئلے تھے کہ جن کے متعلق یہ چاروں فرشتے چار ہزار سال

سے بحث کر رہے تھے اور ان کا جواب نہیں جانتے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے شب معراج میں وہاں تشریف لے جا کر اور اللہ تعالیٰ سے ان کا جواب معلوم

کر کے فرشتوں کو ان کی حقیقت حال سے آگاہ کیا۔

جب یہ فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھ چکے تو اللہ تعالیٰ

نے فرمایا۔

”اے میرے حبیب! جب آپ نماز پڑھ چکیں تو یہ دعا پڑھا کریں۔“

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَتَرْكُ الْمُنْكَرَاتِ رَحِبِ الْمَسَاكِينِ وَإِنْ
تَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَتَرْحَمْنِي وَتَتُوبْ عَلَيَّ وَأِدْ أَمْرِي، فِي قَوْمِ فِتْنَةٍ فَتَوَقَّيْ
غَيْرِ مَفْتُونٍ۔

خداوند تحقیق میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں اور نیک اعمال کا اور
برے کاموں کے چھوڑنے اور مسکینوں کی محبت کا اس بات کا کہ تو بخشے میرے
گناہ اور مجھ پر رحم کرے اور میری توبہ قبول فرمائے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔
”اے میرے حبیب تم نے میری عبادت تنہائی میں چھپ کر کی ہے۔ اب اپنی امت
کی شفاعت کھل کر کرو۔“

اللہ تعالیٰ کی رحمت و محبت اس وقت جوش میں آرہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔

”اے میرے حبیب! میں نے تمہاری امت کو مال اس لیے نہیں دیا کہ تمہاری امت
کا حساب طول نہ پڑے۔ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد کرنے والے میری
دعائی میں ہیں۔ اور میرا شکر کرنے والے کو زیادتی ہے نعمتوں کی اور میری عبادت کرنے والے
میری بخشش میں ہیں۔ میں شکر کرنے والوں کو اپنی رحمت سے ناامید نہیں کروں گا جو توبہ کر کے
میری بارگاہ میں جھکتے ہیں تو میں ان کا دست بن جاتا ہوں۔ ان کے گناہ ان کو بخشش
دیتا ہوں۔“

جب حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ
نے فرمایا۔

”اے میرے حبیب! اپنے دوستوں کے واسطے ہماری طرف سے تحفہ لیتے جاؤ
تاکہ وہ ہر غازی میں اس کو پڑھ کر دولت و سخاوت ابدی سے مشرف ہوں۔“

ارشاد ہوا۔

رجب بندہ نماز میں کتا ہے اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ تُوْمِيں کتا ہوں اے بندے تو نے
 میری تعریف کی۔ قیامت کے روز تمہاری تعریف کروں گا۔ اور جب بندہ کتا ہے وَالصَّلٰوةُ
 تُوْمِيں کتا ہوں اے بندے میں بھی تم پر درود بھیجتا ہوں۔ اور جب بندہ کتا ہے وَالطَّيْبَاتُ
 تُوْمِيں کتا ہوں۔ میں تم کو پاک کروں گا اور تم کو پاک ہی گھر بھی دوں گا اور جب بندہ کتا ہے
 السَّلَامُ عَيْدٌ تُوْمِيں کتا ہوں، میں بھی تم پر سلام بھیجتا ہوں۔ اور جب بندہ کتا ہے
 وَبَرَكَاتُهُ تُوْمِيں کتا ہوں میں تجھ کو برکت دوں گا۔
 جب حضور عرش سے زمین کی طرف چلے تو آپ نے سنا کہ تمام فرشتے آپ پر
 درود سلام بھیج رہے تھے۔

معراج سے واپسی

کہ معظمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو علمائے دین اسرا اور وہاں سے اوپر
 مدرۃ المنتہیٰ تک کی سیاحت کو معراج کہتے ہیں جو حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی وجہ سے ہوئی۔ اور اسلام بھی اللہ اور اس کے
 ولی کی اطاعت کا نام ہے۔ اُرمی اس وقت تک مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ
 اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے اطاعت کا مطالبہ
 انسان ہی کی صلاح و بہبود کے لیے کرتا ہے۔ وہ دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے
 علم اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ تمام فائدوں
 سے بے نیاز ہے۔ زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے کل کائنات کے خزانوں
 وہی مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں سے صرف اس لیے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اسے
 نئے بندوں کی بھلائی منظور ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے اشرف المخلوقات
 بنا ہے وہ شیطان کی غلام بن کر رہے یا کسی انسان کی غلام ہو۔ یا ذلیل ہستیوں کے
 منہ سر جھکائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے زمین پر اپنی خلافت دی ہے وہ
 اس کی تاریکیوں میں بھٹکتی پھرے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو۔ ہم نے
 تمہیں رسولوں کے ذریعہ سے جو روشنی بھیجی ہے اس کو لے کر چلو۔ پھر تم کو سیدھا راستہ
 دکھائے گا۔ اور تم اس راستہ پر چل کر دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت
 حاصل کر سکو گے۔

مہراج بھی عزت ہی تو تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ دین
کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت کا سیدھا راستہ جہالت کے ٹیڑھے راستوں سے
انگ کر کے صاف صاف دکھا دیا گیا ہے۔ اب تم میں سے جو کوئی جھوٹے خداؤں
گمراہ کرنے والے انسانوں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایسی مضمحل
کو تمام یا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے جو
ایمان لاتے ان کا نگہبان اللہ ہے۔ وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں
جاتا ہے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی زندگی بے شمار تعلقات سے جکڑی ہوئی
سب سے پہلا تعلق تو آپ کا اپنے جسم کے ساتھ ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں
یہ زبان، یہ دل و دماغ، یہ پیٹ سب آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو دیے
آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے کس طرح کام لیں۔ پیٹ کو کیا کھلائیں؟ ہاتھوں سے
کریں کیا نہ کریں۔ پاؤں کس راستے پر چلائیں اور کس راستے پر نہ چلائیں۔ آنکھ اور کان سے
قسم کا کام لیں اور کس قسم کا نہ لیں۔ زبان کو کون باتوں کے لیے استعمال کریں۔ دل میں
خیالات رکھیں۔ دماغ سے کیسی باتیں سوچیں۔ ان سب خاموشوں سے آپ اچھے
لے سکتے ہیں اور بے بھی۔

یہ آپ کو بلند درجے کا انسان بھی بناتے ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر
پہنچا سکتے ہیں۔ پھر آپ کے تعلقات اپنے گھر کے لوگوں سے بھی ہیں۔ باپ، ماں
بھائی اور دوسرے رشتہ دار ہیں جن سے آپ کا بات و دن کا تعلق ہے۔ یہاں آپ
یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے آپ کس طرح برتاؤ کریں۔ ان پر آپ کے کیا حقوق ہیں
پر ان کے کیا حقوق؟

ان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک برتاؤ کرنے پر ہی دنیا اور آخرت میں آپ

کامیابی کا انحصار ہے۔ اگر آپ غلط باتاؤ کریں گے تو دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا لیں گے اور
 ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں خدا کے سامنے بھی سخت جوابدہی آپ کو کرنا ہوگی۔
 پھر آپ کے تعلقات دنیا کے بے شمار لوگوں سے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے ہمسائے
 ۔ کچھ آپ کے دوست ہیں اور کچھ آپ کے دشمن ہیں۔ بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جن
 پر خدمت کرتے ہیں۔ کسی سے آپ کو کچھ لینا ہے کسی کو کچھ دینا ہے۔ کوئی آپ پر
 دساکر کے اپنے کام آپ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کوئی آپ کا حاکم ہے اور کسی کے
 حاکم ہیں۔ غرضیکہ اتنے آریوں کے ساتھ آپ کو دن رات کسی نہ کسی قسم کا معاملہ پیش
 ہے۔ جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ کی مسرت، آپ کی کامیابی، آپ کی عزت
 ایک نامی کا انحصار اس پر ہے کہ یہ سارے تعلقات جو ہیں آپ کے سامنے
 ایسے ہیں صحیح اور درست ہوں۔ اسی طرح آخرت میں خدا کے ہاں بھی آپ صرف اسی
 تا سرخرو ہو سکتے ہیں کہ جب اپنے مالک کے سامنے حاضر ہوں تو اس حال میں نہ ہوں
 ہی کا حق آپ نے مار رکھا ہو۔ کوئی آپ کے خلاف وہاں ناش کرے کسی کی زندگی
 بگاڑنے کا وہاں آپ کے سر پر ہو۔ کسی کی عزت یا جان و مال کو آپ نے نابا زطلود پر
 مان پہنچایا ہو۔ لہذا آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان بے شمار تعلقات
 درست کس طرح رکھا جائے اور ان کو خراب کرنے والے طریقے کونسے ہیں جن سے
 بیز کیا جائے۔

اب آپ غور کریں کہ اپنے جسم سے اپنے گھر والوں سے اور دوسرے تمام لوگوں
 صحیح تعلق رکھنے کے لیے آپ کو ہر ہر قدم پر علم کی روشنی درکار ہے۔ قدم قدم پر آپ کو
 علم کرنے کی ضرورت ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ حق کیا ہے اور باطل کیا؟ انصاف
 ہے اور ظلم کیا؟ کس کا حق آپ پر کتنا ہے اور کس پر آپ کا حق کتنا ہے۔ کس چیز میں حقیقی
 رہے اور کس چیز میں حقیقی نقصان؟ یہ علم اگر آپ خود اپنے دل کے پاس تلاش کریں

تو وہاں یہ نہ ملے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دل کے بجائے اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو بھروسہ کریں اور اپنی باگ ان کے ہاتھ میں دے دیں کہ جدہر وہ چاہے لے جائے۔ اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ ایک خود غرض آدمی کہیں آپ کو اپنی خواہشات کا غلام نہ بنا لے یا ایک جاہل آدمی خود بھی گمراہ ہو اور آپ کو بھی گمراہ ہو اور آپ کو بھی گمراہ کر دے یا ایک ظالم آپ کو اپنا ہتھیار بنا لے اور دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے آپ سے کام لے۔ غرض یہ کہ یہاں بھی آپ کو علم کی روشنی نہیں مل سکتی جو آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز بتا سکتی اور دنیا کی اس زندگی میں ٹھیک ٹھیک راستے پر چلا سکے۔

اس کے بعد صرف ایک خدائے پاک کی وہ ذات رہ جاتی ہے جہاں سے یہ روش آپ کو مل سکتی ہے۔ خدا علیم و بصیر ہے۔ وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے۔ وہی ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے آپ کا حقیقی فائدہ کس چیز میں ہے اور حقیقی نقصان کس چیز میں ہے اور کونسا کام حقیقت میں صحیح ہے اور کونسا غلط۔

پھر خداوند تعالیٰ بے نیاز بھی ہے۔ اس کی اپنی کوئی غرض ہے ہی نہیں۔ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کو دھوکا دے کر کچھ نفع حاصل کرے یا آپ سے کسی قسم کی کوئی غرض وابستہ ہو۔ اس لیے وہ پاک بے نیاز جو کچھ بھی ہدایت دے گا بے غرض ہے اور صرف آپ کے فائدے کے لیے دے گا۔ بے غرض دے گا۔ اور صرف آپ کے فائدے کے لیے دے گا۔

پھر خداوند تعالیٰ عادل بھی ہے ظلم کا اس کی ذات پاک میں ذرا شائبہ بھی نہیں ہے وہ سراسر حق کی بنا پر حکم دے گا۔ اس کے حکم پر چلنے میں اس بات کا کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ خود اپنے اوپر یا دوسرے لوگوں پر کسی قسم کا ظلم کر جائیں۔ یہ روشنی تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ باتوں کی ضرورت ہے۔

یہ کہ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لائیں جس کے واسطے سے یہ روشنی آرہی ہے یعنی آپ کو پورا ایمان ہو کہ خدا کی طرف سے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے وہ بالکل برحق ہے۔ خواہ اس کی مصلحت آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔

دوسرے یہ کہ ایمان لانے کے بعد آپ کی اطاعت کریں اس لیے کہ اطاعت کے بغیر کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ فلاں چیز زہر سے مار ڈالنے والی چیز ہے اسے نہ کھاؤ۔ آپ کہتے ہیں بے شک تم نے سچ کہا یہ زہر ہی ہے مار ڈالنے والی چیز ہے مگر یہ ماننے اور جاننے کے باوجود آپ اس چیز کو کھا جاتے ہیں ظاہر ہے اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو یہ جلتے ہوئے زہر کھانے کا ہوتا۔ ایسے جاننے اور ماننے سے کیا حاصل۔ اصل فائدہ تو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب آپ ایمان لانے کے ساتھ اطاعت بھی کریں۔ جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس پر فقط زبان ہی سے اقرار نہ کریں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ اور جس بات سے روکا گیا ہے اس سے پرہیز کرنے کا زبانی اقرار نہ کریں بلکہ اپنے عمل میں اس سے پرہیز بھی کریں۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی“

اگر میرے رسول کی اطاعت کرو گے تب ہی تم کو ہدایت ملے گی۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی آفت میں نہ پڑ جائیں۔ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے ہی سے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہمیں یہی سبق دیتی ہے اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اجرام فلکی اور زماں و مکاں کو تسخیر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ زمین و آسمان کی یہ بیکرانیاں اس کی یک جست سے طے ہو سکتی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے حضور کا بستر بدستور گرم تھا۔ دروازے کی کنڈھی بدستور ہل رہی تھی اور جہاں آپ نے وضو کیا تھا وہاں بانی ابھی سوکھا نہ تھا۔ حضور پیک چھپکنے میں مکاں سے لامکاں تک سیاحت کر آئے۔ معراج کے لامتناہی سلسلوں اور الوہی حجابوں کو پیک چھپکنے میں حضور نے طے کیا۔ اور یہ سب کچھ قدرت خدا سے ہوا۔

صبح کی نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزانہ واقعہ کا صحابہ رضی اللہ علیہم سے ذکر فرمایا۔ مشرکین مکہ کو بھی اس واقعہ کا حال معلوم ہوا تو ابو جہل جیسے متعز و ناحق کوش بہت سے مسجد میں جمع ہو گئے اور اس واقعہ پر بھبتیاں کسنے لگے بعض مشرکین نے امتحان کے طور پر اپنے ان قافلوں کا حال پوچھا جو شام سے مدینہ واپس آرہے تھے آپ نے دو قافلوں کا حال بیان فرمایا کہ فلاں قافلہ اس مقام میں فرودش ہے اور دوسرے قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا۔ فلاں فلاں شخص اس کی تلاش میں مصروف تھے اور وہ اونٹ فلاں مقام پر موجود ہے۔

بعض نے بیت المقدس کے حالات دریافت کیے اور وہاں کے مخصوص مقامات کے پتے معلوم کیے۔ آپ نے سب باتوں کے جواب چشم دید واقعات کی طرح دیے۔ جب مشرکین اس میں ناکام رہے تو مسجد اقصیٰ کی بعض ایسی چیزیں دریافت کرنے لگے جن کو آنکھوں سے دیکھتے والا بھی غموگما یا دنیس رکھتا۔ مثلاً مسجد اقصیٰ کی کتنی کڑیاں ہیں۔ دیواروں میں طاق کس قدر ہیں۔ مگر دشمنان حق کی تذلیل اور پیغمبر اسلام کے احقاق حق کے لیے رب قدیر نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا۔ اور آپ نے ہر چیز کا دیکھ دیکھ کر صحیح صحیح بنا دیا۔

یہ سوالات اس لیے کیے گئے کہ مشرکین مکہ خوب واقف تھے کہ پیغمبر اسلام نے کبھی بیت المقدس کو دیکھا اور نہ اس سرزمین کے راستوں اور مقامات کی تفصیل سے واقف تھے۔

مشرکین نے جب آپؐ کی زبان مبارک سے یہ معجزانہ جوابات سنے تو جوشِ حسد و عداوت نے بجائے قبول و اقرار کے اس پر آمادہ کیا کہ آزمائش کی تصدیق کی جائے۔ آنے والے قافلوں کا انتظار کیا جائے۔

آخر قافلے بھی آگئے اور مشرکین مکہ نے ان سے معاملات کی تصدیق بھی کر لی۔ جب انکار کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی تو اب اس کے سوا کوئی راہ بانٹھ نہ آئی کہ آپؐ پر ساحر ہونے کا الزام لگا دیا۔

معراج کی عظمت خصوصیات میں سے ایک عظیم الشان خصوصیت یہ ہے کہ بارگاہِ الہی سے مسلمانوں کو نور یعنی نماز کا تحفہ عطا ہوا اسی لیے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے نماز کو معراج المؤمنین کا لقب دیا۔

خدا کا محبوب جب قرب الہی کے تمام مراتب طے کر کے غایتہ قصویٰ کی اس بندگی پر پہنچا جس کو قرآن حکیم نے ”ما کذب العواد ما راٰی“ سے تعبیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

”محمد میرے حبیب! تمہاری امت پر شب و روز پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں۔“

محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ نے دریافت فرمایا۔

”یا محمد! امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟“

آپ نے فرمایا

”پچاس نمازیں۔“

حضرت موسیٰ نے فرمایا۔

”مجھے اپنی امت کا کافی تجربہ ہے۔ انہوں نے خدا کی مقرر کردہ عبادت کو پورا نہ کیا۔“

آپ کی امت بنی اسرائیل کے مقابلہ میں کمزور ہے وہ اس کو برداشت نہ کر سکے گی۔ آپ
 واپس جائیں اور بارگاہِ الہی میں کمی کی درخواست کریں۔

آپ واپس تشریف لے گئے۔ عرض و معروض کی حکم ملا پانچ نمازیں کم کر دی گئیں۔ آپ
 حضرت موسیٰ کے پاس واپس آئے۔ انہوں نے فرمایا ابھی زیادہ ہیں اور کم کرائیں۔ اسی طرح
 متعدد مرتبہ پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی رہیں حتیٰ کہ پانچ نمازیں باقی رہیں لیکن ان کا ثواب
 پچاس نمازوں کے برابر ہے۔

مجمرات معراج

علم اسماء اعتبار آدم است
حکمت اشیا حصار آدم است
جستجو را محکم از تدبیر کن
انفس و آفاق را تسخیر کن

(حکیم مشرق اقبال)

معراج رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ابن سعد نے محمد
الواقدی کی روایت نقل کی ہے کہ یہ واقعہ ۷، ۱، رمضان ۱۲ھ بعد بعثت کو یعنی ہجرت سے
۱۸ مہینے پہلے پیش آیا۔ دوسری سند سے ابن سعد ہی نے اسے ۷، ۱، ربیع الاول ۱۳ھ
بعد بعثت یعنی ہجرت سے ایک سال قبل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ہیثمی نے موسیٰ بن عتبہ کے
حوالہ سے اور انہوں نے امام زہری کے حوالہ سے بھی معراج کی یہی تاریخ بیان کی ہے
اور یہی عروہ بن زبیر کی روایت ہے جسے ابن طیب نے ابوالاسود کے حوالہ سے نقل کیا ہے
اسی بنا پر امام نووی نے اسی کو معراج کی صحیح تاریخ کہا ہے۔ جب کہ ابن عبدالبر اور
ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ یہ ہجرت سے ایک سال آٹھ مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابن فارس
نے اسے ہجرت سے ایک سال تین مہینے قبل کا۔ ابن الجوزی نے آٹھ مہینے پہلے کا۔ اور
ابوالربیع ابن سالم نے چھ مہینے قبل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ علامہ زرقانی کی رائے یہ ہے

کہ جب کسی قول کو دوسرے قول پر ترجیح دینے کے لیے کافی دلائل موجود نہ ہوں تو مشہور قول ہی کو اختیار کر لینا چاہیے۔

السید مولانا ابوالاعلیٰ مودودی سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ واقعہ تحریک اسلامی کے اُس مرحلے میں پیش جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے۔ کفار و مشرکین آپ کا راستہ روکنے کے لیے جو رکاوٹیں پیش کر سکتے تھے کر چکے تھے لیکن آوازِ توحید کو دیا یا نہ جاسکتا تھا۔ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج ایسے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد آپ کی حامی بن چکی تھی اور وقت قریب آگاتھا۔ جب آپ کو مکے سے مدینے کی طرف منتقل ہو جانے اور منتشر مسلمانوں کو ایک جگہ سمیٹ کر اسلام کے اصولوں پر ایک ریاست قائم کر دینے کا موقع ملنے والا تھا ان حالات میں معراج پیش آئی۔ اور واپسی پر وہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا جو سورہ نبی اسرائیل میں درج ہے۔

حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کی تفصیلات بکثرت صحابہ سے مروی ہیں۔ ان میں سے مفصل ترین روایات حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت مسعود اور حضرت امّ ہانی سے مروی ہیں۔

حدیث میں واقعہ معراج کی جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام چھت پھاڑ کر کا شانہ نبوت میں وارد ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر لے گئے۔ وہاں آپ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز پڑھی پھر وہ آپ کو اٹھا کر عالم بالا کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔

آخر کار آپ افلاک و سماوات کی بیکرانیوں اور انتہائی رفعتوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے۔ اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ پنجگانہ نماز کی فرضیت کا آپ کو حکم دیا گیا۔

اس کے بعد آپ بیعت مقدس کی طرف پلٹے اور وہاں سے مسجد حرام واپس تشریف لے آئے۔ اس سلسلہ میں بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔

معراج جسمانی تھی یا منافی و روحانی۔

اس سوال کا جواب قرآن مجید کے الفاظ خود سے رہے ہیں۔ **سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی** سے بیان کی ابتدا کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عظیم تر خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود اور ماورائے فہم و ادراک قدرت سے رونما ہوا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک رات لے گیا وہاں تک جہاں اب تک کوئی انسان نہیں گیا۔ اور یہ سب کچھ حضور کے جسمانی سفر پر دلالت کرتا ہے۔ خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لیے یہ الفاظ کس طرح موزوں نہیں ہو سکتے اور نہ عقل سلیم یہ ماننے سے انحراف کر سکتی ہے کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔

اور پھر یہ بحث اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب کہ کسی مخلوق کے باختیار خود کوئی کام کرنے کا معاملہ ہو لیکن جب معاملہ یہ ہو کہ خدا نے خود یہ کام کیا تو امکان و احتمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابہام و اغلاق کی الجھنوں میں وہ پڑے جسے خدا کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ایک لمحظہ میں وہاں تک لے جا سکتا ہے جہاں عالم مادی کی سب سے زیادہ تیز رفتار چیز روشنی کو پہنچنے میں اربوں وری سال درکار ہوتے ہیں۔ زماں و مکاں کی قیود مخلوقات کے لیے ہیں خالق کائنات کے لیے نہیں۔

یہی ہمہ منکرین حدیث کی طرف سے متعدد اعتراضات کیے جاتے ہیں جن میں سے صرف دو ہی ایسے جو کچھ وزن رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ لامکاں ہے کسی خاص مقام پر مقیم ہونا اس پر لازم نہیں آتا۔ فرش سے لے کر عرش تک، زمین کے ذروں سے لے کر کائنات میں بھری پڑی کھربوں کہکشاؤں تک بلکہ ان سے بھی ماورا۔ نہ جانے کہاں سے کہاں تک وہ ہر جگہ موجود ہے۔ محیط و بسیط ہے لیکن واقعہ معراج میں اپنے حبیب سے ملاقات پر خدا مقام قاب و قوسین کے دائرے میں محدود کیوں ہو گیا۔

اس کے حضور بندے کی پیشی کے لیے کیا ضرورت تھی کہ سفر کر کے اسے ایک مخصوص مقام تک لے جایا جاتے؟ اگر خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو یہ ملاقات اُم ہانی کے گھر میں ہی کیوں مناسب نہ سمجھی گئی جہاں سے یہ سفر لامکانیت شروع ہوا؟

دوسرے یہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کا مشاہدہ اور بعض لوگوں کے مبتلا سے عذاب ہونے کا معائنہ کیسے کر دیا گیا جب کہ ابھی بندوں کے مقدمات کا فیصلہ ہی نہیں ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ سزا و جزا کا فیصلہ تو ہونا ہے قیامت کے بعد مگر کچھ لوگوں کو سزا ابھی سے کیوں دے ڈالی گئی؟ دراصل یہ اور ایسے ہی دیگر اعتراضات و استفسارات بھی قلتِ فکر اور انعطافِ ادراک کا نتیجہ ہیں۔ پہلا اعتراض بقول حضرت مولانا مودودی اس لیے غلط ہے کہ خالق اپنی اطلاقی شان کے ساتھ محدود نہیں مخلوق ہی محدود ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اطلاقی شان رکھتا ہے مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوری کی بنا پر محدود سائطا اختیار کرتا ہے۔ مثلاً جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے تو کلام کا وہ محدود طریقہ استعمال کرتا ہے جسے ایک انسان سن اور سمجھ سکے۔ حالانکہ بجائے خود اللہ کا کلام ایک اطلاقی شان رکھتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے کلام کی ہیبت و حلال کا متحمل نہ ہو سکے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا۔ کلیم اللہ طور سینا پر اللہ سے ہم کلام ہونے

تو اللہ کے کلام کی گھن گرج ہی سے بیہوش ہو گئے اور پھر موش میں آئے تو خدا کے جمال و جلال کو شعلے میں دیکھا جو لاکھوں بجلیوں کی طرح کوندتے ہوتے طور سینا کو جلا کر سرسہ کر رہا تھا۔

خدا سے ہم کلامی میں جناب موسیٰ نے جو کچھ دیکھا خواب نہ تھا۔ کوئی کشفی کیفیت بھی نہ تھی وہ روحانی و منامی جسم کے ساتھ نہیں خاکی جسم کے ساتھ خدا سے ہم کلام ہوتے اور اپنے بستر میں نہیں تھے۔ وادی طوی میں طور سینا پر تھے جہاں جناب موسیٰ کو اپنے جوتے اتارنے کا حکم ہوا۔ شاید یہ خالق سے مخلوق کی ہم کلامی کے آداب کے منافی تھا۔ موسیٰ جوتے اتار کر آگے بڑھے اور یہ خدا کی مرضی ہے جسے چاہے طور سینا پر ملے جسے چاہے قاب قوسین میں بلا لے۔ جسے چاہے اپنے حضور و بارگاہ میں جوتے اتارنے کا حکم دے اور جسے چاہے جوتوں سمیت اپنے محل میں اسرار میں لے آئے۔ یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے جو چاہے کرے۔ وہ کسی کی صوابدید کا پابند نہیں اور نہ اُس کی ذات زماں و مکان کی پابند ہے۔ زماں بھی اس کا مکان بھی اس کا ہے۔ وہ ہر جگہ ہے اور وہ کہیں بھی نہیں۔ وہ بے نام بھی ہے

باتام بھی ہے۔ وہ لامحدود بھی ہے اور لامحدود بھی ہے۔ اپنی اس (MINIFICATION)

اور (MAGNIFICATION) کے راز کو بس وہی جانتا ہے اور کوئی کیا جانے۔ معراج تو ایک منفرد مقدر بندے کو زمین سے آسمان تک لے جانے کی بات ہے۔ خدا چاہے تو اس پر ہی کائنات اور اس سے بھی ماورائے کائناتوں کو جہاں سے جہاں تک چاہے لے جائے۔ وہ جب کہتا ہے ”ہو جا“ تو فوراً ہو جاتا ہے۔ ”کن فیکون“ اس کی ایک ادنیٰ مثال ہے۔ اس میں حیرت کی کونسی بات ہے۔ الجھنے اور الجھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و غم نوالہ اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب بندے کو جسدِ خاکی اور اُس کے جملہ عناصر بشریہ کے ساتھ عالم بیداری میں جہاں تک لے جانا تھا اپنے قریب لے گیا۔ اس سے انکار کرنا بشریتِ انبیاء سے انکار کرنا ہے

جب کہ بشر اور رسول دونوں حیثیتوں کو ماننا ہی اسلام ہے اور بشر اور رسول میں سے ایک حیثیت کو ماننا جرمِ عظیم۔
حضور نے فرمایا۔

وہ اے لوگو! میں بھی ایک بشر رسول ہوں۔ جب میں تم کو تمہارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اسے ضرور مانو اور جب میں اپنی راتے سے کچھ کہوں تو بس میں بھی ایک بشر ہوں۔

کھجوروں کو پوند لگانے والی حدیث میں حضور نے فرمایا۔

إِنَّا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (مسلم)

اے مسلمانو! میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔

ایک مقدمہ کے سلسلہ میں ارشاد فرمایا۔

إِنَّا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ (بخاری و مسلم)

تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو، میں بھی آخر بشر رسول ہوں۔

إِنَّا أَنَا بَشَرٌ، أَنَسَا كَمَا تَنسُونَ (بخاری - مشکوٰۃ)

سجدہ سہو کی حدیث میں فرمایا گیا۔ میں بھی ایک بشر رسول ہوں۔ میں بھی کبھی بھول جاتا ہوں

جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے۔

وَكَانَ بَشَرًا مِّثْلَ بَشَرِهِ (شمائل)

(رسول اللہ) بھی بشروں میں سے ایک بشر تھے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں رقمطراز ہیں

کہ معراج کے موقع پر بہت سے مشاہدات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے گئے تھے

ان میں بعض حقیقتوں کو مثل کر کے دکھایا گیا تھا۔ مثلاً ایک فتنہ انگیز بات کی یہ تمثیل کہ ایک

ذرا سے شکاف سے ایک موٹا سا بیل نکلا اور پھر اُس میں واپس نہ جاسکا۔ یا زنا کاروں

کی تمثیل کہ ان کے پاس تازہ نفیس گوشت موجود ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اسی طرح بد سے اعمال کی جو منزائیں آپ کو دکھائی گئیں وہ بھی تمثیلی رنگ میں عالم آخرت کی سزاؤں کا قبل از وقت مشاہدہ تھا۔

اصل بات جو معراج کے سلسلے میں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوت السموات والارض کا مشاہدہ کرایا ہے اور مادی جمادات بیچ میں سے ہٹا کر آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کیے گئے تھے۔

اس واقعہ کو خواب قرار دینے کے لیے بالعموم دو دلیلیں دی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ سورہ بنی اسرائیل آیت ۶۰ میں اس کے لیے ”رؤیا“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے دوسرے یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ قول حدیث میں منقول ہوا ہے کہ حضور کا جسم مفقود نہیں ہوا تھا بلکہ آپ کی روح کو لے جایا گیا تھا۔

ان میں سے پہلی دلیل کو خود قرآن حکیم ہی رد کر رہا ہے۔ ذرا وہ پورا فقرہ دیکھیے جس میں معراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لفظ ”رؤیا“ استعمال ہوا ہے۔

”اور جو رؤیا ہم نے تمہیں دکھایا ہے اسے ہم نے لوگوں کے لیے بس فتنہ بنا کر رکھ دیا۔“

اس فقرے میں اگر لفظ ”رؤیا“ کو خواب کے معنی میں لیا جائے تو لوگوں کے لیے آخر اس کے فتنہ بن جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

خواب میں آدمی ہر طرح کی چیزیں دیکھ سکتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے یہ بیان فرماتے کہ آج رات میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں۔ تو نہ کوئی مسلمان فتنے میں پڑ کر مرتد ہوتا نہ کوئی کافر اس کا مذاق اڑاتا۔ اور نہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہوتی کہ آپ اپنے اس سفر کے صحیح ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ یہ بات

نقشہ تو اسی صورت میں بن سکتی تھی جب آپ نے اسے بیدار ہی میں پیش آنے والے واقعہ کے طور پر بیان کیا ہو اور لوگوں سے یہ فرمایا ہو۔

”میرا یہ سفر روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔“

علاوہ بریں یہ دعویٰ کرنا بھی صحیح نہیں ہے کہ عربی زبان میں روایا صرف خواب کے معنی میں بولا جاتا ہے۔

در اصل عربی لغت میں رویا اور رؤیت دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔

اور ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے قرنی اور قربت !

(سیرت سرور عالم)

حضرت عبداللہ بن عباس جو عربی زبان کے اماموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔

قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”یہ چشم دید روایا تھا جو اُس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جب آپ

بیت المقدس لے جاتے گئے تھے“ (بخاری، ترمذی، نسائی)

سعید بن منصور نے ابن عباسؓ کے اس قول کی جو روایت نقل کی ہے اُس میں

اضافہ یہ کیا ہے

”یہ خواب والا روایا نہ تھا“

ابن عباسؓ کا یہ قول بھی

ایک دوسری سند سے ابن منصور نے

روایت کیا ہے کہ یہ وہ مشاہدات ہیں جو بیت المقدس کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کو کراتے گئے تھے۔

رہا حضرت عائشہؓ کا قول تو وہ سند کے اعتبار سے بہت ہی کمزور ہے۔ محمد اسحاق

نے اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ مجھ سے آلِ ابی بکرؓ کے بعض لوگوں نے بیان

کیا کہ حضرت عائشہؓ فرمایا کرتی تھیں ”رسول اللہ نے منافی معراج کی“

ایسی مجہول سند سے یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ جو قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ وہ فی الواقع اپنی کا ہے۔

پھر اس کمزور روایت کے مقابلے میں بکثرت صحیح سندوں سے حدیث کی معتبر کتابوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ رواد اسراراً و معراج جو حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن صعصعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت شداد بن اوس اور دوسرے بہت سے صحابہ سے منقول ہوئی ہے، اُسے آخر کیسے رد کیا جاسکتا ہے؟

اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس بیان کی کیا توجیہ کی جاسکتی ہے۔ جسے بقی نے پوری متصل سند سے نقل کیا ہے کہ اسرا کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رات کی سرگزشت سنا رہے تھے کہ اس پر متعدد لوگ جو ایمان لاکر آپ کی تصدیق کر چکے تھے مرتد ہو گئے۔

پھر وہ یہ خبر لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے۔

”ذرا اپنے دوست کی خبر لیجئے۔ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رات وہ بیت المقدس لے جانے گئے تھے۔“

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا۔

”کیا وہ ایسا فرماتے ہیں؟“

مرتدوں نے کہا۔

”ہاں وہ یہی کہتے ہیں۔“

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا۔

”اگر وہ ایسا فرماتے ہیں تو ضرور بیخ فرماتے ہیں۔“

ان لوگوں نے کہا۔

”کیا آپ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ ایک یہ رات میں بیت المقدس گئے بھی اور صبح سے پہلے واپس بھی آگئے؟“

حضرت ابو بکرؓ نے کہا۔

”میں تو صبح و شام ان سے آسمان کی خبریں سن کر تصدیق کرتا ہوں!“

معراج کا یہ واقعہ دراصل تاریخ انسانی کے ان عظیم واقعات میں سے ہے جنہوں نے ذہنوں کے ارتقائی عمل میں پھل مچا دی اور تاریخ پر اپنا نقش دوام ثبت کر دیا۔ اس کی حقیقی اہمیت کیفیت معراج میں نہیں بلکہ مقصدیت اور حقیقت معراج میں ہے۔

عشق کی ایک جسد نے کر دیا قصہ تمام
اس زمین و آسمان کو بیکماں سمجھا تھا میں

(اقبال)

اصل بات یہ ہے کہ خالق مخلوقات اور عقل انسانی کے درمیان ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک لا عظمت اور عدم واقفیت کے پڑے پڑے ہوتے ہیں عقل انسانی یہ سمجھنے سے قاصر رہی ہے کہ اللہ کیسے بکتا بڑا ہے۔ اس کی قوت و قدرت کتنی ہے۔ کیا کچھ کر سکتی ہے؟

یہی وہ عقدہ لاینحل اور پراسرار معما ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا اور ہر زمانے میں اس سے متعلق مختلف نظریات و قیاسات قائم ہوتے رہے ہیں۔ کسی نے اس کو انسانوں کے مماثل قرار دیا اور کسی نے ویوی دیوتاؤں کے روپ میں پیش کیا۔ کسی نے اس کی عظمت و جبروت کو اجرام فلکی میں محدود کر دیا اور کسی نے آسمان کو اس کا مسکن قرار دیا۔

زمین پر زندگی کے ابتدائی دور میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے دن رات بڑھتا ہوا ناک مرحلوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ اپنے ماحول اپنے گرد و پیش سے بڑا خائف تھا۔

سمندر کو چوار بھالوں کی شکل میں سانس لیتے دیکھا تو سمجھا یہی میرا خدا ہے۔ کبھی اس نے گرجتے بادلوں کو پوجا کبھی کوندتی بجلیوں کو۔ کبھی آگ کو ماتھا ٹیکاکبھی پانی کو سالتہ کے متعلق عام خیال آج تک یہ رہا ہے کہ اللہ آسمان پر رہتا ہے۔

ابتدائی دور میں لوگ اللہ کے وجود اور تخلیقی کائنات کے سلسلے میں مختلف خیالات نظریات رکھتے تھے۔ سویری اور بابلی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا مردک نے کافی طاقت حاصل کر لی تھی۔ اس نے سمندر کے خدا قیامت (PLAMAT) کو مار ڈالا۔ اور خود عظیم قوت کا مالک بن گیا۔ اس نے قیامت کے مردہ جسم کے اوپری حصہ کو آسمان اور نچلے حصے کو زمین بنا دیا۔ آدھا حصہ آسمان آدھا حصہ زمین۔

قدیم مصریوں کا خیال یہ تھا کہ ابتداء سے آفرینش میں سوائے پانی اور تاریکی کے رُہ ارض پر اور کچھ نہ تھا جس میں مذکر خداؤں کے سر مینڈک کے اور مونث خداؤں کے سر سانپ کے تھے۔ نٹ (NAT) مصریوں کی آسمان کی ربہ تھی۔ اور را (RA) پ آب آسمان و زمین مصریوں کے نزدیک ان کے آٹھ خدا پانی اور تاریکی میں تیرتے بہتے تھے اور دریلے نیل بھی ان کا دیوتا تھا۔ جس کی طغیانی سے پھنے کے لیے وہ ہر سال ایک خوبصورت کنواری کنیا کو نیل کی بھینٹ چڑھایا کرتے تھے۔ میسوپوٹیمیا کے قدیم باشندوں کا خیال تھا کہ خدا نے آگ اور برف ملا کر دنیا بنائی۔

قدیم چینی آسمان اور زمین کو انڈے کے مماثل سمجھتے تھے۔ اس کے اوپری آدھے حصے کو آسمان اور نچلے آدھے حصے کو زمین کہتے تھے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ زمین کے نیچے صرف پانی تھا اور زمین اس پر کائی کی طرح تیرتی تھی۔ جیسے انڈے کی سفیدی میں انڈے کی زردی تیرتی ہے۔ بعض چینیوں کا خیال تھا کہ آسمان بھاپ پڑیکا ہوا ہے۔

اہل ہنود کا یہ عقیدہ تھا اور اب بھی ہے کہ برہما دیوتا ہمارا ج برسوں کنول کے پھول پر کھڑے تپتے رہے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے چمٹکار سے ایک انڈا بنایا جس کا

اوپری آدھا حصہ آسمان اور نیچلا آدھا حصہ زمین بن گیا۔

قدیم یونانیوں کے عقیدہ کے مطابق اگر دنیا میں کوئی شے موجود تھی تو وہ مادہ تھا جسے وہ دیوتا سمجھتے ہوئے خاؤس کے نام سے پکارتے تھے۔ خاؤس دیوتا اور اس کی بیوی

تاریکی نے سب سے پہلے زمین کو جنم دیا۔ یونانی دیومالا (GREEK MYTHOLOGY)

میں زمین کو "دیوی گیا" کہا گیا ہے۔ جس نے شوہر کے بغیر آسمان، پہاڑ اور سمندر کو جنم

جب یہ سب کچھ پیدا ہو گیا تو "دیوی گیا" نے سمندر سے مواصلت کر کے سمندری مخلوق

پیدا کیا۔ پھر اس نے اپنی گولائی کے مطابق تاروں بھرا آسمان پیدا کیا تاکہ اس کی بے پردہ

نہ ہو۔

کائنات پر شب کی دیوی حکمران تھی۔ ساری کائنات پر اسی کا سکہ چلتا تھا۔

اس کا عصا تے شاہی اورے نس یعنی آسمان کو منتقل ہو گیا۔ اورے نس کے ہاں تین

پیدا ہوتے جن کے نام یہ تھے۔

۱۔ گر مس

۲۔ بریارٹیس

۳۔ گیگس

یہ تینوں خوفناک پتے سوسوہاتھوں اور پچاس پچاس سروں کے مالک تھے۔

تینوں کی پیدائش کے بعد تین اور پتے پیدا ہوئے۔ جن کے نام یہ ہیں۔

۱۔ بروٹس یعنی رعد

۲۔ ٹروپس یعنی برق

۳۔ ارگس یعنی نور۔

یہ تینوں پتے سائیکلوپس کہلاتے تھے کہ وہ ایک چشمتے تھے اور ہر ایک کی پیشک

وسط میں پیسے کی طرح گول اور اتنی ہی بڑی ایک آنکھ تھی۔ قدرتِ قامت میں کافی طویل اور

طاقتور تھے اور چٹانوں کی طرح اوپر کو اٹھتے چلے گئے تھے۔

یونانی دیومالا کی رو سے یہ مخلوق نامعلوم زمانوں سے کائنات میں برتر چلی آرہی تھی۔
قد و قامت میں پہاڑوں کی مانند اور ناقابل تسخیر۔ گو ان کی تعداد بہت کافی ہے لیکن یونانی
صنیعات میں جن کا ذکر آیا ہے ان میں سب سے اہم کروئس تھا۔ جس کے علاوہ چھ اور بھی
اہم ٹائیٹنزوں (

ممتاز جوڑے سات سیاروں کے نگران بھی تھے۔ سب سے پہلے دیوی یوری نام
نے انہیں سیارے درج ذیل ترتیب سے سوئے

۱۔ کروئس اور اس کی بیوی رہیا کو زحل سیارہ دیا گیا۔

۲۔ اوشینس اور تھیٹیس کو زہرہ

۳۔ اٹلس اور فوبیہ کو چاند

۴۔ کریٹس اور مایونی کو مریخ

۵۔ کوئیس اور متیس کو عطارد۔

۶۔ میسرپون اور تھیا کو سورج

۷۔ یوری سیدون اور تھیس کو مشتری۔

دھرتی ماتا کی یہ خوفناک اس وقت پیدا ہوئی تھی جب دنیا ابھی جوان تھی۔ سبھی ٹائیٹنز

دہشت ناک اور خوفناک نہیں تھے بلکہ ان میں سے کئی بے حد اعلیٰ صفات کے حامل اور

دوروں کو فائدہ پہنچانے والے تھے۔

قدیم یونانیوں کے عقیدہ کے مطابق تخلیق انسانی کے بعد ایک ٹائیٹن پروری تھیوس

نے ہی بنی آدم کو مکمل تباہی سے بچایا تھا۔ یونانیوں کے نزدیک اوشینس وہ سمندر تھا جس نے

زمین کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔

سورج، چاند اور سویرے کا باپ ٹائیٹن میسرپون تھا جس کے بیٹے اٹلس نے

بڑا نام پایا۔ اٹلس کے کندھوں پر دنیا دھری ہوئی تھی اور جب وہ دنیا کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر رکھتا تھا تو زلزلہ آتا تھا۔ رومنوں کے نزدیک خالق دیوتا یعنی خدا زیوس (ZEUS) تھا جو کوہ اولمپس (OLYMPUS) پر رہتا تھا۔ یہ مقدس پہاڑ رومنوں اور یونانیوں کے نزدیک دیوی دیوتاؤں اور خداؤں کا مسکن تھا۔

خدا تے زیوس کی بہت سی بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام نیموسٹی بھی تھا۔ اگر دیوی کے بطن سے زیوس کی نو بیٹیاں پیدا ہوئیں جو علوم و فنون کی دیویاں کہلاتی تھیں۔ ایک عرصہ کے بعد ان میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ خصوصیات مخصوص کر دی گئیں جو حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ کلیو (CLIO) تاریخ کی دیوی
- ۲۔ یورینیا (URANIA) علم، ہیئت اور مناجات کی دیوی
- ۳۔ ملبومینی (MELPOMENE) المیہ اور مصیبت کے سوانگ اور تمثیل کی دیوی۔

۴۔ تھالیا (THALIA) طربہ کی دیوی

۵۔ تری کوری (TRICORY) رقص کی دیوی

۶۔ کلیوپپی (CALLIOPPI) رزمیات کی دیوی

۷۔ اراتو (ERATO) بربط نواز اور عشقیہ غزلیات کی دیوی۔

۸۔ پولی ہمنیا (POLYHEMNLIA) نعمات قدسیہ اور علم الکلام کی دیوی

۹۔ پوترپی (EUTERPI) نواز اور علم موسیقی کی دیوی۔

یونانی شعرا ان دیویوں سے الہام و القا کی التجا کرتے تھے۔ ان دیویوں کا مسکن

دسکن، کوہ پارناکس، کوہ پنڈس اور کوہ ہیلکن تھا۔ ان دیویوں کا سردار پالوڈ تھا۔

یونانی دیوالامیں تین بڑی ہی ہدیت ناک اور مکروہ دیویوں کا ذکر آتا ہے جن کے نام یہ ہیں۔

- ۱۔ ایلو (AELLO)
- ۲۔ اوکیپیٹی (OCYPETE)
- ۳۔ کولینو (COLOENO)

یہ دیویاں پوسائیڈن دیوتا کی اولاد تھیں۔ ان کے سر عورتوں جیسے، وصر طعقاب جیسا اور پنچے اور پاؤں اژدھے جیسے تھے۔ ان کی سانس سے متعدی امراض نکلتے تھے۔ ایسی ہی تین دیویاں اور تھیں جو فورکیس دیوتا کی بیٹیاں تھیں۔ ان کے نام ہیں۔

- ۱۔ سیتھنو (STHENO)
- ۲۔ یورٹیالی (EURYALE)
- ۳۔ میڈوا (MEDUOA)

یہ دیویاں بڑی حسین و جمیل تھیں مگر ان کے سروں پر بالوں کے بجائے سانپ تھے ان کی نگاہ جس کسی پر پڑی تھی وہ پتھر بن جاتا تھا۔ ان کے ہاتھ پیل کے اور بازو سنہری رنگ کے تھے۔ کائنات اور تخلیقات کائنات کے بارے میں یہ تھے قدیم اور ابتدائی مفکرین کے نظریات لیکن جب زمانے نے کچھ ترقی کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ مفکرین نے اپنی عقل اور معلومات کے لحاظ سے مختلف نظریے بنائے بعض لوگوں نے کائنات کی تخلیق کو دیوتاؤں سے منسوب کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے برعکس مادی نظریات پیش کرنے لگے۔

چنانچہ طالیس (۶۲۰ تا ۵۴۶ ق م) نے کہا کہ دنیا کی تخلیق میں دیوتاؤں کا کوئی دخل نہیں اس کا خیال تھا کہ دنیا کی تخلیق پانی سے ہوئی۔ زمین پانی سے بنی۔ اور ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی۔

افلاطون بن ارسطون (۳۴۷ ق م سے ۳۲۷ ق م) یونان کے پانچ مشہور اساطین
الحکمتہ میں سے ایک تھا۔ جس سے پورے نظریہ ڈالو وہ ایک کامیاب انسان تھا۔ سقراط کا ہم درس
اور فیثاغورس کا شاگرد تھا۔ علمائے یونان میں موت کے بعد مشہور ہوا۔ تمام فنون طبعی میں ماہر
اور کثیر التعداد کتب کا مصنف تھا۔ اس کے شاگردوں کی ایک جماعت نے استاد
کے علم سے بڑا فیض حاصل کیا۔

اس حکیم کی یہ عادت تھی کہ طلباء کو فلسفہ پڑھانے کے دوران ٹھہتا رہتا تھا۔ اور تلامذہ
ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس جماعت کا نام ہی مشائخ (چلتے والے)
پڑ گیا۔

اس مفکر نے نظریہ کائنات کے سلسلہ میں کوئی خاص نظریہ پیش نہیں کیا گیا اتنا
کہہ دیا کہ تخلیق کائنات حادثہ ہے۔ اور یہ حادثہ قدیم ہے۔ اس نے تخلیق کائنات کو دیوتاؤں
سے وابستہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے نزدیک اس کائنات کا دیوی دیوتاؤں کے
ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ مذہب کا بھی قائل نہ تھا۔ فیثاغورث کے بتاتے ہوئے علم تناسخ
پر کامل یقین رکھتا تھا۔ افلاطون (۱)

فیثاغورث یونان میں پیدا ہوا۔ وہ علم فلکیات، نجوم، موسیقی، علم ہندسہ اور جیومیٹری
میں مہارت رکھتا تھا۔ بت پرستی سے روکتا تھا۔ صرف ایک خدا یعنی اپالو (سورج) کی پرستش
کرتا تھا۔ روح اور خدا کی الگ الگ حیثیت قرار دے کر دونوں کو مساوی درجہ دیتا تھا۔
تناسخ کا قائل تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تمام روہیں منجملہ انسانوں اور حیوانوں کے ہوا میں پھرتی رہتی ہیں
اور جب کوئی نیا جسم پیدا ہوتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ خواہ وہ جسم گھوڑے، گدھے
پرندے، مکھی، مچھریا یا مچھلی کا ہی کیوں نہ ہو۔

فیثاغورث جانوروں کو قتل کرنے سے منع کرتا تھا اور کہتا تھا کہ شاید ان میں کسی
آدمی کی روح ہو وہ خود اپنی روح کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ کئی سابقہ انسانوں میں رہ چکی تھی

جن کے نام وہ بتاتا تھا۔ کہتے ہیں اُس نے زمین کے اندر ایک حجرہ بنوایا تھا جس میں وہ ایک سال تک رہا اور جب باہر آیا تو لوگوں کو بتایا کہ وہ ایک سال تک جہنم کی سیر کر آیا۔
 قدیم یونانی دوزخ کو ہاڈس (HADES) اور بہشت کو الیسیئم (ELYSIUM) کہتے تھے۔

زمینو ہامس (XENOCHAMES) سمجھتا تھا کہ آسمان پر چمکتے ہوئے تارے روشن بادل ہیں جو ایک ہی سمت میں حرکت کرتے ہیں اور اس کا یہ بھی خیال تھا کہ ہر چیز مٹی اور پانی سے بنی ہے اور فنا ہونے کے بعد مٹی میں تبدیل ہو جائے گی۔

ہیراقلیطس (HERACLITUS) جو ۵۰۰ قبل مسیح میں ہوا یہ کہتا تھا کہ دنیا کو کسی خدا نے نہیں بنایا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز آگ سے پیدا ہوئی ہے۔ آگ سے پانی بنا۔ پانی سے مٹی اور مٹی سے پھر پانی۔

اناکساگورس (ANAXAGORU) کا نظریہ یہ تھا کہ سورج خدا نہیں ہے بلکہ وہ ایک آگ کا پتھر ہے۔ اس نے اس قدیم نظریہ کو کہ سورج اپالو دیوتا ہے اور کائنات کے بنانے میں دیوی دیوتاؤں کا ہاتھ ہے غلط قرار دیا جس کی وجہ سے اس پر کفر کا الزام لگایا گیا اور اس کو مختلف نراؤں سے دے کر قید کر دیا گیا۔

یہی حال پروتوگورس (PROTAGORAS) کا تھا۔ اس نے دیوی دیوتاؤں کی برتری ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ کائنات کی تخلیق میں دیوی دیوتاؤں کا کوئی دخل نہیں جس کی وجہ سے اس کی کتابوں کا مطالعہ ممنوع قرار دیا گیا اور ان کو جلا دیا گیا۔

فلوڈس (FLUDES) سمجھتا تھا کہ زمین کے اندر دیکھتی ہوئی آگ ہے جس کو مٹی سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔

پرمینڈس (PARMENDES) جو ۴۰۰ قبل مسیح میں ہوا۔ اس کا خیال تھا

کہ کائنات ٹھوس مادہ سے پیدا ہوئی۔

انکسفر اس ایک مشہور مفکر تھا۔ ایک مرتبہ اس کے سامنے آسمان سے کوئی چیز گرتی ہوئی نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھا تو پتھر کے مماثل ایک شے تھی جو سماں ثابت تھا۔ وہ سماں ثابت سے ناواقف تھا اس لیے اُس نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ آسمان پتھر کا بنا ہوا ہے وہ سورج کو گرم لوہے کا ٹکڑا سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ قابلِ پستش نہیں۔ اس کا خیال تھا کہ چاند جسم تاریک ہے۔ مدار ستاروں کے پارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ چاند سے نکلتے ہیں۔ تاروں کی گردش ظاہری کے پارے میں وہ کہتا تھا کہ ہواؤں کے چلنے سے ہوتی ہے۔

ابید قلیس یونان کا بہت بڑا فلسفی تھا۔ اور پانچ مشہور حکماء جنہیں اساطین الحکمتہ کہا جاتا ہے میں سے بلحاظ زمانہ پہلا تھا۔ وہ پانچ حکماء یہ ہیں۔

۱۔ ابید قلیس

۲۔ فیثاغورث

۳۔ سقراط

۴۔ افلاطون

۵۔ ارسطو

ابید قلیس کے متعلق علماء نے تواریخِ اہم میں یوں بیان کیا ہے کہ یہ فلسفی حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ اسلام میں اس فلسفی حکیم کا مشہور پیرو محمد بن عبداللہ الجلیلی اباطنی القزطبی ہے جو قلیس کے فلسفہ مطب کا بڑا قائل تھا۔

ابید قلیس پہلا حکیم ہے جس نے صفات الہیہ کے معانی میں اتحاد پیدا کیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ قدرت علم و معرفت کے معانی میں مکمل اتحاد ہے اور کسی طرح اختلاف موجود نہیں معتزلوں کا ایک امام ابوالبزئیل محمد بن العلاف البصری بھی صفات باری کے متعلق یہی

عقیدہ رکھتا تھا۔

اقطن حکیم بطلیموس سے ۵۷۱ برس پہلے گزرا تھا لیکن اس کے مشاہدات منکر بطلیموس کے عہد تک قابل اعتماد ہے۔ اسی زمانے میں کالڈیہ کا ایک حکیم ابرخس اس پائے کا منجم تھا کہ جب بطلیموس نے اس کی کتاب ”اسرار النجوم“ پڑھی تو تعظیم سے سجدے میں گر پڑا۔ اس کی کتاب ”الجبر“ اور ”قسمۃ الاعلاد“ سے صدیوں تک دنیا مستفید ہوتی رہی۔ یونان کا مشہور فلسفی ارسطو (ARISTOTLE) ۳۸۴ قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ افلاطون سے

آٹھ سال تک اس نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ سکندر اعظم کا آئین بنا۔

سائنس میں ارسطو کی تحقیقات کا اصل میدان حیاتیات (BIOLOGY) تھا۔

اس نے ہزاروں پرروں اور جانوروں کی گروہ بندی کی۔ ان کی جنسیں اور نوعیں مقرر کیں۔ ان کی پیدائش اور نشوونما کی تشریحات معلوم کیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر رحم کے اندر حیوانات کے جنس کے بڑھنے اور پرورش پانے کے بارے میں ایسی دریافتیں کیں جو بعد میں حیرت انگیز طور پر صحیح ثابت ہوئیں۔ مگر اس نے انسانی لاش پر یہ عمل نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنا اُس زمانے میں خلاف مذہب و انسانیت سمجھا جاتا تھا۔ ارسطو دنیا کا پہلا سائنس دان ہے جس نے علم الحیاتیات کی بنا رکھی۔ ایسے وقت میں جب کہ ارسطو کے پاس خوردبین تو کجا ایک سادہ عدسہ بھی نہ تھا۔ اُس کے لیے بانی آرجی کے متعلق بعض بنیادی قوانین کا صحیح طور پر استخراج کر لینا اس کو عظیم سائنس دانوں کی صف میں جگہ دینے کے لیے کافی ہے۔ ارسطو کی تصانیف منطقی مع اسمائے متبرجین، شارحین اور مختصر نویسین یہ ہیں۔

۱۔ سو قسطیقا

۲۔ ریطورلیقا

۳۔ بو طیقا

۴۔ سمع الکیان

ارسطو کے تین قول مشہور زمانہ ہیں۔ جو یہ ہیں۔

۱۔ حشر اجساد نہیں ہوگا۔

۲۔ اللہ صرف کلیات کا عالم ہے اور جزئیات سے بے خبر ہے۔

۳۔ آخرت میں ثواب و عذاب محض روحانی ہوگا نہ کہ جسمانی۔

علمائے عرب میں سے اگر کوئی شخص عقائد ارسطو کے زیادہ قریب ہے تو وہ

بوعلی سینا اور فارابی ہے۔

بقراط (HYPOGRATU) اٹلی کے جزیرے کوس میں ۴۶۰ قبل مسیح

میں پیدا ہوا یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے علم العلاج کی طرح ڈالی۔ اس نے طب کو فلسفے سے الگ کیا۔ اسے ایک باقاعدہ سائنس بنا دیا۔

بخاروں کے علاج میں بقراط نے قدیم غیر سائنسی طریقوں کو یکسر بدل دیا۔ اس سے

پیلے کے معالج ٹونے ٹٹکے اور جھاڑ پھونک کے ساتھ بیمار کے مریض کو بعض قسم کی ورزشیں کرایا کرتے تھے جنہیں وہ مذہبی رسوم کا حصہ سمجھتے تھے۔

اس زمانے کے نظریات کے مطابق بقراط انسانی زندگی پر صحت اور مرض دونوں

حالتوں میں ستاروں کی گردش کے اثرات کو بھی درست سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس کا خیال تھا کہ

جب آسمان پر سیریس ستارہ (CIRIUS) نکلا، ہوا ہو تو مرض کی

شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مریض کے سر پر ثریا ستاروں کا بھر مسٹ

چمک رہا ہو تو اس کے خیال کے مطابق اس سے مرض کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔

اگرچہ علم طب میں بقراط کے تمام نظریات درست نہیں تھے یا اس کے بعض اقوال

ایسے تھے جو بعد کی تحقیقات سے غلط ثابت ہوتے۔ جب کہ ایسا کس زمانے اور کس

سائنس دان کے ساتھ نہیں ہوا۔ سائنس کی ترقی کا انحصار ہی اس امر پر ہے کہ جدید تحقیقات

سے پرانی غلطیوں کی اصلاح کی جائے۔ بقراط کی حقیقی عظمت اس بات پر مبنی ہے کہ اس نے

علم العلاج کو طرح طرح کے اوہام میں سے نکال کر سائنس کی درست شاہراہ پر ڈال دیا۔

بطليموس (PTOLEMY) ہیئت دان اور ماہر ریاضی تھا۔ ہیئت میں دائروں

کے مقابلے میں دائروں (کی اختراع خاص بطليموس کی ہے۔

اس نے سیاروں کی حرکت کی تشریح کرنے کے لیے وضع کیا تھا کہ ہر سیارہ فی الحقیقت کج رفتار ہے۔ اور ایک بڑے دائرے کے محیط پر چلنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے

دائروں میں بھی گھومتا ہے۔

بطليموس نے ہیئت کے تمام علم کو جو اس زمانے تک جمع ہو چکا تھا اور جس میں

اس کی تحقیقات کا بھی حصہ تھا ایک ضخیم کتاب کی صورت میں مرتب کیا بطليموس کی یہ کتاب

جس کا نام "المجسطی" (ALMAGEST) تھا، صدیوں تک ہیئت کی ایک مستند

کتاب مانی جاتی رہی۔ بطليموس کے نظریہ گردش افلاک کو پورے اسلامی دور میں صحیح سمجھا

جاتا رہا۔

جالینوس یونانی دور کا طبیب اعظم تھا۔ اس کی جوارش جالینوس آج بھی طب یونانی

میں بیشتر امراض میں استعمال کی جاتی ہے۔ جالینوس کو اس امر کا شدید احساس تھا کہ وہ جسم

انسانی کے اندرونی اعضا کا علم حاصل کیے بغیر ایک کامل طبیب نہیں بن سکتا۔ چنانچہ

اس نے بندروں کی لاشوں کو چیرنا پھاڑنا شروع کیا۔ اور ان کے جسم کے اندرونی اعضا

کا مطالعہ کر کے بالواسطہ طور پر انسانی بدن کی اندرونی ساخت کا علم حاصل کیا۔ اس

طرح اس نے تشریح الابدان اور منافع الاعضاء (PHYSIOLOGY) کی بنیاد

رکھی۔ جالینوس سے پہلے طب کی ان دو اہم شاخوں کے متعلق اطباء کا ہم بہت

ناقص تھا۔

ارشمیدس سسی کے اڑھائی ہزار سال پرانے شہر سیراکوس میں ۲۸۷ سال پہلے

ولادت حضرت مسیح پیدا ہوا۔ وہ یونانی دور کا سب سے بڑا سائنس دان تھا۔ اس نے اپنا

مشہور "اصول ارشمیدس" وضع کیا جس کے قوانین طبیعیات کی اس شاخ سے متعلق ہیں جو ماسکونیات کہلاتے ہیں۔

ارشمیدس نے اس موضوع پر ایک مکمل کتاب لکھی جس کا نام تھا "تیرنے والے اجسام" یہ دنیا میں ماسکونیات پر پہلی کتاب تھی۔ ارشمیدس کی قوت ایجاد اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ ایک بار محض فرصت کے مشغلے کے طور پر اس نے ایک ایسا کرہ بنایا جس کے اندر زمین سورج، چاند اور پانچ سیاروں یعنی مریخ، زہرہ، عطارد، مشتری اور زحل کے ماڈل بالکل قدرتی طریقوں سے حرکت کرتے تھے۔ جیومیٹری ارشمیدس کا ایک محبوب مضمون تھا اس کے تحقیق کردہ مسائل جیومیٹری کی تمام شاخوں مثلاً اثباتی ہندسہ، مجسماتی ہندسہ اور منظم ہندسے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اعداد کی دنیا کا تو ارشمیدس گویا ایک بادشاہ تھا جس کی ہمسری کا کوئی شخص دعویٰ نہ کر سکتا تھا۔ یوسف القفطی نے عربی میں اس کی تصانیف کے نام یہ بتاتے ہیں۔

۱۔ کتاب المسبح فی الدائرة

۲۔ کتاب الکرّة والاسلوانیہ

۳۔ کتاب النخطوط المتوازیه

۴۔ کتاب الدوائر المتماسه

۵۔ کتاب مساحتہ الدائرة

اناکسی ماندرینر (ANAXIMANDER) ارسطو کے بعد ہوا۔ اس سائنس دان

کا خیال تھا کہ زمین ایک اسلنڈر کی مانند ہے جو چاروں طرف ہوا کے یکساں دباؤ کے پڑنے سے فضا میں معلق ہے۔ اس ساکن اسلنڈر کے گرد چاند، سورج اور ستارے گرواں ہیں۔

دمقراط ایک اور یونانی سائنس دان کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا کی ہر شے نہایت چھوٹے

چھوٹے ناقابل تقسیم ذروں یعنی ایٹموں سے بنی ہے۔ دمقراط کے خیال میں ہر ایٹم کا ایک ساڑزہ ہے لیکن وہ اتنا کم ہے کہ ایٹم آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ انسان اور دوسرے جانداروں کی روح بھی ایٹموں کی بنی ہوئی ہے اور روح کے ایٹم باقی تمام اشیاء کے ایٹموں سے چھوٹے اور ہلکے ہوتے ہیں۔ کائنات میں صرف ایٹم ہی ایٹم ہیں۔ ایٹم کے ارد گرد جو جگہ رہ جاتی ہے وہاں کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایک مکمل خلا ہے۔ اسی خلا میں ایٹم گھومتے پھرتے ہیں دمقراط کے یہ خیالات جدید تحقیقات سے اتنے قریب ہیں کہ ان سے اس کی عظیم قوت فکر کا اندازہ ہوتا ہے۔

عقل انسانی نے علم و معراج فن کی کچھ اور ارتقائی منزلیں طے کیں تو کچھ اور سائنس دان فلسفی اور مفکر سامنے آئے تو انہوں نے اپنے سے پہلے کے سائنس دانوں، فلسفیوں اور مفکروں کے نظریوں کو غلط ثابت کر کے رکھ دیا۔ کوپرنیکس نے سب سے پہلے بطلیموس کے نظریے کو غلط ثابت کیا۔ اس نے بتایا کہ زمین متحرک ہونی چاہیے کیونکہ صرف اسی طرح تمام ستاروں کے بدلتے ہوتے مقامات سال کے مختلف موسم، اور دن رات کی تبدیلیاں ایک ساتھ واقع ہو سکتی ہیں۔ اُس نے ثابت کیا کہ زمین بھی ایک سیارہ ہے تمام سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں جو مرکز ہے۔

گلیلیو بھی اپنے وقت کا ایک نامور سائنس دان تھا۔ اُس نے دو ربین ایجاد کی جس سے دیکھنے پر ہر شے ایک ہزار گنا بڑی نظر آتی تھی۔ اور تیس گنا نزدیک تر معلوم ہوتی تھی۔ اپنی ٹیلکوپ سے اس نے آسمان کا مطالعہ کیا تو عجیب چیزیں جلمگ کرتی نظر آئیں۔ اس نے دیکھا کہ کہکشاں بہت سے ستاروں سے مل کر بنتی ہے۔ مشتری ستارے کے گرد گھومتے ہوئے چاند اسی سائنس دان نے دریافت کیے تھے۔ عام لوگوں کو تو گلیلیو نے آسمان کی دستیں دکھائی تھیں۔ لاکھوں ستاروں کا نظارہ کرایا تھا۔ سورج پر دھبے اور چاند پر پہاڑ دکھاتے تھے لیکن سائنس دانوں کے لیے اس کی دریافتیں کہیں زیادہ

پر معنی اور قابل قدر تھیں۔

گلیلیو کی موت کے تیس سال بعد تک سائنس دان یہ کوشش کرتے رہے کہ
کے معلوم کردہ قوانین حرکت کی رو سے سیاروں کی گردش کا سبب سمجھیں۔ انہیں اس بارہ
پر تو اتفاق تھا کہ ایک متحرک سیارہ کیوں بدستور متحرک رہتا ہے۔ لیکن یہ بات ان کی
میں نہ آتی تھی کہ سیارے سورج کے گرد خط مستقیم کے بجائے دائرے میں کیوں چکر
لگاتے ہیں۔ آرائزک نیوٹن اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہماری ناواقفیت کی وجہ یہ ہے کہ ہم
مقصد کے لیے ریاضی کا مناسب قاعدہ نہیں جانتے اور یہی چیز آخر علم الاحصا
(CALCULUS) کی ایجاد کا باعث ہوئی۔

نیوٹن نے جب کوشش ثقل کے یہ اصول مرتب کیے تو انہیں آزمایا۔ اپنے تجربوں کو
کتاب "پرنسپیا" (PRINCIPIA) میں بیان کیا۔ نیوٹن نے روشنی پر بھی
تجربات کیے۔ اس نے بتایا کہ سورج کی روشنی منشور کے سات رنگوں کا مجموعہ ہے۔
نیوٹن نے ایک نئی قسم کی دوربین ایجاد کی جو انعکاسی دوربین کہلاتی ہے۔ وہ بھی ایک
عظیم سائنس دان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے کائناتی اسرار کے بارے میں اس نے
کہا کہ میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے سیپوں سے کھیل رہا ہو۔
فلسفہ اور سائنس کے معنی ہیں کسی شے کی حقیقت کو جاننا۔ اس کو دریافت
سائنس دان اور فلسفی وہ ہے جو کسی شے کے ظاہری مطالعے سے زیادہ اس کی اصل
اور حقیقت کا پتہ چلا رہے۔ یہ نظریات علم عقل و فکر کی استطاعت کے مطابق ہوتے ہیں۔
ایک نظریہ دوسرے نظریہ سے میل نہیں رکھتا جیسے فلسفہ کوئی باقاعدہ یا سائنٹیفک علم ہے۔
یہ نظریات زیادہ تر قیاس آرائیوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ جب علم کامل ہو جاتا ہے تو
نظریات خود بخود بدل جاتے ہیں اور محسوس و تلاش کرنے والا حقیقت کو پالینتا ہے۔
یہی علم کی معراج ہے۔

ایسے اب ہم ان تحقیقات کا مختصر سا جائزہ لیں جو مسلمان فلسفیوں اور سائنس دانوں نے
 علم کی معراج کی خاطر کیں۔ جابر بن حیان کو بائی کیمیا کے نام سے یاد کیا جانا ہے۔ اُس نے کیمیا
 مختلف ایجادات کیں۔ سو سے زائد کتابیں لکھیں۔ بائیس کتابیں اب بھی موجود ہیں جن میں
 امرار الکیمیا اور المیزان بہت مشہور ہیں۔ الخوارزمی نے علم فلکیات اور علم ریاضی پر گہری
 تحقیقات کیں۔ اس کی کتاب "صورت الارض" اس ٹارس برگ کے کتب خانہ میں اب بھی
 موجود ہے۔ اس نے اس زمانہ میں جب کہ ساری دنیا زمین کو چھٹی سمجھتی تھی۔ گول قرار دیا۔
 اس کا محیط و قطر نکالا۔ اس کی فلکیات پر تحقیق سے بعد میں کوپرنکس اور کپلر بھی متاثر ہوئے۔
 طبلی کی تصنیف "فردوس الحکمت" رازی اور ابن سینا نے فائدہ اٹھایا۔ اس کی یہ تصنیف
 ب یونانی کے انسائیکلو پیڈیا کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب میں اُس نے طبی مباحث کے
 ماوہ فلسفہ علم تفسیر المواسم، علم الحیوانات، علم توحید، نفسیات اور فلکیات کا احاطہ کیا ہے۔
 اس نے اپنی مذکورہ کتاب کی تدوین و ترتیب میں بقراط، ارسطو، جالینوس اور یوحنا بن موسویہ
 کتب سے استفادہ کیا۔

طر سوسی آغاز اسلام میں صحیحی نحوی کے بعد گزرا ہے۔ لوگ اسے الہدال بھی کہتے
 تھے۔ سف و مطالعے میں اس قدر محو رہتا تھا کہ باہر تک نکلنے کی فرست نہ ملتی تھی۔ اس خلوت
 بینی کی وجہ سے ہلال کھلانے لگا۔ یہ اپنے وقت کا عظیم طبیب تھا۔ جڑی بوٹیوں کے
 ص کے علم کا ماہر تھا۔

الجذاب علم الفلکیات کا ماہر تھا۔ سائنس کی ایک اہم شاخ ہیئت یعنی اسٹرانومی ہے
 اجرام فلکی مثلاً سورج چاند ستاروں سے متعلق ہے۔ جذاب کا سب سے بڑا کارنامہ
 ب ترقی یافتہ منظر اب کی ایجاد ہے۔ جذاب نے اس کے چکر پر بہتر طریق سے زاویوں
 کے درجے لگائے اور ہر درجے کو آگے دو حصوں میں تقسیم کیا جس کے باعث اس اصطلاح
 سے نہ صرف درجن تک بلکہ نصف درجے تک کی پیمائش کی جا سکتی تھی۔

الجزبانی ایک مشہور ریاضی دان اور ماہر ہیئت تھا۔ اس نے نصف النہار (MERIDION) معلوم کرنے کے لیے ایک ترقی یافتہ طریقہ معلوم کیا تھا۔ اس پر بھی کہا کہ سطح زمین پر شمال کی طرف جاتے ہوئے قریباً تیس میل کی مسافت طے کرنے کے بعد قطب ستارے کے زاویے میں محض نصف ڈگری کا فرق پڑتا ہے۔

الفرغانی کا شمار عہد مامونی کے نامور ماہرین ہیئت و ریاضی میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے مشاہدات کو اپنی کتاب "جوامع علم النجوم میں پیش کیا۔ اس سائنس دان نے کرہ ارض کی محیط کی پیمائش میں بڑا کمال دکھایا۔ اس کی پیمائش کے مطابق زمین کا گھیر پچیس ہزار بنت ہے۔ یہ پیمائش موجودہ زمانے کی پیمائش سے جو ۸۵۸۵ میل مانی گئی ہے، صرف ۱۵۱ میل زیادہ ہے۔

اسنان بھی ایک اعلیٰ پائے کا ریاضی دان اور فلکیات تھا۔ ہیئت میں اس نے بطلمیوس کی مشہور کتاب "محیطی" کی شرح لکھی۔ مگر اس کا قابل قدر کام قطع مسکاتی یعنی پیراڈولا (PARADOLA) پر ہے جس کے بارے میں اس نے ایسے مسائل حل کیے جو موجودہ زمانے میں صرف تکمیلی احصاء (INTEGRAL CALCUS) کی مدد سے حل کیے جاتے ہیں۔ اس نے دھوپ گھڑی پر بھی ایک رسالہ قلم بند کیا۔

الفارابی ارسطو کا سب سے بڑا شارح تھا۔ اس کی تمام تر شہرت اس کی فلسفہ کی وجہ سے ہے۔ اس کی کتاب "احصاء العلوم" کا ترجمہ لاطینی میں (ALPHABETUS) کے نام سے ہوا۔

اصطرابی ریاضی دان اور ماہر فلکیات تو تھا ہی اسے آلات ہیئت بنانے میں بھی کمال حاصل تھا۔

الزرقانی نے اوج شمسی (SOLAR APOGEE) کی دریافت کی۔ چار سو سے زائد مشاہدات کیے۔ ہیئت دانوں میں وہ پہلا شخص تھا جس نے واضح طور پر

باتھا کہ اوج شمس کے مقابلے میں تغیر پذیر ہوتا ہے۔

دائرة البروج کے انحراف (OBLIGUIT OF ELLIPTIC) کے متعلق

اس نے جو مشاہدات کیے ان سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس کی قیمت ۱۳ اور ۱۳ منٹ
۱۳ اور ۱۳ کے درمیان بدلتی رہتی ہے۔

ابیشیم مغرب میں (ALHEZEN) کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے ایک
ت سائنسی تحقیقات میں صرف کر دی۔ جس کے نتیجہ میں سائنس کی ایک اعلیٰ کتاب
کتاب المناظر کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی۔ یہ طبیعیات کی ایک مشہور شاخ روشنی
دنیا کی پہلی جامع کتاب ہے۔ اس کتاب میں روشنی کی ماہیت بیان کرنے کے بعد
نور افشاں اجسام اور بے نور اجسام کے فرق کی وضاحت کرتا ہے۔ نور افشاں
(LUMINOUS) وہ اجسام ہیں جو خود روشنی دیتے ہیں۔ ایسے اجسام کی مثال
سورج، چاند، ستاروں اور چراغ کا نام لیتا ہے۔

البیرونی ایک ماہر ہنریت دان تھا۔ ہنریت پر اس کی پہلی تصنیف کا نام "تفہیم" ہے
اس کی دوسری تصنیف جو فنی نوعیت کی ہے "قانون مسعودی" ہے۔ اس کتاب
فیری جلد علم التلث یعنی ٹرگنومیٹری پر ہے ریاضی میں ہندسوں کے سلسلے یعنی کہ

(GEOMETRICAL PROGRESSION) کو جمع کرنے کا قاعدہ البیرونی

ایجاد ہے۔

الرازی مسلمانوں میں پہلا اور اجل مجدد طب تھا۔ جس نے اس علم کو از سر نو مرتب کیا
یونانی تراجم سے عرب اطباء کو بے نیاز کر دیا۔

بوعلی سینا نے ناٹلی سے منطق، فلسفہ اور اقلیدس کی تعلیم حاصل کی۔ اس کی ذہانت
یہ عالم تھا کہ ایک معمولی سا اشارہ پا کر کئی مشکل مسائل اپنی دماغی کاوش ہی سے حل
لیتا تھا۔ وہ اپنے زمانے کا ایک عظیم ترین طبی سائنس دان تھا۔

ابتدائے آفرینش سے لوگ حقیقتِ ابدی کی تلاش میں سرگرداں رہے یہی ہر ملک میں
 قوم میں فلسفی و سائنس دان اپنے نظریات کی بنا پر مختلف فلسفے بناتے رہے۔ تمام فلاسفہ
 کائنات اور اس کے مشتملات کی تخلیق پر غور کرتے رہے کسی نے کائنات کی تخلیق کو
 دیوتاؤں سے منسوب کیا تو کسی نے کائنات کو پانی، پتھر یا آگ سے بنا ہوا سمجھا۔ کسی نے
 اس کو حادثہ قرار دیا تو کسی نے تغیرِ زمانہ کا سبب جانا۔ بعض فلاسفہ کائنات کو از خود وجود
 میں آنے والا عمل سمجھ کر خدا کے وجود ہی سے انکار کر بیٹھے۔ اور یوں فکری و فنی سرچ سے
 محروم ہو گئے اور بعض فلاسفہ و سائنس دان خدا اور خدا کے لاشریک و واحد ہونے کو تسلیم
 کرتے ہوئے حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ جب کہ حقیقت کی تلاش کے لیے علم و عقائد
 کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم جتنا وسیع اور کامل ہوگا اتنا ہی وہ حقیقت کے جاننے میں مدد
 دے گا۔ علم وسیع اور کامل نہ ہوگا تو حقیقت کو پانا ناممکن ہوگا۔ نتیجہً نظریات غلط اور گمراہ
 کن بنیں گے۔ یہی عمل مصر و یونان اور دوسرے مشرقی ممالک میں ہی نہیں بلکہ علم و سائنس
 ترقی سے پہلے ہر ملک میں رہا۔ عقل جتنی مستحکم اور سلیم ہوگی اتنا ہی حقیقت شناسی میں
 مدد دے گی۔ حقیقت صرف ایک ہے۔ حقیقت وحدانیت ہے اور یہی علم و عقل کی معراج ہے۔
 معراج کسی مذہب، کسی ملت، کسی ملک سے مخصوص نہیں۔ ہر مذہب، ہر ملت، ہر ملک میں
 ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہیں اپنے فن کی معراج ہوئی ہے۔ اگرچہ ان کی فہرست خاصی طویل ہے
 لیکن یہاں ہم فنی بلندیوں پر اٹھائے گئے۔ ان لوگوں کے نام اور کام اختصاراً پیش کرتے
 جنہوں نے اپنی مفید ترین ایجادات سے ایک طرف تو بنی نوع انسان کو بڑے فائدے پہنچائے
 اور دوسری طرف اپنے تجسس و تحقیق سے پوری کائنات کو کھوند ڈالا۔
 ہیئت دان اور ریاضی دان اولاس رومرنے پیرس کی شاہی رصدگاہ میں مشہور
 سیارے کے قمروں کا مشاہدہ کیا۔ جس طرح ہماری زمین کے گرد ایک چاند گردش کرتا ہے
 اسی طرح مشتری سیارے کے گرد ۹ چاند گھومتے ہیں۔ جن میں سے چار زیادہ روشنی

جس طرح ہمارا چاند جب اپنی گردش کے دوران زمین کے ساتھ میں آجاتا ہے تو اس کو
 زمین لگ جاتا ہے۔ اسی طرح مشتری کا کوئی قمر بھی جب مشتری کے ساتھ کے اندر
 جاتا ہے تو اسے گرہن لگ جاتا ہے۔ اولاً ان قمروں میں سے سب سے
 ندرونی قمر کے گہن گنے کا وقت ناپا۔ جب زمین مشتری کے سب سے زیادہ قریب تھی
 پھر اس نے ریاضی اور ہیت کے علم سے حساب لگایا کہ کچھ ماہ کے بعد جب مشتری
 سے زمین سب سے زیادہ فاصلے پر ہوگی تو یہ قمر دوبارہ کس وقت گہن میں آئے گا جب
 اس نے فی الواقع اس گہن کا مشاہدہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے گہن گنے کا جو وقت حساب
 لگا کر معلوم کیا تھا۔ اصل گہن اس سے سولہ منٹ اور چھ سیکنڈ پر لگتا ہے۔ اس نے اس
 سبب پر غور کرنا شروع کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ۱۶ منٹ اور چھ سیکنڈ کا یہ فرق اس وجہ
 سے پڑا کہ جب زمین اپنے مدار کے دوسرے سرے پر آگئی اور مشتری سے اس کا فاصلہ بڑھ گیا
 تو مشتری کے قمر کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں یہ زائد فاصلہ طے کرنا پڑا جس میں اس کو ۱۲ منٹ
 بھ سیکنڈ لگ گئے۔ چونکہ زمین سے سورج کا فاصلہ نو کروڑ میل ہے۔ اس لیے اگر ہم زمین کے
 مدار کو گول شکل کا مان لیں تو اس کا قطر ۸ کروڑ میل ہو جاتا ہے۔ اولاً رومر کی یہ رائے تھی کہ
 قمر سے چلنے والی روشنی کو ۸ کروڑ میل کا یہ فاصلہ طے کرنے میں ۱۶ منٹ ۶ سیکنڈ یعنی ۹۶۶
 سیکنڈ لگے۔ اس دور کے عظیم ترین سائنس دان البیٹا ائن سٹائن کا یہ قول ہے کہ
 تمام کائنات مسلسل حرکت کر رہی ہے۔ ائن سٹائن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر حرکت
 متافی ہے۔ آپ کسی جرم فلکی کی حرکت سے مقابلہ کیے بغیر زمین کی حرکت معلوم نہیں کر سکتے۔
 (ائن سٹائن نے ایک اور اہم دریافت کی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ایک غلطی
 کرتے آئے ہیں۔ ہمارا خیال یہ رہا ہے کہ اشیا کی الجاد صرف تین ہوتی ہیں یعنی طول، عرض
 اور بلد لیکن چوتھی بعد بھی ہے۔ جسے ہم نے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ ہے وقت جب کہ
 وقت کے بغیر کوئی چیز جنم نہیں لیتی۔ اس چیز کی درختوں مثال ستاروں سے دی

جاسکتی ہے کہ وقت کس طرح ایجاد اربعہ میں سے ایک ہے۔ آسمان میں ستارہ اس مقام پر نہیں ہوتا جہاں ہمیں اس کی چمک نظر آتی ہے ہم ستارے کو اس کی صرف روشنی سے دیکھتے ہیں لیکن بعض ستارے اتنے فاصلے پر ہیں کہ ان کی روشنی ہزاروں سال میں ہم تک پہنچتی ہے۔ جب ہم ان کی روشنی دیکھتے ہیں تو وہ اس مقام پر نہیں ہوتے جہاں سے ان کی روشنی چلی تھی۔ لہذا وقت کائنات سے آئن سٹائن نے نہ صرف نظریہ اضافیت اور جوہر اور برقیاروں کے متعلق اہم انکشافات کیے بلکہ دنیا میں پائیدار امن کی جدوجہد کی بدولت بھی البرٹ آئن سٹائن کا نام لافانی ہے گا۔

ٹائیکو بربے کا مشاہدات افلاک میں کوئی ہمسر نہ تھا۔ یہ اس کے مشاہدات اور اس کی مرتب کردہ جدولیں ہی تھیں جن کی مدد سے اس کے بعد کے ہیئت دانوں نے شہرہ آفاق قوانین دریافت کیے۔

میکس پلانک ریاضیاتی سائنس دان تھا۔ اس نے نظریہ کوانٹم کو جوہری ذرات کی جدید طبیعیات کی اساس قرار دیا۔ میکس نے میکانیات میں کوانٹم میکانیات کا اضافہ کیا۔ نیل جوہر کو جدید ایٹمی نظریے کے باپ کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے جوہری بم کی تیاری میں لینز سے ماسٹر۔ آؤفرش، آئن سٹائن اور انریکو فرمی جیسے بلند پایہ سائنس دانوں سے مباحثہ کیا تھا۔

ایک ماہر طبیعیات سے گفتگو کے دوران دنیا کے عظیم ترین سائنس دان البرٹ آئن سٹائن نے ایک بات کہی تھی جو بہت مشہور ہوئی اور پرنسٹن یونیورسٹی میں شعبہ ریاضی کے سامن روم کے آتش دان پر پتھر میں کندہ کر کے محفوظ کر لی گئی۔ آئن سٹائن نے کہا "خدا عظیم ہے۔ ذہین ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ذہانت چاہیے اللہ کی عظمت کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کی ذات اعلیٰ صفات تو ذرہ ذرہ سے عیاں ہے۔ جب ہم کسی مادی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کو بنانے والے کا خیال آجاتا ہے"

کون نہیں جانتا کہ کسی مادی چیز کا وجود نہیں ہوتا جب تک کہ اُس کو بنانے والا نہ ہو۔ اسی طرح جب ہم مظاہر کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ ان کا وجود بھی کسی خالق کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ کہنا کہ یہ کائنات ازلی وابدی یا قدیم ہے، یا پھر یہ سمجھ لینا کہ یہ کسی حادثہ یا از خود عمل سے وقوع پذیر ہوئی نہ صرف جہالت بلکہ کفر عظیم ہے۔ کائنات کی ہر چیز اُس کے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ اس محیط و بسیط کائنات کی ہر شے پکار پکار کر اپنے خالق کے وجود کی گواہی دیتی ہے کہ وہ خدائے بزرگ و برتر ہی تو ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، وہی قادر جبار و دکل اور فاطر السموات والارض ہے۔ اُس کا وجود مسلمہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَفَلَا يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۚ وَالْأَرْضِ مِمَّا دَرَنَاهَا وَالْقِيَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبُتًا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۚ تَبَصَّرْنَا ۚ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۚ

(اق ۷-۸)

ترجمہ۔ کیا ان لوگوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور آراستہ کیا۔ اور اس میں کوئی خامی تک نہیں ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑوں کو جمایا اور اس میں ہر قسم کے خوشنما چیزیں اگائیں جو ذریعہ ہے مینائی اور دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے۔

قرآن حکیم ہی میں ایک اور جگہ فرمایا۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَآخَرَ جُنَاتٍ بِهِ نَمْرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَدَا بَيْبٌ سَوْدٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّيَابِ

وَالْأَنْفَامُ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر ۲۸)

ترجمہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر ہم
نے اس کے ذریعہ سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے اور پہاڑوں کے بھی
مختلف حصے ہیں بعض سفید اور بعض سرخ ان کے بھی رنگ مختلف ہیں اور
بعض بہت گہرے، اسی طرح آدمی اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے
ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں اور خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں
جو علم رکھتے ہیں۔

علم کی بڑی بات ہے۔ علم ہی معرفت کا پہلا اور آخری ذریعہ ہے۔ علم کے فضائل کے
بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

علم کا سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔

علم کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔

بہترین عظیمہ اور بہترین ہدیہ وہ کلمات ہیں جس کو تو سنے اور یاد کرے اور پھر اسے عمل
بھائی پاس سیکھانے کے لیے لے جائے۔ تو یہ عمل ایک برس کی عبادت کے برابر ہوگا۔

(طبرانی)

آدمی کے لیے علم کا کوئی باب سیکھنا اس کے حق میں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

(ابن جیان۔ ابن عبد البر۔ طبرانی)

تو جا کر علم کا کوئی باب سیکھے تو یہ ایک سو رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

(ابن ماجہ)

فرشتے طالب علم کے کام سے خوش ہو کر اپنے پرزچھا دیتے ہیں۔ (حاکم)

علم کو مہد سے لہد تک تلاش کرو۔

ایک عالم کی موت کے مقابلہ میں ایک قبیلہ کا مرجانا زیادہ آسان ہے۔
(بخاری و مسلم)

عالم زمین پر اللہ تعالیٰ کا امین ہے۔

عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک صحابی پر۔

(ترمذی)

عالم اور عابد کے درمیان سو درجوں کا فرق ہے۔ ایک ایک درجہ کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی ایک تیز رفتار گھوڑا ستر برس میں طے کرے۔

(دیلمی فی سند القرووس)

قیامت کے روز علما کی روشنی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی۔

(احبار العلوم)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ ایک دن آنحضرتؐ باہر تشریف لائے تو دو مجلسیں دیکھیں۔ ایک مجلس میں لوگ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ دوسری مجلس میں لوگ پڑھ رہے تھے۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تو دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ چاہے ان کوٹے اور چاہے توندے۔ اور یہ لوگ تعلیم سے رہے ہیں اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے اور پھر ان کی طرف پلٹے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔

(ابن ماجہ۔ احبار العلوم)

اور سائنس بھی علم ہی کی ایک شاخ ہے۔ اس ضمن میں آئن سٹائن کے مذکورہ منقولہ کی تفسیر کرتے ہوئے تاریخ و سائنس کے پروفیسر اور فرانسیسی کے جریدے لاریشرٹ کے ادارتی عملے کے رکن پروفیسر پیچے تھویس نے کہا۔

”سائنس کے معنی ہیں وہ ذاتی واقفیت جو براہ راست مشاہدہ اور تجربے

حاصل ہوتی ہو۔“

”سائنس کا مقصد اس کائنات کی تشریح کرنا ہے جس میں ہم آباد ہیں“

سرور کائنات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول علم کا شوق بچپن ہی سے تھا مگر اس زمانے میں حصول علم کے کوئی ذرائع نہیں تھے لہذا آپ کو اپنے ہی مشاہدہ پر اکتفا کرنا پڑا۔ آپ اکثر مکہ سے دو تین میل کے فاصلے پر غارِ حرا میں تنہا بیٹھ جاتے اور اپنا بہت سا وقت کائنات کی نوعیت و ماہیت اور خالق کائنات کی کبریائی پر غور و فکر میں مشغول رہتے آپ اکثر سوچا کرتے اور دعائیں مانگتے کہ میرے رب تو اپنے آپ کو میرے اوپر ظاہر کر دے سچائی کیا ہے۔ مجھ کو بتا دے۔“

(بیغیر انقلاب۔ از مولانا وحید الزمان خاں ص ۲۳)

اور جس نے یہ خواہش کی اور اس کے ساتھ عمل کیا خدا نے اسے بتایا۔ اس زمے میں نہ صرف انبیاء کرام بلکہ دنیا کے دانشور، فلسفی، مفکر اور سائنس دان بھی شامل ہیں۔ اس نقطے کو حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اپنی تالیف ”سیرت سرور عالم“ میں نہایت فصاحت و بلاغت سے تحریر کیا ہے۔ مولانا موصوفِ خدا آشیانی فرماتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ کرہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں خدا کی عظیم الشان سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ جس میں خدا کی طرف سے جو پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان کی حیثیت کچھ اس طرح کی سمجھیے جیسے دنیا کی حکومتیں اپنے ماتحت ملکوں میں گورنر یا ڈائریکٹرز بھیجا کرتی ہیں ایک لحاظ سے دونوں میں بڑا بھاری فرق ہے۔ دنیوی حکومتوں کے گورنر اور ڈائریکٹرز محض ملکی انتظام کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اور سلطان کائنات کے گورنر اور ڈائریکٹرز اس لیے مقرر ہوتے ہیں کہ انسان کو صحیح تہذیب، پاکیزہ اخلاق اور سچے علم و عمل کے اصول بتائیں جو روشنی کے مینار کی طرح انسانی زندگی کی شاہراہ پر کھڑے ہوتے صدیوں تک سیدھا راستہ دکھاتے رہیں۔ مگر اس کے باوجود دونوں میں ایک طرح کی مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔ دنیا کی حکومتیں گورنری جیسے ذمہ داری کے منصب انہی لوگوں کو دیتی ہیں

جو ان کے معتمد علیہ ہوتے ہیں۔ اور جب وہ انہیں اس منصب پر مقرر کرتی ہیں تو ان کو بتاتی ہیں کہ حکومت کا اندرونی نظام کس پالیسی پر کس طرح چل رہا ہے اور ان کے سامنے اپنے وہ راز بے نقاب کر دیتی ہیں جو عام رعایا پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ ایسا ہی حال خدا کی سلطنت کا بھی ہے۔ وہاں بھی پیغمبری جیسے ذمہ داری کے منصب پر وہی لوگ مقرر ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ اور جب انہیں اس منصب پر مقرر کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی سلطنت کے اندرونی نظام کا مشاہدہ کرایا۔ اور ان پر کائنات کے وہ اسرار ظاہر کیے جو عام انسانوں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیمؑ کو آسمان اور زمین کے اندرونی انتظام کا مشاہدہ کرایا۔

(الانعام - آیت ۷۵)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد ہوتا ہے۔

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونُ
مِنَ الْمُوقِنِينَ ه

(الانعام ۷۵)

ترجمہ۔ ہم نے ابراہیمؑ کو زمین و آسمان کی مخلوقات دکھلا دیں تاکہ وہ مکمل یقین کرنے والوں میں سے یعنی عارف ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیمؑ کو یہ بھی آنکھوں سے دکھایا گیا کہ خدا کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔

(البقرہ - آیت ۲۶۰)

حضرت موسیٰ کو طور پر جلوہ ربانی دکھایا گیا۔ (الاعراف - ۱۴۳)

ایک خاص مدت تک حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ پھرا یا گیا تاکہ اللہ کی مشیت کے تحت دنیا کا انتظام جس طرح ہوتا ہے اُس کو دیکھیں اور سمجھیں۔

(الکہف - آیات ۲۰ تا ۸۲)

حضرت ادریس علیہ السلام پیغمبر ہونے کے علاوہ ایک عظیم حکیم و نبیت دان بھی تھے

آپ حکمت و ہدایت کے بانی تھے۔ آپ پر اللہ نے آسمانوں کے تمام راز کھول دیے تھے
مثلاً آسمان کی ساخت کس مادے سے ہوئی۔ ستارے کہاں سے آئے۔ سال و ماہ کا
تعیین کیونکر کیا جائے۔ یہ علوم اگر حضرت ادریسؑ کو الہاماً نہ سکھاتے جاتے تو دنیا محض اپنی
کوششوں سے انہیں حاصل نہ کر سکتی تھی۔ ایسے ہی کچھ تجربات و مشاہدات آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے بھی تھے۔ کبھی آپ خدا کے مقرب فرشتے کو افق پر علانیہ دیکھتے ہیں۔

(التکویر - ۲۳)

کبھی وہ فرشتہ آپ سے قریب ہوتے ہوتے اس قدر قریب آجاتا ہے کہ آپ
کے اور اس کے درمیان دو کمانوں کے بقدر بلکہ اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔

(النجم - ۶ تا ۹)

کبھی وہی فرشتہ آپ کو سدرۃ المنتہیٰ یعنی عالم مادی کی آخری سرحد پر ملتا ہے۔
اور وہاں آپ خدا کی عظیم الشان نشانیاں دیکھتے ہیں۔ (النجم ۱۳ تا ۱۸)

لیکن معراج محض مشاہدہ و معاہدہ تک محدود نہ تھی بلکہ اُس سے بھی اونچے درجے
کی چیز تھی۔ اس کی مثال کچھ اس طرح کی ہے جیسے اقتدارِ اعلیٰ اپنے مقرر کردہ حاکم کو کسی اہم
موقع پر براہ راست دارالسلطنت میں بلا کر کسی کارِ خاص پر مامور کرتا ہے اور اس کے لیے
ضروری ہدایت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح بارگاہِ خداوندی میں طلب
کیا گیا تھا کیونکہ عنقریب تحریکِ اسلامی ایک اہم موڑ مڑنے والی تھی۔ اور اس موقع کی مناسبت
سے آپ کو خاص ہدایات دینا مطلوب تھا جس کا ذکر آگے چل کر تجلیاتِ معراج میں آئے گا
بخاری، مسلم، ہند احمد، ابن جریر، حاکم، ابوسریہ کی روایات میں بیان کیا گیا ہے
کہ اسرار کا آغاز حضورؐ کی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر سے ہوا۔

آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید تھا اور قد گدھے
سے بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا برق رفتار تھا۔ حضورؐ ام ہانی کے گھر جو کہ شعب ابی طالب میں

تھلے سے نکلے آپ کو مسجد حرام میں لے جایا گیا۔ براق اس قدر برق رفتار تھا کہ اس کا ہر قدم حد نظر پر پڑتا تھا۔ آپ کی پہلی منزل مدینہ منورہ تھی۔ وہاں سے بیت المقدس پہنچے۔ اس کے بعد ایک میٹرھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں میٹرھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ انہی مشاہدات کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترشروٹی سے ملا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا۔ اب تک جتنے فرشتے ملے سب خندہ پیشانی اور لبتاشش چہروں کے ساتھ ملے۔ ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبریل نے کہا۔ اس کے پاس ہنسی کا کیا کام یہ تو دوزخ کا دار و غمہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔

پھر مزید ارتقا شروع ہوا۔ یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچ گئے جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پر تمام خلائق کا علم ختم ہو جاتا ہے اس کے ماورا جو کچھ ہے وہ غیب ہے جس کا علم نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی مقرب فرشتے کو۔ سوائے اس کے جسے اللہ اس میں سے کوئی علم دے دے۔ نیچے سے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ یہاں لے لیا جاتا ہے۔ اور اوپر سے جو کچھ آتا ہے اُسے یہاں وصول کر لیا جاتا ہے۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔

سدرۃ المنتہیٰ پر جبریل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ قسطلانی نے مواہب میں حوالہ دے بغیر یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل جب اپنے مقام پر پہنچے

تو انہوں نے کہا کہ اب آگے آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ میرا مقام یہ ہے جس سے آگے میں نہیں جاسکتا۔ جس کی تشریح منجم و جوتشی یہ کرتے ہیں کہ فلک اول قمر کا ہے۔ موکل اس کا اسمائیل ہے۔ فلک دوم عطارد کا ہے اور موکل اس کا یوحنا ہے۔ فلک سوم زہرہ کا ہے اور موکل اس کا صورا ہے۔ فلک چہارم شمس کا ہے اور موکل اس کا اسرافیل ہے۔ فلک پنجم مریخ کا ہے۔ اور موکل اس کا عزرائیل ہے۔ فلک ششم مشتری کا ہے اور موکل اس کا میرکا ہے۔ فلک ہفتم زحل کا ہے اور موکل اس کا جبرائیل ہے۔

یہ ترتیب جو بیان کی گئی ہے فرضی نہیں۔ ہر فلک کے ساتھ ستارہ کا تعلق ہے۔ ستارہ کسی خاص فرشتے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر اس ستارہ سے دن کا خاص تعلق نام نہاد نہیں۔ قدرت اتنے بڑے نظام کے تعلقات کو فرضی پیمانوں پر قائم نہیں کرتی۔ اگر ایسا ہوتا تو قدرت کی اعلیٰت میں فرق ہوتا۔

اس علم کو جاننے کے لیے جو تحقیق کی گئی ہے وہ حیران کن ہے۔ اس تحقیق نے علم جفر کو وضع کیا اور عالمان جفر نے ایک قاعدہ میزان الہیہ کی اصطلاح کو وضع کیا جس سے دنیا کی ہر چیز کا اس کے اسم سے تجزیہ کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ملائکہ کیا ہیں۔ ان کے لیے خاص کام کیوں مقرر ہیں۔ ان کے نام کیوں ہیں؟

ان سوالات کے جواب میں عالمان علم الجفر جو کچھ کہتے ہیں اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

فلک ہفتم زحل کا ہے۔ یہ مقام جبریل ہے۔ اس سے اگلا مقام یعنی اٹھواں آسمان لوح محفوظ کا ہے۔ یہی عرش ہے۔ علم النجوم کی اصطلاح میں یہی مقام دائرۃ البروج ہے۔ جب پیغمبر خدا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج آسمان پر لامکان کی طرف تشریف لے گئے تو جبریل اپنے مقررہ مقام سے آگے نہ جاسکے۔ اس لیے کہ ان کی پہنچ یہیں تک تھی۔ یہی ان کا مقام تھا۔ اور جہاں تک حضرت جبریل کی پہنچ ہے وہاں تک دوسرے

ملائک کی نہیں۔ چونکہ مقام جبریل مقامِ رویت سے قریب ترین ہے اس لیے انہیں سداً روحی کا وسیلہ ذاتِ حق نے بنایا۔ یہ خاکی مقام ہے۔ اس کا تعلق خاک سے ہے اس لیے زمین کی متعلقہ تمام چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔

مشرقی فلک ششم پر ہے جو مقام میکائیل ہے۔ اور مذہبی نقطہ نظر سے میکائیل کا کام یہ ہے کہ وہ ہواؤں اور فضاؤں کا منتظم ہے۔ سائنس دان یہ بتاتے ہیں کہ یہ زمین کی فضا سے کئی گنا بڑا ہے۔ یہ دنیا کی فضا کو انتہائی گرم یا انتہائی سرد کرنے میں مدد دیتا ہے۔ علمِ ہیئت کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اثرات انسانوں اور حیوانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

مرسخ فلک پنجم پر ہے جس کا فرشتہ عزرائیل ہے۔ مذہبی کتب کی رو سے عزرائیل ملک الموت ہے اور لوگوں کی روحیں قبض کرنے کا کام قدرت نے اس کے سپرد کیا ہوا ہے۔ علمِ نجوم کی رو سے مرسخ خونی ستارہ کہلاتا ہے۔ ہندو اسے بدھ دیوتا کہتے ہیں مغرب کے ستارہ شناسوں کے نزدیک مرسخ سیارہ جنگ و جدل

ہے۔

سائنس یہ کہتی ہے کہ مرسخ سے جو شعاعیں زمین پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ نارنجی سرخ ہوتی ہیں۔ اور تخریب سے متعلق امور کو لاتنی ہیں۔ سائنس دان مرسخ میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مرسخ سے ریڈیائی پیغام اہل زمین کو موصول ہو رہے ہیں۔ وہاں کے لوگ ہم سے زیادہ علم اور سائنس میں ترقی کر چکے ہیں۔ سائنس دان مرسخی لوگوں سے تعلقات قائم کرنے اور وہاں تک پہنچنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔

شمس فلک چہارم پر ہے۔ یہ عین درمیان میں واقع ہے۔ اس سے دو فلک اوپر آتشی (مرسخ و مشتری) کے ہیں۔ اس سے دو نیچے فلک (زہرہ و عطارد) بادی ہیں۔ اور یہ چاروں فلک ایسے لطیف کڑے ہیں کہ اسے زندگی اور قوت دیتے ہیں۔ کیونکہ آتش و باد ایک دوسرے کی زندگی کے ضامن ہیں۔ سائنس کنتی ہے کہ ہوا کے بغیر آگ نہیں روشن

ہو سکتی۔ لہذا دونوں کروں کے درمیان سورج جیسی عظیم قوت کا رکھنا قدرت کا کتنا بڑا
راز ہے۔

یہ مقام مذہبی نقطہ نظر سے اسرائیل سے متعلق ہے جو منہ میں صوریے اس امر کا منتظر
بیٹھتا ہے کہ اسے پھونکے اور اس کی آواز قیامت برپا کر دے۔ دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے
موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج زمین پر زندگی کا منبع ہے۔ سورج کی حرارت
کی کمی بیشی زمین پر تباہی کا باعث ہوگی۔ مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں نے پڑھا
ہوگا کہ قیامت کے دن سورج سوانیرے پر آجائے گا۔

چونکہ سورج نظام شمسی کا بادشاہ ہے اور تمام سیارگان اس کے گرد گھومتے ہیں
یہ ہمیں روشنی اور گرمی دیتا ہے۔ اس کی مقناطیسی قوت ہی حرکت کا باعث ہے اس لیے سورج
کے جو اثرات زمین پر پڑتے ہیں اس سے حیوانات، جمادات اور نباتات متاثر ہوتے ہیں۔
چاروں مشہور ممالک جو مذکورہ بالا آسمانوں پر متعین ہیں۔ ان کے ذمہ کچھ کام ہیں۔ انہیں
کو علمائے علم بیئت نے مقام سیارگان کے نام اور اثرات سے بیان کیا ہے۔ صرف
طرز بیان اور تحقیق الگ الگ ہے نتیجہ ایک ہی برآمد ہوتا ہے۔

زہرہ فلک سوم پر ہے۔ یہ سورج اور زمین کے درمیان ہے۔ یہ ایک چمکدار ستارہ
جسے صبح اور شام باسانی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کو صبح کا ستارہ بھی کہتے ہیں۔
عطارد فلک دوم پر ہے۔ یہ سورج سے بہت زیادہ نزدیک ہے۔ نجومی کہتے ہیں
کہ عطاردی ساعات میں تحریری معاہدات زیادہ مفید رہتے ہیں۔

قمر فلک اول پر ہے۔ یہ ہمارے فزیکل معاملات سے متعلق ہے۔ حضور پر نور
صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج سفر معرفت بھی تھا۔ جس میں حضور نے حیرت انگیز تخلیقی دکھائی
معلومات سے آگاہی پائی۔ اللہ کی عظمتوں کو پہچانا۔ اور یہی معرفت الہیہ ہے۔ حدیث میں ہے
کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے پوچھا۔

”اے رب تو نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟“

اللہ تعالیٰ نے جواب دیا

”تاکہ میں پہچانا جاؤں۔“

اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ:

صحابہؓ نے عرض کیا۔

”یا رسول اللہ کونسا عمل افضل ہے؟“

آپؐ نے فرمایا۔

”خدا تے پاک کا علم۔“

صحابہؓ نے کہا۔

”آپ کونسا علم مراد لے رہے ہیں؟“

فرمایا۔

”خدا تے پاک کا علم۔“

صحابہؓ نے کہا۔

”ہم عمل کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ آپ علم کے متعلق جواب دے

رہے ہیں۔“

آپؐ نے فرمایا

”خدا کے علم کے ساتھ ساتھ تمھوڑا عمل بھی نفع دیتا ہے اور جہالت کے ساتھ

زیادہ علم بھی فائدہ نہیں دیتا۔“

تجلیات معراج

بارگاہ جلال و جمال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا تجلیاتِ خداوندی کا ایک بیکراں و بے پایاں سلسلہ تھا جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ حضور کی نگاہ ان تجلیات کو دیکھ کر نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئیں۔ یعنی ایک طرف آپ کے کمال تحمل کا یہ حال تھا کہ ایسی زبردست تجلیات کے سامنے بھی آپ کی نگاہ میں کوئی چکا چوند پیدا نہ ہوئی اور آپ پورے سکون کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے۔ دوسری طرف آپ کے ضبط و کیوٹی کا یہ کمال تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا اسی پر آپ اپنے ذہن اور اپنی نگاہ کو مرکوز کیے رہے۔ اور توجہ اُس مقصد پر مرکوز تھی جس کے لیے آپ کو دربار بارگاہی میں بلایا گیا تھا۔

کیا حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟

حضرت موسیٰ کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی اور انہیں جواب دیا گیا تھا کہ ”لکن ترانی“ ”تم مجھے نہیں دیکھ سکتے“

(الاعراف ۱۴۳)

اب یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ شرف جو حضرت موسیٰ کو عطا نہیں کیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا جاتا تو اس کی اہمیت خود ایسی تھی کہ اسے صاف الفاظ میں بیان کر دیا جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا

بلکہ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ ارشاد ہوا کہ ہم اپنے بندے کو اس لیے لے گئے تھے کہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔

لِنُرِيْدَ مِنْ اٰیٰتِنَا

اور یہاں سدرۃ المنتہیٰ پر حاضری کے سلسلے میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ ”اُس نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔“

لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی

بخاری، کتاب التفسیر میں حضرت مسروق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی

عرض کیا۔

”اماں جان! کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟“

ام المؤمنینؓ نے جواب دیا۔

”تمہاری اس بات سے میرے تو رو تگٹے کھڑے ہو گئے ہیں تم یہ کیسے بھول گئے

کہ تین باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے گا۔“

ان میں سے پہلی بات حضرت عائشہ رضی نے یہ فرمائی کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ

علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹ کہتا ہے کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ

اُس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ ایک فرشتہ

بیٹھے اور وہ اس پر وحی کرے جو کچھ وہ چاہے۔ بلرانی اور ابن مردود نے ابن عباس رضی

سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا۔

ایک مرتبہ آنکھوں سے اور دوسری مرتبہ دل سے۔

اب رہیں دوسری روایات جو کتب حدیث میں منقول ہوئی ہیں وہ ایک دوسری

سے بالکل مختلف ہیں کسی میں دونوں دوتیوں کو عینی کہا گیا ہے اور کسی میں ایک کو عینی

اور دوسری کو قلبی جب کہ علمائے اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ مقام اتصال پر چھائی بیکراں

تجلیوں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے مشابہ تھا اور اُس کی درمیانی انگلی میں وہی انگوٹھی تھی جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ کی انگلی میں تھی اور پھر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جناب امیر سفر معراج میں حضورؐ کے ہمراہ تھے اور اس کی دلیل حضورؐ کے یہ فرامین پیش کرتے ہیں۔

لحمک لحمی - دمک دمی - روحک روحی نفسک نفسی

انت منی واثامک ہ علی منی بمنزلة الراس من

جسدی ہ

علمائے اہل تشیع کا استفسار یہ ہے کہ کیا حضورؐ بغیر گوشت، خون، روح اور نفس کے معراج پر تشریف لے گئے تھے؟ معاذ اللہ ایسا ہرگز نہ تھا تو پھر اگر ان عوارض سمیت معراج ہوئی تو بقول رسول صاوق حضرت علیؑ بھی گئے تھے۔ مزید معلومات کے لیے "مناقب مرتضوی" محمد صالح کشفی چشتی ملاحظہ فرمائیں۔

مقام نقاب تو سین میں ہم کلامی کا شرف بخشا گیا اور جو باتیں ارشاد ہوئیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔

۱۔ ہر روز پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔

۲۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔

۳۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا ارشاد ہوا۔

۴۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے

اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس

کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔

ابتداءً ۵۔ نمازوں کا فرض کیا جانا تو معراج کے بارے میں تمام احادیث کا متفق علیہ

بیان ہے۔ باقی امور حسب ذیل روایات میں مذکور ہیں۔

مسلم، نسائی، ترمذی، بیہقی، مسند احمد، مسلم، بروایت انس بن مالک، ابن جریر
ابن ابی حاتم۔ ابن مردویہ۔

پیشی خداوندی سے واپسی پر آنحضرتؐ نیچے اترے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی
انہوں نے روادسن کر کہا۔

”میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپؐ کی امت
پچاس نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔“
آنحضرتؐ گئے اور اللہ جل شانہ نے دس نمازیں کم کر دیں۔ پہلے تو حضرت موسیٰؑ نے پھر
وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپؐ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار دس نمازیں کم کی
جاتی رہیں۔ آخر پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی پچاس کے برابر ہیں۔
جس رات معراج ہوئی اس کے بعد دو دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام
ہر نماز کے وقت حضورؐ کے پاس یہ بتانے کے لیے آتے رہے کہ جو پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں
ان کو ادا کرنے کے اوقات کیا ہیں۔

انہوں نے ہر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امامت میں پہلے دن اول وقت پڑھائی
اور دوسرے دن آخر وقت۔ پھر کہا کہ ہر نماز کا وقت ان دونوں اوقات کے درمیان ہے۔
یہ روایت امام احمد، نسائی، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے حضرت جابر بن عبد اللہ
سے نقل کی ہے اور امام بخاری نے اسے اوقات نماز کے معاملہ میں صحیح ترین چیز قرار
دیا ہے۔

معراج کے اس سفر سے واپس آ کر جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا وہ قرآن مجید کی سترہویں سورۃ بنی اسرائیل (آیت ۲ تا ۳۹)
میں لفظ بلفظ محفوظ ہے۔

یہ ہدایات ہجرت سے ایک سال پہلے ہی گئی تھیں۔ آپؐ کو ایک اسلامی رسولوں

پر ایک نئی ریاست کا سنگ بنیاد رکھنا تھا۔ نبیؐ اور اصحابِ نبیؐ کو انہی ہدایات پر آگے کام کرنا تھا۔

اس پیغام میں معراج کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی گئی ہے۔ مصریوں کی غلامی سے نکل کر بنی اسرائیل نے جب آزاد زندگی شروع کی تھی تو خداوندِ عالم نے ان کی رہنمائی کے لیے کتابِ عطا فرمائی تھی اور تاکید کر دی تھی کہ میرے سوا اب اپنے معاملات میں کسی اور کی ہدایت پر اعتماد نہ کرنا۔ مگر بنی اسرائیل نے خدا کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کفرانِ نعمت کیا۔ اور وہ زمین پر مصلح بننے کے بجائے مفسد و سرکش بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ایک مرتبہ ان کو بابل والوں سے پامال کر لیا اور دوسری مرتبہ رومیوں کو ان پر مسلط کر دیا۔

اس سبق آموز تاریخ کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیردار کر دیا کہ صرف قرآن ہی وہ چیز ہے جو تمہیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتائے گی۔ اس کی پیروی میں کام کرو گے تو تمہارے لیے بڑے انعام کی بشارت ہے۔

دوسری اہم حقیقت جس کی طرف توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ ہر انسان خود اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے۔ اس کا اپنا عمل اس کے حق میں فیصلہ کن ہے۔ سیدھا چلے گا تو آپ اپنا بھلا کرے گا۔ غلط راستہ اختیار کرے گا تو خود ہی نقصان اٹھائے گا۔ اس شخص کی ذمہ داری میں کوئی کسی کا شریک نہیں۔ نہ کسی کا بار دوسرے پر پڑ سکتا ہے لہذا ایک صالح معاشرے کے ہر فرد کو اپنی ذاتی ذمہ داری پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ دوسرے جو کچھ بھی کر رہے ہوں اسے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔

تیسری بات جس پر متنبہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کو آخر کار جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے بڑے لوگوں کا بگاڑ ہے۔ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے خوشحال اور صاحبِ اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں۔ ظلم و ستم اور بدکاریاں کرنے لگتے ہیں۔

آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ لہذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہو اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں سیاسی اقتدار کی باگیں اور معاشی دولت کی کینچیاں کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے پائیں۔

پھر مسلمانوں کو وہ بات یاد دلانی گئی جو قرآن میں بار بار دہرائی جاتی رہی ہے کہ اگر تمہارے پیش نظر صرف یہی دنیا اور اس کی کامیابیاں اور خوشحالیاں ہوں تو یہ سب کچھ تمہیں مل سکتا ہے، مگر اُس کا انجام بہت بُرا ہے۔ مستقل اور پائیدار کامیابی جو اس زندگی سے لے کر دوسری زندگی تک کہیں نامرادی سے داغ دار نہیں ہونے پاتی۔ تمہیں صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جب کہ تم اپنی کوششوں میں آخرت اور اُس کی باز پرس کو پیش نظر رکھو۔ دنیا پرست کی خوشحالی بظاہر تعمیر کی شان رکھتی ہے لیکن اس تعمیر میں ایک بہت بڑی خرابی کی صورت بھی منظر ہے۔ وہ اخلاق کی اُس فضیلت سے محروم رہتا ہے جو صرف آخرت کی جوابدہی کا احساس رکھنے ہی سے پیدا ہوا کرتی ہے۔

یہ فرق تم دنیا ہی میں دونوں طرح کے آدمیوں کے درمیان دیکھ سکتے ہو۔ یہی فرق بعد کے منازل حیات میں اور زیادہ نمایاں ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک کی زندگی سراسر ناکامی اور دوسرے کی زندگی سراسر کامیابی بن کر رہے گی۔

ان تمہیدی نصیحتوں کے بعد وہ بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر اُمّہ اسلامی ریاست اور معاشرے کی تعمیر ہونی تھی۔ یہ چودہ اصول ہیں اور ہم انہیں اسی ترتیب سے پیش کرتے ہیں جس طرح وہ سورج کے اس پیغام میں بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) خداتے واحد کے سوا کسی کی خداوندی نہ مانی جاتے۔ صرف وہی تمہارا معبود ہو۔ اس کی بندگی و اطاعت کرو۔ اسی کے حکم کی پیروی تمہارا شعار ہو۔

اگر اس کے علاوہ کسی اور کا اقتدارِ اعلیٰ تم نے تسلیم کر لیا خواہ وہ کوئی غیر ہو یا تمہارا اپنا نفس۔ تو آخر کار تم قابلِ مذمت بن کر رہو گے۔ اور ان برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے

جو صرف خدا کی تائید سے ہی حاصل ہوا کرتی ہیں۔

(۲) انسانی حقوق میں سب سے اہم اور مقدم حق والدین کا ہے۔ اولاد کو والدین کا مطیع، خدمت گزار اور ادب شناس ہونا چاہیے۔ معاشرے کا اجتماعی اخلاق ایسا ہونا چاہیے جس میں اولاد والدین سے بے نیاز اور سرکش نہ ہو بلکہ ان سے نیک سلوک کے ان کا احترام ملحوظ رکھے اور بڑھاپے میں ان کی وہی ناز برداری کرے جو کبھی بچپن میں وہ اس کی کر چکے ہیں۔ اس اجتماعی زندگی میں تعاون، ہمدردی اور خنثی شناسی و حق رسانی کی روح جاری و ساری رہے۔ ہر رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کا مددگار ہو۔

ہر محتاج انسان دوسرے انسانوں سے مدد پانے کا حق دار ہو۔ ایک مسافر جس بستی میں بھی جاتے اپنے آپ کو مہمان نواز لوگوں کے درمیان پاتے۔ معاشرے میں حق کا تصور اتنا وسیع ہو کہ ہر شخص ان سب انسانوں کے حقوق اپنے ادا پر محسوس کرے جس کے درمیان وہ رہتا ہے۔ ان کی کوئی خدمت کرے تو یہ سمجھے کہ وہ ان کا حق ادا کر رہا ہے نہ کہ احسان کا بوجھ ان پر لاد رہا ہے۔

اور اگر کسی خدمت کے قابل نہ ہو تو معذرت کرے اور خدا سے فضل مانگے تاکہ وہ دوسروں کے کام آسکے۔

(۳) لوگ اپنی دولت کو غلط طریقوں سے ضائع نہ کریں۔ فخر اور ریا اور نمائش کے خرچ عیاشی اور فسق و فجور کے خرچ جو انسان کی حقیقی ضروریات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کے بجائے دولت کے غلط راستوں میں بہا دیں، دراصل خدا کی نعمت کا کفران ہیں۔

جو لوگ اس طرح اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے بھائی ہیں

اور ایک صالح معاشرے کا فرض ہے کہ ایسے بے جا صرف مال کو اخلاقی تربیت اور قانونی پابندیوں کے ذریعہ سے روک دے۔

(۵) لوگوں میں اتنا اعتدال ہونا چاہیے کہ وہ نہ تو بخیل بن کر دولت کی گردش کو روکیں اور نہ فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقت کو ضائع کریں۔

معاشرے کے افراد میں توازن کی ایک ایسی صحیح حس پائی جانی چاہیے کہ وہ بجا خرچ سے باز بھی نہ رہیں اور بے جا خرچ کی خرابیوں میں مبتلا بھی نہ ہوں۔

(۶) خدا نے اپنے رزق کی تقسیم کا جو نظام قائم کیا ہے انسان اپنی مصنوعی تدبیروں سے اس میں دخل انداز نہ ہو۔ اس نے اپنے سب بندوں کو رزق میں مساوی نہیں رکھا، بلکہ ان کے درمیان کم و بیش کا فرق رکھا ہے۔

اس کے اندر بہت سی مصلحتیں ہیں جن کو وہ خود ہی بتزجانتا ہے۔ لہذا ایک صحیح معاشی نظام وہی ہے جو خدا کے مقرر کیے ہوئے اس طریقہ سے قریب تر ہو۔ فطری نامساوات کو ایک مصنوعی مساوات میں تبدیل کرنا یا نامساوات کو فطرت کی حدود سے بڑھا کر بے انصافی کی حد تک پہنچا دینا دونوں یکساں غلط ہیں۔

(۷) نسلوں کی افزائش کو اس ڈر سے روک دینا کہ کھانے والے بڑھ جائیں گے تو معاشی ذرائع تنگ ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ اس اندیشے سے آنے والی نسل کو ہلاک کرتے ہیں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ رزق کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ رازق وہ خدا ہے جس نے انسانوں کو زمین میں بسایا ہے پہلے آنے والوں کے لیے بھی رزق کا سامان اُسی نے کیا تھا اور بعد کے آنے والوں کے لیے بھی وہی سامان کرے گا۔

یعنی آبادی بڑھتی ہے خدا اسی نسبت سے معاشی ذرائع بھی وسیع کر دیتا ہے لہذا لوگ خدا کے تخلیقی انتظامات میں بے جا دخل اندازی نہ کریں۔ اور کسی قسم کے

حالات میں بھی ان کے اندر نسل کشی کا میلان پیدا نہ ہونے پائے۔

(۸) زنا عورت اور مرد کے تعلق کی ایک بالکل غلط صورت ہے۔ اس کو نہ صرف بند ہونا چاہیے بلکہ معاشرے کے اندر ان اسباب کا بھی سدباب کیا جانا چاہیے جو انسان کو اس کے قریب لے جاتے ہیں۔

(۹) انسانی جان کو اللہ تعالیٰ نے قابلِ احترام ٹھہرایا ہے۔ کوئی شخص نہ اپنی جان لینے کا حق رکھتا ہے نہ کسی دوسرے کی جان۔ خدا کی مقرر کی ہوئی یہ حرمت صرف اسی صورت میں ٹوٹ سکتی ہے جب کہ خدا ہی کا مقرر کیا ہوا کوئی حق اس کے خلاف قائم ہو جائے پھر حق قائم ہو جانے کے بعد بھی خونریزی صرف اسی حد تک ہونی چاہیے جہاں تک حق کا تقاضا ہو۔

قتل میں اسراف کی تمام صورتیں بند ہو جانی چاہئیں۔ مثلاً جوشِ انتقام میں مجرم کے علاوہ دوسروں کو قتل کرنا جن کے خلاف حق قائم نہیں ہوا ہے، یا مجرم کو عذاب دے دے کر مارنا، یا مار دینے کے بعد اُس کی لاش کی بے حرمتی کرنا یا ایسی ہی دوسری انتقامی زیادتیاں جو دنیا میں رائج رہی ہیں۔

(۱۰) یتیموں کے مفاد کی اس وقت تک حفاظت ہونی چاہیے جب تک وہ خود اپنے بل بوتے پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو جائیں۔ ان کے مال میں کوئی ایسا تصرف نہ ہونا چاہیے جو خود ان کے مفاد کے لیے بہتر نہ ہو۔

(۱۱) عہد و پیمان خواہ افراد ایک دوسرے سے کریں یا ایک قوم دوسری قوم سے کرے بہر حال ایمان داری سے پورے کے جائیں معاہدوں کی خلاف ورزی پر خدا کے ہاں باز پرس ہوگی۔

(۱۲) ناپ اور پیمانے اور اوزان ٹھیک رکھے جائیں اور لین دین میں صحیح تول تولا جائے۔

(۱۳) تم کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کے صحیح ہونے کا تمہیں علم نہ ہو۔ اپنی سماعت اور

بینائی کا اور اپنے دلوں کی نیتوں، خیالوں اور ارادوں کا تمہیں خدا کو حساب دینا ہوگا۔
 (۱۴) زمین میں جباروں اور متکبروں کی چال نہ چلو۔ تم نہ اپنی اکڑ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور
 نہ اپنے غرور میں پہاڑوں سے سر بلند ہو سکتے ہو۔
 یہی وہ اصول تھے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر اسلامی سوسائٹی اور
 اسلامی ریاست کی تعمیر فرمائی۔

اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو سکھائی جسے دعائے ہجرت کہا جاتا ہے۔
 ترمذی اور حاکم نے ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ہجرت کا اذن دیا گیا تھا۔
 ”اور اے نبی، دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تولے جا سچائی کے ساتھ لے جا
 اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار
 بنا دے“
 (دعای اسرائیل - آیت ۸۰)

اس دعا کی تلقین سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کا وقت اب بالکل قریب
 آگیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری دعا یہ رہنی چاہیے کہ صداقت کا دامن کسی حال میں تم سے
 نہ چھوٹے۔ جہاں سے بھی نکلو صداقت کی خاطر نکلو اور جہاں بھی جاؤ صداقت کے ساتھ
 جاؤ۔

اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ تاکہ اس کی طاقت میں سے
 دنیا کے بگاڑ کو دور کر سکوں۔ فواجش اور معاصی کے اس سیلاب کو روک سکوں۔ اور
 تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام دنیا میں جو اصلاح چاہتا
 وہ صرف وسط و تذکیر سے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کو عمل میں لانے کے لیے سیاسی طاقت بھی
 درکار ہے۔ پھر جب کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود سکھائی ہے۔ اور حدیثیں

یہ الفاظ ملتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے اُن چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا“

تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اقامت دین اور نفاذِ شریعت اور اجرائے حدود اللہ کے لیے حکومت چاہنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب و مندوب ہے۔ اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جو اسے دنیا پرستی یا دنیا طلبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ خدا کے دین کے لیے حکومت کا طالب ہونا تو خدا پرستی ہی کا عین تقاضا ہے۔ معراج ہی کے موقع پر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ ان آیات کا اختتام اس دعا پر ہوتا ہے۔

”اے ہمارے رب! ہم سے اگر بھول چوک میں کچھ قصور ہو گئے ہوں تو ان پر گرفت نہ کر۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار! جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ نرمی کر۔ ہم سے درگزر فرما۔ ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولیٰ ہے۔ پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔“

یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ دعا ان حالات میں سکھائی گئی تھی۔ جب مکہ میں کفر و اسلام کی کشمکش انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے بلکہ سرزمین عرب میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کسی بندہ خدا نے دین حق کی پیروی اختیار کی ہو۔ اور اس کے لیے خدا کی زمین پر سانس لینا دشوار نہ کر دیا گیا ہو۔

ان حالات میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ اپنے مالک سے اس طرح دعا مانگا کرو۔ ظاہر ہے کہ دینے والا خود ہی جب مانگنے کا ڈھنگ بتائے تلے کا یقین آپ سے آپ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دعا اس وقت مسلمانوں کے لیے غیر معمولی تسکین قلب کا

موجب ہوئی۔ علاوہ بریں اس دُعا میں ضمناً مسلمانوں کو یہ بھی تلقین کر دی گئی کہ وہ اپنے جذبات کو کسی نامناسب رُخ پر نہ بننے دیں بلکہ انہیں اس دعا کے سانچے میں ڈھال لیں۔

ایک طرف ان روح فرسا مظالم کو دیکھیے جو محض حق پرستی کے جرم میں ان لوگوں پر توڑے جا رہے تھے اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں دشمنوں کے خلاف کسی تلخی کا شائبہ تک نہیں۔ ایک طرف ان جسمانی تکلیفوں اور مالی نقصانات کو دیکھیے جن میں یہ لوگ مبتلا تھے اور دوسری طرف اس دعا کو دیکھیے جس میں کسی دنیوی مفاد کی طلب کا ادنیٰ نشان تک نہیں۔ ایک طرف ان حق پرستوں کی انتہائی خستہ حالی کو دیکھیے اور دوسری طرف ان بلبند و پاکیزہ جذبات کو دیکھیے جن سے یہ دعا بے بربہ ہے۔ اس تقابل ہی سے صحیح اندازہ ہو سکتا ہے کہ اُس وقت اہل ایمان کو کس طرز کی اخلاقی و روحانی تربیت دی جا رہی تھی۔

معراج کے پیغام میں مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی تھی کہ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔

وہ صرف یہی نہیں ہیں کہ آپ خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یومِ آخرت پر ایمان لائیں۔ وہ صرف اتنی بھی نہیں ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وہ صرف اتنی بھی نہیں ہیں کہ آپ نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ معاملات میں اسلام کے مقرر کیے ہوئے ضابطے پر عمل کریں۔ بلکہ ان سب کے علاوہ ایک بڑی اور بہت بھاری ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ تمام دنیا کے سامنے اُس حق کے گواہ بن کر کھڑے ہوں جس پر آپ ایمان لائے ہیں۔

مسلمان کے نام سے آپ کو ایک مستقل امت بنانے کی واحد غرض جو قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ تمام بندگانِ خدا پر شہادتِ حق کی حجت پوری کریں۔

یہ آپ کی امت کا عین مقصد و جو دہے جسے آپ نے پورا نہ کیا تو گویا اپنی زندگی

ہی اکارت گنوا دی۔ یہ آپ پر خدا کا عائد کیا ہوا فرض ہے کیونکہ خدا کا حکم یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا کی خاطر اٹھنے والے اور ٹھیک ٹھیک راستی کی گواہی دینے والے بنو۔ اور یہ نرا حکم ہی نہیں تاکیدی حکم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس فرض کو انجام نہ دینے کا نتیجہ کیا ہے آپ سے پہلے اس گواہی کے کٹھنرے میں یہودی کھڑے کیے گئے تھے مگر انہوں نے کچھ تو حق کو چھپایا اور کچھ حق کے خلاف گواہی دی اور فی الجملہ حق کے نہیں بلکہ باطل کے گواہ بن کر رہ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں دھنکار دیا اور ان پر وہ پھٹکار پڑی کہ ذلت و خواری اور پستی و بد حالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے عذاب میں گھر گئے۔

یہ شہادت جس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حق آپ کے پاس آیا ہے جو صداقت و حقیقت آپ پر منکشف کی گئی ہے، آپ دنیا کے سامنے اس کے حق اور صداقت ہونے پر اور اس کے راہ راست ہونے پر گواہی دیں۔

ایسی گواہی جو اس کے حق اور راستی ہونے کو مبرہن کر دے اور دنیا کے لوگوں پر دین کی حجت پوری کر دے۔ اسی شہادت پر انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھیجے گئے تھے اور اس کا ادا کرنا ان پر فرض تھا۔

پھر یہی شہادت تمام انبیاء کے بعد ان کی امتوں پر فرض ہوتی رہی۔ اور اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فرض امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی اسی طرح عائد ہوتا ہے جس طرح حضور پر آپ کی زندگی میں شخصی حیثیت سے عائد تھا۔

اس گواہی کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے باز پرس اور جزا و نزا کا جو قانون مقرر کیا ہے اس کی ساری بنیاد ہی اس گواہی پر ہے اللہ تعالیٰ حکیم و رحیم اور قائم بالقسط ہے۔ اس کی حکمت و رحمت اور اس کے انصاف

سے یہ بعید ہے کہ لوگوں کو اس کی مرضی نہ معلوم ہو اور وہ انہیں اس بات پر پکڑے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف چلے۔ لوگ نہ جانتے ہوں کہ راہِ راست کیا ہے اور ان کی کج روی پر ان سے مواخذہ کرے۔ لوگ اس سے بے خبر ہوں کہ ان کے کسی چیز کی باز پرس ہونی ہے اور وہ انجانی چیز کی ان سے باز پرس کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آفرینش کی ابتدا ہی ایک پیغمبر سے کی اور پھر وقتاً فوقتاً بے شمار پیغمبر بھیجے تاکہ وہ نوع انسانی کو خبردار کریں کہ تمہارے معاملے میں تمہارے خالق کی مرضی یہ ہے۔ تمہارے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے یہ روپیہ جس سے تم اپنے مالک کی رضا کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ کام ہیں جو تم کو کرنے چاہئیں۔ یہ کام ہیں جن سے تم کو بچنا چاہیے۔ اور یہ امور ہیں جن کی تم سے باز پرس کی جائے گی۔

یہ شہادت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے دلوائی۔ اس کی غرض قرآن مجید میں صاف صاف یہی بتائی گئی ہے کہ لوگوں کو اللہ پر یہ حجت قائم کرنے کا موقع باقی نہ رہے کہ ہم بے خبر تھے اور آپ ہمیں اس چیز پر پکڑتے ہیں جس سے ہم کو خبردار نہ کیا گیا تھا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حجت اپنے اوپر سے اتار کر پیغمبروں پر ڈال دی اور پیغمبر اس اہم ذمہ داری کے منصب پر کھڑے کر دیے گئے کہ اگر وہ شہادت حق کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کر دیں تو لوگ اپنے اعمال پر خود باز پرس کے مستحق ہوں اور اگر ان کی طرف سے ادائے شہادت میں کوتاہی ہو تو لوگوں کی گمراہی و کج روی کا مواخذہ پیغمبروں سے کیا جائے۔

دوسرے الفاظ میں پیغمبروں کے منصب کی نزاکت یہ تھی کہ یا تو وہ حق کی شہادت ٹھیک ٹھیک ادا کر کے لوگوں پر حجت قائم کریں ورنہ لوگوں کی حجت الٹی ان پر قائم ہوئی جانی تھی کہ خدا نے حقیقت کا جو علم آپ حضرات کو دیا تھا وہ آپ نے ہمیں نہ پہنچایا اور جو صحیح طریق زندگی اس نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے ہمیں نہ بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے اوپر اس ذمہ داری کے بار کو شدت کے ساتھ محسوس کرتے تھے اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی طرف سے حق کی شہادت ادا کرنے اور لوگوں پر حجت تمام کر دینے کی جان توڑ کوششیں کیں

پھر انبیاء کے ذریعہ سے جن لوگوں نے حق کا علم اور ہدایت کا راستہ پایا وہ ایک امت بناتے گئے اور وہی منصب شہادت کی ذمہ داری، جس کا بار انبیاء پر ڈالا گیا تھا اب اس امت کے حصہ میں آئی۔

انبیاء کی قائم مقام ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ مقام قرار پایا کہ اگر یہ امت شہادت کا حق ادا کرے اور لوگ درست نہ ہوں تو یہ اجر پلے گی اور لوگ پکڑے جائیں اور یہ حق کی شہادت دینے میں کوتاہی کرے یا حق کے بجائے الٹی باطل کی شہادت دینے لگے تو لوگوں سے پکڑا جائے گی۔ اس سے خود اس کے اعمال کی باز پرس بھی ہوگی اور ان لوگوں کے اعمال کی بھی جو اس کے صحیح شہادت نہ دینے یا غلط شہادت دینے کی وجہ سے گمراہ اور مفسد اور غلط کار رہے۔

یہ شہادت حق کی وہ نازک ذمہ داری جو مجھ پر، آپ پر اور ان سب لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اپنے کو امت مسلمہ کہتے ہیں۔ اور جن کے پاس خدا کی کتاب اور ان کے انبیاء کی ہدایت پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس شہادت کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

شہادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک قولی شہادت۔ دوسری عملی شہادت۔ قولی شہادت کی صورت یہ ہے کہ ہم زبان اور قلم سے دنیا پر اس حق کو واضح کریں جو انبیاء کے ذریعہ ہمیں پہنچا ہے۔ سمجھانے اور ولایتیں کرنے کے جتنے طریقے ممکن ہیں ان سب سے کام لے کر تبلیغ و دعوت اور نشر و اشاعت کے جتنے ذرائع ممکن ہیں ان سب کو استعمال کر کے، علوم و فنون نے جس قدر مواد فراہم کیا ہے وہ سب اپنے ہاتھ میں لے کر، ہم دنیا کو اس دین کی تعلیم سے روشناس کر رہے۔ خدا نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے۔ فکر و اعتقاد میں اخلاق و سیرت میں، تمدن و معاشرت میں کسب معاش اور لین دین میں، قانون اور نظم عدالت میں، سیاست اور تدبیر مملکت میں۔ بین الانسانی معاملات کے تمام دوسرے پہلوؤں میں، اس دین نے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ جو کچھ پیش کیا ہے اسے ہم خوب کھول کھول کر بیان کریں۔ دلائل اور شواہد سے اس کا حق

ثابت کر دیں۔ اور جو کچھ اس کے خلاف ہے اس پر معقول تنقید کر کے بتائیں کہ اس میں کیا خرابی ہے اس قولی شہادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ امت مجموعی طور پر ہدایت خلق کے لیے اسی طرح فکر مند نہ ہو جس طرح انبیاء علیہم السلام انفرادی طور پر اس لیے فکر مند ہا کرتے تھے یہ حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام ہماری تمام اجتماعی گوشیشوں اور قومی سعی و جہد کا مرکزی نقطہ ہو۔ ہم اپنے دل و دماغ کی ساری قوتیں اور اپنے سارے وسائل و ذرائع اس پر لگا دیں۔ ہمارے تمام کاموں میں یہ مقصد لازماً ملحوظ رہے۔ اور اپنے درمیان سے کسی ایسی آواز کے اٹھنے کو تو کسی حال میں ہم برداشت ہی نہ کریں جو حق کے خلاف شہادت دینے والی ہو۔

رہی عملی شہادت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ان اصولوں کا عملاً مظاہر کریں جن کو ہم حق کہتے ہیں۔ دنیا صرف ہماری زبان ہی سے ان کی صداقت کا ذکر نہ سنے بلکہ خود اپنی آنکھوں سے خود ہماری زندگی میں ان کی خوبیوں اور برکتوں کا مشاہدہ کرے۔ وہ ہمارے بڑناؤ میں اس شیرینی کا ذائقہ چکھے جو ایمان کی حلاوت سے انسان کے اخلاق و معاملات میں پیدا ہوتی ہے وہ خود دیکھے کہ اس دین کی راہنمائی میں کیسے اچھے انسان بنتے ہیں کیسی عادل سوسائٹی بننا ہوتی ہے کیسی صالح معاشرت وجود میں آتی ہے۔ کس قدر سنہرا اور پاکیزہ تمدن پیدا ہوتا ہے کیسے صحیح حفظ و پر علوم و آداب اور فنون کا نشوونما ہوتا ہے۔ کیا منصفانہ، ہمدردانہ اور بے نزاع معاشی تعاون رونما ہوتا ہے۔ انفرادی و اجتماعی زندگی کا ہر پہلو کس طرح سدھر جاتا ہے۔ سنور جاتا ہے۔ اور مہلایوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس شہادت کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ہم فرداً فرداً بھی اور قومی حیثیت سے بھی اپنے دین کی حقانیت پر مجسم شہادت بن جائیں۔ ہمارے افراد کا کردار اس صداقت کا ثبوت دے۔ ہمارے گھر اس کی خوشبو سے بھکیں۔ ہماری دکانیں اور ہمارے کارخانے اس کی روشنی سے جگمگائیں۔ ہمارے ادارے اور ہمارے مدرسے اس کے نور سے منور ہوں۔

ہمارا لٹریچر اور ہماری صحافت اس کی خوبیوں کی سند پیش کرے۔ ہماری قومی پالیسی اور اجتماعی سعی و جہد اس کے برحق ہونے کی روشن دلیل ہو۔

غرض ہم سے جہاں اور جس حیثیت میں بھی کسی شخص یا قوم کو سابقہ پیش آئے وہ ہمارے شخصی اور قومی کردار میں اس بات کا ثبوت پائے کہ جن اصولوں کو ہم حق سمجھتے ہیں حق کہتے ہیں وہ واقعی حق ہیں اور ان سے فی الواقع انسانی زندگی اعلیٰ وارفع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ اس شہادت کی تکمیل اگر ہو سکتی ہے تو صرف اس وقت جب

ایک اسٹیٹ اپنی اصولوں پر قائم ہو جائے اور وہ پورے دین کو عمل میں لا کر اپنے عدل اور ان سے اپنے اصلاحی پروگرام سے، اپنے حسن انتظام سے، اپنے امن سے، اپنے باشندوں کی فلاح و بہبود سے، اپنے حکمرانوں کی نیک سیرت سے، اپنی صالح داخلی سیاست اپنی راستبازانہ خارجی پالیسی سے، اپنی شریفانہ جنگ سے اور اپنی وفادارانہ صلح سے ساری دنیا کے سامنے اس بات کی شہادت دے کہ جس دین نے اس اسٹیٹ کو جنم دیا وہ درحقیقت انسانی فلاح کا ضامن ہے اور اس کی پیروی میں نوع انسانی کی بھلائی ہے۔ یہ شہادت جب قومی شہادت کے ساتھ مل جائے تب وہ ذمہ داری پوری طرح ادا ہو جاتی ہے۔ تب جو امت مسلمہ پر ڈالی گئی ہے تب نوع انسانی پر بالکل اتمام حجت ہو جاتا ہے۔ تب ہی امت اس قابل ہو سکتی ہے کہ آخرت کی عدالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھڑی ہو۔ شہادت دے سکے کہ جو کچھ حضور نے ہم کو پہنچایا تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا اور اس پر بھی جو لوگ راہ راست پر نہ آئے وہ اپنی کج روی کے خود ذمہ دار ہیں۔

یہ تو وہ شہادت ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قول و عمل میں دینی چاہئے مگر اب دیکھئے کہ آج ہم فی الواقع شہادت دے کیا رہے ہیں۔

پہلے قومی شہادت کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک بہت ہی قلیل گروہ ایسا ہے کہ انہیں انفرادی طور پر زبان و قلم سے اسلام کی شہادت دینا ہے اور اس میں بھی ایسے لوگ تیار ہیں۔

لگلیوں پر گئے جاسکتے ہیں جو اس شہادت کو اس طرح ادا کر رہے ہیں جیسا کہ اس کے ادا کرنے
 کا حق ہے۔ اگر آپ اس قبیل تعداد کو الگ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی عام شہادت
 اسلام کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف جا رہی ہے۔

ہمارے زمیندار و کاشتکار یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کا قانون وراثت
 غلط ہے اور جاہلیت کے رواج صحیح ہیں۔ ہمارے معلم، پروفیسر اور تعلیمی ادارے شہادت
 دے رہے ہیں کہ فلسفہ و حکومت، تاریخ و اجتماعیات، معاشیات و سیاسیات اور
 قانون و اخلاق کے متعلق وہی نظریات برحق ہیں جو غیر اسلامی تعلیم سے ماخوذ ہیں۔ ان امور میں
 اسلام کا نقطہ نظر قابل التفات تک نہیں۔ ہمارے تاجر و اہل صنعت شہادت دے رہے ہیں
 کہ ان کے پاس بھی قومیت و وطنیت کے وہی نعرے ہیں۔ وہی قومی مقاصد ہیں۔ قومی مسائل
 کو حل کرنے کے وہی ڈھنگ ہیں، سیاست اور دستور کے وہی اصول ہیں جو اسلامی نہیں ہیں
 جیسے اسلام نے اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہمارے
 عوام شہادت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس زبان کا کوئی مصرف دنیا اور اس کے معاملات
 کے سوا نہیں ہے اور وہ کوئی ایسا دین رکھتے ہی نہیں جس کا وہ چرچا کریں یا جس کی باتوں میں وہ
 اپنا کچھ وقت صرف کریں۔ یہ ہے وہ قومی شہادت جو مجموعی طور پر ہماری امت اس ملک
 ہی میں نہیں ساری دنیا میں دے رہی ہے۔

اب عملی شہادت کی طرف آئیے۔ اس کا حال قومی شہادت سے بدتر ہے۔ بلاشبہ کہیں
 کہیں کچھ صالح افراد ہمارے اندر ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنی زندگی میں اسلام کا مظاہرہ
 کر رہے ہیں۔

مگر سوا و اعظم کا حال کیا ہے؟

انفرادی طور پر عام مسلمان اپنے عمل میں اسلام کی زندگی کر رہے وہ یہ ہے کہ اسلام
 کے زیر اثر پرورش پانے والے افراد کس حیثیت سے بھی نعرے دیکے ہوئے افراد سے

بلند یا مختلف نہیں ہیں بلکہ بہت سی حیثیتوں سے ان کی بہ نسبت فروتر ہیں۔ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ وہ خیانت کر سکتے ہیں۔ وہ ظلم کر سکتے ہیں۔ وہ دھوکا دے سکتے ہیں۔ وہ قول و قرار سے پھر سکتے ہیں۔ وہ چوری اور ڈاکہ زنی کر سکتے ہیں۔ وہ دنگا فساد کر سکتے ہیں۔ وہ بے غیرتی اور بے جلال کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ ان سب بد اخلاقیوں میں ان کا اور سب کسی کافر قوم سے کم نہیں ہے۔

پھر ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارے رسم و رواج، ہماری تقریبات، ہمارے میلے اور عرس، ہمارے جلسے اور جلوس، غرض ہماری اجتماعی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں ہم اسلام کی کسی حد تک بھی صحیح نمائندگی کرتے ہوں۔ یہ چیز گویا اس بات کی زندہ شہادت ہے کہ اسلام کے پیرو خود ہی اپنے لیے اسلام کے بجائے جاہلیت کو زیادہ قابل ترجیح سمجھتے ہیں۔

ہم مدرسے جاتے ہیں تو علم اور نظام تعلیم اور روح تعلیم سب کچھ دوسروں سے لیتے ہیں۔ ہم انجنینس قائم کرتے ہیں تو مقصد، نظام اور طریق کار سب کچھ وہی رکھتے ہیں جو کونے کی کسی انجن کا ہو سکتا ہے۔ ہماری پوری قوم بحیثیت مجموعی کوئی جدوجہد کرنے اٹھتی ہے تو اس کا مطالبہ، اس کی جدوجہد کا طریقہ، اس کی جمعیت کا دستور و نظام، اس کی تجویزیں، تقریریں اور بیانات، سب کچھ ہو بہو غیر مسلم قوموں کی جدوجہد کا چربہ ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ جہاں ہمارے آزاد یا نیم آزاد حکومتیں موجود ہیں وہاں بھی ہم نے اساس حکومت اور مجموعہ قوانین کفار سے لے لیا ہے۔

یہ کتمان حق اور غلط شہادت جس کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں اس کا انجام بھی ہمیں دیکھنا پڑا ہے جو ایسے سخت جرم کے لیے قانون الہی میں مقرر ہے۔ جب کوئی قوم خدا کی نعمت کو ٹھکراتی ہے اور اپنے خالق سے غداری کرتی ہے تو خدا دنیا میں بھی اس کو عذاب دے گا اور آخرت میں بھی۔

یہودیوں کے معاملے میں خدا کی یہ سنت پوری ہو چکی ہے۔ اور اب ہم محرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ خدا کو یہود سے کوئی ذاتی پر خاشش نہ تھی کہ وہ صرف انہی کو اس جرم کی سزا دیتا۔ اور ہماری ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کہ ہم اسی جرم کا ارتکاب کریں اور سزا سے بچ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم حق کی شہادت دینے میں جتنی جتنی کوتاہی کرتے گئے ہیں اور باطل کی شہادت ادا کرنے میں ہمارا قدم جس رفتار سے آگے بڑھا ہے ٹھیک اسی رفتار سے ہم گرتے چلے گئے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک ملک کے ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ مسلمان تو ہیں ایک ایک کر کے مغلوب اور محکوم ہوتی چلی گئیں۔ مسلمان کا نام فخر و عزت کا نام نہ رہا بلکہ ذلت و مسکنت اور پسماندگی کا نشان بن گیا۔ دنیا میں ہماری کوئی آبرو باقی نہ رہی کیسے ہمارا قتل عام ہوا، کیسے ہم گھر سے بے گھر کیے گئے۔ کیسے ہم کو سوا العذاب کا مزہ چکھایا گیا اور کیسے ہم کو پکاری اور خدمت گاری کے لیے زندہ رکھا گیا۔ جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومتیں باقی رہیں وہاں بھی انہوں نے شکستوں پر شکستیں کھائیں اور آج ان کا حال یہ ہے کہ بیرونی طاقتوں کے خوف سے لرز رہے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اسلام کی قوی و عملی شہادت دینے والے ہوتے تو کفر کے علمبرداران کے خوف سے کانپ رہے ہوتے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر اٹھے وہ اپنی نوعیت اور مزاج کے اعتبار سے ایک عالمگیر دعوت تھی جو سارے انسانوں کے لیے تھی۔ اس کے راستے میں کوئی جغرافیائی حدود و حائل نہ تھیں۔ وہ کسی خاص علاقے کے لوگوں کو خطاب نہ کرتی تھی بلکہ تمام انسانوں کو خدا کے بندوں کی حیثیت سے دعوت بندگی دیتی تھی۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کا عمومی انداز اور بولچہ پوری بنی نوع انسان کو خطاب کرنے کا ہے۔ وہ کسی نسل یا علاقے کو خطاب نہیں کرتا۔ اگرچہ اسلامی دعوت ایک امی انسان کے ذریعے اٹھائی گئی اور اس دعوت نے جس قوم کو سب سے پہلے مخاطب کیا وہ خود بھی بڑی حد تک امی تھی۔ عرب لوگ علم و آگہی، فکر و نظر اور تحقیق و تدبیر سے عاری تھے۔ لیکن اس دعوت نے انہیں علم حقیقی سے مالا مال کر دیا۔

ان میں علم کا ذوق پیدا کیا۔ ان میں علم کی تحریک چلائی۔ ممالک کائنات نے علم کا سب سے بڑا اور سب سے حقیقی سرچشمہ پوری انسانیت کے لیے ایک امی بنی کے ذریعے ہی منکشف کیا۔ جس کے نتیجے میں مسلم قوم ہی دنیا میں علم کی سب سے بڑی علمبردار قوم بن کر اٹھی۔ دور جدید کے علوم و فنون کی تمام بلند و بالا عمارت مسلمانوں کی رکھی ہوئی علمی بنیادوں پر ہی اٹھائی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں پہلی بار اسلامی دعوت نے انسانوں کے درمیان رنگ، نسل، خاندان، علاقے اور زبان کی تفریق مٹا کر انہیں بنی آدم کی حیثیت سے برابری کی سطح پر لاکھڑا کیا۔

اس نوعیت کے امتیازات کو جو دنیا کے ہر معاشرے اور قوم میں رائج سمجھے جاتے تھے سب کو متروک کر دیا۔ اور تمام انسانوں کو انسانی سطح پر یکساں انسانی حقوق، عزت، احترام، تحفظ، ملکیت اور ترقی کا حق دار قرار دیا۔

اس دعوت نے انسانی زندگی میں سادگی اور تفہیم دین اور عمل دین میں آسانی کی روش اختیار کی۔ تمام جاہلی تجاوزات کو پانسہ بیروں کی زندگی سے خارج کر دیا۔ اور ان کے عقائد کو سادہ اور عام فہم بنا دیا۔

حصولِ علم اور فہم دین میں آسانی اور سہولت کا راستہ پیدا کیا۔ خدا اور بندوں کے درمیان جو رکاوٹیں کھڑی تھیں انہیں ہٹا دیا۔ اپنے اندر کوئی ایسا طبقہ پیدا ہونے کو سختی سے روکا جو بندے اور خدا کے درمیان بعض ناگزیر فرائض سرانجام دینا ہو بلکہ ہر بندے کو خدا تک پہنچنے کے لیے صراطِ مستقیم دکھائی۔ اس دعوت نے انسانوں کو ان کے بے معنی رسوم و رواج کے بوجھوں سے ہلکا کیا۔ انہیں جکڑے قیدیوں کے ٹسکجنوں سے نجات دلائی۔ انہیں ہلکا پھلکا طرز زندگی سکھایا۔

یہ دعوت انسان تک خدا کی ساری مہضیات اور مکمل پیغام ہدایت لے کر آئی۔ اس کے پہلے کی نازل شدہ تمام مقدس کتابوں کی تعلیمات کا پتھر پٹنے اندر سمو کر اپنے آپ کو جامع ہدایت

ثابت کیا اور مزید تعلیمات کو حالات و ضروریات کے مطابق داخل کر کے انسان کی مطلوبہ ہدایت کو کامل و مکمل کر دیا۔

اس دعوت نے انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار کامل طور پر خدا کے دین کو پیش کیا۔ اور اسے عملی صورت میں جاری کر کے اس کا تکمیلی اور عملی نمونہ بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا تاکہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ اگر دنیا کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں ہو تو انسانوں کے درمیان سے فتنہ و فساد کا نام و نشان مٹ جائے۔

اسلام کی دعوت دین و دنیا کی یکجہانی کی دعوت ہے۔ اس میں دین و دنیا کی علیحدگی نہیں ہے۔ چنانچہ اس دعوت نے تاریخ انسانی میں پہلی بار حکمرانوں کے لیے مسابقت سے مشروط حکمرانی کا تصور پیش کیا۔ تمام انسانی تاریخ میں اس کے پسے یہ تصور کہیں موجود نہ تھا کہ جب دنیا کے امور صالح حکمران دین کے مطالبات کے مطابق طے کرتے ہیں تو وہ دور انسانیت کا سنہری دور ہوتا ہے۔

حضور کی دعوت اسلامی تمام تر اخلاقی قدروں کی حامل اور ان کی سختی کے ساتھ پابند دعوت تھی۔ نہ صرف اپنے دور ضعیف میں اس نے ہمیشہ اخلاقی حدود کی پابندی و پاس داری اور حفاظت کی بلکہ اپنے دور قوت و اقتدار میں بھی اس کے ذریعے اخلاقی قدروں ہی بحال اور محفوظ رکھیں۔ اس کے دور اقتدار میں کبھی کسی فرد یا جماعت نے کسی اخلاقی قدر کو پامال نہیں ہونے دیا بلکہ اپنے بدترین مخالفوں اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی شدید اشتعال آئینہ حالات کے اندر اخلاقی اقدار کا اہتمام و انصرام کیا۔ پوری تاریخ انسانی میں اخلاقیات کے تحفظ کے معاملے میں اس دعوت کو یہ منفرد مقام حاصل ہے۔

حضور کی یہ اسلامی دعوت ایک نظریاتی اور اصولی دعوت تھی۔ اس میں کسی نوعیت کی عصبیت کا کوئی دخل نہ تھا۔ اس میں طبقاتی، لسانی، علاقائی اور وطنی امتیاز کو فوقیت حاصل نہ تھی۔ صرف نظریے کے معیار پر ہی جانچا تو لا اور پرکھا جاتا تھا۔ نظریاتی اعتبار سے جو

شخص جس دے میں ہوتا اسی دے میں وہ دعوت و تحریک کے اندر اپنا مقام رکھتا تھا۔ اس نے اپنے نظام میں سرداروں کا موروثی حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے مال و دولت کا افتخار ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اس نے عربیت اور عجمیت کی تیز مٹا کر رکھ دی۔ یہ دعوت خالص نظر آتی بنیادوں پر اٹھی اور صنادیر عرب کو سب سے زیادہ شکوہ یہی رہا کہ اس میں ان کے پہلے سے بنے ہوئے فخر و افتخار کو مشتعل کرنے کی گنجائش موجود نہ رہی تھی۔ انہیں رنج و غصہ تھا کہ اس دعوت میں بلال و جناب کو ابوسفیان، وغیرہ ایسے سرداروں سے زیادہ درجہ حاصل تھا۔ حضور کی اسلامی دعوت اپنے مزاج کے لحاظ سے ایک عمومی تبلیغی مزاج رکھتی تھی اور اس کا کام مسلسل پھیلنا، بڑھنا اور نفوذ کرنا تھا۔ اسے تسلیم کرنے والوں نے دعوت کو کسی جامعہ مجموعہ عقائد کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا۔ بلکہ ایک جامع انقلابی دعوت کی حیثیت سے تسلیم کر کے انہوں نے اسے آگے پھیلانے کی کوشش کی۔

اس دعوت کو تسلیم کرنے والا ہر شخص بیک وقت مبلغ و داعی تھا اور اپنے اپنے دائرے میں اشاعت وین کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دعوت مسلسل پھیلتی رہی۔ لوگ اس کے لیے گھروں، کاروباروں اور عزیزوں کی محبتوں سے دستبردار ہوتے گئے۔ اور دعوت کی محبت کو سینہ سے لگائے اس راستے پر آگے ہی آگے بڑھتے رہے جس طرف یہ انہیں لے جانا چاہتی تھی۔

اس راستے میں نہ صرف مردوں نے بلکہ عورتوں نے بھی وہ مثالی ایثار و قربانی کا نکتہ پیش کیا جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں بالکل انوکھا تجربہ تھا اور مثالی حیثیت رکھتا تھا۔ بنی نوع انسان کے لیے امن و سکون اور فوز و فلاح کا واحد راستہ اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی ہے۔ جب دنیا میں فلاح انسانیت کا یہ نظام قائم نہ ہو اور ابن آدم صراطِ مستقیم سے محروم بنیسی کی ٹھوکریں کھا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اپنے بندوں کو صراطِ مستقیم دکھانے کا انتظام کر دیتی ہے اور جب کبھی کوئی ایسی دعوت کسی قوم میں اللہ کے دین کا علم لے کر

اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ قوم آزمائش کی میزان میں تلنے کے لیے رکھ دی جاتی ہے۔ پھر اس دعوت کے ساتھ اس کے طرز عمل ہی پر اس قوم کے مستقبل کی درخشانی یا تاریکی کا انحصار ہوتا ہے۔ ایسی دعوت کے برپا ہوجانے کے بعد اس سے بے خبری، محرومی۔ اس سے بے نیازی اس کے مخالف افراد و اقوام کے لیے بدترین بدبختی ہوتی ہے۔ غرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی دعوت تمام انبیاء کی دعوت کا پتھر اور خلاصہ تھی۔ اپنے چند نمایاں خدوخال رکھتی تھی۔ ان خدوخال اور نشان ہلے شناخت کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ دعوت دنیا کی تمام دعوتوں اور تحریکوں کے مقابلے میں اپنا نمایاں اور مخصوص کردار رکھتی ہے۔

اس لیے کہ مرد و عورت ایک ریاست کی تشکیل کی طرف بھی اقدام کرتی ہے، ایک منظم اجتماعی معاشرے میں حاکمیت کا تصور اس کی ساری اجتماعی زندگی، اس کی تہذیب و ترقی، تعلیم و تربیت اور انفرادی و اجتماعی کردار کی صورت گری کرتا ہے۔

اسلامی دعوت درحقیقت اپنے خالص اور بے آمیز عقیدے سے اللہ کی حاکمیت کی علمبردار ہے۔ دنیا میں حاکمیت کے تمام تصورات میں یہ ایک انوکھا تصور ہے۔ پھر دنیا کی تمام دوسری تحریکیں حاکمیت کو مختلف خانوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ کوئی رنگ، نسل، قبیلہ، افراد، گروہ، زبان، جغرافیہ اور فاندان میں محدود کرتی ہے اور کوئی کسی خاص طبقہ کے ساتھ اسے منسک کرتی ہے۔ لیکن اسلامی دعوت حاکمیت کو صرف خدا کے لیے وقف کر دینے کا اعلان کرتی ہے۔

سارے اختیارات کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات پاک ہے۔ اس کے قائم کردہ معاشرے میں بندوں کے لیے صرف نیابت کا مقام ہوتا ہے۔ سروری صرف اللہ ہی کی ذات کو زیر دیتی ہے۔ باقی سب دعویداران حاکمیت تباہ آزاد ہیں۔

دعوت اسلامی میں حاکمیت کا مقام ایک بالاتر ذات اور مالک ہستی کے حوالے

ہونے کے بعد احکام کے حصول اور اطاعت کے نظام کو مربوط کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ منصب رسالت، بندوں کے حقیقی بادشاہ اور حاکم اعلیٰ پیغام ان تک پہنچاتا ہے اور ان کے مالک کی مرضی سے ان کو آگاہ کرتا ہے۔

اس طرح رسول خدا کا نمائندہ ہونا ہے جو وحی اور الہام کے ذریعے خدا سے پیغام حاصل کرتا ہے۔ اس لیے رسول کی اطاعت ایمان کے لیے شرط اول قرار پاتی ہے۔ اس سے محبت رکھنا اور اس پر جان و مال قربان کر دینا ایمان کی شرائط میں شامل ہے۔

اس لیے رسول کی شخصی غیر موجودگی میں وہی شخص ایسی دعوت کا رہنما اور قائد ہو سکتا ہے جو خدا کے احکام اور رسول کے تعلیمات پر سب سے زیادہ عمل پیرا ہو اور خدا اور رسول کے ویسے ہوتے نظام زندگی کا سب سے بہتر نمونہ رکھتا ہو۔

دنیا میں حاکمیت الہی کا قیام و نفاذ اور آخرت میں رضائے الہی کا حصول حضور کی دعوت اسلامی کا نصب العین تھا حضور کی دعوت کے نزدیک انسانی زندگی کا خاتمہ قبر کے کنارے پر ہی نہیں ہو جاتا بلکہ وہاں سے تو انسانی زندگی کا دوسرا مستقل دور شروع ہوتا ہے اس طرح اسلامی دعوت اپنے مقصد کی وسعت کے اعتبار سے دنیا سے آخرت تک محیط ہے۔

دنیا کی ہر اجتماعیت میں عہدہ و منصب کی کشمکش انسانوں میں روز اول سے موجود ہے لیکن دنیا میں ایک اسلامی دعوت ہی ایسا واحد گروہ ہے جو مناصب کی کشمکش سے پاک اجتماعی نظام رکھتی ہے حضور کی جماعت میں منصب کی طلب نااہلی کی علامت اور خدا کی تائید سے محروم کر دینے والی نحوست سمجھی جاتی ہے وہاں کہتی مار کر آگے بڑھنے والوں کے لیے کوئی مقام نہیں۔

وہاں قربانی کرنے والوں اور سابقوں الاولوں کی قدر و قیمت ہے۔ وہاں مسجد میں خدا کے حضور صف بندی کا ماحول تھا۔ جو پہلے آیا پاکیزگی قلب سے کر آیا وہ آگے کھڑا ہو گیا

اور جو بعد میں آیا وہ پیچھے کھڑا ہوا۔ پھر اپنی اخلاقی صفات کے روز سے ترقی کر کے چاہے وہ تحریک کی سربراہی کے مقام تک جا پہنچے۔

آپ کی جماعت میں وہ شخص سب سے زیادہ غیر موزوں اور تحریک کی روح کو برباد کر دینے والا شمار ہوتا تھا جو منصب کی خواہش طلب رکھتا تھا۔ اس جماعت کا اجتماعی ماحول گروہ بندی، جتھہ بندی اور جوڑ توڑ سے بالکل سانس تھا۔

حضور کی دعوت اسلامی کا رہنما کردار خدا ترس، ایثار پیشہ، دیانت دارانہ اور مجاہدانہ کردار تھا۔ آپ کی جماعت میں چرب زبانی اور کھوکھلے دعوے سے کام نہیں چلتا تھا بلکہ اللہ کی راہ میں ٹھوس کام مطلوب ہوتا تھا۔ آپ کی دعوت اسلامی کا رہنما کردار عزیمت کا پیکر تھا۔ اس کی نگاہ اپنے بلند ترین نصب العین کے حصول پر جمی رہتی تھی۔ درمیانی مراحل کی کوئی مصیبت یا کسی دنیوی منصب کا لالچ نہ اسے اپنے مقام عزیمت سے ہٹا سکتا تھا اور نہ الجھا سکتا تھا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی دعوت کا طریق کار پر امن تبلیغی، غیر خفیہ اور تدریجی تھا۔ آپ کی دعوت معاشرے میں فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ فساد کو اصلاح سے بدلنے کے لیے تھی۔ وہ لوگوں کو تبلیغ و تلقین سے اپنے نصب العین کی طرف بلاتی تھی۔

آپ کی دعوت میں بھروسہ و تشدد کا شاہدہ بھی نہ تھا۔ آپ لوگوں کی طرف سے ایک ایک سوال کا جواب دیتے اور شبہ کا ازالہ کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ انہما تمہیم اور اپنی سوچ بچار سے خود آئے ہوئے لوگ جب پورے اطمینان سے کرتے تھے تو ان کو واپس لوٹانا ممکن نہ ہوتا تھا۔

یہ اسی طریقہ کار کا نتیجہ تھا کہ آپ کی ۲۳ سالہ دعوتی جدوجہد کے نتیجے میں جو اسلامی انقلاب برپا ہوا وہ حیرت انگیز انسانی اور اخلاقی انقلاب تھا۔

حضور کا کلی دور اس پر گواہ ہے کہ آپ مخالفین کے مقابلے میں کتنا صابراۓ طرز عمل اختیار کیا جب کہ مدنی زندگی کی مجاہدانہ کشمکش اس پر گواہ ہے کہ مخالفین کے ساتھ آپ کا برتاؤ کتنا فراخ دلانہ اور ہمدردانہ تھا۔

آپ کی اسلامی تحریک کا اپنے مخالفین کے مقابلے میں طرز عمل دنیا بھر سے انوکھا طرز عمل تھا۔ اور بالعموم یہ طرز عمل ہی لوگوں کے لیے آپ کی حقانیت کی شناخت بن گیا تھا۔

آپ کے مخالفین آپ کو بدنام کرنے کے لیے الزامات، اقدامات، جھوٹ و افترا اور گالی گلوچ کا طوفان کھڑا کرتے تھے لیکن اس سارے گرد و غبار میں اس تحریک کے داعیوں کی شرافت اور ان کا بلند کردار تحریک کے چہرے کی چمک دمک کو اور نکھارتا چلا گیا حضور اکرم کی قائم کردہ تحریک اسلامی جن تنظیمی اصولوں پر قائم تھی وہ اجتماعیت کو منظم کرنے کے لیے بے مثل اصول تھے۔ ان کی موجودگی میں آپ کی دعوت ایک فعال اور صحت مند اجتماعی ادارہ بن گئی تھی جو اپنی منزل کی طرف مسلسل اقدام کرتی چلی جا رہی تھی۔ اور جس کا لازمی نتیجہ انقلابی تبدیلی اور فتح و نصرت ہی ہو سکتا تھا۔

آپ کی اسلامی تنظیم کا سب سے پہلا اصول سمع و اطاعت تھا۔ آپ کی تحریک سے وابستہ ہر شخص دعوت اسلامی کے ہر کام کو خدا کا کام سمجھتا تھا۔ اس کا دوسرا اصول مشورائیت تھا جو سمع و اطاعت کے لیے مددگار تھا۔ اس کے ذریعے مشورے، اہتمام و انتظام جماعت کے ہر گوشے میں ہر سطح پر کیا جاتا تھا تا کہ اجتماعی ذمہ داری کا کام اجتماعی راستے سے انجام پاتے۔

اس کا تیسرا اصول باہمی خیر خواہی تھا۔ یعنی ایک زندہ، ہمدردانہ اور صحت مند رجحان تعاون جو جماعت کی صحت کو بحال رکھتا اور اس کے تمام ساتھیوں کو خوب سے خوب تر کی طرف کھینچتا رہتا۔ اس کا چوتھا اصول باہمی محبت و اخوت و تعاون تھا جو اسلامی تحریک کی جان

جس کی مدد سے غیر اپنے اور مخالف دوست بن جاتے تھے اور تھوڑی سی قوت بھی یا بھی تعاون و محبت سے کٹی گنا ہو جاتی تھی۔ اس کا پانچواں اصول ایثار و قربانی تھا۔ یعنی مقصد زندگی اور ساتھیوں کے لیے جانثار کرنا۔ اور خدا اور رسول کی رضا کے لیے تن من و صن سے بچاؤ ہونا اس ایثار و قربانی کی مقدار ہی ایک کارکن کے خلوص کا پیمانہ بن جاتی تھی۔

پوری قوم ایک طرف تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کے مقابل دوسری طرف تھے جو دعوت آپ نے پیش کرنی شروع کی وہ پوری قوم کے سارے ڈھانچے کو ادھیڑ کر اسے از سر نو استوار کرنے والی تھی۔

اس دعوت کے ذریعے پورے معاشرے کی قدریں بدلی جا رہی تھیں۔ خیر و شر کے پیمانے منقلب ہو رہے تھے۔ معیارات قیادت و راہنمائی تبدیل ہو رہے تھے۔ نفع و نقصان کی میزان بدل ہی تھی۔ دعوت اسلامی کا مسئلہ صرف چند مذہبی تصورات میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کا ہی معاملہ نہ تھا بلکہ یہ تو ہمہ پہلو، ہمہ جہت اور کلی تبدیلی کا مسئلہ تھا لیکن کلی انقلابی دعوت کو نظام باطل کے چوکیدار برداشت نہ کر سکتے تھے۔ وہ لوگ جو سیاسی اور معاشرتی مفادات کے محافظ تھے اور ان کے لیے اس دعوت کو ہضم کرنا سخت مشکل تھا۔ اس دعوت کو برداشت کرنے کے معنی اپنی سابقہ حاصل کردہ سیادتوں، قیادتوں اور محفوظ مفادات سے دستبرداری اور محرومی تھی۔ شدید مخالفانہ یلغار شروع ہو گئی۔ حق و باطل کی چیلنج۔

کفار کی ریشہ دوانیاں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی موت سے کھیلنے والی بات تھی اس کے باوجود اتنی بڑی مخالفت اور عداوت کے مقابلہ کے لیے حضور کے پاس تین ایسے انقلاب انگیز حربے تھے جن کا مخالفین کے پاس کوئی ٹوڑ نہ تھا۔ یہ تھے معجزہ کردار، معجزہ قرآن اور معجزہ کلام۔ آپ کے کلام کی حلاوت، اس کی جامعیت اور اس کا اعجاز عالم احساس میں زبردست ارتعاش پیدا کر دیتا تھا۔ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ بات کلام حبیب خدا ہوتی تھی۔ گفتگو میں حضور ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے اور اس ٹھہراؤ

میں رعنائی و دلنوازی ہوتی تھی تاکہ لوگ ایک ایک لفظ سن لیں۔ سمجھ لیں۔ یاد کر لیں۔

آپ کے الفاظ منتخب و موزوں ترین ہوتے تھے۔ نگینوں کی طرح جڑے ہوئے آپ اپنے مخالف کو پورے اطمینان سے بات کرنے کا موقعہ دیتے اور اس کی بات اس وقت تک پوری توجہ دہنماک سے سنتے رہتے جب تک وہ اپنی بات بیان کرنا چاہتا اور پھر جواباً اپنی بات بھی حضورِ نہایت اطمینان سے کہتے۔

آپ کے جامع اقوال زیریں جو جامع الکلم کہلاتے ہیں۔ حیرت انگیز جاذبیت اور معنویت کے حامل ہیں۔ ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کے مسک زندگی کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے فرمایا۔

عرفان میرا سرمایہ ہے۔

عقل میرے دین کی اصل ہے۔

محبت میری بنیاد ہے۔

شوق میری سواری ہے۔

ذکر الہی میرا موس ہے۔

اعتماد میرا خزانہ ہے۔

حزن میرا رفیق ہے۔

علم میرا ہتھیار ہے۔

صبر میرا لباس ہے۔

رضائے الہی میری غنیمت ہے۔

عجز میرا فخر ہے۔

زہد میرا روزگار ہے۔

یقین میری قوت ہے۔

صدق میری سفارش ہے۔

جہاد میرا کردار ہے۔

طاعت میری پناہ ہے۔

نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلامی انقلاب کا بغور مطالعہ کیا جائے

تو ہمیں یہ انقلاب سہ نکاتی فارمولے پر مبنی دکھائی دیتا ہے۔ فرد میں اخلاقی انقلاب اور

اسے ایک نئے انسان کے روحانی قالب میں ڈھال دینا۔ ایک ایسے خدا ترس، خدا

رسیدہ اور بااخلاق گروہ کی تیاری جو جبری، جانناز اور جفاکش ہو۔ جو ایثار و قربانی کا پتلا ہو

اور اسے باطل کے مقابلے میں جس مورچے پر بھی کھڑا کر دیا جائے وہ کٹا تو سکتا ہے لیکن

اپنے مقام سے ہٹ نہ سکتا ہو۔ جو خدا کی راہ میں اپنی جان تھیلی پر لے پھرتا ہو فائدہ انقلاب

نے اپنی ساری سعی ایسے گروہ کی تعلیم و تربیت پر صرف کر دی۔ جسے جس چیز کا حکم دیا جائے وہ اس

کو اختیار کرے، اس سے منع کر دیا جائے وہ اسے چھوڑ دے جو ہر نوعیت کی عیبیتوں سے

بالا تر صرف اور نظریات کا علمبردار گروہ ہو۔ جب ایسا گروہ مناسب حد تک تیار

ہو جائے تو باطل کے نظام سے جانگسل انقلابی کشمکش برپا کر دے اور اس کے پورے

وجود کے خلاف جہاد مسلسل کرے یہاں تک کہ باطل کی قوت کے منہ پر خدا پرستوں کا

قبضہ ہو جائے۔ اور دین سارے کا سارا صرف بادشاہ حقیقی، حکمران اعلیٰ یعنی ذات باری

تعالیٰ کے لیے وقف ہو جائے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مدعی

حاکمیت و حکومت باقی نہ رہ جائے۔

یہ وہ سیدھا سا انقلابی فارمولہ ہے جو شب معراج خدا نے اپنے حبیب کو دیا

وقت آگیا تھا کہ حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں اور وہاں ایک

اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آئے۔ خدا نے اپنے حبیب کو عظمت حاصل میں بلا کر وہ سیاسی

نکات حضور کو بتائے جن پر عمل کیے بغیر اسلامی ریاست کا قیام و استحکام ممکن نہ تھا اس سیاست
 لامرکانی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ خلوت خاص میں لازو نیاز مقصود تھا اور دوسرا پہلو یہ کہ پولیٹیکل
 سائنس کے چند اہم متعلقہ رموز سے آنحضور کو آگاہ کر دیا جائے کہ دین سیاست رحمانی
 سے الگ نہیں ہے۔

حقائق جن کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، سے استدلال کا آغاز کر کے انسان حقیقت کی انتہا کو سمجھ سکتا ہے۔

ارسطو کی سائنس کا مقصد واقعات کی وجہ معلوم کرنا تھا یعنی چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ جدید سائنس نے اُس وقت جنم لیا جب گلیلیو نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ واقعات کیونکر ہوتے ہیں؟

یہیں سے باضابطہ اور خود اختیار تجربوں کے طریق کار کا آغاز ہوا اور یہی طریقہ آج کل سائنسی تحقیق کی بنیاد ہے۔

گلیلیو اور اُس کے ایک قرن بعد نیوٹن کے انکشافات کی بدولت ایک ایسا جہاں منظر پر آیا جس میں قوتوں، لہروں، دباؤ، تناؤ اور ارتعاشات کی کار فرمائی تھی اور یہ گمان ہونے لگا کہ فطرت کا کوئی منظر ایسا نہیں جس کی تشریح کسی عام تجربے کی روشنی میں جس کی وضاحت کسی ماڈل سے یا جس کی پیش گوئی نیوٹن کے کسی حیرت انگیز میکانکی یکے سے نہیں کی جاسکتی۔ اُن سٹائن سے پہلے عام طور پر کائنات کی یہ تصویر پیش کی جاتی تھی کہ یہ مادے کا ایک جزیرہ ہے جو فضا کے لامتناہی سمندر کے وسط میں تیر رہا ہے۔ اس تصور کو مان لینے کے کئی اسباب تھے۔ اکثر سائنس دان متفق تھے کہ فضا کا لامتناہی ہونا لازمی امر ہے اس لیے کہ جو بھی وہ یہ بات تسلیم کر لیں کہ فضا کہیں نہ کہیں ختم ہوتی ہے تو فوراً یہ پریشانی کن سوال پیدا ہوتی ہے کہ اس سے آگے کیا ہے؟

لیکن نیوٹن کا قانون ایسی کائنات کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو لامتناہی ہے اور جس میں مادہ یکساں طور پر پھیلا ہوا ہے کیونکہ اس صورت میں لامتناہی پھیلا ہونے سے تمام مادی اجسام کی کل بجاؤ بی قوت لامتناہی ہوگی اور افلاک لامتناہی روشنی سے جگمگاتے ہوں گے۔

اس کے علاوہ انسان کی فزور آنکھوں کو یوں نظر آتا تھا کہ کہکشاں کے کنارے

سے آگے کے فضائی چراغ دور دور ہوتے جاتے ہیں اور گھٹتے گھٹتے ان کی حیثیت روشنی کے تنہا میناروں کی سحرہ جاتی ہے جو فضائے بسیط میں دھیمی دھیمی روشنی سے جل رہے ہوں لیکن کائنات کو جزیرہ تصور کر لینے سے بھی مشکلات درپیش ہوئیں۔

تذاتی اصطلاح میں سائنس کا اصل موضوع بحث و تحقیق صرف عالم شہادت یا اصطلاح فلسفہ عالم مشاہدات و مظاہر (PHENOMENA) ہے۔ باقی اس عالم شہادت یا مظاہر کے پس پردہ کیا حقیقت چھپی ہوئی کار فرما ہے۔ یہ انسانی علوم میں فلسفہ خصوصاً فلسفہ مابعدالطبیعات کا دائرہ بحث رہا ہے۔ اس دائرہ میں انسانی عقل و منطق کو رہنمائی چاروناچار سائنس ہی کے مطالعہ و مشاہدہ سے حاصل کرنا پڑتی ہے۔ جو نوعی طور پر دو مختلف بلکہ متضاد صورتوں کے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو ہم خود اپنی ذات و ذہن سے نظر ہر بالکل باہر ایک خارجی مکان و زمان کی لامحدود و مستغنیوں میں ان گنت گوناگون رنگ و روپ ہیئت و صورت اور قد و قامت کی جاندار دے جان جسمانی صورتوں میں زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا پاتے ہیں۔ کچھ ان جسمانی موجودات کا گویا آنکھوں دیکھا خارجی وجود اور بہت کچھ اپنی زندگی کی ہر روز کی حاجتوں کی ان سے وابستگی کی بنا پر یہ خارجی دنیا اور اس کی اہمیت ہماری نظر و میں اتنی کھپ جاتی ہے کہ اس مقابلہ میں خود اپنی ذات و ذہن کی داخلی دنیا کی کسی اہمیت و معنویت کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ جیسے بچوں کو اپنے وجود کا شعوری احساس تک نہیں ہوتا۔ بس کھیل تماشے ہی کی دھن سوار رہتی ہے۔ یہی کیفیت دونوں تک سائنسی فکر و تحقیق والوں کی ایک جماعت کی بھی رہی۔ وہ عظیم و مہیب اجرام سماوی کی انتہا کائنات ہی میں ٹکٹوے کھاتے رہے۔ کسی نے اسے ابتدائی بیولے کا نام دیا۔ کوئی اسے ذرات کا ذراتی طلسم سمجھتا رہا۔ اپنی اپنی ڈنلی اپنا اپنا لاک۔

لیکن مادہ کا یہ فلسفہ قدیم و جدید فلسفہ کی سر زمین میں زیادہ نہ چنپ پایا۔ اور انیسویں صدی کے اواخر میں سائنس نے ایسا پلٹا کھایا کہ بڑے سے بڑے رجال سائنس سائنسی

تحقیقات و اکتشافات کی راہوں پر چلتے ہوئے منکر مادہ ہو گئے۔ بڑے بڑے مڈرسل نے کہا۔
 ”مادہ بالکل ایک ایسا بھوت بن کر رہ گیا ہے جو ذہن کو ہانکنے کا کوئی ٹھیک
 ڈنڈا نہیں بن سکتا۔“

بیسویں صدی کی سائنس سے پہلے سلسلے دو تین صدیوں تک سائنس پر مادیت ہی
 کا بھوت سوار رہا لیکن دور حاضر کے عین جدید ترین سائنسی انقلابات و مسلمات نے
 مادیت کی اس منطق کو بالکل الٹ دیا ہے۔ ابرٹ آئن سٹائن، ایڈنگٹن، ہبرورنگ اور میکس
 پلانک جیسے عظیم رجال سائنس کے نزدیک کائنات کی اساسی حقیقت مادہ نہیں بلکہ خدا ہے
 ان سب ہی نے مذہب کے خدا کو سامنے لا کر اکیا ہے۔

ان ہی مشاہیر سائنس کے ہمبرسز، جیمز جینز کو تو سب سے بڑے مادہ و مادیت شکن
 فلسفی برکے کا ہمزبان ہو کر ذہن و شعور کی اس اساسی حقیقت کائنات کو واحد کئی و کائناتی
 ذہن (UNIVERSAL MIND) کا نام دینا پڑا ہے۔

اس ضمن میں ایڈنگٹن جیسے بہت بڑے سائنس دان نے کہا۔
 ”اہل مغرب کے یے اطمینان کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں ان کو کو اٹم
 نظریہ کی وحی کا عطا کیا ہوا خدا نہیں دے رہا ہوں“

پرانے متکلمین عموماً یونانی علوم و افکار سے اتنے متاثر و مرعوب رہے کہ گویا ان کو
 بجائے خود میاری حقائق تصور کرتے رہے اور وحی کے ایمانی حقائق کو ان کی کسوٹی پر پرکھنے
 رہے لیکن آج ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ مادی کائنات کے زیادہ گہرے مطالعہ و فہم نے خدا
 پر ایمان کے نئے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب ماہر طبیعیات کا مقصد ظواہر و
 (APPEARANCE WORLD) کے پیچھے حقیقی وجود

(REAL EXISTENCE) کو معلوم کرنا ہے۔ سائنسی نظریات کی نوعیت اب عقیدہ و

یا سکوں (REEDS) کے بجائے پالیسیوں کی ہو کر رہ گئی ہے جس

معنی ہیں مذہب و سائنس میں مصالحت۔ برنہارڈ نے جدید طبیعیات پر اپنی کتاب کا نام ہی رکھ دیا "سائنس مذہب کے راستے پر"۔

(MODERN SCIENCE ON THE RELIGION)

یہی وہ سب سے بڑا عصر حاضر کا سائنسی انقلاب ہے جس نے سائنس کو چاروں اچار مذہب کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جو منطقی طور پر وحی و نبوت اور معراج کے ایمان اعتقاد ہی کی طرف لے جاسکتا ہے۔ بڑے بڑے ماہرین سائنس تک کو بے ذہن و زندگی مادہ کے مقابلہ میں ذہن و شعور ہی کو کائنات کی اساسی حقیقت ماننا پڑا ہے۔ البرٹ آئن سٹائن اور میکس پلانک جن کو ان کے نظریہ اضافیت اور کوانٹم نظریہ کی بنا پر سب سے عظیم انقلاب انگریز سائنس دان مانا جاتا ہے۔ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق وجود ہمارے جزئی و انفرادی ناقص و فانی ذہن سے بالاتر ہے۔ جب کہ

اس کی ذات و صفات اور اس کی پیدا کی ہوئی اس کائنات اور اس میں انسان کے مقصد و مقام کے غیبوں کا قابل اعتماد علم وہی اور اتنا ہی ہوگا جو اور جتنا خود وہ کسی ذریعہ سے دے دے۔ مذہب کی زبان میں اسی ذریعہ و واسطہ کا نام وحی و نبوت اور معراج ہے۔

خود سائنس کے پاس نہ اب نام نہاد مادہ کا کوئی خارجی وجود رہا ہے نہ زمان و مکان کا۔ حدیہ ہے کہ زمانہ یا وقت کے بے آغاز (BEGININGLESS) ہونے تک کو چیلنج کیا جا چکا ہے۔ یعنی کوئی زمانہ ایسا بھی تھا کہ خود زمانہ ہی سرے سے نہ پایا جاتا تھا۔ بات پتہ کی اور لے دے کر سمجھ میں آنے والی وہی ہے کہ یہ ذہن سے باہر خارجی موجودات بھی بس یا تو سرسبز ہمارے ذہن کی تجریدات ہیں یا پھر ان کا مستقل ازلی وابدی وجود کسی ازلی وابدی وجود بقول منجزیمتر جیتر عالمگیر کائناتی ذہن یا بقول برکے برتر روح یا خدایں ہے۔

برکے جیسے تاریخ ساز فلسفی نے اپنے بعد کے فلسفہ کا رخ مادیت سے بالکل
تصویریت (IDLEALISM) کی طرف موڑ دیا حتیٰ کہ اس کے فلسفہ کے منکر بھی
اس کو تاریخ فلسفہ سے الگ نہیں کر سکتے۔ وہ بجائے خود ایک مذہبی آدمی ہی نہیں بلکہ لیشپ
برکے تھا۔ اسی طرح آج کی سائنس کا صف اول کا نامور جیمز جینز بھی مذہبی تھا جس نے
کھل کر اعتراف کیا کہ خود سائنسی راہوں سے مجھ کو کائناتی ذہن کے نتیجے تک پہنچنا پڑا ہے۔ بڑے
بڑے اکابر و مشاہیر سائنس کو اسی پر فناءت کرنا پڑا ہے کہ بس ہمارے پاس کچھ واقعات
بلکہ وقوعات یا عام تعبیر میں مشابہت اور ان کے درمیان روابط و علائق اور مساواتوں
(EQUATIONS) کے علم کے سوا کچھ نہیں۔

تاریخ فلسفہ خود مادہ کی سر سے سے قائل ہی نہ تھی اور سب سے بڑھ کر جدید فلسفہ
برکے کی طرف سے ایسے واضح دلائل پر مبنی تھا کہ فلسفہ کی دنیا میں مادیت
(MATERIALISM) کا مسک بڑی حد تک دھندلا کر فلسفہ کی جدید تاریخ میں
زیادہ تر تصویریت (IDEALIS) کی تاریخ بن کر رہ گیا۔ خاص کر موجودہ صدی
کے سائنسی خصوصاً طبیعیاتی اکتشافات مثلاً نظریہ اضافیت کے کو انٹیم نظریہ کے انقلابی زلزلے
نے سائنس کے پرانے مادی نقشہ کائنات کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔

ڈیکارٹ اپنی طالب علمی کے زمانے ہی سے اس قدر متوحش و بدگمان تھا کہ اپنی رہنمائی
کے لیے علم یقین کی کوئی ایسی راہ پالینا چاہتا تھا جو مشکوکات و شبہات کی تاریکی میں مستور
نہ ہو۔ اور جس کو وہ نقطہ آغاز بنا کر اپنی منزل کی طرف گامزن رہے۔ اس نے اپنا اصول ہی
ہی یہ قرار دے لیا کہ کسی بات کو اس وقت تک قبول نہ کروں گا جب تک وہ میرے ذہن
کے لیے اس درجہ واضح اور غیر مشتبہ نہ ہو کہ اس میں کسی طرح شک کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ اس
کی شک پسندی نے اتنے مبالغہ سے کام لیا کہ محسوسات و مشاہدات سے گزر کر ریاضیاتی
براہین کو مشکوک و مشتبہ ٹھہرا لیا کہ شوپنہار کو اس کے بارے میں یہ کہنا پڑا۔

”وہ تمام مسلمات کو مشکوک سمجھ کر شروع سے شروع کرنا چاہتا ہے!“
 جب کہ شوپنہار کا اپنے محسوسات و مشاہدات کہ بارے میں یہ خیال تھا کہ ہمارے نام نہا
 بیداری کی پوری زندگی اور زمین سے آسمان تک بظاہر سارے سے خارج از ذہن موجودات
 محض ایک طویل خواب ہوں اور خود خواب دیکھنے والے ذہن سے باہر ان کا سرے سے کوئی
 وجود نہ ہو۔

اس سے متعلق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے۔

الناس نيام انا ماتوا اليقظوا۔

لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے بیدار ہوں گے۔

فلسفہ سائنس کی ایک اور قدآور شخصیت و ہارٹ ہیڈ (WHITE HEAD)

ہے۔ اس کی کتاب ”سائنس اور جدید دنیا“ (SCIENCE AND THE MODERN WORLD)

سائنس و فلسفہ کے موضوع پر ایک بڑی اہم کتاب ہے جو مذہب اور فن کی بھی از سر نو تجدید و
 تعبیر کرتی ہے۔ و ہارٹ ہیڈ کہتا ہے۔

”قدیم دنیا کا ڈرامہ خارجی کائنات تھا اور جدید دنیا کا ڈرامہ روح ہے“

خارجی دنیا کے دیگر مادی مظاہر و اجسام کا ذکر ہی کیا۔ سب سے پہلے خود اپنے ہی

جسم کو لیں۔ اور برٹنڈرسل (BERTRAND RUSSEL) جیسے فلسفی و سائنس دان

کی زبان سے سنیں۔

”طبیعیات کی رو سے آج جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کو اب

تک ہم اپنا جسم کہتے یا سمجھتے آئے ہیں۔ وہ دراصل بڑی دیدہ ریزی سے

بنائی ہوئی صرف ایک ایسی سائنسی تشکیل ہے جس کے مطابق کوئی واقعی

طبیعیاتی حقیقت بجائے خود پائی نہیں جاتی۔“

ایڈنگٹن اپنی کتاب ”سائنس اور نا دیدہ دنیا“ میں کہتا ہے۔

”مادیت یا مادہ پرستی اپنے لفظی معنی میں مدت ہوئی مرچکی ہے۔ آج کل دنیا میں ہر چیز کو مادہ کے مظاہر (MANIFESTATIONS) میں تحلیل یا تحویل کرنے کا رجحان نہیں رہا۔ کیونکہ طبیعات کی دنیا میں مادہ اب بہت گھٹیا درجہ کی چیز رہ گئی ہے۔“

(مذہب اور سائنس - مولانا عبدالباری ندوی)

بہر حال جہاں تک خالص فلسفہ کا تعلق ہے۔ اس کی پوری تاریخ میں نئی ہو یا پرانی مادیت کے سراٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ پورے زور و شور کے ساتھ کھل کر سامنے آنے کا موقع مادیت کو گزشتہ انیسویں صدی کے دوران جدید سائنسی ترقیوں کے سنجیدہ عنفوان شباب کی جلد بازی میں مل گیا تھا جس کے نتیجہ میں اس طرح کی بے باکانہ باتیں بعض اکابرین سائنس کی زبانوں سے نکل گئی تھیں۔

(مذہب و عقلیات)

پھر سائنسی نظریات نے کم و بیش لوگوں کے ذہنوں کو سائنسی ایجادات و اکتشافات سے مرعوب و متاثر کیا۔ ریل، تار، بجلی، بھاپ وغیرہ کے کارنامے اچھے اچھوں کی عقل کو خراب کر دینے کے لیے کافی تھے۔ اس سے بڑھ کر سائنس نے زمین کو ناپ تول کر اس کا طول و عرض اور وزن معلوم کر لیا۔ روشنی کی شرح رفتار تبادلی۔ زماں و مکاں کی گتھیوں کو کسی حد تک سلجھایا۔ مزخ میں دریاؤں، پہاڑوں، آبادیوں اور بہتر از زمین مخلوق کی نشاندہی کر دی۔ یہاں تک کہ انسان چاند میں اتر گیا۔ اس کے باوجود سائنس کو کتنا پڑا کہ یہ سب کسی ایسے وجود ارفع و اعلیٰ کی کرشمہ سازیاں ہیں جو احساس و ادراک کرنے والے ذہنوں سے باہر ہے۔ غرض آج کی سائنس فرس کو چار و ناچار جس مابعدالطبیعات یا فلسفہ کی راہوں سے دوچار ہونا پڑا اس کو مادیت کے بجائے روحانیت، تصویریت، یا ذہنیت (MENTALISM) کہا ہے۔

قرآن حکیم پوری کائنات کو آیات اللہ کہتا ہے۔ بالآخر سائنس کو بھی وہی کچھ کہنا پڑا۔

کیونکہ اب دگل کی اس محسوس و مانوس ناسوتی دنیا سے خود ہمارا سائنسی ذہن قطعی سائنس کی ایک آیاتی یا علاماتی (SYMBOLIC) دنیا تعمیر کرتا ہے۔ آیاتی اس لیے کہ سائنس کے ایکٹرون و پروٹون وغیرہ سب کے سب کچھ ایسی اشیاء کے اصطلاحی نام یا اسماء ہوتے ہیں جن کی نیچر تو نامعلوم ہی رہتی ہے لیکن جن کے ریاضیاتی پہلو (ASPECTS) ان اصطلاحوں کی تعریف سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آیات یا علامات اسی طرح ایک نامعلوم شے کو ظاہر کرتی ہیں جس طرح الجبرے میں ب، ج وغیرہ کوئی حرف ایک نامعلوم مقدار بطور علامت دلالت کرتا ہے۔

فزکس میں جن موجودات یا ذرات (ENTITIES) کو قوت (فورس) کہتے ہیں (ماس) وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کو اب عام طور پر آیات یا علامت ہی مانا جاتا ہے یعنی وہ کسی ایسی ذات و حقیقت کے مختلف رخ ہوتے ہیں جن کی بجائے خود حقیقت نامعلوم علمائے طبیعیات اب اس واقعہ کا شعور و احساس رکھتے ہیں کہ طبیعیات ایک وسیع تر حقیقت کا محض ایک جزوی رخ ہے۔

ان آیات و علامات کے ان سائنسی تغیرات سے قرآنی اصطلاحات "تعلیم اسما" (علی لاسماء کلہا) اور کائنات کی موجودات کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی آیات یا نشانیاں اور رخ یا وجہ (اینما تولوا انشرو وجہ اللہ) کی ایک جدید سائنسی تفسیر کی طرف بے ساختہ ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔

ہماری صدی کی سائنسی ترقی نے اس حقیقت کو زیادہ سے زیادہ واضح کر دیا ہے کہ بنیادی طور پر سائنس واں کا کام یا کارنامہ غالباً شاعر کے کارنامے سے مختلف نہیں۔ حقیقت نہ پوری طرح سائنس دان کی گرفت میں آتی ہے نہ شاعر حقیقت کا صرف تجربہ ہی کیا جاتا ہے۔ بیان یا پیش ہرگز نہیں کی جاسکتی۔ ہم اتنا بھی نہیں جان سکتے کہ حقیقت کو پیش یا بیان کرنے کے معنی کیا ہوں گے۔ ہر بیان و اظہار خواہ سائنسی ہو یا شاعرانہ، چنانچہ

علامات آفرینی ہی سے ہے۔

ہمارے لیے سب سے اہم بات مد نظر رکھنے کی یہی ہے کہ آج کی عینی سائنسی راہوں کی رو سے ذہن سے باہر کی کسی خارجی یا برائے نام دنیا کے بجائے خود ذہن یا اس کی داخلی دنیا کا ہمارے علم و یقین کی اولیں و بنیادی حقیقت ہونا ایک مسلمہ بن چکا ہے۔ اسی طرح سائنس کی یہ انقلابی راہ آپ سے آپ خود سائنس دانوں کے لیے بھی مادیت کے فلسفہ کے بجائے تصوریت کے فلسفہ کی راہ بن گئی ہے۔ آخر میں مختصراً بڑے بڑے اساطین سائنس کا اعتراف ان کی زبان سے سن لیجئے۔

سر جیمز جینز

اس نظریہ کی طرف ہے کہ شعور احساس حقیقت ہے اور

میرا رجحان تصور

مادی کائنات اس سے ماخوذ۔

میکس پلانک

شعور کی توجیہ مادہ اور اس کے قوانین سے نہیں ہو سکتی۔ میرے نزدیک اس حقیقت شعور ہی ہے۔ اور مادہ کو شعور سے ماخوذ خیال کرتا ہوں۔ جس شے کی نسبت ہم کچھ کہتے سنتے ہیں یا جس کو موجود جانتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے شعور کا فرض کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔

پروفیسر شرودنگر

زندگی تو میرے نزدیک ہو سکتا ہے کہ کسی اتفاق کا نتیجہ ہو لیکن شعور کی نسبت میں ایسا خیال نہیں کرتا۔ شعور کی توجیہ طبعی طریقوں سے ناممکن ہے۔ کیونکہ شعور قطعی طور پر ایسی اساسی حقیقت ہے جس کی کسی دوسری شے سے توجیہ نہیں ہو سکتی۔

ہالڈن

اگر ہم شعور کی بھی اسی طرح توجیہ کرنا چاہیں جس طرح طبیعیاتی یا حیاتیاتی واقعات و مظاہر

کی کرتے ہیں تو یہ کوشش بالکل ناکام رہتی۔

آرتھر ایڈنگٹن

باطنی ایگو (انا) کسی طرح بھی طبعی کائنات کا جزو نہیں ہو سکتی۔ الا انکہ طبعی کے سرے

سے معنی ہی بدل کر روحانی کر دیں۔

اُن سٹائن

نفس و شعور اسای حقیقت ہے۔ سب ہی کو چار و ناچار ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے حواسی

محسوسات کا منشا و ماخذ کوئی نہ کوئی خود میری ذات و ذہن سے ماوراء حقیقت ہے۔

سائنس ہی کی تازہ ترین تحقیقات سے مسلمہ طور پر یہ بھی متیقن و متعین ہو چکا ہے کہ

انیسویں صدی کے اواخر تک مادہ کے نام سے جو ایک ٹھوس جامد جوہری حقیقت مسلم مانی

جاتی تھی۔ اس کی جوہریت کا اب مسلمہ طور پر خاتمہ ہو چکا ہے۔ انتہائی حقیقت ایک اور صرف

ایک ہے۔ ابدی و کلی روح یا ذہن۔ باقی سب اس ذہن یا شعور سے وابستہ اس کی ذہنی

مخلوقات ہیں۔ پھر اگر سائنس اور فلسفہ اور معمولی فہم (COMMENSENSE) سب کا

یہ ایک بالکل وجدانی و اضطراری فطری مطالبہ ہے کہ کائنات فطرت کا ہمارے انفرادی ذہنوں

سے ماورا کوئی نہ کوئی اپنا بجائے خود مستقل یا ابدی وجود ہونا ہی چاہیے تو کسی نہ کسی رنگ و تعبیر

میں برکے کی ابدی روح یا سزیمز جنینز کے آفاقی ذہن کی واحد شق زیادہ قریب الفہم رہ

جاتی ہے۔

ذات باری تعالیٰ اور عقل انسانی کے درمیان زمانہ قدیم سے لے کر آج تک لاعلمی کے

پرے پڑے ہوتے ہیں عقل انسانی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے سے قاصر رہی ہے۔ عقل

انسانی نہیں سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اور اس کی قدرت و ندرت کتنی ہے۔ وہ کتنی عظیم

قوتوں کا مالک ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہر زمانے میں مختلف نظریات بنتے رہے کسی نے

اس کو انسانوں کے مماثل درجہ دیا تو کسی نے اس کو دیوتاؤں کے روپ میں پیش کیا اور کسی نے اس کو خالق کائنات کہا بھی تو اس کی قوتوں کو محدود کر دیا۔ مگر قرآن حکیم نے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تصور (PRISM) رکھا اور اس کی عظمتوں کو کھول کھول کر بیان کیا تاکہ لوگ اس کی وحدانیت اور کبریائی سے واقف ہوں۔

چھٹی صدی عیسوی میں نزول قرآن ہوا۔ قرآن نے اللہ کا ایک اعلیٰ اور عظیم تصور دنیا کے سامنے رکھا اور اس کی عظمتوں کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات فاطر السموات والارض، قادر مطلق، وحدہ لا شریک کہا۔ جو اس زمانے کے ماحول کے لیے بالکل نئی بات ہے۔ اس کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرضی قصوں، کہانیوں، فلسفہ بازیوں یا قیاس آرائیوں سے جو بعد میں چل کر مضحکہ خیز ثابت ہوں کام نہیں لیا بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کے تخلیقی کارناموں اور اس کی حیرت انگیز نشانیوں کو بتا کر کہتا ہے کہ وہ خدا ہے واحد ہے۔ قادر مطلق ہے۔ جو چاہے کرے جیسا چاہے کرے۔ اسی کے حکم سے یہ کثیر مادہ اور ساری کائنات بنی۔ اسی نے اجرام فلکی بنائے۔ اسی نے انسانوں کو پیدا کیا۔ جمادات، نباتات اور حیوانات اسی کی قدرتِ کاملہ سے پیدا ہوئے۔ کل کائنات اس کے حکم کی تابع ہے۔ وہی قادر مطلق اور کبریائی کا مالک ہے۔ قرآن حکیم کوئی سائنس بک نہیں پھر بھی اس میں بعض ایسی آیات بھی ملتی ہیں جن میں کائنات کی تخلیق اور آسمانوں کے ظاہری مشتملات کا ذکر اس انداز سے کیا جو اس زمانے کے ماحول کے لیے بالکل عجیب و غریب تھا۔ مثلاً

آسمانوں کا بغیر ستونوں کے قائم رہنا۔

(۱۰:۳۱)

سب تاروں کا آسمان میں تیرتے رہنا یعنی معلق رہنا۔

(۳۳:۲۱)

زمین و آسمان کا دھوئیں سے بننا۔

(۱۱:۲۱)

زمین و آسمان جو آپس میں ملے ہوئے تھے ان کا بعد جدا ہونا۔

(۳۰:۲۱)

بڑے بڑے تاروں کا ہونا۔

(۱۶:۱۵)

قرآن حکیم کے یہ ارشادات و فرمودات سابقہ اقوام و مل کے نظریات سے بالکل مختلف تھے اس لیے ناقابل فہم تھے۔ قرآن حکیم اساطیری و دیومالائی کہانیوں سے مبرا و منزاتھا۔ قرآن سے قبل ارسطو، بطلیموس، فیثاغورث، دیمقراط اور دوسرے یونانی فلاسفہ کی کتابوں میں بھی کہیں ایسا کوئی ذکر نہ تھا۔ یہاں تک کہ بیسویں صدی کی ابتدا میں جب ٹیلیسکوپی (دوربین) بننے لگیں تو مشاہدہ نے تصدیق کی تو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ کائنات میں چاروں طرف بے شمار کمکشادوں، نیبیولوں اور سردیوں کی شکل میں دھواں ہی دھواں ہے یا دھواں جیسی چیز موجود ہے جس سے یہ کائنات اور دوسرے بڑے بڑے تارے بنے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے جو بعد میں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔

اسی طرح قرآن حکیم کی اس آیت پر غور کیجئے جو یہ کہتی ہے کہ سوائے طاقت کے خلا میں نہیں جاسکتے۔ خلا میں جانے کا خیال تو قدما میں کسی کے بھی پیش نظر نہیں تھا۔ مگر موجودہ زمانہ میں خلا میں جانے کا سوال پیدا ہوا تو یہ معلوم ہوا کہ خلا میں جانے سے پہلے غیر معمولی طاقت کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآنی آیات کی حقیقتیں موجودہ زمانے میں ظاہر ہوئیں۔

اسی طرح تاروں کا بڑے بڑے ہونا بھی سمجھ سے باہر تھا۔ مگر دور بینوں کی سائنسی ایجاد نے بڑے بڑے دیوبیکل تاروں کی دریافت کی تو معلوم ہوا کہ تارے بھی بے انتہا بڑے ہیں جب کہ دوسرے کئی مفکرین ان کو چھوٹے چھوٹے اور آسمان میں پیوست سمجھتے تھے۔ سائنس مذہب کی تکذیب نہیں تائید کرتی۔ قدرت کاملہ کے کئی ایسے اسرار ہیں، کئی ایسے تخلیقی و تکوینی

گورکھ دھندے جنہیں کئی لوگ اپنی محدود عقلیت کی نارسائی کی وجہ ڈھکوسلے اور مذہبی طلسم ہو
 شربا اور اعتقادی الف لیلی سمجھتے تھے سائنس نے اپنے مشاہدات و تجربات سے انہیں
 حقیقت ثابت کیا۔ ان کی حقیقت و سچائی کی تصدیق کی۔ اب تک کئی ایسی سائنسی ایجادات
 سامنے آچکی ہیں جو نہ صرف کئی مجیر العقول، حیرت انگیز ناقابل یقین، پراسرار و پیچیدہ مذہبی
 حقائق و معارف اور واقعات و واردات کی وقوع پذیری کی تصدیق و تائید کرتی ہیں بلکہ
 ان کو سمجھنے میں مدد بھی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر معراج النبوی ہی کے واقعہ کو لیجئے ایک بڑی
 کمزوری بڑوں بڑوں تک کی یہ ہوتی ہے کہ بارہا اپنی دور بینی ہی کے انہماک و استغراق میں
 قریب سے قریب تر کی حقیقت و اصلیت کو دیکھنے اور سمجھنے سے قاصر اور موٹی سے موٹی
 بات تک کو سمجھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال ان مدعیان عقل و علم کا ہے
 جن میں سے کچھ تو معراج کے واقعہ عظیمہ کو سر سے تسلیم ہی نہیں کرتے اور کچھ اسکے منافی و
 جسمانی کی مؤسکافیوں کی ادھیڑ بن میں اٹھے ہوئے ہیں اور الجھا رہے ہیں جب کہ سائنس کی
 گھر گھر مقبول عام چند موجودہ ایجادات اس واقعہ عظیمہ کے خصوصی و انفرادی وجود و نمود کی تصدیق
 کرتے ہوئے برملا یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے
 جس کی وضاحت آگے آنے والے صفحات میں کی گئی ہے۔

”معراج اور سائنس“ کے عنوان سے اس کتاب کا اختتامی حصہ اسی حقیقت
 عظمیٰ کو سائنس کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے مخصوص ہے جس سے نور و تجلی میں
 مستور انتہائی حقیقت (ULTIMATE REALITY) حقیقت کبریٰ کا طالب
 تشہر شخص رہنمائی پاسکتا ہے۔

لہذا اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ مذہب کے اس خدائے علیم و بصیر کی طرف
 سے جو ایک آسمانی کتاب قرآن حکیم کی صورت میں مل چکی ہے۔ جو ہر طرح مستند و
 محفوظ ہدایت نامہ ہے۔ جو رضائے حق کے طالبوں کو ہر طرح کی تاریکی سے نکال کر

روشنی کی طرف لانا ہے اور زندگی کی تمام راہوں میں صاف سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور
 فرماتا ہے کہ مذہب سے بیزاری اور بے پرواہی روشن خیالی نہیں اور وہ ہریت ولا اوریت
) میں پناہ نہیں مل سکتی۔ اور لامذہبیت کے لیے کوئی منطق و

فلسفہ نہیں۔

معراج اور سائنس

عروجِ آدمِ خاکی سے انجمِ سہمی جاتے ہیں

کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ میرہ کامل نہ بن جاسے

انسان کی ذات و صفات، خلقت و فطرت کے بارے میں بات صرف اس طرح کی شاعرانہ، فلسفیانہ پریشانی و حیرانی تک ہی نہیں رہی ایک بڑے نامی گرامی نوبل انعام پانے والے ڈاکٹر کاربل مان (DR, ALEX CARREL MAN) نے ایک کتاب "منا معلوم انسان" (THE MAN UNKNOWN) اس موضوع پر لکھ ڈالی کہ انسان نے گو بے شمار علوم و فنون کے کتب خاتون پر کتب خانے بھر ڈالے لیکن خود آپ یہ اس سے جاہل ہی رہا کہ اس کی انسانیت کیا ہے۔ ڈاکٹر موصوف لکھتا ہے۔

”گو ہمارے پاس دنیا بھر کے علمائے سائنس و فلسفہ اور اشرافیہ یا سمریہ

(MYSTICS) کے فراہم کردہ معلومات و مشاہدات کا بہت بڑا

ذخیرہ ہو گیا ہے۔ تاہم انسان خود اپنی ذات و حقیقت کے صرف چند پہلو ہی

اپنی گرفت میں لاسکا ہے۔ پوری طرح اُس نے اپنے آپ کو نہیں جانا۔ بس

کچھ پراگندہ یا الگ الگ اجزا کا اس کو ایک معجون مرکب سمجھ رکھا ہے اور

یہ اجزا بھی خود ساختہ ہیں۔“

اسی طرح ایک اور بڑے عالم سائنس ہینرلٹ (HASLET) نے ایک

ضخیم کتاب "سائنس کے ناعلم مسائل" پر لکھ ڈالی اور اس میں بھی سائنس کا لائیل مسئلہ ان کا ہی قرار دیا۔ ڈاکٹر میٹرٹ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ۔

"سائنس دان کسی بحث و مسئلہ میں اس سے زیادہ عاجز و در ماندہ نہیں جتنا خود انسان کے معاملہ میں۔ وہ ایٹم کو توڑ سکتا ہے۔ بعید سے بعید ترین ستاروں کی روشنی کا تجزیہ و تحلیل کر سکتا ہے۔ وہ برقیات پر قادر ہو سکتا ہے لیکن یہی سائنس دان جب زندگی کی حقیقت اور اس سے بڑھ کر خود اپنی یا انسان کی حقیقت سمجھنا چاہتا ہے تو مشکلات ہی مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے۔ زندگی کا بوجھ یافتہ تجربہ کی متحمل ہے نہ انسان۔"

ڈاکٹر ڈارون نے انسان پر تحقیق و تجسس کیا تو اس کا ارتقائی نسب نامہ بندر سے ملا دیا۔ بات پتے کی ہو یا نہ ہو بہر حال معقول ضرور تھی۔ آنا منڈ و متمدن ہونے کے باوجود ابھی تک انسان کا بہت کچھ بندر سے ملتا جلتا ہے لیکن ایسے عمومی جسمانی اشتراکات کے باوجود ہر شے اپنے خصوصی نوعی امتیازی صفات و آثار ہی سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ لہذا ایک شاعر کو یہ کہنا پڑا۔

کہا منصور نے خدا ہوں میں
ڈارون بولا بوزنا ہوں میں
ہنس کے بولے میرے اک دوست
فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

اسی طرح ایک اور بائی آلو جسٹ نے انسان پر تحقیق کی تو اس کے نتائج کے پیش نظر یہ کہنا پڑا کہ ابتدا میں زندگی کھربوں سال مچھلی کی صورت میں سمندروں میں بنتی رہی۔ بہر حال یہ بات بھی کسی حد تک معقول ضرور ہے لیکن یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ اسے حقیقت قرار دے دیا جاتے کہ طبیعات کے قوانین خود فکر کی اس ساخت یا سانچہ کی خاصیت ہیں

جس سے ہم خارجی منظومات کا نقشہ بناتے یا استخراج کرتے ہیں اور اب تک طبیعت ایسے قوانین معلوم کرنے میں ناکام رہی ہے جو خود خارجی مشمولات یا اشیاء پر عامد لاگو ہوتے ہوں۔

یہی حقیقت ایک تاریخ سائنس میں بھی اس طرح دہرائی گئی ہے کہ سائنسی تحمیل (ANALYSIS) کے لیے ذہنی تعلقات (CONCEPTS) بہر حال ناگزیر ہیں اور اشیاء کے مابین جن روابط و علائق کو قوانین فطرت کہا جاتا ہے۔ وہ نام ہے ذہنی تعلقات ہی کے مابینی علائق کا نہ کہ ذہن سے باہر خارج کے کچھ مادی نوعیت کے ٹھوس حقائق (CONCRETE REALTIES) کے مابینی تعلقات و روابط کا۔

اسی تاریخ سائنس میں اسی مسئلہ کو ایک اور طرح بیان کیا گیا ہے۔ لارڈ روتھر فورڈ (LORD RUTHERFORD) کے نزدیک سائنس کے قواعد و ضوابط خود ہمارے مشاہدہ و تجربہ کے طریقوں سے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً سفید روشنی جو بجائے خود ایک غیر منضبط یا بے ترتیب اختلال ہے اس میں نظم و انضباط طیف (GRATING) یا منشور کے ذریعہ اس کو جانچنے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ روتھر فورڈ اپنے نزدیک جس مرکزہ (NUCLEUS) کو دریافت کر رہا تھا ممکن ہے کہ فی الواقع اس نے خود ہی پیدا کر لیا ہو۔ جدید ترین نقطہ نظر کی رو سے جوہر (SUBSTANCE) غائب ہو چکا ہے اور ہمارے پاس صرف ہئیت و صورت (FORM) ہی رہ گئی ہے۔ نظریہ کوانٹم (QUANTUM) کی رو سے امواج اور نظریہ اضافیت (RELATIVITY) کی رو سے خمیدگی (CURVATURE)

اس کے علاوہ ایک اور محقق عالم سائنس پوانیکر سے (اس سے متعلق یہ کہتا ہے کہ کسی شے کے وجود کے معنی کسی کے خیال میں پائے جانے ہی کے

ورنہ پھر وہ لاشیٰ محض ہے۔ وہ سب کچھ جو خیال نہ کیا جا رہا ہو لاشیٰ محض (ABSOLUTE

NOTHINGESS) ہے ہم چونکہ صرف خیال ہی کر سکتے ہیں اور تمام وہ الفاظ جو ہم اشیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خالص خیال ہی خیال کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ کوئی شئی خیال کے علاوہ پائی جاتی ہے ایسا دعویٰ ہے جس کے کوئی معنی ہی نہیں۔

جدید سائنسی دور میں انیسویں صدی کے آخر تک یہی دعویٰ مادیت و مادہ پرستی کے نام سے زبان زد خاص و عام رہا لیکن بیسویں صدی کی خود سائنسی فکر نے بڑی حد تک اس الٹی منطق کو سیدھا کر دیا کہ بے ذہن اور بے زندگی میں کوئی مادی جوہر ایسا نہیں پایا جاتا کہ زندگی و ذہن جس کی ضمنی و ارتقائی مخلوق ہو۔

اضافیت کے طبعی نظریہ نے ثابت کر دیا کہ برقی مقناطیسی (ELECTRO

MAGNETIC) قوتیں حقیقی قطعاً نہیں بلکہ محض خود ہمارے ذہن کی ساختہ پرواختہ ہیں

اور یہی حال نیوٹن کی قوت کشش اور ازرجی (ENERGY) وغیرہ تمام دوسرے ایسے تصورات کا ہے۔

صدیوں سے سائنسی عنوانات کے تحت کائناتی تحقیقات ہوتی رہی ہیں مگر کوئی بد نظمی یا نقص نظر نہیں آتا بلکہ کائنات کی ہر حرکت، رفتار اور قوت سائٹینک فارمولوں، وقت اور ریاضی کے قوانین و ضوابط اور اصولوں کی پابند نظر آتی ہے اور نظم و ضبط کا یہ عالم ہے کہ ان کی تیز رفتار گردشوں میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔

ہم کو معلوم ہے کہ کائنات میں بے حساب کہکشاں، طلسمات پھیلے ہوئے ہیں اور وہ سب زبردست قوت و حرکت سے مزین ہیں کیمیائی عنصر کے چھوٹے چھوٹے ذرات سے یعنی جوہروں سے عبارت ہیں جن کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ طاقتور سے طاقتور خوردبین سے بھی ان کو دیکھنا ناممکن ہے۔ جو بال کے دس لاکھوں حصہ سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں لیکن ان کے غیر مرئی ہونے کے باوجود ان کو تولانا پایا جاسکتا تھا۔

ان ہی جوہروں کو زمین سے آسمان تک کی پوری مادی یا جسمانی کائنات کی تعمیری نہیں قرار دیا جاتا ہے۔ ان ہی دو یا زیادہ سالمات سے مل کر معمولا ان سے بڑا وہ ذرہ یا جوہر بنتا ہے جس کو مکسرہ کہتے ہیں۔ سالمات الگ الگ نہیں پاتے جاتے بلکہ کسی نہ کسی جسم کے سالمہ ہی کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔

مختلف پیمائشوں اور حسابوں سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک سالمہ ایک اینچ کے نو لاکھویں حصہ سے بھی بہت زیادہ چھوٹا ہونا چاہیے۔ اوسطاً سالمہ کا قطر ایک اینچ کے بارہ کروڑ پچاس لاکھویں حصہ سے بھی کم ہوتا ہے اور سالمہ یا ایٹم مکسرہ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ مختلف سالمات وزن و حجم کے اعتبار سے باہم بہت مختلف ہوتے ہیں حتیٰ کہ بعض اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر ایک ایک سالمہ کو یکے بعد دیگرے رکھا جائے تو ایک اینچ خط کے لیے چالیس کروڑ سالمات درکار ہوں گے اور ایک گرام وزن کے لیے کروڑ کھرب (TRILLIUN) ایٹموں کی ضرورت ہوگی۔ اور مکسرات کی تیز رفتاری کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ہائیڈروجن کا ایک مکسرہ سالمہ ایک سیکنڈ میں ایک میل سے زیادہ حرکت کر جاتا ہے۔ ساکن یا بند ہوا کا مکسرہ بالفضل کی گولی سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے اور ایک اینچ کے ہر بیس ہزارویں حصہ کی مسافت پر یہ دوسرے سے ٹکراتا اور ان ٹکروں کی بنا پر ہر سیکنڈ میں پانچ ارب مرتبہ اپنے راستہ بدل لیتا ہے۔

ماہرین کو گمان تھا کہ قریباً نوے قسم کے مختلف ایٹم کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں مگر اس کثرت اقسام سے کوئی مطمئن نہ تھا۔ ماہرین کیمیا ان مختلف قسم کے عناصر یا سالمات کو مزید بساط میں تحلیل نہ کر سکے تھے۔ اس لیے ان کو ناقابل تقسیم ایٹم کہتے تھے تاہم اس میں اس امید میں برابر لگے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا اساسی مادہ منکشف ہو کر رہے گا جس سے تمام مختلف عناصر کے ایٹم رکیب ثابت ہوں جو ایسا ابتدائی جوہر ہوگا جس سے مادہ کی مختلف متنوع صورتیں رونما ہوتی ہیں۔ (انتباس از "ماڈرن بلیف")

اس امر کے انکشاف کا کہ جہاں ہر ناقابل تقسیم اور ناقابل نفوذ ازلی وابدی ذرات نہیں۔
پہلا قدم ایکس ریز (X - RAYS) کا انکشاف تھا۔ ایسی شعاعیں جو اجسام کے اندر
نفوذ کی غیر معمولی قوت رکھتی ہیں۔ یہ تابکار اشعاع برقی امواج پر مشتمل ہوتی ہیں ان کی نوعیت
ہماری معمولی روشنی ہی کی ہوتی ہے البتہ ان کا طول موج بہت ہی کم ہوتا ہے۔

سب سے پہلے یہ معلوم ہوا کہ ریڈیم اور یورینیم جیسی دھاتوں سے تین قسم کی شعاعیں
نکلتی ہیں جن کا نام الفا۔ بیٹا۔ گاما رکھا گیا۔ ان میں سب سے اہم بیٹا شعاعیں ہیں جن کا نام
آگے چل کر برقیارے، برقی ذرات یا الیکٹرون (ELECTRONS) پڑا اور پوری
کائنات میں جہاں کہیں بھی کوئی ایٹم یا مادہ پایا جاتا ہے۔ وہ ان برقیاروں ہی سے بنا ہوتا ہے
جن کا مرکز مثبت برق کی اکائیاں ہوتی ہیں جن کو پروٹون (PROTONS) کہا جاتا ہے،
الیکٹرون کا جدا گانہ وجود صرف اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب کہ وہ کم از کم چھ سو میل
فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہو ورنہ پھر جو پہلا ایٹم اس کو مل جاتا ہے اس میں مدغم
ہو جاتا ہے۔ یہ الیکٹرون دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ میل تک فی سیکنڈ تیز رفتاری سے
حرکت کر سکتے ہیں۔

یہ الیکٹرون چھوٹے چھوٹے معلوم ایٹم سے بھی ہزاروں گنا چھوٹے ہوتے ہیں بغرض
زمین و آسمان کے لاتعداد اجسام و اجرام جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ بال کے
لاکھوں حصہ سے بھی زیادہ باریک ان دیکھے ایٹم یا ذرات سے مرکب ہیں۔ کیا سائنس کی
یہ دریافتیں حد درجہ عجیب نہیں؟ کیا یہ بے حد عجیب نہیں کہ سالمات کی تحلیل و تجزیہ نے
کائنات کی نسبت خیالات ہی میں عظیم انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اور سائنس کی یہ دریافت بھی
کیا کچھ کم عجیب ہے کہ تمیر کائنات میں مادہ سے کہیں زیادہ خلا پایا جاتا ہے اور مادی سالمات
اسی خلا یا غیر مادی یعنی عدم مادہ میں تیرتے پھرتے ہیں۔

اور سائنس کی یہ دریافت بھی کچھ کم عجیب نہیں کہ ہر سالہ میں زیادہ حصہ خلا ہی کا ہوتا ہے

نسبتاً اتنا زیادہ جتنا مختلف ستاروں کے مابین لاکھوں میل کا اور ہر سالمہ چھوٹے پیمانہ پر گویا ایک نظام شمسی ہوتا ہے جس میں آفتاب یعنی مرکزی پروٹان کے گرد سیارات یا ایکٹرون حرکت کرتے رہتے ہیں اور ان کے درمیان اتنی ہی خلا یا خالی جگہ پائی جاتی ہے جتنی مختلف سیاروں اور آفتاب کے درمیان۔ چھوٹے پیمانے پر نظام شمسی۔

مندرجہ بالا جستہ جستہ اقتباسات کا مدعا مادی کائنات کا کوئی تفصیلی سائنسی جائزہ سائنس کی موجودہ رسائی کی حد تک اس کی وسعت و پیمائی کی جو نوعیت معلوم ہو سکی ہے اس کا ایک خاکہ زیر بحث مقصد کے لیے پیش کر دینا ہے۔ لہذا اس ہی کی زبان میں چند سطروں میں پھر ذہن نشین کرتے چلیں کہ ایک سرے پر اس کی بے پایاں وسعت، ناقابل تصور فاصلے، وہم و خیال میں نہ سمالنے والی سماجوں کی جسامت، سورج، اور ستاروں کے افسانوی قد و قامت۔ دوسرے سرے پر لانا انتہا چھوٹائی کا یہ عالم کہ سالمہ ویسا ہی ناقابل تصور حد تک چھوٹا ہے۔ جیسا کہ سماجہ ناقابل تصور حد تک بڑا ہے۔ پانی کے ایک قطرہ میں اربوں کھربوں سالمات پاتے جاتے ہیں۔ پھر ہر سالمہ کے اندر اس سے بھی چھوٹے چھوٹے ایکٹرون ہوتے ہیں جن کے درمیان نسبتاً ایسی ہی بڑی بڑی خلائیں یا فاصلے پاتے جاتے ہیں جیسے آفتاب اور اس کے سیاروں کے مابین۔ اور پھر سالمہ کی بجائے خود اتنی تنگ و کشادہ دنیا کے اندر عقل کو بولکھلا دینے والا ایک مسلسل خلائی و فلکیاتی بلکہ کائناتی ناطک جا رہا ہے۔

اس ناطک کے کردار اب صرف ایکٹرون و پروٹون ہی نہیں بلکہ ایکٹرون و پروٹون کے بیس سال بعد سالمی ذرہ کی ایک اور قسم کا پتہ چلا ہے جس کو نیوٹران کا نام دیا گیا ہے پھر دو سال بعد ایک اور قسم کے ذرات کا پتہ چلا جن کو پازیٹران سے نامزد کیا گیا۔ آگے چل کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اور کیا کیا پتہ نہ چلے گا۔

اگر انسان کے چاند پر پہنچ جانے کی خلائی مہم ناقابل تصورات نہیں رہی تو ایک افضل البتہ

انسان کا قاب قوسین بلکہ اس سے بھی آگے تک پہنچ جانا ناقابل تصور بات کیسے ہو سکتی ہے اور سائنس خود اس کی تائید و تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب ترین بندے کو مشاہدہ کرانا تھا، یہ بتانا تھا کہ تم کو تمہاری زمین و زندگی کا راز بھی آسمان پر یا کہیں اس سے بھی ماورا ملے گا۔ پس وہ اپنے بندے کو جہاں تک لے جانا چاہتا تھا اپنی قدرت کاملہ سے لے گیا اگر ایک عام انسان خلائی لاکٹ میں چاند تک جا سکتا ہے تو سرور و وعالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاب قوسین و ادا دنیٰ تک چلے جانے پر ایمان نہ رکھنا خدا کی قدرت و قدرت پر ایمان نہ رکھنے کے مترادف ہے۔ کفر و السجاد کے مترادف ہے۔ منکر معراج منکر خدا ہے۔

وہ خدا جو اپنی شان کبریائی میں لا شریک ہے۔ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ جس نے خود آپ اپنی ذات اعلیٰ صفات سے متعلق فرمایا۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ (۲۱-۲۲)

اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو کائنات تباہ ہو کر رہ جاتی۔

وہ خدا جس نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی اس

کا شریک نہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ

بجلا بتلاؤ تو سہی، تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ انہوں

نے زمین کی کوئی چیز بنائی۔ یا کیا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے؟

ایک اور جگہ فرمایا۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍَ

فَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ فَهْمٍ۔ (سبا ۲۲)

قَالَ مِنْهُمْ مِنْ فَهْمٍ۔ (سبا ۲۲)

آپ فرمادیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود سمجھ رہے ہو ان کو پکارو وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے پیدا کرنے میں نہ ان دونوں کے پیدا کرنے میں شریک ہیں اور نہ کوئی ان میں سے اللہ کا کسی کام میں مددگار۔

وہ خدا جو خود اس کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ اس وسیع کائنات کا انتظام کیسے کرتا ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد کرتا ہے۔

لَا تَأْخُذُكَ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
(البقرہ ۲۵۵)

نہ اس کو اونگھ آسکتی ہے نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ایک اور جگہ تخلیق کائنات کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا
مَسْنَا مِنْ لَئِئِمْ
(ق ۳۸)

ہم نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں بنایا اور ہم تھکے نہیں۔

حکمتِ تخلیق کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔

كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ (زمر،)

ہم نے ہر چیز کو حکمت سے اور ميعاد معين کے لیے بنایا۔

اور پھر یہ ارشاد ہوا۔

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ (المؤمن، ۱۱)

ہم تخلیق سے غافل نہیں۔

عملِ تخلیق اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کوئی نئی چیز موجود نہ ہو موجود ہو جائے۔ غیر موجود

موجود ہونا تخلیق کہلاتا ہے تخلیق کے لیے سنگ و خشت یعنی مادہ کی ضرورت نہیں بلکہ تخلیق خود مادہ تخلیق کرتی ہے۔

کائنات میں جو بے حساب اور کثیر المقدار مادہ پایا جاتا ہے وہ تخلیق ہی کا کرشمہ ہے تخلیق سے پہلے وہ غیر موجود تھا۔ تخلیق نے اسے موجود کر دیا۔ بڑی بڑی کمکتائیں، سمائے اور سدیں۔ یہ بڑے بڑے اجرام فلکی جو کبھی وجود نہ رکھتے تھے تخلیق ہی کے عمل سے وجود میں آئے اور عمل تخلیق صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مخصوص ہے۔ یہ سب اسی کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ وہی خالق ہر شے ہے۔ اس عمل تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس عمل تخلیق میں وہ طراح اعظم تنہا اور لا شریک ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھ لینا چاہیے کہ تخلیق کائنات ایک حادثہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اس کا خالق وہی خالق مطلق ہے جس کی معرفت و حکمت اور عظمت و رفعت کے اظہار کے لیے قرآن مجید میں بے شمار آیات موجود ہیں۔

وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بنیر قائم کیا پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس نے آفتاب و ماہتاب کو قانون کا پابند کیا۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن کیا۔ چاند کو چمک دی۔ اور اس کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں۔ جو تم جانتے ہو اور تم اسی سے برسوں اور تارخیوں کے حساب معلوم کرتے ہو۔

اس سارے نظام کی ہر چیز وقت مقررہ پر چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کا تدبیر فرما ہے۔

اللہ نے یہ سب کچھ بامقصد بنایا ہے اور وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔

اس نے چاند سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اس زبردست قدرت و علم رکھنے والے کے ٹھہراتے ہوئے

اندازے ہیں۔

آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے بہت سے دلائل ہیں۔

اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنا تمہارے لب و لہجہ

اور رنگوں کا الگ الگ ہونا اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران

خطبہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ

بِئْتِنِهٖ ط

(۲۹ - ۲۷)

ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ قیامت کے دن اور تمام آسمان پلٹے ہوئے

ہوں گے اس کے ہاتھ میں ہاتھ میں۔

اور یہ کہتے کہتے حضور پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ سامعین کو خطرہ ہونے لگا کہ کیسے آپ

منبر سمیت نہ گر جائیں۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور وسعتیں جاننے کے لیے اس کی تخلیق کی ہوئی کائنات کا مطالعہ

بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ مظاہر کائنات اور کائنات کا مطالعہ خالق کائنات کی حکمتوں اور

قدرتوں کا ترجمان ہے۔

قرآن حکیم نے زمین و آسمان کی تخلیق کے تعلق سے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے

اس پر غور و خوض کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم نہ صرف خالق کائنات کی عظمتوں اور حکمتوں سے

واقف ہوں بلکہ ان پر مکمل یقین و ایمان رکھنے والے ہو جائیں۔ ہمارے لیے یہ جاننا نہایت

ضروری ہے کہ یہ کائنات اور مظاہر کائنات جو اس کی صنایعوں اور صورت گری کے اعلیٰ

ترین نمونے میں آخر میں کیا۔

لالہ وگل کہاں سے آئے ہیں

ابریا چیز ہے ہوا کیا ہے

کائنات اور اُس کی بیکراں وسعتوں میں رات دن گردش کرتے یہ اجرام فلکی کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ جب کہ ان کی تخلیق کے بارے میں یہ ارشاد ہوتا ہے۔

لَخَلَقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ (۴۰-۵۷)

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے کی نسبت مشکل کام ہے۔

اور پھر کائنات اور منظر ہر کائنات کا مطالعہ اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ شب معراج صاحب معراج طلسم ماہ و انجم سے بھی گزرے تھے اور مستقر زمین تھا اور رات دن گردش میں رہنے والے آسمان زیر پائے محمد تھے۔

بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک ٹھوس چھت ہے جس تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے صرف چند سو میٹر کی بلندی تک اڑتے ہیں ہم کو ہستانی وادیوں میں جاتے ہیں تو ان شہروں کی بلندی دو اڑھائی ہزار میٹر کی ہوتی ہے۔ کوہ پیماجن پہاڑوں کی چوٹیوں کو تسخیر کرتے ہیں وہ ایک حد تک پہنچ کر ختم ہوجاتی ہیں طیاروں کی پرواز ان چوٹیوں سے بھی اونچی ہوتی ہے۔ اس سائنسی دور میں خلائی اکیوں اور مصنوعی سیاروں کی اڑان لاکھوں کلومیٹر بلندی پر ہوتی ہے۔ تاہم انسان کبھی آسمان کی انتہا تک نہیں پہنچا۔ اونچی اور اونچی بلندی پر بھی سورج اور ستارے اتنے ہی دور نظر آتے ہیں جتنے زمین کی سطح سے وہ دور ہیں۔

آسمان کا ہماری زمین اور زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری ضروریات پوری کرنے کا سامان اسی میں رکھا ہے۔ اسی نیلگوں بیکرانی میں ہوا میں چلتی ہیں۔ بادل اُمد لھڈ کراٹھتے ہیں جو مینہ برسا کر زمین کو سیراب کرتے ہیں۔ دن کے وقت

سورج پوری آب و تاب سے چمکتا ہے اور زمین کو روشن کرتا ہے۔ اس کی تمازت کارخانہٴ حیات کے کئی کام چلتے ہیں۔

غروبِ آفتاب پر جب رات افق سے افق تک اپنے سیاہ شہپر پھیلا دیتی ہے تو آسمان کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔ چاند چمکنے اور ستارے جھلکانے لگتے ہیں۔ ہر رات میں آسمان کا منظر مختلف ہوتا ہے۔ چاند کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ آسمان کے مختلف حصوں میں چمکتا نظر آتا ہے۔ ستارے مشرقی افق سے طلوع ہو کر رات بھر مغربی افق کی جانب گردش کرتے دکھائی دیتے ہیں کبھی کوئی تارا ٹوٹتا نظر آتا ہے تو روشنی کی لمبی سی لکیر بنا تا ہوا خلا پنہائیوں ہی میں کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں انسان کی ذہنی رسائی بس اتنی ہی تھی کہ آسمان ایک ٹمکس چھت ہے جس میں جلتی ہوئی قندیلیں اور فالو کس لٹک رہے ہیں انسان کا خیال تھا کہ اس پردہٴ رنگاری میں کوئی ہے جو ان سماوی شتموں کو حرکت دے رہا ہے۔ لیکن جب انسان کے مشاہدات اور عقلیات میں اضافہ ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ آسمان کے متعلق اس کے تصورات و نظریات میں تبدیلی آتی گئی۔ اس سے ایک نیا علم وجود میں آیا جس کو فلکیات کہتے ہیں۔

یہ سارا نظام کائنات کیا ہے؟ اجرامِ فلکی کیا ہیں؟ ان کی گردش کا راز کیا ہے۔ یہ سوالات ہمیشہ انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور وہ حقیقت کو جاننے کا متلاشی تھا۔ تجسس رہا ہے اور اسی تجسس کو سائنس کہتے ہیں۔ اور یہ تجسس کرنے والا سائنس دان کہلاتا ہے۔ جن میں سے اسپینوزا، جان لاک، ڈیوڈ ہیوم، بیگل، لپٹشے وغیرہ جو خدا شناس تھے اور ان میں سے نیوٹن، کوپرنیکس، کورولیف، ایڈنگٹن، جیمز جینز اور آئن سٹائن جیسے خدا شناس بھی جنہوں نے خدا کی عظمتوں اور رفعتوں کا اعتراف کرتے ہوئے حقیقتِ عظمیٰ کی تلاش جاری رکھی۔ اور ایسے سائنسی آلات ایجاد کیے جن سے کائنات اور مظاہر کائنات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملی۔ اور انسان نے افلاک کے بارے میں نہایت قیمتی معلومات حاصل

کر لیں۔ ایسے ان کی جدید معلومات کی روشنی میں معلوم کریں کہ ہمیں آسمان اور اس پر نظر آنے والے اجسام کے بارے میں کیا تصور ملتا ہے۔ اور یہ سائنسی حقائق معراج مصطفیٰ کی کہاں تک تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ ہم ابتدا زمین سے کرتے ہیں کہ یہی سفر معراج کا نقطہ آغاز ہے۔ حضور یہیں سے سفر معراج پر تشریف لے گئے اور معراج سے واپسی پر یہیں پر تشریف لائے۔

معراج اور مظاہر کائنات

زمین!

زمین کی شکل ایک گول گڑے کی سی ہے جس کو فضا کے غلاف نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اس میں ۸۸ کلومیٹر بلندی تک ہوا یکساں پائی جاتی ہے۔

ہوا میں نائٹروجن ۷۸ فیصد، آکسیجن ۲۱ فیصد اور آرگن ۰.۰۹ فیصد ہیں۔ باقی اور فیصد میں کاربن ڈائی آکسائیڈ آبی بخارات اور ذرات وغیرہ شامل ہیں۔

زمین کے قریب ہوا کی مقدار زیادہ ہے لیکن جوں جوں اوپر اٹھتے جائیں اس کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔

فضا کے پہلے ۱۶ کلومیٹر میں ہوا کا کل ۹ حصہ ہے۔ اس حصے میں آندھیاں چلتی ہیں طوفان اٹھتے ہیں۔ بادل بنتے اور برستے ہیں اور موسمی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس حصے میں جوں جوں اوپر جائیں درجہ حرارت کم ہوتا چلا جاتا ہے۔

۱۶ کلومیٹر سے زیادہ بلندی پر ہوا اس قدر لطیف ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ ۲۰ سے ۳۰ کلومیٹر کے درمیان آکسیجن کی ایک قسم اوزون (OZONE) گیس پائی جاتی ہے جس کے ہر سالے میں آکسیجن کے دو کے بجائے تین جوہر یا ایٹم ہوتے ہیں۔ فضا کے اس حصے میں درجہ حرارت پھر بڑھنے لگتا ہے اور ۵ کلومیٹر بلندی پر تقریباً وہی درجہ حرارت ہوتا ہے جو سطح زمین پر ہے۔

۵۰ سے ۸۸ کلومیٹر تک بلند فضا میں سورج سے خارج ہونے والی شعاعوں کے باعث برقی اثرات پاتے جاتے ہیں۔ یہ حصہ شمسی شعاعوں کی زد میں ہوتا ہے۔ اس میں پہلے ایٹمی آکسیجن کی تہہ پائی جاتی ہے۔ ۲۰۰ کلومیٹر پر ہیدروجن کی تہہ شروع ہوتی ہے اور مزید چند سو کلومیٹر کی بلندی پر ہائیڈروجن گیس کی تہہ آجاتی ہے۔ فضا کی آخری سطح زمین سے ۹۶۰۰ کلومیٹر بلندی پر مانی گئی ہے۔

کرہ زمین کو فضا کے علاوہ برقائے ہوتے ایٹمی ذرات یعنی پروٹان اور الیکٹران کو ایک اور غلاف نے بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ ذرات سورج سے خارج ہو کر زمین کے گرد سطح زمین سے ۳۰۰۰ کلومیٹر سے لے کر ۸۰۰۰۰ کلومیٹر بلندی تک جمع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نہایت تیز رفتاری سے حرکت کر رہے ہیں اور سورج سے آنے والی کاسمک (COSMIC) شعاعوں کو زمین پر آنے سے روکتے ہیں۔ اگر یہ غلاف نہ ہوتا تو سورج کی یہ شعاعیں زمین کی ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دیتیں اور یہاں زندگی کا وجود ممکن نہ ہوتا۔

زمین کا قطر پچیس ہزار میل یا چالیس ہزار کلومیٹر ہے۔ وہ ایک گھنٹہ میں ایک ہزار میل سے نامد یا ایک ہزار چھ سو کلومیٹر سے زیادہ گھومتی ہے۔ اسی گردش سے رات دن بنتے ہیں جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے دن اور جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا رات کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ دن رات کے بننے پر غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے۔ زمین کی دو حرکتیں ہیں۔ پہلی حرکت اس کی محوری گردش ہے جو چوبیس گھنٹوں میں مکمل ہوتی ہے۔ دوسری حرکت وہ ہے جو یہ سورج کے گرد کرتی ہے۔ اس کی یہ گردش ایک سال میں پوری ہوتی ہے۔ جنوری کے مہینے میں یہ جس مقام پر رہتی ہے اس مقام پر سورج کے اطراف گھوم کر واپس آنے کے لیے ۶۰ کروڑ میل یا ۹۳ کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اس کی اتنی تیز رفتاری باوجود اللہ کی قدرت سے ہمیں اس کی تیز رفتاری کی قطعاً خبر نہیں ہوتی۔

ابتدا میں زمین سورج کا ایک حصہ تھی۔ اور پھر یہ سورج سے علیحدہ ہو گئی جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا ہے۔ جب یہ سورج سے علیحدہ ہوئی تو بھاپ یا دھوئیں کی شکل میں تھی۔ بعد میں مائع میں تبدیل ہو گئی اور کچھ عرصہ بعد اس نے ٹھوس شکل اختیار کر لی۔

زمین کے وزن کا اندازہ اکیس صفر ٹن کیا گیا ہے۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق جو اجزا سورج میں پاتے جاتے ہیں وہ زمین میں بھی پاتے جاتے ہیں۔ زمین کی سطح سے چالیس میل تک موٹی مٹی کی پرت ہے جس میں سلیکن، میگنیشیم اور لوہا جیسی کئی دھاتیں پائی جاتی ہیں۔ زمین کے مرکز کا درجہ حرارت اندازاً دو لاکھ سنٹی گریڈ ہے اس کا تین چوتھائی حصہ سمندروں سے گھرا ہوا ہے۔ اس میں آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ ہیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ان کی تخلیق اس لیے کی گئی کہ زمین کو قائم رکھیں۔

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تُبِيدَ (انبیاء - ۳۱)

زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ایک عظیم خلاء ہے۔ اتنی کہ انسان اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس میں کھربوں اجسام تیرتے ہیں اس کا نہایت ہی معمولی حصہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ طاقتور دوربینوں کی مدد سے انسان اس میں ذرا زیادہ دوز تک دیکھ سکتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو براق سے نیچے اتارا اور اس براق کو دیوار کے ساتھ باندھ دیا جسے ابراق کہتے ہیں۔ براق کی تیز رفتاری کا حال تو آپ معراج شریف کے بیان میں پڑھ ہی چکے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے براق کی تیز رفتاری اچھے کی بات ہے کہ اتنی تیز سواری براق تھی یا کیا تھی۔

جہاں تک تیز رفتاری کا تعلق ہے خلائی راکٹ، مہنوعی سیارے اور اٹرن طشتریاں

اس کی ایک نمایاں مثال ہیں جو دنیا کے بیشتر حصوں میں دیکھی جا چکی جو نہایت تیز رفتاری سے خلاء سے آتی ہیں اور خلاء ہی میں غائب ہو جاتی ہیں اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ ہیں کیا

بہر حال تیز رفتاری کی سائنسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سائنس کے پاس اس کی کئی
زندہ مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً روشنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل سفر کرتی ہے۔

ہمارے روزانہ مطالعہ کا ایک مجموعہ یا تارہ منڈل (CONSTELLATION)

جس کا نام سگنوس (SYGNUS) ہے۔ ایک سیکنڈ میں بیس ہزار میل کی رفتار
سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے اور اس کی رفتار میں ذرا فرق نہیں آ رہا۔

انسانوں نے جو اعداد بنائے ہیں وہ وسعت کائنات کی پیمائش کے لیے کافی نہ ہو سکے

اس لیے سائنس دانوں نے نوری سال (کی ایجاد کی۔ نور کی

رفتار ۱۸۶۰۰۰ میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اور براق بھی ایک نورانی وجود تھا اور پھر قدرت
کاملہ نے اسے جس خدمت پر مامور کیا تھا اس میں تیز رفتاری ہی درکار تھی۔ اس کے علاوہ
بھی تیز رفتاری کی کئی ماوی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔

بجلی کا ایک بلب ایک لاکھ ۸۶ ہزار میل کے فاصلے پر رکھ دیں۔ سوئچ دبائیں تو ایک
سیکنڈ میں وہ بلب جلنے لگے گا۔ یہ برقی رو کی تیز رفتاری سے اور پھر ہوا کی تیز رفتاری بھی
اس کی ایک مثال ہو سکتی ہے۔

براق سے اترنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو پیغمبروں کی
ایک جماعت آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائی اور حضور نے امام بن کر اپنے مرسل
بھائیوں کو نماز پڑھائی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبۃ الصخر پر
لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹھی نظر آئی جو زمین سے آسمان کو چھو رہی تھی۔ یہ
ارتقا معراج کی بیٹھی تھی اور بڑی ہی پر اسرار تھی۔

اس کے دونوں طرف کے بازو دو بیجروں کی طرح تھے۔ ان کا ایک سر زمین پر تھا اور
دوسرا آسمان پر۔ ایک بازو سرخ یا توت کا بنا ہوا تھا اور دوسرا بنرز مرد کا۔ اس کا ایک پایہ سونے
کا بنا ہوا تھا اور دوسرا موتیوں اور چاندی سے۔ اور اس کی مجموعی صورت کرسی کے مثلہ تھی جس میں

زمرد کے دو اتنے بڑے پر لگے تھے کہ اگر اس کا ایک پر پھیلا یا جاتا تو تمام دنیا کو گھیر لیتا اور اس
 کرسی میں پچاس مقام تھے اور ہر مقام میں ستر سال کا فاصلہ تھا۔ اور ایک ایک مقرب فرشتہ
 ہر مقام پر متعین تھا۔

یہ بیڑھی فرشتوں کے آنے جانے کا راستہ ہے۔ جو آسمان سے زمین پر آتے ہیں
 اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ موت کا فرشتہ ملک الموت بھی روح قبض کرنے کے لیے
 اسی بیڑھی سے نیچے اترتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے وقت جب آدمی کی آنکھیں پتھرا
 جاتی ہیں تو اس وقت یہ بیڑھی نظر آتی ہے۔

مرآة سلسلہ کا عظیم سما یہ ستاروں کا ایک بہت بڑا نظام ہے جس کی شکل اور ساخت
 ہماری کہکشاں سے ملتی جلتی ہے۔ قدیم بابلی اور کلدانی لوگ اسے آسمانی کرسی کہتے تھے۔

اور قدیم مصری اسے طوت نخ آمون کی سیڑھی کہتے تھے جس کے راستے وہ دیوتا چاند سے اتر کر زمین پر آتا تھا۔

یہ مجمع نجوم مرآة سلسلہ میں خالی آنکھ سے بہت دھیما دھیما نظر آتا ہے۔ یہ ہم سے سات لاکھ نوری سال دور ہے۔ پھر بھی تمام جزائر کائنات سے جو فضائے بسیط میں گردش کرتے رہتے ہیں اور ہم سے قریب ترین ہے۔ اس کا قطر ۶۰ ہزار نور سال ہے۔ اگر ایسے محیط و بسیط کائناتی جزیرے ہو سکتے ہیں تو زمین سے آسمان کو چھوٹی ہوئی سیڑھی بھی ہو سکتی ہے اور وہی گئی تصویر صد گاہ کوہ و سن کے ۶۰ اینچ کے عاکس سے لی گئی لیکن انسان بھی وہاں نہیں پہنچا کہ وہ کوئی ایسا عاکس تیار کر سکے جس سے اس سیڑھی اور اس پر آتے باآتے فرشتوں کی تصویر اتار سکے۔ یہ تو اس کا ایک سائنسی تجزیہ (SCIENTIFIC ANALYSIS)

ہے جس کے لیے ذہنی تعلقات (CONCEPTS) بہر حال

گزیر ہیں۔ اور جن علاقے یا اضافات (RELATIONS) کو تو انہیں فطرت کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ذہنی تعلقات ہی کے مابین روابط یا اضافات کا نام ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے ذریعے آسمان تک طلسم مرہ انجم سے گزرے۔ زمین سے قریب ترین جو سیارہ ہے اس کو چاند کہتے ہیں۔ اس کا فاصلہ زمین سے تین لاکھ پچاس ہزار کلومیٹر ہے۔ اور اس کا قطر ۳۴۸۰ کلومیٹر۔ یہ زمین کی نسبت بہت چھوٹا ہے۔ اس کی کشش نقل بہت کم ہے۔ زمین پر جس چیز کا وزن ۱۵۰ پونڈ ہے چاند پر اس کا وزن ۲۵ پونڈ ہوگا۔ زمین کی طرح چاند کی بھی دو گردشیں ہیں۔ ایک محوری گردش اور دوسری زمین کے گرد مدار میں گردش چاند کی محوری گردش کی رفتار ۱۶۵۵ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ان دونوں رفتاروں میں اس قدر توازن ہے کہ زمین سے چاند کا ایک ہی رخ نظر آتا ہے۔ چاند کی سطح پر جو کالے کالے دھبے نظر آتے ہیں وہ آتش فشاؤں کے دہانے اور بڑے بڑے غار ہیں۔ ان کے علاوہ کافی اونچے اونچے پہاڑ بھی ہیں۔

چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں۔ سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے۔ چاند اپنی گردش کے دوران سورج زمین کے عین بیچ میں آجاتا ہے تو سورج کے کچھ حصے کو یا پورے سورج کو تاریک کر دیتا ہے۔ رات کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت سورج گرہن کہلاتی ہے۔ اسی طرح زمین جب چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے تو چاند پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی اور وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کا نام چاند گرہن ہے۔

سائنس دانوں کا متفقہ خیال ہے کہ چاند ایک روز زمین کے قریب آجائے گا اور پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور زمین کے گرد ایک ہالہ بن جائے گا اس وقت سمندروں میں تلاطم اٹھیں گے اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی واقعہ کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنُّجُومُ الْقَدَرُ (قمر-۱)

قیامت آگئی اور چاند پھٹ گیا۔

سورج زمین سے ۹ کروڑ ۳۰ لاکھ یا ۱۴ کروڑ ۸۸ لاکھ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس کا اپنا ایک نظام ہے جس میں نو سیارے ہیں جو سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ پہلا سیارہ عطارد اور سورج سے بہت قریب ہے۔ اس کا فاصلہ سورج سے تین کروڑ ۶ لاکھ میل ہے۔ اس کا قطر ۳۰۱۰ میل ہے۔ ۸۵ دنوں میں سورج کے گرد ایک چکر پورا کرتا ہے یعنی اس کا ایک سال ہمارے ۸۸ دنوں کا ہوتا ہے۔

دوسرا سیارہ زہرا سورج سے چھ کروڑ ۷۲ لاکھ میل دور ہے۔ اس کا قطر ۶۸۰۰ میل ہے۔ ۲۲۵ دنوں میں سورج کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس کا وزن ۵ کے بعد ۲۱ صفر ٹن ہے۔ زہرا کے بعد زمین ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

چوتھا سیارہ مریخ ہے۔ سورج ۱۴ کروڑ ۱۵ لاکھ ۴۰ ہزار میل دور ہے۔ اس کا قطر

۴۱۵۰ میل ہے۔ وہ سورج کے گرد ۶۸۷ دنوں میں گردش کرتا ہے۔

مرتخ میں زندگی کی موجودگی کا شبہ کیا جاتا ہے۔

پانچواں سیارہ مشتری ہے۔ یہ ایک بڑا سیارہ ہے۔ وہ سورج سے ۸۸ کروڑ ۳۳

لاکھ میل دور ہے۔ اس کا قطر ۸۶ ہزار ۷ سو میل ہے۔ سورج کے گرد ۱۲ سال میں ایک چکر

لگاتا ہے۔ اس کا ایک سال ہمارے ۱۲ سال کے برابر ہوتا ہے۔ مشتری زمین سے ۳۱۷

گنا بڑا ہے۔

چھٹا سیارہ زحل سورج سے ۸۸ کروڑ ۶۱ لاکھ میل دور ہے۔ اس کا قطر ۷۵۵۰

میل ہے۔

ساتواں سیارہ یورنس سورج سے ایک ارب ۷۸ کروڑ ۲۷ لاکھ میل دور ہے

اس کا ایک سال ہمارے ۹۴ سال کے برابر ہوتا ہے۔

آٹھویں سیارے پینچون کا فاصلہ دو ارب ۸ کروڑ ۷ میل ہے۔ اس کا قطر ۲۷۱۰۰

میل ہے۔ یہ سورج کے گرد ۱۶۵ سالوں میں گردش کرتا ہے۔

نویں سیارے پلوٹو کا فاصلہ تین ارب ۶ کروڑ ۷ میل ہے۔ اس کا قطر ۲۷۰۰

میل ہے۔ اس کا ایک سال ہمارے ۲۵۰ سالوں کے برابر ہے۔

جس طرح ہماری زمین کے گرد چکر لگانے والا اللہ تعالیٰ نے ایک چاند بنایا اسی طرح

دوسرے سیاروں کے گرد چکر لگانے والے چاند بھی بنائے ہیں۔ مرتخ کے گرد دو چاند

گھومتے ہیں۔ مشتری کے گرد بارہ چاند جن میں سے تقریباً آدھے ہمارے چاند سے بڑھے ہیں

زحل کے گرد ۹ چاند گھومتے ہیں۔ ان کے علاوہ اس کے گرد ایک گول ہالہ بھی ہے

جب بے حد ٹھنڈا لگتا ہے۔ یورے نس کے گرد پانچ اور پینچون کے گرد دو چاند چکر

لگاتے ہیں۔

سورج سے قریب ترین اک اور تارا پراکزیما سنڈھی (PRAXIMACENTERARI)

ہے اس کا فاصلہ زمین سے ۱۷۰ نوری سال ہے۔ یہ سورج سے کچھ چھوٹا مگر اس سے سوا گنا زیادہ روشن ہے۔

اس طرح بہت سے تارے سورج سے کئی گنا زیادہ منور ہیں۔ ایک اور تارہ پروکیان (PROCYON) سورج سے گیارہ نوری سالوں کے فاصلے پر ہے سورج سے سات گنا روشن ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کشتاں کشتاں مرد و انجم کے اس طلسم سے گزرے۔ اس بیڑھی کے انتہائی کنارے تک پہنچے۔

معراج اور ملائکہ

حضرت نے ارتقائی میٹر بھی کے اتمائی کنارے پر ایک بہت بڑا فرشتہ دیکھا جو ہاتھ کھولے ہوتے زمین اور آسمان کے سائلوں طبقوں کو دونوں باتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوائی کرہ میں پہنچے جہاں ہواؤں کو ستر ہزار زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا اور ہزار ہزار فرشتوں کے سپرد تھی۔ حضرت یہاں سے ذرا اور آگے بڑھے تو حضرت نے ایک مقام پر فرشتوں کے غول غول دیکھے۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا۔

”ان فرشتوں کی تعداد کس قدر ہوگی؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔

”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات خداوندی میں سے کوئی بھی ان کی

تعداد نہیں جانتا۔“

یہاں سے آگے بڑھے تو آپ نے ایک ایسا فرشتہ دیکھا جس کا اوپر کا آدھا حصہ آگ سے بنا ہوا تھا اور نچلا آدھا حصہ برف سے۔ مگر یہ عجیب بات تھی کہ نہ تو آگ برف کو پگھلاتی تھی اور نہ برف آگ کو بجھاتی تھی۔

یہاں سے آگے بڑھے تو دوسرے آسمان میں ایک فرشتے کے پاس پہنچے جو کہ سی پر مٹی تھا اور اس کے پر بڑے چمکیے تھے اور اس فرشتے کی چوڑائی اس قدر تھی کہ اگر وہ ایک پر کو پھیلاتا تو مشرق سے مغرب تک گھیر لیتا۔

اس فرشتے کے ارد گرد بہت سے فرشتے جمع تھے جو بڑے جسم تھے۔ ان کے ہاتھ میں آگ کے گرز تھے جن سے وہ بہت سے انسانوں کو عذاب دے رہے تھے۔ جب وہ ان کو گرز سے مارتے تھے تو ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا اور جل جاتا تھا اور فوراً ہی وہ اپنی اصلی حالت میں آجاتے تھے اور فرشتے ان کو گرز مار کر پھر ریزہ ریزہ کر دیتے تھے۔

چوتھے آسمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا ہی عجیب واقعہ دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک فرشتہ کرسی پر بٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کرسی کے چار گوشے اور ہر گوشہ کے بہت سے پائے سونے چاندی اور مروارید کے بنے ہوئے تھے۔ اور اس کے ارد گرد ان گنت فرشتے کھڑے تھے جو گئے نہیں جاسکتے تھے۔ جو فرشتے دائیں طرف کھڑے تھے خوش شکل تھے اور جو بائیں طرف کھڑے تھے بڑی ہی ڈراؤنی شکل کے تھے۔ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور جو فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مجسم آنکھ بنا ہوا تھا اور اس کی آنکھ میں مزخ اور مشرئی ایسے بے شمار ستارے چمک رہے تھے۔ ستارے

چھٹے آسمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بند دروازہ دیکھا جس پر تمام آسمانوں اور زمینوں کے برابر قفل لگا ہوا تھا۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو بتایا کہ اس کو باب الامان کہتے ہیں۔ یہ دوزخ کا دروازہ ہے۔ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں اور کل مخلوق کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ پیدا کیا ہے۔ اسی واسطے اس کو باب الامان کہتے ہیں۔

”اس دروازے کو کھول کر دکھاؤ اس کے پیچھے کیا ہے؟“

حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا۔

”یارسول اللہ اس کے پیچھے دوزخ کی آگ ہے۔ آپ کو دوزخ اور دوزخیوں سے کیا کام۔ آج کی رات بزرگی کی رات ہے۔ جلدی چلیے تاکہ

آپ مقام معراج پر پہنچ جائیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اے جبریل! میں ضرور دیکھوں گا اس دروازے کے پیچھے کیا ہے؟“

اتنے میں حکم الہی آیا کہ میرے حبیبِ انگشتِ مبارک کا اشارہ کرو۔ دروازہ کھل جائے گا

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو دروازہ فوراً کھل گیا جس کے ساتھ ہی دھڑکیں کے

بادل اور بھڑکتے ہوئے شعلے باہر نکلے۔

آپ نے نظر ماری تو ہر طرف آگ ہی آگ اور شعلے ہی شعلے دکھائی دیے۔ جن میں ایک

ایسا رعب اور دبدبے والا فرشتہ نظر آیا کہ حضورؐ اور نے اس سے پہلے نہ دیکھا۔ اس کے

آس پاس اور بھی کئی فرشتے کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں آتشیں گزرتھے۔ جب رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنستیٰ پر پہنچے تو ایک بڑی ہی عظمت والا

فرشتہ دیکھا۔ جس کے طول و عرض کے برابر کوئی فرشتہ نہ تھا۔ بے شمار اس کی زلفیں تھیں جن میں

ستارے پروئے ہوئے تھے اور ہر ستارہ ایک موتی تھا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر

موتی سے ایک دریا جاری تھا۔ اور ہر دریا میں بڑی بڑی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔

سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جسم و جیل فرشتے دیکھے وہ بھی سب

اللہ تعالیٰ کی قدرت و ندرت اور عظمت و رفعت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اتنی بڑی کائنات

اور اس سے ماورا اس سے بھی بڑی کائناتیں پیدا کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے جسم ستارے اور

کمکثائیں پیدا کر سکتا ہے تو جسم و قد اور فرشتے پیدا کرینا بھی اس کی قدرت کا ملہ سے باہر نہیں

اور اللہ تعالیٰ نے ابتداء سے آفرینش ہی میں اپنے اس تخلیقی و تکوینی راز کو منکشف کرنے کے لیے

فلک بوس پہاڑوں اور ستاروں میں بھی اس کی تمثیلیں پیدا کر دیں۔ جن کی تصدیق و تائید سائنس

اپنی زبان میں بول کر رہی ہے کہ۔

ایک طرف صرف ایک سورج کے مقابلہ میں ہماری مٹر برابر زمین کی دنیا کا خیال کریں

اور دوسری طرف اس ایک سورج جیسے کروڑوں دوسرے سورجوں کا جو اس مجموعہ میں پائے جاتے ہیں جس کو ککشانی نظام کہا جاتا ہے۔ پھر یہ کائنات یا عالم اس ککشانی نظام پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس جیسے لاکھوں لاکھ سماجیے خلا میں تیر رہے ہیں اور ہم سے قریب ترین سماجیہ بھی چھ کروڑ اڑسٹھ ہزار نو اسی نوری سال کی دوری پر واقع ہے اور بے حد بڑا ہے۔ جس زمین پر ہم آباد ہیں یہ نظام شمسی کا صرف ایک سیارہ ہے جو سورج کے مقابلے میں مٹر کا دانہ ہے۔ سورج تو سورج سیارہ مشتری اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہماری زمین جیسی ایک ہزار سے زیادہ زمینیں سما سکتی ہیں اور پھر آسمان پر جو چھوٹے چھوٹے تارے دکھائی دیتے ہیں ان میں اکثر سورج کے برابر اور بہت سے خود سورج سے اتنے بڑے ہیں کہ ان میں دس ہزار سورج سما سکتے ہیں۔

ستارے وہ کہلاتے ہیں جو خود بخود روشن ہیں یعنی جو اس وقت جلتی ہوئی گیس کی حالت میں پلتے جاتے ہیں۔ اور جو ٹھنڈے ہو چکے ہیں جیسے مریخ اور ہماری زمین وغیرہ وہ سیارے کہلاتے ہیں۔

(EXTRAGALATIC)

فرس مجنوع کے پانچ ستارے فوق ککشاؤں

کا ایک جھرمٹ بتاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک خود ایک جزیرہ کائنات ہے اور ہماری ککشاؤں کی طرح اربوں کھربوں ستاروں کا مجموعہ ہے۔

ہم جس ککشانی نظام میں واقع ہیں بیسویں صدی کی دور مینوں کے ذریعے اس کے ستاروں کی تعداد تقریباً دس ہزار ملین ہے۔ پھر بھی ہماری ککشاں بجائے خود صرف ایک مقامی ککشانی نظام ہے جس کے علاوہ اور بے شمار ککشانی نظامات پائے جاتے ہیں۔

کائنات کی تعمیر و تشکیل سے متعلق (COSMOLOGICAL) جو مصنفرات ان میں

پنہاں ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

کمکٹوں سے بھی ماورا سحابے (اپائے جاتے ہیں جن کو معلوم کرنے کے لیے بیسویں صدی کی امریکہ کے کوہ ولسن کی دوربین درکار تھی جس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ سحابے بھی دراصل ستارے ہیں جو کمکٹوں سے بے انتہا دور فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ اینڈرومیڈا (ANDROMEDA) سحابہ سے جو روشنی ہماری دوربین تک پہنچتی ہے وہ بیس لاکھ سال سے گزر رہی ہوتی ہے۔ ہم ٹیلکوپ (دوربین) سے خلا میں (SPACE) جہاں بھی دیکھیں یہ سحابے موجود ملتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسی ٹیلکوپ ایجاد نہیں ہوئی جس سے افلاک میں اپنے اپنے کام اور مقام پر متعین لاکھ دیکھے جاسکیں کہ وہ تعداد میں کتنے ہیں اور کس قدر جسم ہیں۔ البتہ سائنسی مشاہدات نے

ان کی تمیشوں کو افلاک میں ضرور دیکھ لیا ہے۔ اس سے آگے سائنس کے لیے ابھی اندھیرا ہے۔

عروج ماہ کو انسان سمجھ گیا لیکن

ہنوز عظمت اللہ سے آگہی کم ہے

نالی آنکھ سے جو ستارے دیکھے جاسکتے ہیں ان کی تعداد دس ہزار سات سو ہے
باقی بڑی بڑی دور بینوں سے سات کروڑ تک دیکھے جاسکتے ہیں۔ اور فوٹو گراف میں یہ تعداد
ہزاروں ملین تک جا پہنچتی ہے لیکن حیران کر دینے والے یہ اعداد اصل میں بیرونی خلا میں
شروع ہوتے ہیں۔ جہاں کروڑوں سماجیے اور اربوں ارب ستارے پائے جاتے ہیں
اور یہ اعداد و شمار انسانی ذہن کو چکرا دینے والے ہیں۔

اربوں کھربوں میں کا طول و عرض رکھنے والے اجرام سماوی، سیاروں، ککشاؤں
اور سماجیوں کا ذکر ہی کیا۔ خود زمین پر آنکھوں دیکھے سینکڑوں لاکھوں میل لمبے چوڑے سمندروں
اور ہمالیہ جیسے پہاڑوں کے اجسام خود سائنس کی بتلائی ہوئی مسلمہ حقیقت کی ہمالیاتی صداقت
وحی و نبوت والے مذہب کے لیے اسی سلسلہ میں بہت بڑی پتہ کی گہری تنبیہ والی بات
یہ ہے کہ الحاد کے بجائے ایمان کا راستہ دکھانے والے جدید سے جدید سائنس کے
ان سارے انقلابات کے باوجود اہل ایمان قرآن کی وحی کے عطا کیے ہوئے خدا پر ایمان
رکھیں۔ مادی کائنات کے زیادہ گہرے مطالعہ و فہم نے خدا پر ایمان کے نئے نئے
دروازے کھول دیے ہیں کہ کتنا عظیم ہے وہ خدا جو اتنے بڑے بڑے اجرام فلکی کو
توازن کے ساتھ رکھے ہوتے ہے کہ وہ اپنا توازن کھو نہ بیٹھیں۔

(SUPERGLANT)

کتنی عالیشان ہے وہ ذات جس نے عظیم الحجۃ

تارے بنائے اور ان کو روشن کیا۔ جو سورج سے کئی گنا بڑے ہیں۔ ستارے بٹلگیز

(ANTARES) ہمارے سورج

یا انٹارس

(BETELGEUSE)

(AGENA) سورج سے آٹھ گنا بڑا

جیسے ۶ کروڑ سورج سماکتے ہیں۔ ایجینا

اور تین ہزار تین سو گنا روشن ہے۔ اس کا قطر ۷ لاکھ میل یا کروڑ ۱۲ لاکھ کلومیٹر ہے۔
 آرکیٹورس (ARCTURUS) یہ تارہ سورج سے ۲۵ گنا بڑا ہے۔ اس کا قطر تقریباً دو کروڑ میل ہے۔ اس کا رنگ سگریٹے جیسا ہے۔
 رائگل (RIGEL) یہ سورج سے ۳۰ گنا بڑا ہے۔ اس کا قطر ۲ کروڑ ۶۰ لاکھ میل ہے۔ اس کا رنگ نیلا ہے۔

الڈی باراں (ALDEBARAN) یہ سورج سے ۴۳ گنا بڑا ہے۔ اس کا قطر تقریباً ۲ کروڑ ۷ لاکھ میل ہے۔

شیٹ (SCHEAT) اس کو اگر سورج کے مقام پر رکھ دیا جائے تو زہرہ سیارہ اس کے دائرے کے اندر آجائے گا۔ اس کا قطر ۸ کروڑ ۶۵ لاکھ میل ہے۔
 کیانوپس (CANOPUS) یہ سورج سے دو سو گنا بڑا ہے۔ اس کا قطر ۱۱ کروڑ ۳۰ لاکھ میل ہے۔

کیٹی (KETI) یہ سورج سے ۳۰ گنا بڑا ہے۔ اس کا قطر ۲۶ کروڑ میل ہے۔
 انٹارس (ANTARES) یہ سورج سے ۴۳ گنا بڑا ہے۔ اس کا قطر ۳ کروڑ ۲۰ لاکھ میل ہے۔

یہ سب تارے آگ کے کرے ہیں۔ ٹیل گیز میں جو شعلے اٹھتے ہیں وہ پانچ کروڑ میل بندھاٹھتے ہیں تو پھر جہنم جو اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے شعلے نہ جانے کتنے بندھاٹھتے ہوں گے۔ ان کی بے انتہا مصیبت اور دہشت ناک شکل اللہ تعالیٰ کے جلال کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر کسی عظیم تارے کو سورج کی جگہ رکھ دیا جائے تو زمین کے تمام سمندر جاپ بن کر اڑ جائیں۔ جنگلوں اور شہروں میں آگ لگ جائے اور پہاڑ پگھلنے لگیں۔

بعض مجموعی سیارگان میں تو عظیم ترین تاروں سے بھی بڑے بڑے ہیں۔ مثلاً

سفائی (CEPHEI) سورج سے ایک ہزار گنا بڑا ہے۔ اس کا قطر ۸۶ کروڑ ۵ لاکھ میل ہے

آری گا (ANRIGAI) کے مجموعہ ستارگان میں ایک تارہ آری گاتی ہے سورج سے دو ہزار گنا بڑا ہے۔ اس کا قطر ایک ارب ۲ کروڑ میل ہے ان میں اٹھنے والے شعلوں کا اندازہ کرنا ممکن نہیں۔ خلا میں ایسے کھربوں آتشیں کرے یا آتش فشاں ستارے بنانے والی قدرت کا ملہ کیا گنا ہزاروں کی سزا کے لیے ایک جہنم نہیں بنا سکتی۔

سورج ہی کی جیسے ایک بہت بڑی ایٹمی مچھی ہے۔ سورج ہائیڈروجن گیسوں کا بہت بڑا گولہ ہے۔ سورج کے بالکل وسط میں ہائیڈروجن اس قدر باؤ میں ہے کہ اس کے ایٹموں سے ہیلیم گیس کے بڑے ایٹم بن رہے ہیں۔ اس تبدیلی کے نتیجہ میں زبردست مقدار میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔

سورج کے مرکز میں درجہ حرارت لاکھوں درجہ سنٹی گریڈ تک چلا گیا ہے۔ چونکہ سورج کا حجم بہت بڑا ہے۔ اس لیے اس کے اندر جتنے ایٹمی دھماکے ہوتے ہیں وہ اس کے مرکزی حصے میں ہی سما جاتے ہیں۔

سورج کا مرکز اپنی حرارت کا کچھ حصہ بیرونی حصے کو منتقل کرتا رہتا ہے۔ اس حصے کو فوٹوسفیئر (PHOTO SPHERE) یعنی کرہ نور کا نام دیا گیا ہے۔

سورج کے گرد اس کی بھی ایک فضا ہے۔ سورج کی سطح سے چار ہزار کلومیٹر تک کو کروموسفیئر (CHROMOSPHERE) یعنی کرہ رنگیں کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سرخ

رنگ کا ہے اور اس کا درجہ حرارت دس ہزار درجہ سنٹی گریڈ تک ہے۔ اس کے اوپر لاکھوں کلومیٹر بلندی تک کرونا (CORONA) یعنی تاج ہے۔ اس میں مسلسل شعلے بلند

ہوتے رہتے ہیں۔ جن کا درجہ حرارت لاکھوں درجہ سنٹی گریڈ تک ہے۔ ان شعلوں کے ذریعے

سورج اپنی توانائی برابر خارج کرتا رہتا ہے۔ جس کا بڑا حصہ برقی مقناطیسی شعاعوں کی صورت میں زمین پر پہنچتا ہے۔ ان شعاعوں کے ساتھ الیکٹران، پروٹان، ایٹمی مرکزے اور نیوٹرون ذرات بڑی مقدار میں پوری کائنات میں پھیلتے اور زمین کی طرف بھی آتے ہیں۔

حائز البروج کے بارے میں تو آپ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ ہر برج کا اپنا ایک نام ہے اور وہ اپنی ایک مخصوص شکل بھی رکھتا ہے۔ بروج کے نام اور ان کی مخصوص شکل درج ذیل ہے

برج حمل : اس کی شکل مینڈھے کی ہے۔

برج ثور : نشان بیل

برج جوزا : نشان جڑواں بچے

برج سرطان : نشان کیڑا

برج اسد : نشان شیر

برج سنبلہ : نشان دو شیرہ

برج میزان : نشان ترازو

برج عقرب : نشان بچھو

برج قوس : نشان نصف کماندار نصف گھوڑا

برج جدی : نشان بکری

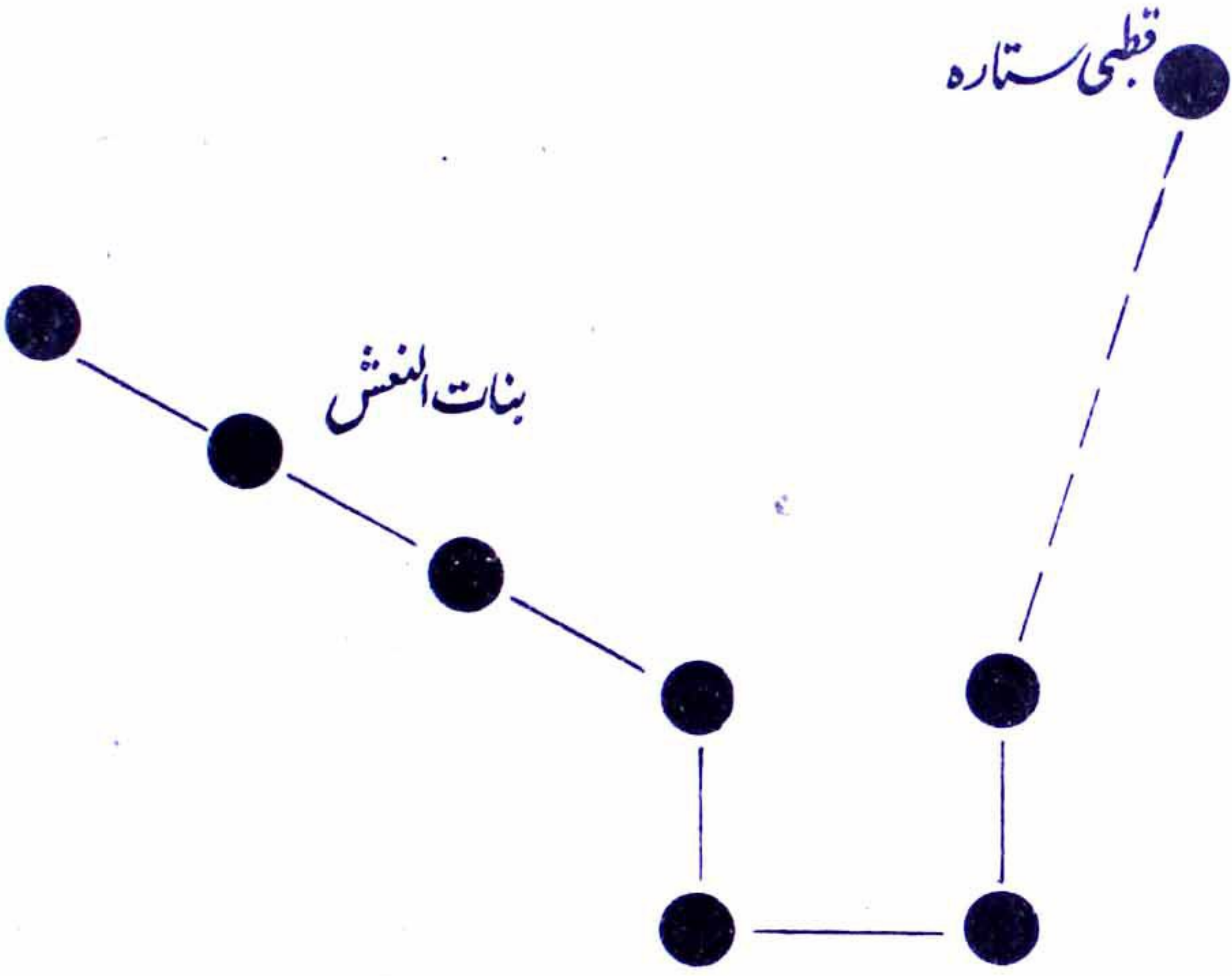
برج دلو : نشان مشکیزہ بردار

برج حوت : نشان دو مچھلیاں

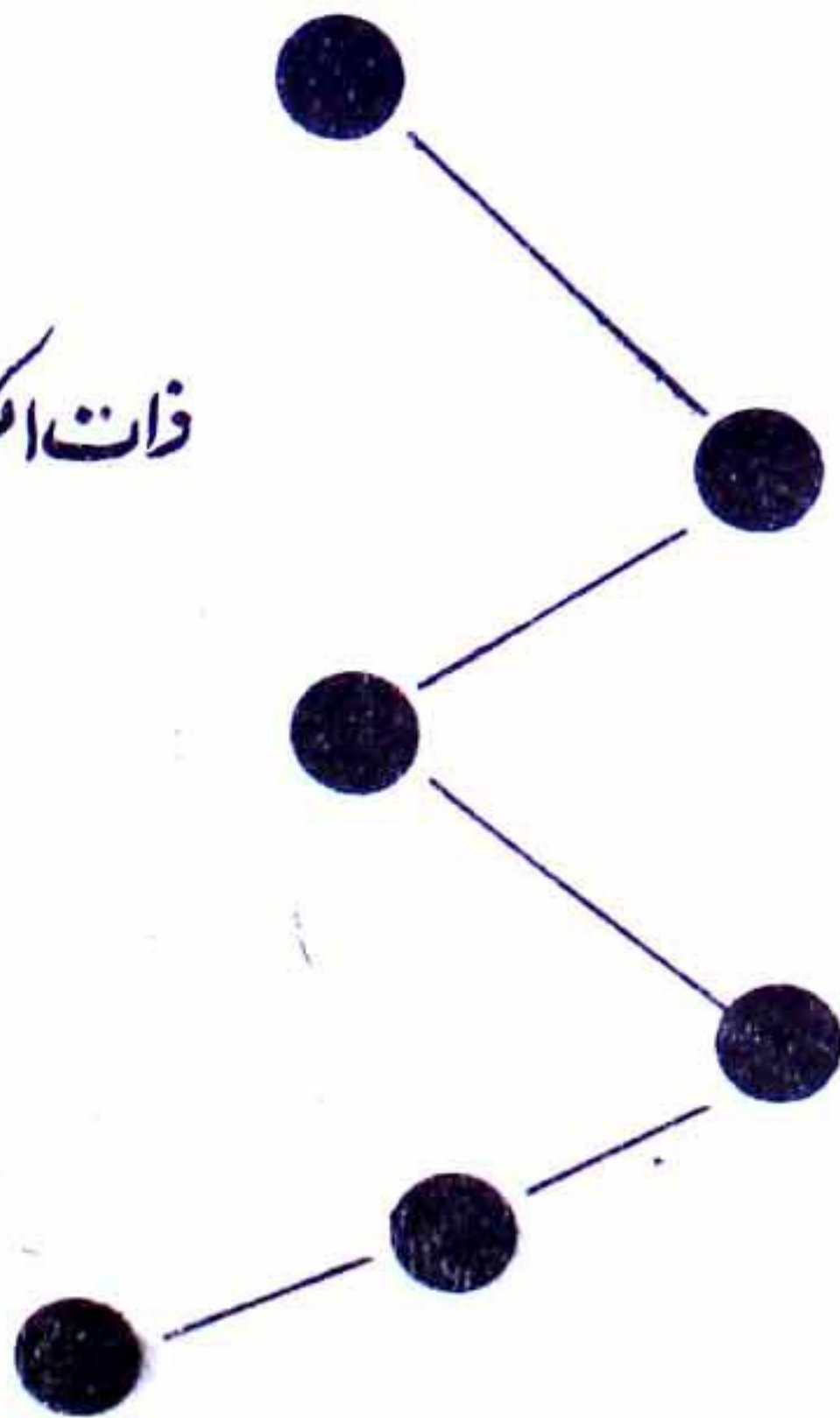
کسی بھی رات کو آپ شمالی آسمان پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو وہاں سات ستاروں کا مجموعہ نظر آئے گا۔ جس کو ڈب اکبر (BIG DIPPER) یا انبات النعش کا نام دیا گیا ہے۔

ان ستاروں کی ترتیب اس طرح ہے کہ چار ستارے ایک چارپائی کے پائے معلوم ہوتے ہیں۔ اور ان کے پیچھے تین ستارے تصور میں یوں آتے ہیں کہ جیسے تین ڈکیاں چارپائی

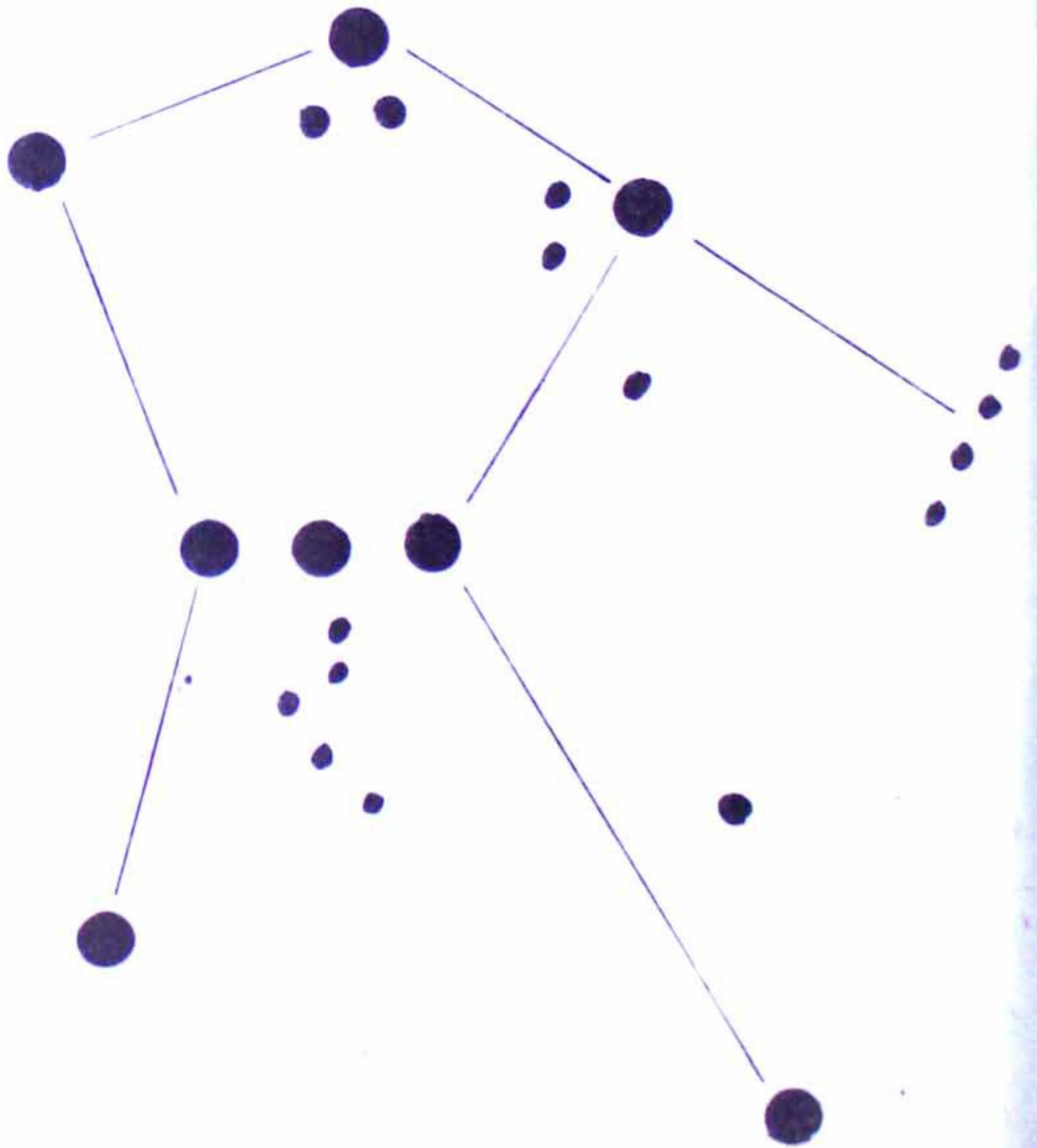
کے پیچھے چل رہی ہو۔ چارپائی کے آخری دو ستاروں کی سیدھ میں ان ستاروں کے باہمی
 فاصلے سے تقریباً پانچ گنا فاصلے پر جو ستارا نظر آتا ہے وہ قطبی ستارا
 (POLARISY) ہے۔

قطبی ستارے کے دوسری طرف چھ ستاروں کا ایک نمایاں مجموعہ انگریزی لفظ
 ڈبلیو (W) کی طرح کا ہے۔ اس کا نام ذات الکرسی ہے۔ یہ بھی ہر رات کو دیکھا جاسکتا ہے۔

آسمان میں روشن ترین ستاروں کا ایک مجموعہ ہمیں موسم سرما میں جنوبی آسمان پر دکھائی دیتا ہے۔ اس کو الجبار (ORION) کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو دیکھ کر تصور میں یوں آتا ہے جیسے ایک شکاری کرہیں پیٹی ہانڈ سے اور تلوار لٹکائے کھڑا ہے۔ اس میں تین روشن ستارے ایک قطار میں واقع ہیں جن کی مدد سے یہ مجموعہ فوراً تلاش کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ آسمان پر تین ستاروں کی کوئی دوسری قطار موجود نہیں۔ یہ قطار شکاری کی پیٹی ہے۔ اس کے ٹھیک نیچے کی طرف ستاروں کی ایک دھندلی قطار ہے۔ یہ شکاری کی تلوار ہے۔ اوپر اور نیچے دو دور روشن ستارے ہیں جو شکاری کے شانوں اور اس کے پاؤں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

نکارہی کے شانے سے اوپر کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے ستاروں کا ایک جھرمٹ نظر آتا ہے۔ بڑی شکل سے آپ اس میں سات آٹھ ستاروں کو گن سکیں گے۔ اس جھرمٹ کا نام ثریا ہے جس کی بلندی اور دوری ضرب المثل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو دیکھیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر شے اپنا ایک الگ وجود رکھتی ہے۔ بعض کو دیکھا جاسکتا ہے بعض کو نہیں دیکھا جاسکتا ہم باسانی پہاڑ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے۔ اسی طرح سمندر کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ سمندر ہے۔

مگر کئی چیزیں نظر نہیں آتیں اور وہ ہیں جیسے ہوا ہے نظر نہیں آتی۔ خوشبو ہے اور دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے باوجود اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح ہم ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے مگر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے مگر اس کی نشانیوں، اس کی صفات اور اس کی عظمتوں کو دیکھ کر اس کے وجود کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ اس وسیع و عظیم الشان کائنات کی ہر شے پکار پکار کر اپنے خالق کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ جن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی چیز ایمان ہے اور ایمان کے معنی جاننے اور ماننے کے ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کو خدا کی ہستی کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر اسے یہی یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو وہ اس کی اطاعت کیسے کرے گا۔ اس کے ساتھ انسان کو خدا کی صفات کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد دوسری چیز جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے وہ فرشتوں کی ہستی ہے۔

فرشتے اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق ہیں۔ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خدا سے احکام کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے جن کام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہیں میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی گنتی اللہ تعالیٰ

کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ستاروں کی طرح وہ بھی گنے نہیں جاسکتے۔

خالق کائنات صرف سورج، چاند اور ستاروں کا ہی خدا نہیں ہے بلکہ وہ فرشتوں کا بھی خدا ہے۔ ان کی تخلیق سوائے حیرت و تعجب کے کچھ بھی نہیں۔ خدا نے ایسے کھربوں کھربوں تارے بنائے ہیں جو سورج سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے ہیں جن کے قطر کروڑوں میل ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق ایسے فرشتے بھی ہیں جو قد و قامت میں بہت ہی بڑے ہیں۔ وہ بیک وقت زمین پر بھی ہیں اور آسمان پر بھی۔ ان کے پر اس قدر چوڑے ہیں کہ اگر ایک پر کو پھیلاؤ تو مشرق سے مغرب تک گھیر لیں۔ اور ایسے فرشتے بھی جن کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ سائنس اس کی تائید آتش فشاں پہاڑوں سے کرتی ہے۔ جن کے دہانے سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ سورج ہی کو بیچے جو آگ کے شعلوں کے گڑے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابتدائی دور میں زمین پر ڈینوسار اور مہمل ٹائپ کے ایسے ایسے قوی الجتہ جانور موجود تھے جن کے ننھنوں سے اور دہانے سے آگ نکلتی تھی۔

ساتویں آسمان پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بڑا فرشتہ دیکھا جس کے بے شمار بال و پر تھے۔ جیسے درخت میں شاخیں اور شاخوں میں پتے۔ یہ فرشتہ بہشت کی ایک بہتر نور میں غسل کرتا اور باہر آکر اپنے بال و پر جھاڑتا اور جہاں جہاں پانی کی بوند گرتی ایک فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے جب کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری زمین بھی سورج سے ایک بوند کی طرح ٹپک کر علیحدہ ہو گئی تھی۔ خلا میں اب بھی ایسے سماجے اور کماشائیں موجود ہیں جن سے بارش کی طرح برستی سیال گیس اور مادے شب و روز پمکتے ہیں اور تارے بن جاتے ہیں۔ ستاروں کے نئے جھرمٹ اسی طرح وجود میں آ رہے ہیں۔

نئی گیلیکیاں اسی عمل سے بنتی ہیں۔

ساتویں آسمان کے قریب رسول مقبول نے ایک معمر فرشتہ دیکھا جو بڑا ہی بوڑھا تھا اس کے نہ صرف سر کے بلکہ بھوڑوں کے بال بھی سفید برف ہو رہے تھے۔ پیوٹوں

پر گریہ تھمے آنکھیں ان میں چھپی ہوئی تھیں۔ اس کی عمر لاکھوں سال معلوم ہوتی تھی۔ سورج کی عمر کا اندازہ بے انتہا مشکل ہے۔ جب کہ سائنس دان اس کی عمر پانچ ارب سال بتاتے ہیں۔ اور بعض ایک کھرب سال۔ اٹارہ سال تارے کی عمر۔ ۷ کھرب سال کہتے ہیں ابتدا میں انسان بھی بڑی لمبی عمر پاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر دو ہزار سال تھی۔ جب کہ درازی عمر کی یہ مثالیں جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہیل مچھلی اور کچھوے کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ کئی صدیاں زندہ رہتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے جسے چاہے، جتنی چاہے لمبی عمر عطا کرے۔ کروڑوں میل قطر کے تاروں کے مماثل فرشتے کب پیدا کیے گئے اور اب ان کی عمر کیا ہوگی؟ یہ خدا ہی جانے۔

ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر دیکھیں تو واضح ہوگا کہ ان بے شمار کمکشاؤں اور عظیم ترین کڑوں کو خالق کائنات نے نہ تو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور نہ ان کو کسی مخلوق یا فرشتوں سے بنوایا۔ نہ ان کے بنانے میں کسی کی مدد ملی۔ خالق کائنات کو ان کے بنانے کے لیے ایک ایسی قوت استعمال کرنا پڑی۔ جس کو قوت امر کہتے ہیں۔ قوت حکم کہتے ہیں۔ حکم خالق کائنات کی ایک بہت بڑی اور عظیم ترین قوت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ یا خواہش کرتا ہے تو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جا۔ تخلیق کائنات خالق کائنات کے اسی حکم کا نتیجہ ہے کہ یہ کثیر مادہ جو کبھی نہیں تھا خالق کے حکم سے دھواں دھواں ہوا اور پھر اس کے حکم ہی سے بڑی بڑی عظیم گیائیں بنیں عظیم اور عظیم ترین تارے آسمان پر جگمگانے لگے۔ اور ان کے مماثل فرشتے اور وجود میں آئے۔ اور تخلیق کے اس راز کو جتنی جس کی عقل تھی اُس نے اتنا ہی سمجھا۔ کائنات کے سلسلہ میں سائنس دانوں اور مفکروں نے خدا کی اس قوت حکم کو سمجھنے کی جتنی کوشش کی خدا نے اتنی ہی ان کی رہنمائی کی۔ اور پھر قرآن حکیم نے علم والوں کو بڑا درجہ اور امتیازی مقام عطا فرمایا۔

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ
 قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

(آل عمران)

اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی حد نہیں اور
 فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ
 اس زبردست حکیم کے سوا کوئی خدا نہیں۔

مہاکات معراج

شبِ معراج رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر ایک دریا دیکھا جو اتنا چوڑا تھا کہ اُس کو پار کرنے میں انسان کو دو سو برس لگ جائیں اور ہر جانور جو خشکی و تری میں ہوتا ہے اس دریا میں موجود تھا۔ وہ دریا ہوا میں معلق تھا اور ایک قطرہ پانی کا اُس سے نہیں گر رہا تھا۔

ہماری دنیا کے سمندر بھی تو ہوا میں معلق ہیں اور ایک قطرہ پانی کا ان سے خلا میں نہیں گر رہا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے آگے بڑھے تو ایک بستر دریا پر پہنچے جس میں اسق فرشتے تھے کہ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

یہاں سے آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریا کے تارک پر پہنچے جس میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس دریا میں کیا کچھ ہے۔

اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اُس ہوائی کرہ میں سے گزرے جہاں ہواؤں کے ستر ہزار زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا اور ہر زنجیر ستر ہزار فرشتوں کے سپرد تھی تاکہ وہ اُس کی حفاظت کریں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر آئے تو دیکھا کہ ہر طرف سفید موتی سی قندیلیں اور شمعیں فروزاں تھیں جو کبریائی نور سے روشن تھیں۔

چھٹے آسمان پر فرشتے غول درغول عبادت میں مشغول تھے حضور ان میں سے گزرتے ہوئے ایک دروازے پر پہنچے جو کافر تھا۔ اور اس کی دلیل تحت الشریعہ سے شروع ہو کر عرش تک پہنچی ہوئی تھی۔ دروازہ بند تھا جس پر تمام آسمانوں اور زمینوں کے برابر قفل پڑا تھا اور صوفے رہا تھا۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے تو اس کی شان ہی سب سے نرالی دیکھی۔ سدرۃ المنتہیٰ ایک درخت ہے جس کا تناڑ سرخ کاہ ہے۔ یہ درخت بیری کے درخت کے مماثل و مشابہ ہے۔ اس کی بعض شاخیں مروارید کی اور بعض زمرد و یاقوت کی ہیں اور آنا اونچا ہے کہ اگر اس کی چوٹی تک پہنچنا چاہو تو پچاس ہزار سال کا راستہ طے کرنا پڑے پتے اس کے ہاتھی کے کانوں کی طرح اور پھل اس کے ٹکے کے مماثل۔

اللہ تعالیٰ کے نور نے اس درخت کو ڈھانپا ہوا ہے۔ سدرۃ المنتہیٰ کے پتے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے اور سدرہ اردگرد فرشتے غول درغول منڈلا رہے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ کی جڑ سے چار نہریں نکلتی دیکھیں۔ دو ظاہر و دو مخفی۔ مخفی نہریں بہشتی نہریں تھیں اور ظاہری دونوں دنیا میں جاتی تھیں۔ جو ایک دریائے نیل ہے اور دوسری دریائے فرات۔

ان کے علاوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نہر دیکھی جس کے کناروں پر یاقوت، پے موتی اور زمرد کے کوزے رکھے تھے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کے مشابہ تھیں۔

اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوزہ بھر کر پیا۔ پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ سدرہ کی جڑ سے ایک اور چشمہ جاری تھا جس کا نام سبیل تھا۔ یہاں سے آگے

بڑھے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے کئی دریاؤں پر سے گزرے اور ان سے ذرا آگے جا کر حجابات عظمت کا لامتناہی درخشندہ و تابندہ سلسلہ شروع ہو گیا۔

عقل انسانی میں اتنی سکت نہیں کہ وہ ان رازوں کو پاسکے۔ ہماری حیثیت اس حیثیت کی سی ہے جو کائنات کے ٹیلی وژن سٹ پر سے رنگیتی ہوئی نکل جاتی ہے اور نہیں جانتی کہ ٹیلی وژن سکرین پر کیسے کیسے مہاکات منعکس ہو رہے ہیں اور ٹیلی وژن کے اندر وہ کونسی مشین ہے وہ کونسا سحر و طلسم ہے جو ٹیلی وژن کی سکرین پر ان مہاکات کو ان کی پوری دکھائی دلا رہی ہے۔

اسی طرح عقل انسانی میں بھی اتنی ہی استعداد ہے جتنی کہ اس کی ضروریات کی تکمیل اس کی مدافعت اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس عقلی قوت کی استعداد و استطاعت اتنی نہیں بڑھتی کہ اپنے خول سے باہر ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان میں اتنی قوت نہیں کہ وہ کارخانہ قدرت میں دخل دے سکے۔ وہ کوئی ایسا مادہ نہیں پیدا کر سکتا جو اجرام فلکی کی روشنی کو گھٹا بڑھا سکے جو سالہا سال تک سورج اور دوسرے تاروں کی طرح جلتا رہے۔

انسان نہ بادل پیدا کر سکتا ہے نہ بجلی چمکا سکتا ہے۔ وہ ہواؤں کا رخ بھی نہیں بدل سکتا۔ نہ موسموں میں تغیر لاسکتا ہے۔ مگر وہ اپنی عقل کو بروئے کار لاکر نئی نئی چیزیں تیار کر سکتا ہے۔ چاند پر جا کر وہاں کے حالات معلوم کر سکتا ہے۔ خلائی جہاز کے ذریعے خلا کا معائنہ کر سکتا ہے۔ مصنوعی سیارے چھوڑ سکتا ہے۔ ایٹم، ہائیڈروجن ایسی نیوکلیئر توانائیوں پر تحقیقات کر کے ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ ایکٹرانکس کی مدد سے دوسرے سیاروں سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ مگر تخلیق و تعمیر کے بہت سے راز ابھی ایسے ہیں جہاں تک انسان کی عقل اور سائنس ابھی تک نہیں پہنچی۔

جہاں تک سائنس نے تحقیق کی ہے کہ ڈیڑھ سال ہوتے جلتے ہوئے بادل جیسے

گچھے سورج کے ارد گرد گھومتے تھے۔ اسی زمانے میں سیاروں کے شروع ہونے کا پتہ چلتا ہے۔
 سیارے گیس کے لفافے میں لپٹے ہوئے تھے۔ زمین ان سیاروں میں سے ایک تھی۔
 اس نئی زمین پر یعنی اس کی سطح پر بے شمار شہاب ثاقب گرنے لگے جن کی حقیقت
 سائنس نے یہ معلوم کی ہے کہ ہر سیارے کے اطراف لاکھوں شہاب ثاقب پائے جاتے ہیں
 جو سخت ترین پتھر یا لوہے کے اجسام ہوتے ہیں جو ہماری زمین کے اطراف ۱۰ کھرب
 شہاب ثاقب آتے دیکھے گئے ہیں۔

ان میں سے سولہ چنڈا ایک کے تمام زمین پر گرنے سے پہلے ہی جل کر خاک ہو جاتے ہیں
 اللہ تعالیٰ یہ طریقہ نہ بناتا تو کہہ ارض پر انسان کی زندگی دشوار ہو جاتی۔ رات دن پتھر ملی آگ
 کی بارش ہوتی۔

چاند، سورج، عطارد اور دوسرے سیاروں میں جو غار پائے جاتے ہیں وہ سب
 شہاب ثاقب گرنے سے پیدا ہوتے۔ زمین پر ایسے کئی غار بنے تھے مگر وہ ہوا اور پانی کی
 وجہ سے مٹ گئے۔ اسی طرح سورج کی سطح پر ہر روز تقریباً ۱۵ تا ۲۰ کروڑ ٹن شہاب ثاقب
 گرتے ہیں۔

ابتدا میں اس نئی زمین کی سطح پر بے شمار شہاب گرنے لگے۔ ان میں سے ایک زمین
 کے گرد گھومنے لگا یہ چاند تھا۔ سورج، زمین اور چاند سب اپنے اپنے مدار میں تیرنے لگے۔
 سورج کی تابکاری بڑھتی گئی لیکن زمین تک نہ پہنچ پائی۔ کیونکہ زمین جی ہوئی ٹھنڈی
 گیس میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی سطح پر بردست کی تہ جی ہوئی تھی۔

زمین کی سب سے پہلی نصابت طوفانی تھی۔ زمین سے نکلتی ہوئی گرمی سے یہ اور
 دہم برہم ہوتی گئی۔

جہاں جہاں زمین کے اندر سے گرمی باہر نکلنے لگی وہاں جگہ جگہ اس کی پہلی سطح گرم ہو کر

پگھلنے لگی۔

لاوے کی بہت بڑی جھیلیں اور کھولتی ہوئی دلہلیں سطح زمین پر پھیلنے لگیں۔ لاوا اس زور سے نکلا کہ گیس اوپر اٹھنے لگی۔

چار ارب بیس کروڑ سال ہوئے۔ پہلا براعظم بنا جو گرم اور ویران تھا۔ پھر فضا ٹھنڈی ہونے لگی اور پانی کے بخارات بارش میں تبدیل ہو کر نیچے گرنے لگے۔ لیکن زمین کی سطح اتنی گرم تھی کہ وہ یہ نمی جذب نہ کر سکی۔ پانی بھاپ بن کر دوبارہ اٹھنے لگا۔ مسلسل بارش ہوتی رہی۔ آخر کار زمین کی سطح پانی جذب کرنے لگی اور پھر ٹھنڈی ہونے لگی۔

چار ارب سال ہوئے۔ زبردست اور خوفناک طوفانوں کے اٹھنے سے ایک نئی قسم کی فضا پیدا ہو گئی۔ یہ زندگی کے لیے نہایت ضروری تھی۔ طوفان ہلکے ہونے لگے۔ بجلی چمکی اور زندگی کی ابتدا کے لیے حالات موافق ہوتے گئے۔

تین ارب نوے کروڑ سال ہوئے۔ زمین کی سطح کے نچلے حصوں میں جو گاؤں پہنچی تھی وہ بڑھنے لگی اور خشکی ہونے لگی۔ یہ زلزلوں کی وجہ سے ٹڑھنے لگی۔ جھیلوں سے پانی نکل کر بہنے لگا اور دریا شروع ہوئے اور سمندر پھیلنے لگے۔

تین ارب سال ہوئے۔ زندگی کم گہرے پانیوں کے سمندروں میں شروع ہونے لگی۔ غالباً اس زمانے میں چاند بہت نزدیک آگیا اور خوفناک مدوجزا اٹھے اور بے شمار شہاب زمین پر گرنے لگے۔

ایک ارب سال ہوئے۔ برفانی دور آئے۔ زمین کی سطح بہتی برف سے ڈھک گئی۔ تین ارب سال ہوئے۔ زندگی کم گہرے پانی کے سمندروں میں شروع ہونے لگی۔ اس زمانے میں چاند بہت قریب آگیا اور خوفناک مدوجزا اٹھے۔ بے شمار شہاب زمین پر گرنے لگے۔

اہم کروڑ سال ہوئے ساحل پر پودے آگے آئے۔ یہ سب پہلے پودے تھے ابتدائی بہاؤ

پودے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے۔ فرن، گھوڑا دم اور کلب کوس ایسی نباتات بہت بڑی ہو گئی۔ اس دوران کبھی کبھی کومٹ (COMETS) یعنی دم دار تارے آسمان پر سے گزرتے تھے۔

نظام شمسی کی بسیط فضا میں اللہ تعالیٰ نے ان سیاروں کے علاوہ لاتعداد دم دار تارے بھی پیدا کیے ہیں۔ یہ آگ کے کڑے ہوتے ہیں۔ اور ان کے قطر سینکڑوں سے لے کر ہزاروں کلومیٹر تک ہوتے ہیں۔ اور ان کی دم ہزاروں سے لے کر لاکھوں کلومیٹر لمبی ہوتی ہے۔ مدار تارے جب سورج کے قریب آتے ہیں تو بے انتہا خوفناک ہو جاتے ہیں۔ ان کی رفتار میں تیزی اور بے انتہا چمک پیدا ہو جاتی ہے۔

مدار تارے دہکتے ہوئے جہنم ہی جیسے۔ اگر زمین ان کی زد میں آجائے تو نباتات اور حیوانات جل کر راکھ ہو جائیں۔ ہوا اور پانی کے زبردست طوفانوں سے اور زلزلوں سے بستیاں نیست و نابود ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ جو کالم جہنم کے لیے مخصوص ہے وہ جہنم ہی سے لیا جاتا ہے اور اس کے لیے افلاک میں ایک خاص مقام مخصوص کر دیا گیا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

مدار تارے بھی بڑے ہی پراسرار اجرام ہیں اور قدیم زمانے ہی سے ان سے متعلق کئی حکایتیں اور روایتیں چلی آتی ہیں۔ کسی زمانے میں لوگ یہ قیاس کرتے تھے کہ ہڑپا، مہنجدار اور بابل، سدوم، عمورہ ایسے قدیم شہر ان ہی مدار تاروں کی تباہی سے تباہ و برباد ہوئے۔ قدیم زمانے کے بعض لوگ خیال کرتے تھے کہ طوفان نوح بھی کسی دم دار تارے کی وجہ سے اٹھا تھا۔ سطح زمین کے ایک ہی عرض بلد پر رنگیتانوں کا پایا جانا بھی کسی دم دار تارے کی تباہی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔

زمانہ قدیم سے اہل زمین ان کو نحوست کی علامت اور آفات آسمانی کا پیش خیمہ قرار دیتے رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کو آسمانی بھوت تک کہا۔

بعض دم دار تارے سورج کے گرد ایک مقررہ میعاد تک چکر لگاتے ہیں۔ مشہور مدار تازویہ میں ۷۶ سال میں ایک چکر لگتا ہے۔ مدار تارے اچانک آسمان میں نمودار ہو کر دنیا کو ہراساں کرتے ہوئے اچانک ہی غائب ہو جاتے ہیں اور مدت تک نظر نہیں آتے۔ ان کا وجود ان کا ظاہر ہونا اور ان کا غائب ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ ہی کا کرشمہ ہے۔ اور اس کا کوئی کام فعل عبث نہیں ہوتا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ۔

(۲۱-۱۶)

۳۰ کروڑ سال ہوتے براعظم وہاں نہیں تھے جہاں اب ہیں خشکی اور پانی میں فرق آتا رہتا تھا۔ بعض نئے پردے دکھائی دیتے تھے۔ مچھلی اور رنگتے ہوئے جانوروں کی تعداد بڑھنے لگی ڈائنوسور نظر آنے لگے۔

عام طور پر یہ مشورہ ہے کہ حیوانات کی تمام انواع و اجناس اپنی ذات میں مستقل ہیں۔ کسی سے منتقل ہو کر عالم وجود میں آئیں اور نہ کسی کی جانب منتقل ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ مچھلیاں اپنی حقیقت چھوڑ کر مینڈک کی شکل میں منتقل ہو گئی ہوں یا بلی کتے کی حقیقت کی طرف منتقل ہو گئی ہو بلکہ تمام انواع کے لیے جدا جدا اصول کا سلسلہ قائم ہے جن سے ذروع کا تولد و تناسل ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ سب سے پہلے فرانسیسی فلسفی، سائنس دان لامارک نے اس بحث کو اٹھایا کہ انواع کا آپس میں نقل و تحول ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ انواع جدا جدا متماثر ہیں۔ جن میں تغیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ بعض انواع کا بعض میں تداخل اور ایک نوع میں تغیر ہو کر دوسری نوع کی طرف انتقال ہوتا رہتا ہے اور کسی نوع کے لیے ایسی متماثر حدود نہیں پائی جاتیں جو تحول و انقلاب کے منافی ہوں۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تمام انواع ایک ہی زمانہ میں مخلوق نہیں ہوئیں بلکہ کائنات میں پہلے حشرات الارض عالم وجود میں آئے۔ پھر درجہ بدرجہ امور نے ترقی کی اور بعض کا بعض سے

توالد و ناسل ہوا اور اسی طرح ترقی کرتے کرتے بعض انواع دوسری انواع کی طرف منتقل ہوتی گئیں اس کا خیال ہے کہ اس تغیر و انتقال کے لیے دو چیزیں کار پر واز ہیں۔

(۱) ماحول: یعنی وہ تمام گرد و پیش جس میں حیوان گھرا ہوا ہے کبھی اس کے مناسب حال نہیں ہوتا تو پھر وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو اس طرح سنوارے کہ اپنے ماحول کے مطابق بن جائے۔

(۲) وراثت: یعنی وہ صفات جو اصل کے اندر موجود ہیں۔ اور اس سے فروغ کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔

اس کو لامارک نے مذہب نشو و ارتقا کا نام دیا۔

”نشو“ اس لیے کہ بعض حیوانات سے نشو اور وجود ہوتا ہے اور ارتقا اس لیے کہ

وہ پست نسل سے بلند نسل کی جانب ترقی کرتے ہیں

لامارک کے بعد ڈارون آیا۔ اُس نے اس مسلک و مذہب کی تشریح کی اور اس کو پھیلا یا

اور اس کے ثبوت میں اپنی مشہور کتاب اصل الانواع (ORIGIN OF THE SPECIES)

لکھی اور اپنے مذہب و مسلک کی بنیاد ان قوانین پر رکھی جو آج نہ بان زد عام و خاص ہیں۔

(۱) قانون انتخاب طبعی (NATURAL SELECTION) یعنی لائق بقا

اشیا کے انتخاب کے لیے فطرت کا قانون۔

(۲) تنازع للبقا (STUREGGAL FOR EXISTANCE) یعنی زندہ رہنے کے لیے

باہمی کشمکش۔

(۳) بقا الاصلح (SURVIVAL OF THE FITTEST) یعنی زندہ رہنے کی

صلاحیت والی مخلوق کی بقا۔

(۴) قانون وراثت یعنی نسلی اوصات کی وراثت کا قانون۔

انتخاب طبعی کا مطلب یہ ہے کہ فطرت و قدرت۔ موجودات میں سے ان اشیا کو

مقتضیٰ کرے جن میں بقا کی صلاحیت ہو۔ مثلاً حیوانات میں بے شمار تولد و ناسل ہوتا ہے مگر

ان میں سے بہت ہی کم مقدار زندہ رہتی ہے۔ یہ فنا و بقا محض اتفاقات کا نتیجہ نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ جن اشیاء میں مختلف حوادث اور طبعی اعمال کی طاقت ہوتی ہے وہی اس عالم میں بقا کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے قومی باقی رہتا ہے اور ضعیف فنا ہو جاتا ہے پس فطرت و قدرت کا موجودات میں سے اصل یعنی قابل بقا کا انتخاب کر لینا اور اس کو بقا کی سند بخشنا، اسی کا نام طبعی انتخاب ہے۔

تمام مخلوقات میں ایک سخت کشمکش پائی جاتی ہے حیوانات کی انواع میں ایک جنگ عظیم جاری ہے شیر بھیرے کو پھاڑ ڈالتا ہے بھیرے یا بھیر کو اور انسان بذات خود زندہ رہنے کے لیے سیکڑوں جانوں کی چیر پھاڑ کرتا ہے اور طرفہ تماشیاہ ہے کہ جب کوئی شے تمام افراد کے لیے کفایت نہیں کرتی تو ایک ہی نوع کے افراد آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ گوشت کے ایک ٹکڑے کے لیے بیوں یا کتوں کی باہمی جنگ اسی کا جرمہ ہے اور مختلف اشیاء کے لیے انسان کی باہمی کشمکش اسی کا مظاہرہ ہے۔ اسی کشمکش اور تنازعہ کا نام جو افراد یا انواع کے درمیان اپنی بقا اور حیات کے لیے نظر آتا ہے تنازعہ لبقا ہے۔

ڈارون اور اسپنسر جب لفظ ارتقا استعمال کرتے ہیں تو اس میں نشوونما کا مفہوم بھی شامل ہے۔ مگر یہ امر بھی واضح رہنا چاہیے کہ نشوونما میں نئی اشکال کی پیدائش نہیں ہوتی بلکہ جو کچھ موجود ہوتا ہے اس کا لازمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نشوونما محض افراد ہی کا نہیں ہوتا بلکہ اقوام کا حتیٰ کہ نظا ہمارے مادیرہ تک کا بھی ہوتا ہے۔ ڈارون کے نزدیک ارتقا کے معنی یہ ہیں کہ کل جاندار، انواع نباتات، حیوانات اور انسان سب کے سب دراصل زندگی کی کم ترقی یافتہ شکلوں سے ترقی کر کے عالم وجود میں آتے ہیں۔ اور بقا اصل ایک ایسی تدبیر ہے جس کے ذریعہ سے ارتقا واقع ہوتا ہے۔

ڈارون کو زیادہ تر انواع کے طبعی ارتقا سے دلچسپی تھی مگر اسپنسر ارتقا سے صرف اجسام کے طبعی نشوونما (جیاتیات) ہی سے کام نہیں لیتا بلکہ انسان کی اخلاقی نشوونما اور اخلاقیات

اور معاشرتی ارتقا (اجتماعیات)

میں بھی اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور وہ ڈارون کے تعقل ارتقا یعنی انواع میں باہمی امتیازات کے ساتھ ساتھ نشو و ارتقا کو بھی تسلیم کرتا ہے بلکہ اس میں زیادہ وسعت اور عمومیت پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ارتقا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم جنس مختلف جنس اور سادہ و پیچیدہ بن جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیش نظر وہ طبعی و تدریجی ارتقا ہے جس سے خالق کائنات کو اپنی قدرت کی صناعتی و نقاشی کا اعتراف کرانا ہے کہ یہ تمام انواع پست خلیہ سے لے کر بلند انسان تک ایک ہی قدرت کی کارگیری ہے اور انسانوں میں اس ارتقا انتہائی ترقی یافتہ صورت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل بن کر فرش سے عرش تک جا پہنچا۔ قادر مطلق کی حکیمانہ تخلیق نے اس مطہر و اہمٹی کو ان ارتقائی مقامات بلند تک ہی پہنچایا جہاں کا وہ خمیر تھی۔

اور اس سے ایک اور حقیقت کا بھی اعلان ہوا کہ اگرچہ کائنات کی ہر نوع ایک مستقل اور غیر تدریجی مخلوق ہے مگر ان انواع کا وجود بلاشبہ تدریجی ہے اور ایک ہی مسلک میں منسک ہے۔

یعنی خدائے تعالیٰ نے حیات و زندگی کے لیے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا۔ ارشاد

ہوتا ہے۔

وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام وكان
عرشه على الماء۔

اور خدا وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا یعنی پانی آسمان اور زمین سے پہلی مخلوق ہے۔

اور پھر اس کو مبدئ حیات بنایا۔

وجعلنا من الماء كل شئ حي

اور ہم نے پانی سے ہر ایک جاندار کو زندگی بخشی۔

اس کے بعد اُس نے زمین کو مخلوق کیا اور پہاڑوں کو اس پر قائم کیا اور زمین کو اس قابل بنایا کہ اُس میں نباتات کی روئیدگی ہو سکے۔

والارض مددتها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شئ

مورون والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشی علی

بطنه ومنهم من يمشی علی رجلین ومنهم من يمشی علی

اربع یخلق الله ما یشاء ان الله علی کل شئ قدير

اور ہم نے (پانی پر) زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑوں کو رکھ دیا۔ اور اس میں

ہر ایک مناسب چیز اگا دی۔

اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو کوئی ان میں وہ ہے جو

پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی ان میں وہ ہے جو چار پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ

جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور ان تمام مخلوقات سے بلند و بالا مخلوق انسان ہے۔

تاریخ مذاہب عالم اور علم آثار ارض بھی اس ترتیبی و تدریجی تخلیق کا پتہ دیتی ہے۔

اور یہی صحیح اور قرین قیاس ہے۔ لہذا تنازع لبقا، انتخاب طبعی اور بقا و اصلاح جیسے نوا میں

فطرت سے غلط نتیجہ نکال کر ایک ترتیبی مخلوق کو غیر ترتیبی قرار دینا ایک ناقابل تسلیم

دعویٰ ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ تدریجی ارتقا کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اربوں برس کی عمر

درکار ہے اور پھر پست مخلوق سے شروع ہو کر تخلیق انسان تک کے تمام درجات اگر پورا

حساب لگایا جائے تو مائیس دافوں نے زمین کی زیادہ سے زیادہ جو عمر تجویز کی ہے وہ بھی

ان مدارج کے لیے ہرگز کفایت نہیں کرتی۔ ہمارا تدریجی ارتقائی تصور یہ ہے کہ خدا نے چھ سات روز میں زمین و آسمان پیدا کیے اور باقی بہت کچھ تخلیقی کام ایسا تھا جو تدریجاً ہوتا چلا گیا کیونکہ خدا کی یہ مرضی تھی کہ وہ سب کچھ تدریجی ارتقائی عمل سے ہو۔ اگر چھ دن میں زمین و آسمان کا پیدا ہو جانا خدا کی قدرت کاملہ کا ایک حیران کن کرشمہ ہے تو بیج سے پودا، پورے سے تدریجاً درخت بننا اور اس میں پھل پھول آنا بھی خدا کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے اور یہ بھی کچھ کم حیران کن نہیں۔ اور خدا تو اس سے بھی زیادہ قدرتوں اور ندرتوں کا مالک ہے اس نے کہا ہو جا اور ہو گیا۔ اور خدا نے انسان کی تخلیق میں یہ نہیں کہا کہ ہو جا بلکہ ایک تدریجی عمل اختیار کیا۔ پہلے ملائکہ سے مٹی منگوائی۔ پھر اس کو زرم کیا۔ آدم کا پتلا بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی جب کہ یہ ارتقائی عمل خدا کے ہو جانے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس نے تدریجی عمل اختیار کیا مگر ایسا نہیں جیسا کہ مادیت کی بھول بھلیاں ہے کھوجانے والے سائنس دان انسان کے تخلیقی عمل کی وضاحت میں نیم بناتی۔ نیم حیوانی اور نیم انسانی صورتوں کی بھول بھلیاں میں کھو جاتے ہیں۔ ہمارے مسلک و مذہب میں تدریجی و طبعی ارتقا کے ذہ معنی نہیں جو ڈارون کے تدریجی ارتقا کے ہیں۔ ہمارے پاس اس تدریجی و طبعی ارتقا کی ایک بڑی درخشندہ مثال معراج مصطفیٰ ہے۔ شب معراج کیا خدا ایسا نہ کر سکتا تھا کہ مقام اتصال پر اپنے حبیب کو پلک چمکنے میں بلا لیتا۔ خدا کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہ تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے قاب و قوسین و مقام اودانی تک پہنچے۔ خدا کی یہی مرضی تھی اور خدا کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں کہ انسان یقیناً تمام مخلوقات میں اپنی ترکیب کے اعتبار سے بلند مخلوق ہے۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم

ہم نے انسان کو بہترین قوام میں بنایا۔

اور اسی لیے انسان ہر اعتبار سے برگزیدہ اور صاحب فضیلت ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

بلاشبہ ہم نے بنی آدم کو برتری بخشی۔

نیز انسان کی تخلیق مستقل وجود سے عمل میں آئی ہو یا تدریجی ارتقا کا نتیجہ ہو کل کائنات

ایسے یکتا قوانین قدرت اور نوامیس فطرت کے مرتب اور منظم اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے

جو کسی حکیم مطلق اور بے قید مالک قدرت کی ہستی کے بغیر ناممکن ہے۔

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَادُ عَلَيْهِ

ان کنتم تعلمون ہ سيقولون لله۔

تو ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ وہ کون ہے جس کے قبضہ میں تمام

چیزوں کی بادشاہی ہے اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور کوئی جو اس سے

ادھر پناہ دینے والا ہو تو وہ فوراً جواب دیں گے۔ اللہ کے قبضہ میں۔

ہم کو انسان اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات میں نفس ارتقا کا بھی ہرگز انکار

نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم میں انسانی تخلیق سے متعلق اس مسئلہ کو

ایک عجیب معجزانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ

نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكُنُوسًا ۝ الْعِظَ لِحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ

خَلْقًا آخَرَ ۝ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

اور دیکھو یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے ہی بنایا ہے پھر ہم

نے اسے نطفہ بنایا۔ ایک ٹھہر جانے اور جماؤ پانے کی جگہ میں پھر نطفہ کو ہم نے

علقہ بنایا پھر علقہ کو ایک گوشت کا ٹکڑا سا کر دیا پھر اس میں ہڈی کا ڈھانچہ

پیدا کیا اور پھر ڈھانچے پر گوشت کی تہ چڑھا دی پھر دیکھو کس طرح ان سے بالکل

ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا کر نمودار کر دیا۔ تو کیا ہی برکتوں والی ہستی ہے اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔

پس جس طرح ان ترتیبی درجات کے ذریعہ رحم مادر میں اس کا نشوونما کیا گیا اسی طرح وہ دنیا میں آکر بھی جسمانی اور روحانی دونوں قسم کے نشوونما میں ترقی پذیر رہا ہے۔

پھر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر تنازع لبقا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر شے کے درمیان اسی بقا و فنا میں کشمکش کا سلسلہ جاری ہے اور نوا میں قدرت کے اور اُس شے کی اپنی بقا کے درمیان جنگ بپا ہے تو یہ ایک ایسا بدیہی اور سادہ قانون ہے جس سے کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا۔ اور جو کسی فلسفی کے انکشاف و اکتشاف کا محتاج نہیں ہے۔

مختلف اشیاء کی باہم کشمکش اور ایک شے کے افراد کے درمیان تنازع اور اقوام و اہم کے مابین کشمکش کائنات میں ایسی یقینی حقیقت ہے جو دلائل کی حدود سے گزر کر ہدایت اور مشاہدہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی حقیقت کو قرآن حکیم اس طرح واضح کرتا ہے۔

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ الْأَرْضُ

اسی طرح انتخاب طبعی سے یہ مراد ہے کہ یہاں قوت و ضعف کی جنگ میں قوت کو بقا اور ضعف کو فنا ہے۔ تو یہ امر بھی حقیقت نفس الامری ہے۔ اور جانداروں کی ہستی کے فنا و بقا ہی میں نہیں بلکہ تمام شعبہ زندگی میں نافذ و حاکم ہے حتیٰ کہ مذہب کی نگاہ میں بھی ضعف جسمانی ہو یا روحانی، مادی ہو یا غیر مادی قابل مذمت ہے نہ کہ قابل مداح و ستائش اور قرآن حکیم کی اس آیت میں

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْلَفْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

اور اپنی طاقت بھر قوت اور (اسباب قوت) گھوڑے کی پرورش (وغیرہ) سے تیاری کرو۔

اسی انتخاب طبعی کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بقا و فنا کے معاملہ میں حقیقی قوت و ضعف

کو ہی معیار قرار دیا ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ اس کا انتخاب طبعی کائنات اور اخلاقی دونوں قوتوں کا ایک ساتھ طالب ہے اگر انسان کے اندر یہ دونوں قوتیں جمع ہیں تو اس کے لیے حقیقی بقا کا وعدہ ہے اور اگر دونوں جمع نہیں ہیں تو جسمانی قوت کے باوجود اس کا اخلاقی و روحانی ضعف ایک نہ ایک دن مناسب ماحول پیدا کر کے اس کو ضرورتاً کے گھاٹ اتار دے گا۔
اسی لیے ارشاد ہے۔

مُولَايَجْ مِنْكُمْ شَتَانٌ قَوْمِ عَلِيٍّ اِنْ لَا تَعِدُوْا عِدْلًا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى (مائدہ)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً وَّ يَكُوْنَ الَّذِيْنَ لَلّٰهِ فَاِنَّ اَنْتُمْ هُمْ
فَلَا عُدُوْا وَاِنَّ اِلَّا عَلٰى الظّٰلِمِيْنَ۔ (بقرہ)

اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو۔ عدل کرو کہ یہی بات
زیادہ نزدیک اللہ ہے۔ تقویٰ ہے۔

اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ مٹ جائے اور دین خالص اللہ کے لیے
ہی ہو جائے بس اگر وہ فتنہ سے باز آجائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر سرکشی
جائز نہیں ہے۔

اور بلاشبہ مد صلح کے لیے ہی بقا دوام ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ میں چونکہ قوت جسمانی کے ساتھ ساتھ عدل و تقویٰ کی بیش از بیش فروانی تھی
اور وہ دونوں قوتوں کے مالک اور کامل انسان تھے۔ باوجود کمی کے خدا کے نافرمانوں پر بھاری
پڑے اور کامیاب ہوئے۔

اَوْلِيَاءَ الَّذِيْنَ اَلْعَمْرُ لِلّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصّٰدِقِيْنَ
وَالشّٰهِدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسَنَ اَوْلِيَاءَ رَفِيْقًا۔

خدا نے جن پر انعام و اکرام کیے یہی لوگ ہیں جو نبی ہیں یا صدیق یا شہید ہیں یا صالحین

اور سہی اچھے رفیق ہیں۔

اور ان کے بے نظیر و بے مثال اخلاقی، روحانی اور جسمانی قوائے عمل کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ ان کے ماننے والوں کی حاکمانہ یا مقتدرانہ تاریخ کی مدت تمام گزشتہ تاریخی ادوار کے مقابلہ میں طویل اور دیر پا نظر آتی ہے اور آج بھی اقوام و امم میں سہی قانون فطرت کام کر رہا ہے اور جس قوم کا مزاج بھی مادی قوت کے گھمنڈ پر اخلاقی و روحانی قوی کو تباہ و برباد کر کے عدل و تقویٰ کی بجائے ظلم و سرکشی پر آمادہ کر دیتا ہے وہ اقوام و امم کی بقا و فنا کی مدت کے اعتبار سے بہت جلد فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ۔ إِنَّ الْأَرْضَ يَرُثُهَا
عِبَادِي الصَّالِحُونَ۔

بہر حال ارتقاء طبعی و تدریجی خلائق محال عقلی اور ناممکن درجہ نہیں۔ دونوں راہوں کا صاف اور روشن راستہ یہ ہے کہ جو امور وحی الہی اور سچے رسولوں کی یقینی تعلیم کے ذریعے روشن اور واضح ہو چکے ہیں ہم ان کو اٹلی غیر مقبول سمجھیں اور یقین کریں کہ علوم کی تحقیقات آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹتی رہے گی۔ اور ایک دن قرآن حکیم کے مسلمہ رسولوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوگی۔

اللہ کی عظمتوں کو جاننے کے لیے کائنات کا مطالعہ بے حد ضروری ہے کیونکہ کائنات اور اس کے مظاہر کا مطالعہ خالق کائنات کی عظمتوں پر پڑے ہوئے پردے چاک کرتا ہے، اور اس کی عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے اور مساکات مزاج بھی اسی سلسلے کی زریں کڑیاں تھیں مگر کچھ اذہان پر لامعی کی کچھ ایسی دھند چھا رہی ہے کہ حیرت سے یہ سوال کرتے ہیں کیا افلاک کی پنہائیوں میں دریا بھی ہیں؟ چشمے بھی ہیں۔ دودھ و شہد کی نریں بھی ہیں؟ جسم اور جنت بھی ہے؟ باغات و قصور بھی ہیں؟ اتنے جیم و قد آور فرشتے بھی ہیں؟ جس کا جواب سائنس

ان کو یہ دیتی ہے کہ ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہی تو ہے۔ اس میں دریا ہیں۔ سمندر ہیں۔ پہاڑ
 ہری بھری وادیاں ہیں۔ ان میں پھوٹتے ہوئے چشے اور دھل دھل بہتی ہوئی ندریں ہیں۔ خوشنما
 پرندے اور پودے ہیں۔ ہمارا سیارہ زمین بڑے ہی دلکش و دل فریب مہاکات کا حامل
 بھی ہے۔

اور سائنس کے جدید مشاہدے تو مرتخ میں بھی زندگی کی موجودگی کا اعلان کر رہے ہیں
 مرتخ میں بھی انسانی زندگی کے مماثل کئی آثار نظر آئے ہیں۔ اور کون جانتا ہے کہ خلا کے
 پنٹائیوں میں کہاں کہاں ایسے ستارے اور سیارے موجود ہیں جن میں وہ سب کچھ ہے
 جو ہمارے سیارے زمین میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عظمتیں بے شمار ہیں۔ کچھ تو ظاہر ہیں کچھ پوشیدہ ہیں۔ بعض ایسی
 عظمتیں بھی ہیں جو سوائے تحقیق کے ہم پر ظاہر نہیں ہوتیں۔

نماز معراج المؤمنین

شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کے قریب پہنچے تو سرخ یا قوت کے مہکلات و قصور دیکھے۔ ان کے دروازے زمرہ کے بھنگے تھے۔ اور پچھلے پوتیوں کی ہزاروں قندیلیں ان میں لٹک رہی تھیں۔ اور چاند سورج سے زیادہ روشنی دے رہی تھیں۔ ستر ہزار فرشتے جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں عرش کے نیچے دریائے نور میں غسل کر کے باہر آتے ہیں۔ اور نور کی چادریں بدن پر ڈال کر احرام باندھتے ہیں۔ بیت المعمور کا طلوع کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

لبیک۔ لبیک۔ لبیک

یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ یہاں کرسی کے معنی عرش کے ہیں۔ عرش وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ رونق افروز ہوتے ہیں۔ اس عرش کی اتنی وسعت بتائی گئی ہے کہ آسمان و زمین اس کے احاطے میں آجاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتِ عَرُضُهَا السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ۔

(۲۱-۵۷)

تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعتوں کے برابر ہے۔

اس مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک

پکڑ کر بیت المعمور میں لے آئے اور کہا۔

مدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرشتوں کی امامت کیجئے۔ جیسے زمین پر

آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کی تھی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور میں تمام فرشتوں کو نماز پڑھائی۔

نماز دین کا ستون۔ نماز دین کا نقطہ ماسک ہے۔

نماز افضل الجہاد ہے۔

نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔

نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔

نماز مومنوں کی معراج ہے۔

معراج سے واپسی پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کا تحفہ لے کر آئے تھے۔

حجابِ عظمت

شب معراج رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ سے آگے بڑھے نوحجابِ عظمت کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ جو ہر ایک پانچ سو سالہ فاصلے پر تھا۔ اور اسی قدر چوڑا تھا۔ پھر ان کے علاوہ حجابِ عظمت کا ایک اور عظیم الشان سلسلہ شروع ہوا جن میں ستر ہزار زنجیریں تھیں اور ہر زنجیر ستر ہزار فرشتوں کی گردن پر رکھی تھی۔ اور ان میں سے ہر فرشتہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک ستر سال کی مسافت کا راستہ تھا۔ ان حجابات میں کچھ تو مرورید کے، کچھ یا قوت کے اور کچھ دیگر جواہرات کے تھے اور ہر حجاب پر ایک فرشتہ متعین تھا اور ان میں سے ہر فرشتے کے تابع ستر ہزار فرشتے تھے۔

حنوبہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان حجاباتِ عظمت سے گزر کر مقام قاب قوسین میں پہنچے۔ جہاں آپ نور ہی نور میں تنہا کھڑے تھے۔ حجاباتِ عظمت کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے۔ شکر و شہادت کی دھند دور کرنے کے لیے اجرامِ فلکی کی لیکسیاں (GALAXIES) ہی کافی ہیں۔

ہم سب کمکشاں (GALAXY) سے واقف ہیں۔ یہ تاروں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ ہماری کمکشاں بھی ایک گلیکسی ہے۔ جس میں ایک کھرب سے بھی زیادہ تارے ہیں جس میں ہمارے سورج کے مماثل اداس سے چھوٹے بڑے تارے ہیں جن کا مجموعی مادہ تقریباً ایک کھرب سورجوں کے مادہ کے برابر ہے۔ جس کے وزن کا اندازہ ۲ کے بعد ۳۸ صفر ٹن کیا گیا ہے۔ جس پر اگر غور کریں تو عقل و نگ رہ باقی ہے۔ ہر تارے کے درمیان کم سے کم

کھربوں میلوں کا فاصلہ ہے۔ اور بہت بڑے تارے اس سے بھی زائد فاصلہ رکھتے ہیں۔ اور ہزاروں کے اپنا ایک ایک نظام ہے بعض تارے منفرد حیثیت رکھتے ہیں اور بعض کے اطراف سیارے ہیں جیسا کہ ہمارے سورج کے اطراف ممکن ہے کہ ان میں سے بعض سیاروں پر زندگی بھی پائی جاتی ہو۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ انسانی شکل کے مماثل ہے یا کسی اور طرح کی۔ کمکشاں کا قطرہ ۸ ہزار نوری سال سے بھی زیادہ ہے یعنی برقی روشنی جو زمین کے گرد ایک سیکنڈ میں سات مرتبہ چکر لگا سکتی ہے۔ اور سورج سے زمین تک کا فاصلہ ۸ منٹ میں طے کر سکتی ہے۔ وہ کمکشاں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے ۸۰ ہزار سال لگائے گی۔

کمکشاں کے مرکز سے سورج کا فاصلہ ۳۲ ہزار نوری سال ہے۔ کمکشاں بھی اپنے محور کے گرد گھومتی ہے اور اس گردش میں سورج بھی ساتھ ساتھ گھومتا ہے۔ سورج نے اس کی پیدائش سے اب تک اس کے محور کے گرد پانچ لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پانچ ارب سالوں میں ۲۰ چکر لگائے ہیں۔

یہ نہ سمجھے کہ کائنات کی حدیں کمکشانی وسعت کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ کائنات صرف نظام شمسی کو ہی نہیں کہتے۔ اس عظیم کمکشاں کو بھی نہیں کہتے بلکہ اس عظیم ترین وسعت کو کہتے ہیں جس میں ایسی کھربوں، کمکشانیں موجود ہیں۔ کائنات میں اس عظیم کمکشاں کی حیثیت بھی ایسی ہی ہے جیسے زمین پر پائے جانے والے سمندروں کے مماثل کئی سمندروں کے پانی کا صرف ایک قطرہ۔

آسمان پر برہنہ آنکھ سے اس کمکشاں کے علاوہ تین اور کمکشانیں بھی دیکھی جاسکتی ہیں ایک اینڈرومیڈا (ANDROMEDA) اور دوسرے دو میگلائنک کلاؤڈز

(MAGELLANIC CLOUDS) اینڈرومیڈا سب سے بڑی گیلکشی ہے

اس میں سینکڑوں عظیم اور عظیم ترین تارے ہیں جو انٹارس اور ٹیل گیز سے بھی کئی گنا بڑے اور

منور ہیں یہ گلیکسی ہم سے ۲۱ لاکھ ۸۰ ہزار نوری سال کے فاصلے پر واقع ہیں۔ ان کمکشوں میں بے حد منور تارے بھی پائے جاتے ہیں۔ نور کے کڑے۔

یہ تو ہیں برہنہ آنکھ سے نظر آنے والی کمکشائیں یعنی گلیکسیاں مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کی دیکھنے کی حد سے بھی آگے گلیکسیاں ہی گلیکسیاں بنا رکھی ہیں جو سوائے دو بین کے نظر نہیں آتیں۔

مونٹ ولسن پالومار (MOUNT WILSON PALOMAR) کیسیفورینا کی رصدگاہ

میں نصب شدہ دو سوائچ کی دوربین سے تقریباً ایک ارب گلیکسیاں بیک وقت دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس وسیع کائنات میں چاروں طرف گلیکسیاں ہی گلیکسیاں ہیں جو کھربوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے۔

ان گلیکسیوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں کا بنایا ہے جو صرف گردش کرتے اور چمکتے

اجسام ہی نہیں بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے زبردست برقی قوت پوشیدہ رکھی ہے۔ ان میں پائے

جانے والی مادہ طاقتور ریڈیو ویوز (RADIO WAVES) ریڈیائی لہروں کو

خارج کرتا ہے۔

بعض گلیکسیاں جن کے آخری کنارے بے انتہا لائنے ہوتے ہیں کبھی اپنی محوری

گردش کے دوران ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو زبردست دھماکے کے ساتھ بے انتہا

طاقتور ریڈیائی لہریں خارج کرتے ہیں۔

ان گلیکسیوں کے علاوہ تاروں کے جھرمٹ یا مجموعے بھی ہیں جن کو کلاڈز (CLUSTER)

کہتے ہیں۔ ان میں تاروں کی تعداد تقریباً ایک لاکھ ہوتی ہے۔ ان میں سے تاروں کی دو مجموعے ہمارے

قریب ہیں۔

(VIRGO)

(COMA)

۱۔ ویرگو

۲۔ کوما

کو ما جھڑٹ کا فاصلہ ہماری زمین سے ۳ کروڑ نوری سال ہے۔ اس کے ستاروں کی روشنی ان کے وجود میں آنے کے بعد آج تک زمین پر نہیں آسکی۔ اس کو نور کی رفتار سے ہم تک آنے کے لیے ایک مدت درکار ہے۔ فضائے سیط میں ایسے بہت سے تارے ہیں جن کی روشنی کو زمین تک آنے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں سالوں کا وقت لگے گا۔ یعنی ان کی روشنی ابھی خلا میں کہیں لاتے ہی میں ہے۔

گلکبیروں اور کلکسٹروں کو دیکھنا انسانی قوت سے باہر ہے۔ اس لیے کہ وہ بے انتہا دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دوربین سے نظر آنے والی آخری گلکسی پر پہنچ جائیں اور پھر اسی دوربین سے آگے دیکھنے لگیں تو ہم کھربوں میل تک گلکیاں ہی گلکیاں نظر آئیں گی۔ ایک کے بعد ایک اور یہی کیفیت حجابات عظمت کی تھی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک حجاب سے گزرے۔ نورانی پردے ہی پردے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت کے مظاہر ہر طرف نور ہی نور جس میں امام الانبیاء ہی جاسکتے تھے کسی دوسرے انسان کی کیا مجال ہے لیکن یہ سب کچھ خدا کی رحمت و عظمت ہی سے ممکن ہوا جس نور سے فرشتوں کے پر جل جاتے ہوں اس کا متحمل ہونا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ فخر موجودات، سید لولاک، محمد المرزعل المدثر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے۔

معراج سے واپسی

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر بدستور گرم تھا اور دروازے کی کنڈی بدستور ہل رہی تھی۔ جب کہ حضورؐ مکان سے لامکان کا سفر کر آئے تھے اور اتنے عرصہ میں کہ واپسی پر حضورؐ کا بستر بدستور گرم تھا اور دروازے کی کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی۔

زماں و مکاں کا یہ ایک ایسا محمہ ہے جسے ایک عام ذہن تو کجا اور اے کائنات کے اسرار کی گتھیوں کو سلجھانے اور زقار نور کے اصول ثابتہ کے ماہرین اور سائنس کے انقلاب پسند فلسفی بھی چکرا کے رہ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم زماں و مکاں کی تسخیر کے اس لاینحل معسے کو حل کریں۔ قرآن کے ایجاد کردہ اعداد کو مخفف کرنے کے طریقے ہی سے اسے دیکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ایک دن ہمارے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

(۲۲-۴۷)

ایک اور جگہ ایک دن کو ہمارے پچاس ہزار سال کے برابر بتایا گیا ہے۔

(۴۰-۴۱)

حدیثوں میں بھی فاصلوں کو میلوں میں بتانے کے بجائے برسوں کی راہ میں بتایا گیا ہے، چنانچہ اسی اصول کو اپاتے ہوئے وسیع اعداد سے پھنے کے لیے موجودہ سائنس دان دس لاکھ کو ایک ملین کہنے لگے اور اٹھاون کھرب میل کے فاصلے کو چوروشنی ایک سال میں

طے کرتی ہے، نوری سال کہا جانے لگا۔ سورج سے زمین کے فاصلے کو اکائی تصور کر کے اس کو پارسک (PARSEC) کہنے لگے۔

بہر حال ہارمونیا میکرو کاسمیکا (HARMONIA MICRO COSMICA)

میں زمان و مکان اور رفتار نور سے متعلق ماہرین طبیعیات لازمنسز۔ نیلز بوہر۔ لورنتیس۔ ایڈمنڈ ڈیکر۔ ہائز برگ۔ پاولی۔ آئن سٹائن۔ کورولیف۔ پون کیرے اور میکس بورن نے جو نظریے قائم کیے ان سے زماں و مکاں اور رفتار نور کے مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے۔

جس زمانے میں آئن سٹائن اپنی تئوینیات (COSMOLOGY) کو مکمل کر رہا تھا۔ اسے ایک عجیب و غریب منظر کی خبر نہ تھی جو فلکیات کے افق پر نمودار ہوا تھا۔ اس کی توجیہ و تشریح کئی سال بعد ہوئی۔

آئن سٹائن نے فرض کیا تھا کہ جس طرح گیس کے اندر سارے بے مقصد مارے مارے پھرتے ہیں۔ اسی طرح ستاروں اور ککشاؤں کی حرکت بھی بے تنگی ہے۔ چونکہ ان کی حرکت میں کسی قسم کا اتحاد و آہنگ نہ تھا۔ اس لیے اس نے انہیں نظر انداز کر دیا اور کائنات کو ساکن تصور کر لیا۔

لیکن ماہرین فلکیات دور بینی نظر کی انتہائی حدود میں واقع بیرونی ککشاؤں میں ایک باقاعدہ حرکت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ دور دراز کی تمام ککشاؤں یا کائنات کی چیزیں ہمارے نظام شمسی سے اور ایک دوسرے سے پرے ہٹتے جا رہے ہیں۔ دور دراز کی ان ککشاؤں (جن میں سے بعض ہم سے پچاس کروڑ نوری سال دور ہیں) کا یہ باقاعدہ فرار ہمارے نزدیک تجاذبی نظاموں کی سمت گردش سے بالکل مختلف ہے اس لیے کہ اس قسم کی باقاعدہ حرکت ساری کائنات کے انخفا پر اثر انداز ہوگی۔

اس لیے کائنات ساکن نہیں ہے بلکہ یہ قریب قریب اسی طرح پھیل رہی ہے جیسے صابن کا بلبلا یا غبار پھلتا ہے۔ لیکن یہ مماثلت پورے طور پر درست نہیں کیونکہ ہم کائنات

کو ایک داغ دار غبارہ تصور کریں اور داغ دار مادے کی تعبیر کریں تو توقع کی جائے گی کہ غبارہ کے ساتھ داغ بھی پھیلے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر تو ہم پھیلاؤ کو کبھی محسوس ہی نہ کریں گے جیسے ایس (ALICE) کو عالم عجائبات میں اشیا کی جسامت میں یکایک تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اگر سارا ماحول اس کے ساتھ ساتھ پھیلے اور سکڑے۔ اس لیے جیسا کہ ایک ماہر تکونیات روبرٹسن نے کہا کہ اگر کائنات کو داغ دار غبارہ تصور کرتے ہیں تو ہمیں داغوں کو غیر لچکدار فرض کرنا ہوگا۔ جو غبارے کی سطح پر سلسے ہوئے ہیں۔ مادی اجسام کی جسامت مستقل رہتی ہے لیکن ان کی درمیانی فضا پھیل جاتی ہے۔

اس غیر معمولی مظہر نے تکونیات میں بہت سا الجھاؤ پیدا کر دیا۔ اگر طیف نگاری تجزیہ (جو ان بیرونی کمکشاؤں کے دوڑنے کی نشان دہی کرتی ہے) کی شہادت درست ہے (جیسا کہ بہت سے ماہرین فلکیات کا یقین ہے) تو جن رفتاروں سے یہ کمکشاں فضا کے بسط سے باہر نکلتے جا رہے ہیں ناقابل یقین ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ حوں حوں ان میں فاصلہ بڑھتا جاتا ہے ان کی رفتاروں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

نزدیکی کمکشاں جو لاکھ نور سال دور میں ۱۰۰ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہی ہیں لیکن جو کمکشاں ۲۵ کروڑ نور سال دور میں وہ ۲۵۰۰۰ میل فی سیکنڈ کی ناقابل یقین رفتار (جو روشنی کی رفتار کا ساتواں حصہ ہے) سے حرکت کر رہی ہیں۔

چونکہ یہ ساری دور دراز کمکشاں بلا استثنیٰ ہم سے اور خود ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آفاقی وقت کے کسی عہد میں وہ ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہوں گی۔ اور ابتدائی گرم مادے کی صورت میں یکجا ہوں گی۔

اگر فضا کا ہندسہ اسی مادے سے تشکیل پاتا ہے جو اس میں موجود ہے تو ان کمکشاؤں سے قبل (PREGALACTIC) کے دور میں کائنات بے حد تنگ، مختصر اور مادے سے بھری ہوئی جگہ ہوگی جس کا انحصار بہت زیادہ ہوگا اور جس میں مادہ انتہائی کثیف حالت

میں ہوگا۔

رجعت کرتی ہوئی کمکشاؤں کی رفتار کا لحاظ رکھتے ہوئے حساب لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اس سکڑی ہوئی کائنات کے مرکز سے کوئی ۲ ارب سال پہلے بھاگنا شروع کیا تھا۔ پھیلتی ہوئی کائنات کے معمے کو حل کرنے کے لیے فلکیات اور تکونیات کے

ماہرین نے کئی نظریے پیش کیے ہیں۔ بلجیم کے تکونیی عالم ایسے لی میتر نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ کائنات ایک بہت بڑے ابتدائی جوہر کے پھٹنے سے وجود میں آئی تھی۔

اس کے دہماکے سے پھیلاؤ کا آغاز ہوا۔ جواب تک جاری ہے۔ اسی قسم کا ایک اور نظریہ یہ ہے کہ پھیلاؤ کا آغاز ہونے سے پہلے کیسے ترکیبی عناصر کائنات کے تسلسلہ فٹال مرکز میں زور سے راہ پا گئے ہوں گے۔

ڈاکٹر گیمو کا خیال ہے کہ ابتدا میں کائنات کا مرکز محض اولین بخارات کا جہنم تھا۔ ان ناقابل قدر درجات حرارت پر کھول رہا تھا جو آج کل ستاروں کے اندر بھی نہیں پاتے جاتے۔

سورج اوسط درجے کا ایک ستارہ ہے۔ اس کی سطح پر درجہ حرارت ۵۵۰۰ درجہ سنٹی گریڈ ہے اور اندرونی حصوں میں چار کروڑ درجہ سنٹی گریڈ۔ اس زبردست حرارت میں نہ عناصر تھے نہ سالمے اور نہ جوہر تھے۔ صرف آزاد نیوٹرون تھے جو بے ترتیبی سے حرکت کر رہے تھے۔ جب کائناتی مادہ پھینے لگا تو درجہ حرارت گرنے لگا اور جب یہ گر کر ایک ارب درجہ رہ گیا تو نیوٹرون منجمد ہو کر مجموعے بن گئے۔ برقیے نکلے جو مرکزوں سے منسلک ہو گئے اور ایٹم بن گئے۔

کائنات کے سارے عناصر صبح آفرینش کے چند اہم لمحات میں تخلیق ہو گئے اور ان منصب بعد کے دو ارب سالوں کے مسلسل پھیلاؤ کی مدت کے لیے طے ہو گیا۔

کیلی فورنیا اسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر ٹولمن نے پھلتی ہوئی کائنات کے نظریے میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے کائنات کا پھیلاؤ ایک عارضی کیفیت ہو اور اس کے بعد مستقبل کے کسی عہد میں سکڑاؤ شروع ہو جائے۔

اس تصویر میں کائنات ایک سکڑتا پھینتا بخارہ ہے جس میں سکڑنے اور پھیننے کا عمل یکے بعد دیگرے مدت العمر ہوتا رہتا ہے سکڑنے اور پھیننے کے یہ دور کائنات میں مادے کی مقدار کے تابع ہیں۔ اس لیے کہ اُن سٹائن ثابت کر چکا ہے کہ کائنات کے انحصار کا انحصار اسی مادے کی مقدار پر ہے۔

اس نظریے میں وقت یہ ہے کہ اس میں فرض کیا گیا ہے کہ فضا بے بیٹھ میں کہیں نہ کہیں مادے کی تخلیق ہو رہی ہے۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ کائنات میں مادے کی مقدار ہمیشہ بدلتی رہتی ہے لیکن یہ تبدیلی ایک طرف سے اور مادہ فنا ہو رہا ہے۔ فطرت کے تمام مظاہر خواہ مرنے ہوں یا غیر مرنے۔ جوہر کے اندر ہوں یا فضا بے بیٹھ میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کائنات کا مادہ اور توانائی بنیاد کی مانند خلا میں غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ مادہ اشعاع میں تبدیل ہو رہا ہے۔ جب علت و معلول کا سلسلہ نہ ہوگا تو وقت کی بھی کوئی سمت نہ ہوگی گویا وقت ہی نہ ہوگا۔ اس مقدار انجام سے پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے کہ پچھلے تقدیر بدوش اصول ہے جسے حرکیات پیش کا دوسرا قانون کہتے ہیں۔ اور کلاسیکی طبیعیات کا وہ واحد ستون ہے جسے جدید سائنس کا سیلاب تباہ نہ کر سکا۔ اور اُن سٹائن کے مادے اور توانائی کے تعادل کے اصول کی رو سے یہ قیاس کر لینا ممکن ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی توانائی جم کر مادہ بن جائے گی۔ اور برقیوں، جوہر اور سالموں کی شکل میں نمودار ہوگی۔

متنازع سائنس دان ڈاکٹر فریڈیل واپل نے اپنے گرد بادل نظریے

(DUST CLOUD HYPOTHESIS) میں واضح کیا ہے کہ کس طرح وہ لطیف آفاقی

گرد و غبار جو کواکب کے درمیانی فضا میں تیر رہا ہے اور جس کی کمیت و مقدار ہی سارے

مرئی مادے کی کیفیت کے برابر ہے۔ ایک کروڑ سال میں منجمد ہو کر ستارہ بن جائے گا۔

ڈاکٹر وہیل کے نظریہ کے مطابق گرد کے یہ ننھے ننھے ذرے جن کا قطر بشکل ایچ کے پچاس ہزارویں حصے کے برابر ہے۔ ستاروں کی روشنی کے خفیف دباؤ سے مل جاتے ہیں جس طرح کہ دم دار ستارے کی نہایت نرم دم۔ سورج کے نوری ذروں (فوٹون) کے دباؤ سے سورج سے پرے ہٹ جاتی ہے۔ جب ذرے باہم ملتے ہیں تو مجموعہ بنتا ہے پھر باد لچہ اور آخر میں بادل۔ اور جب بادل کی جسامت بہت بڑھ جاتی ہے یعنی جب اس کا قطر ساٹھ کھرب میل ہو جاتا ہے تو اس کی کثافت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ طبعی اعمال کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔

یہ جان لینا کہ ارض و سما کا ایک ایسا حصہ حقیقی وجود رکھتا ہے جہاں ہمارے فہم و ادراک کی رسائی نہیں جو عقل اعلیٰ اور حسن منور کی صورت میں اپنا اظہار کر رہا ہے لیکن ہمارے مفکر اس کا صحیح ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔

یہ علم اور یہ احساس حقیقی مذہبیت کی اساس ہے۔ ایک اور موقع پر اس نے کہا تھا۔

مذہب کا آفاق تجربہ سائنسی تحقیق و تفتیش کے حق میں سب سے قوی اور اعلیٰ محرک ہے۔“

اکثر سائنس دان جب کائنات کے اسرار، اس کی عظیم قوتوں، اس کی ابتدائی ہم آہنگی اور معقولیت کا ذکر کرتے ہیں تو خدا کا نام استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں لیکن ان سائنس دانوں کا نام استعمال کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ اس نے کہا۔

”میرا مذہب عاجزی سے اس بے پایاں بالا ہستی کی حمد و ثنا کرتا ہے جو اپنا اظہار چھوٹی چھوٹی تفصیل یعنی کائنات کے چھوٹے بڑے مظاہر میں کرتی ہے جن کا ادراک ہم اپنے کمزور اور ناقص ذہن سے کر سکتے ہیں۔ یہ گمراہی باقی یقین

کہ بلند و بالا عقل قوت موجود ہے۔ جو اس ناقابل فہم کائنات میں عیاں ہے، خدا پر میرے ایمان کی بنیاد ہے۔

اس علم کے دوسرے دروازے کی کلید و جبرانی میدان کا نظریہ ہے جو اُن سٹائن کی گزشتہ چوتھائی صدی کی تحقیقاتی کاوشوں کا حاصل ہے۔ آج کل انسان علم کی بیرونی حدود کا تعین نظریہ اضافیت سے اور اندرونی حدود کا تعین کوانٹم (نظریہ) سے کرتا ہے۔

کوانٹم نظریے سے جو ہر مادہ اور توانائی کی بنیادی اکائیوں اور ان مظاہر کے متعلق ہمارے تصورات قائم کیے ہیں جو گریز پائیں اور اتنے چھوٹے کہ نظر نہیں آ سکتے لیکن یہ دونوں عظیم سائنسی نظریے بالکل مختلف اور غیر متعلق نظری بنیادوں پر قائم ہیں۔ یوں کیسے کہ ان دونوں کی زبان مختلف ہے۔ متحدہ میدانی نظریے کا مقصد ان کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہے۔ فطرت کی ہم آہنگی اور یکسانیت پر یقین رکھتے ہوئے اُن سٹائن نے طبعی قوانین کی ایک بنیاد کھڑی کی ہے۔ جو جوہر اور بیرونی فضا ہر دو کے مظاہر کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر کوانٹم طبیعیات کے قوانین بھی اس کی مساواتوں سے اخذ کر لیے گئے تو مادہ کی ترکیب ابتدائی ذروں کی ساخت، اشعاع کی میکینیت، زیر جوہری عالم اور زماں و مکاں کے دوسرے معموں کے متعلق تازہ اور بڑی اہم بصیرت حاصل ہوگی۔ سائنس نے طبعی کائنات کے متعلق انسانی تصورات کو متحد کرنے کے لیے جو طویل مسافت طے کی ہے۔ یہ نظریہ اس کی آخری منزل کی نشاندہی کرتا ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ سائنس اور مذہب میں تصادم ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں کیونکہ سائنسی تحقیق و تجسس کا دائرہ محسوسات کی حد تک ہے اور مذہب کا دائرہ تحقیق فیسی امور سے ہے۔ سائنس کی سرحد جہاں ختم ہوتی ہے

وہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے اس لیے دونوں ایک دوسرے کے دائرہ تحقیق میں نہ مداخلت کرتے ہیں اور نہ ان دونوں میں تصادم ہی ہوتا ہے۔

سائنسی معلومات اور اس کے انکشافات مذہب کو سمجھنے میں مدد و معاون ہیں اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ سائنس دراصل مذہب کی ترجمان ہے۔

قرآن حکیم میں متعدد جگہ علوم طبعیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے ذاتی مشاہدات اور تجربات سے خالق کائنات قدرت کاملہ کا اندازہ لگا سکے۔ لیکن ان علوم سے تفصیلی طور پر بحث نہیں کی گئی۔ کیونکہ یہ قرآن کا موضوع بحث نہیں۔

جدید دور کے بیشتر علمائے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس دور کا ایک عظیم ترین سائنس دان آئن سٹائن لکھتا ہے۔

"SCIENCE WITHOUT RELIGION
IS LAME AND REGIGION
WITHOUT SCIENCE IS BLIND"

”مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے“

(INTRODUCTION TO THE HISTORY OF
SCIENCE)

میں رقمطراز ہے۔

"THERE CAN BE NO CONFLICT
BETWEEN SCIENCE AND RELIGION"

”سائنس اور مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔“

(INTRODUCTION TO SCIENCE)

آرتھر ہائمن اپنی کتاب

لکھتا ہے۔

"SCIENCE AND RELIGION ARE
INCOMMENSURABLE AND THERE
IS NO TRUE ANTITHESIS BETWEEN THEM"

سائنس اور مذہب کو ایک پیمانے سے ناپا تو نہیں جاسکتا لیکن ان دونوں میں درحقیقت
کئی اختلاف نہیں۔

آئن سٹائن اپنی ایک اور کتاب (WORLD AS I SEE IT) میں

لکھتے۔

"A CONTEMPORARY HAS SAID NOT
UNJUSTLY THAT IN THIS MATERIALISTIC
AGE OF OUR
THE SERIOUS SCIENTIFIC
WORKERS ARE THE ONLY
PROFOUNDLY RELIGIOUS PEOPLE"

”ایک ہم عصر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمارے اس مادی دور میں سخت قسم کے
مذہبی آدمی ہی صحیح اور سنجیدہ سائنس دان ہو سکتے ہیں۔“

قرآن حکیم میں جہاں کہیں مناظر قدرت یا زمین و آسمان کی کیفیت بیان کی گئی ہے اس
سے عرض تدبر و تفکر کے ذریعے معرفت الہی حاصل کرنے کی تعلیم ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝
وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلْغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ
الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَالْخَيْلَ وَ
الْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۖ وَيَخْلُقُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۖ
وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تَسِيمُونَ ۝ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ

وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي
 ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَسَخَّرْنَا لَكُمْ
 وَالنَّهَارَ وَاللَّيْلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ
 بِأَمْرِ ۙ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا
 ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
 لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ
 لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَدِيدًا
 تَلْبَسُونَ مِنْهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرُ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
 فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ
 رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لِّعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ ۝

(سورة النحل: ۵ تا ۱۶)

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ وَسَخَّرَ
 لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ
 الْأَنْهَارَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۗ
 وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ (سورة ابراہیم: ۳۲، ۳۳)

مندرجہ بالا آیات قرآنی سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سائنس اور مذہب میں تصادم
 نہیں بلکہ سائنس کے ذریعے مذہب کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ بشرطیکہ بصارت کے ساتھ
 بصیرت بھی ہو۔

کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن حکیم سے جو بصیرت اخذ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے۔

کہ تخلیق کے قبل ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں میں ان سب اجرامِ فلکی کو پیدا کیا جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ لَا كَانَ
عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔

اور وہی ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ پھر سورہ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔

بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہوا۔ اور سورہ الفرقان میں اس کے متعلق یہ ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهٖ خَيْرًا

وہ ایسا ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب چھ روز میں پیدا کیا اور پھر تخت پر قائم ہوا۔ اور بڑا مہربان ہے تو اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے۔

اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر ۲ میں مذکور ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔

مندرجہ بالا سورتوں کے علاوہ سورہ السجدہ اور سورہ الحدید میں بھی یہی چیزیں مذکور ہیں

قرآن حکیم کے اس بیان کی تائید عہد نامہ قدیم (OLD TESTAMENT) سے بھی ہوتی ہے جس میں اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنان تھی اور گہرائیوں کے اوپر اندھیرا تھا۔ اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشن ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ روشنی کو دن اور تاریکی کو رات کہا۔ اور شام ہوئی اور دن ہوا سو پہلا دن ہوا۔

خدا نے کہا پانیوں کے درمیان فضا ہوتا کہ پانی سے جدا ہو جائے پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ شام ہوئی اور صبح ہوئی سو دوسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر کہا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے چاہا کہ زمین سے گھاس، بیج دار بوٹیوں، پھل دار درختوں کو جو اپنی جنس کے موافق پھیلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں۔ اگلے اور ایسا ہی ہوا۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور تیسرا دن ہوا۔

اور خدا نے چاہا کہ افلاک ہوں۔ اور ان اجرام فلکی ہوں۔ اور دنوں اور برسوں کے اعتبار سے ہوں۔ افلاک کے اتوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے دو بڑے تیر بنائے۔ ایک تیر اکبر کہ دن پر حکم کرے۔ اور ایک تیر اصغر کہ رات پر حکم کرے اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ جو اجلے کو اندھیرے سے جدا کریں اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چوتھا دن ہوا۔

اور خدا نے چاہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے اور پرندے فضا میں اڑیں اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو پانی سے کثرت پیدا کیا

ان کی جنس کے موافق اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق۔ ایک اور جگہ یوں ارشاد باری ہے۔

قُلْ أَمِنَّا بِرَبِّنَا وَمَا نَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۗ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ وَجَعَلَ
فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَنْهَارًا
فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ۝ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ
السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وِلِلْأَرْضِ أُنْتِ بِطَوَعًا
أَوْ كَرْهًا ۗ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوحِيَ فِي كُلِّ سَّمَاءٍ أَمْوَهَا ۗ
وَنَزَّيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ ۗ وَحِفْظًا ۗ ذَٰلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ (س ۱۲ آیات ۹ تا ۱۲)

کہہ دو کہ تم اس ذات سے منکر ہو جس نے دو دن میں زمین بنائی اور تم دوسروں
کو اس کے برابر کرتے ہو۔ وہ تو رب العالمین ہے۔ اس نے اوپر سے پہاڑ رکھے
اور اس ہی طرح کے سوال کرنے والوں کے لیے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا
اور وہ دعواں تھا اس نے اس کو اور زمین کو کہا۔ اؤ تم خوشی سے۔ ان دونوں
نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر دو دن اس نے سات آسمان کر دیے اور
ہر آسمان میں اس کے لیے حکم اتارا اور آسمان دنیا کو چاندوں سے مزین کیا اور
فاسطے محافظت کے۔ یہ ہے اندازہ عزت والے علم کا۔

قرآن حکیم نے ان آیات میں تخلیق کائنات کا راز بڑے جامع طریق پر بیان کیا ہے
یعنی پہلے کائنات میں دعواں یا آتشیں گیس پھیلی ہوئی تھیں اور آسمان اور زمین ایک
دوسرے سے ملے ہوئے تھے یعنی گیس حالت میں تھے۔ اللہ نے تخلیق کائنات کا ارادہ کیا

تو آتشیں گیس سے ستارے، سیارے اور سیارچے (SATELLITE, ASTEROIDS) جدا ہونے لگے اور خلا میں اہل کے انتظام میں دو عہد سے گزرے اور نظام شمسی خلا میں قائم ہوا۔ ان دو عہدوں میں زمین بھی ظہور میں آئی اور اس میں کئی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ وہ ٹھنڈی ہوئی۔ اس میں پہاڑ نمودار ہوئے اور بارشیں برسیں۔

ان مذہبی معتقدات سے صاف عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سب سے بڑا سائنس دان ہے۔ اور اس کی سائنس سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اور معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی سائنس ہی کا ایک کرمہ تھی اور اسی سائنس میں سے دیے ہوئے حصے ہی کی مدد سے انسان چاند پر قدم رکھنے کے قابل ہوا ہے۔ آج سے سو سال پہلے کسے یقین تھا کہ انسان چاند کو تسخیر کرے گا لیکن آج انسان نے چاند کو تسخیر کر لیا۔ اور یوں سائنس نے قرآن حکیم کا اس ارشاد کی تائید و تصدیق کر دی ہے کہ۔

عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

آسمان دنیا کو سائنس دان پانچ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ زمین کے اوپر پانچ حصے ہیں۔ پہلا حصہ (TROPOSPHERE) کہلاتا ہے۔ اس حصہ میں جوں جوں اوپر جاں فی ہزار فٹ، ۱۰ سنٹی گریڈ کے حساب سے درجہ حرارت کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جس میں سمجھی جاندار سانس لے رہے ہیں۔ بادل بھی اسی حصے میں بنتے اور گرختے رہتے ہیں۔ برفباری بھی ہوتی ہے اور موسموں کی تبدیلی کا باعث یہی حصہ ہے۔ اس حصہ میں چلنے کی ہوا میں کوئی ایک لاکھ مکعب میل پانی فی سال کے حساب سے عمل تبخیر کے ذریعے بخار کی صورت میں اٹھاتی ہیں اور بارش کی صورت میں زمین پر گرا دیتی ہیں۔

اس سے اگلے دس پندرہ میل تک (

(OZONE) گیس کی تہ ہے جو سورج سے آنے والی تباہ کن ماورائے بنفشہ اشعار (ULTRA VIOLET RAYS) کو جذب کر لیتی ہے اور اس زمین پر زندگی

بنادیتی ہے۔

اس کے بعد تیسرا کرہ (MESOSPHERE) ہے جو نسبتاً گرم ہے کیونکہ اس میں خلا سے آنے والے دم دار ستارے (COMETS) جل کر نمیت و نابود ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری زمین ان کی یورش سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ زمین سے ۵۰ میل اوپر تک ہے۔

اس کے بعد (SONOSPHERE) کرہ ہے جو ۳۵۰ سے ۲۰۰ میل تک ہے۔ یہ وہ کرہ ہے جو (SHORT WAVES) کو منعکس کرتا ہے اور یوں ریڈیو اور دیگر لاسکی وائرلیس پنیامات کا وصول کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد (EXOSPHERE) کرہ ہے جو غالباً چار ہزار میل تک پھیلا ہوا ہے اس کرے کے اندر ایک حصہ (MEGNETOSPHERE) ہے جو حال ہی میں دریافت ہوا ہے، یہ وہ حصہ ہے جو خلا سے آنے والے جوہری ذرات

سے زمین کو محفوظ رکھتا ہے جن میں مثبت برقیے اور مرکزے وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان پانچ حصوں کے بعد خلا ہے جس کا رنگ سیاہ ہے اور درجہ حرارت بہت کم ہے۔ سائنس کی بدولت آج انسان اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ اُس نے زماں و مکاں کی تسخیر کے معنی کو کافی حد تک حل کر لیا ہے۔

اُن سٹائن کے معروف نظریے اضافیت (THEORY OF RELAVITY) کے ۲ حصے ہیں۔ پہلا حصہ خاص نظریہ اضافیت ۱۹۰۵ء میں پیش کیا گیا اور عام نظریہ اضافیت ۱۹۱۶ء میں تشکیل پایا۔ خاص نظریہ اضافیت ان چیزوں کے متعلق بحث کرتا ہے جو یکساں رفتار سے چل رہی ہوں یا پھر ساکن ہوں۔ اس نظریہ کی رو سے ایتھرا کا پتہ چلانا ناممکن ہے اور وہ اس لیے کہ تمام حرکات اضافی ہوتی ہیں۔ چنانچہ زمین پر سبھی اجسام کی رفتار زمین کی نسبت سے متعین کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے زمین کو ساکن تصور کیا جاتا ہے

اجرام فلکی میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو صحیح معنوں میں ساکن ہو۔ کیونکہ تمام کائنات اور اس میں موجود
 سبھی چیزیں حرکت کناں ہیں۔ اس لیے صرف اضافی رفتاروں کا ہی تعین ہو سکتا ہے۔ چونکہ
 ایٹھ کائنات سے الگ کوئی چیز نہیں اس لیے اس کا پتہ چلانا ناممکن ہے۔

روشنی کی رفتار ہر حالت میں یکساں رہتی ہے۔ اس نظریے کو مزید آگے بڑھانے
 سے آئن سٹائن اس نتیجے پر پہنچا کہ متحرک جسم کی لمبائی اس کی حرکت کی سمت میں کم ہو جاتی ہے
 چنانچہ اگر ایک جسم ۲۰ فٹ لمبا دوسرے کی نسبت سے ۶۳ ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے
 اس کی جانب اس سے مخالف سمت میں حرکت کر رہا ہو تو وہ صرف ۷ فٹ نظر آئے گا اور
 اگر رفتار ایک لاکھ ۶۱ ہزار میل فی سیکنڈ ہو تو وہ صرف ۱۰ فٹ نظر آئے گا۔

متحرک اجسام کا مادہ مقدار میں بڑھ جاتا ہے اور یہ زیادتی ان اجسام کی اضافی رفتار پر
 منحصر ہوتی ہے۔ چنانچہ مندرجہ بالا مثال میں ۲۰ فٹ لمبے جسم کا وزن اگر ایک ہزار پونڈ تصور
 کیا جائے اور جب وہ ۹۳ ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرے گا تو اس میں مادہ کی
 مقدار ۱۲ ہزار پونڈ ہو جائے گی اور اگر یہ رفتار لاکھ ۶۱ ہزار میل فی سیکنڈ ہو تو یہ دو ہزار
 پونڈ ہوگی۔ متحرک اجسام اگر مخالف سمت میں حرکت کریں تو ان کی اضافی رفتار ان کی اصل رفتار
 کے مجموعہ کے برابر ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دو اجسام ایک دوسرے کی طرف ۱۰۰ میل فی گھنٹہ
 کی رفتار سے متحرک ہوں تو ان کی اضافی رفتار ۲۰۰ میل فی گھنٹہ ہوگی۔ نظریہ اضافیت کی رو
 سے اگر وہ ایک لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے متحرک ہوں تو ان کی اضافی رفتار ۲ لاکھ میل بلکہ
 اس سے بہت کم یعنی لاکھ ۵۵ ہزار میل ہوگی۔

رفتار کی آخری حد ایک لاکھ ۸۶ ہزار میل فی سیکنڈ ہے۔ اور کسی بھی چیز کی رفتار اس
 سے زیادہ ممکن نہیں۔ جب کہ وقت کی حیثیت بھی اضافی ہے۔ چنانچہ متحرک جسم کے لیے وقت
 کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ جو جسم ۹۳۰۰۰ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے متحرک ہے اس پر وقت
 کی نسبت سے کم ہوگا۔ یعنی اگر دو اجسام پر گھڑیاں موجود ہوں اور چلنے سے پہلے ۱۲ بجے کا
 وقت بتا رہے ہوں تو ساکن جسم پر ایک بجے کا وقت ہوگا۔

وقت کے متعلق یہ نظریہ یقیناً انقلابی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وقت کی رفتار سب کے لیے ایک ہی ہے۔ مگر آئن سٹائن نے یہ نظریہ پیش کیا کہ وقت کی رفتار بھی حرکت پر منحصر ہے۔ مزید برآں خلا میں دو مختلف جگہوں پر وقت بھی مختلف ہوگا۔ اس لیے ان کے درمیانی فاصلے کا تعین کرنے کے لیے وقت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ وقت ایک چوتھے بعد (FOURTH HOIMENTION) کی حیثیت

رکھتا ہے۔ متحرک جسم پر نہ صرف گھڑی کی رفتار سُست پڑ جاتی ہے بلکہ وقت پر منحصر سبھی بل مثلاً ہاضمے کا عمل، پیدائش کا عمل، جوہری عمل وغیرہ بھی سُست پڑ جائیں گے۔

چنانچہ اگر ایک آدمی راکٹ کی مدد سے اندازاً روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہو کسی ایسے ستارے پر پہنچے جو ۳۳ نوری سال ہم سے دور ہو اور پھر اسی رفتار سے واپس زمین آئے تو زمین والوں کے لیے تو ۶۶ سال بعد اسے دیکھنا نصیب ہوگا مگر ایسا لگے گا کہ وہ صرف ایک آدھ دن ہی میں واپس آ گیا ہے۔ کیونکہ اتنے عرصے میں اس کے لیے وقت کی رفتار بہت کم ہو جائے گی۔ اور بھوک اور پیاس کا احساس بھی۔ اور اگر جانے سے پہلے اس کا کوئی بیٹا بچہ ہوگا تو واپسی پر وہ اپنے بیٹے کو کہیں زیادہ عمر کا پائے گا۔

ان ہی دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ زمین اس راکٹ کی نسبت سے روشنی کی رفتار سے متحرک ہے۔ اس لیے راکٹ کی نسبت یہاں پر وقت کی رفتار سُست ہوگی اور راکٹ کے ۶۶ سال زمین پر ایک آدھ دن کے مترادف ہوں گے۔ یہ باتیں معراج کے حقائق کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ جب رسول مقبول معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر مبارک بدستور گرم تھا۔ دروازے کی کندھی بدستور مل رہی تھی۔ اور جس پانی سے آپ نے وضو کیا تھا ابھی سوکھا نہ تھا۔

اللہ تعالیٰ کے دو ارشادات یعنی "کن فیکون" اور "انی جاعل فی الارض خلیفۃ" کائنات کے دو اہم واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کن فیکون سے مراد ہے کہ چٹکی بھری ہی اللہ کے ارادے کی تکمیل ہو گئی۔ چونکہ وہ خود ذاتِ قدیم ہے اس لیے اس کے واسطے وقت لا محدود ہوتے

ہوئے بھی نہایت ہی محدود ہے۔ اور وقت چاہے کتنا ہی گزر جائے اس کے لیے ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اُس کا ایک دن ضروری نہیں کہ ہمارے چوبیس گھنٹے کے دن کے برابر ہو بلکہ یہ ہمارے ہزار یا اس سے زیادہ سالوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور ایک پل کے ہزارویں حصے سے بھی کم۔ زماں و مکان کا مسئلہ ہمارے لیے ہے اُس کے لیے نہیں۔ اس بیکراں کائنات اور اس سے ماورا اس سے زیادہ بیکراں کائناتوں اور ان لا محدود دنہ جانے کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی وسعتوں اور بے پایاں پنہائیوں کو محض کن فیکون سے پیدا کرنے والے خالقِ عظیم و بے عدیل کے نزدیک اپنے محبوب کو مکاں سے لامکاں کی سیاحت کرا کے واپس بھیج دینا کوئی مسئلہ و مشکل نہ تھی۔ جب چاہا اپنے پاس بلا لیا۔ جب چاہا واپس بھیج دیا۔

کن فیکون کے اس مجیر العقول بھید کو سائنس نہیں پاسکتی البتہ جوں جوں بہ اور ترقی کرتی جائے گی معراجِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشندہ خالق و معارف کی تائید و تصدیق کرتی جائے گی۔

سائنس کی جدید ترین ایجاد ریڈیو اور ٹیلی وژن ہی کو سمجھیے۔ ایک پروگرام لاپرواہی کے ریڈیو سٹیشن سے نشر کیا جا رہا۔ اب کوئی اگر اسے سننا چاہے تو اس دنیا کے انتہائی کنارے و کونے میں بیٹھا ہوا اسی لمحہ سن سکتا ہے۔ زماں و مکان کے بعد ترین قافلے اور روکاؤں میں راستے میں حائل نہ ہو سکیں گی۔

ایسی ہی دوسری مثال ٹیلی وژن کی ہے۔ ٹیلی وژن سٹیشن سے جو کچھ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے اسی لمحے دور دور تک دیکھا جاسکتا ہے۔ بتا ہوا وقت اسی کے مکانی رکاوٹوں کے بغیر اسی دور دور تک لے جاتا ہے۔

یہ ایجادات سائنس کا کرشمہ ہیں اور معراجِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قدرت و ندرت جس سے نہ صرف مسلمان بالکل ہرزہ فہم انسان بنا نہیں کر سکتا۔

معراج اور سائنس

آغا شرف